

श्रीमद् राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला

स्वामि-कुमार-विरचिता

कार्तिकेयानुप्रेक्षा

(कस्तिमेयानुप्रेक्षा)

प्रामाणिकरीश्या शुभचन्द्र-विरचितया संस्कृतटीक्या समेता
पाठान्तरादिभिः प्रस्तावनादिभिश्च
समलंकृता

'कोल्हापुर' नगरान्तर्गत 'राजाराम कॉलेज' नाम्नि
महाविद्यालये अर्धमागधीभाषाध्यापकेन
उपाध्यायोपाह्व-नेमिनाथतनय-आदिनाथ

इत्यनेन

पं० कैलाशचन्द्र शास्त्रि कृत-
हिन्दीभाषानुवादेन सह संपादिता ।

प्रकाशक

श्री परमश्रुत प्रभावक मंडल,
श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, अगास ।

श्रीबीरनिर्वाणसंवात्
२५०४

मूल्यं रु. १९)

श्रीविक्रमसंवात्
२०२४

प्रकाशक—

भनुभाई स० मोदी ऑ० व्यवस्थापक,
श्री परमश्रुत प्रभावक मंडल,
श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम,
स्टे० बपास; वाया आणंद.
पोस्ट बोरिया (गुजरात)

[प्रथमावृत्ति, वि० स० २०१६, ई० सन् १९६०, प्रति १०००]
[द्वितीयावृत्ति, वि० स० २०३४, ई० सन् १९७८, प्रति १५००]

मुद्रक—

जनेन्द्र प्रेस, ललितपुर (उ० प्र०)

Srimad Rajachandra Jaina Sastramala

SVAMI-KUMARA'S
KARTTIKEYANUPREKSA

(Kattigeyanuppekkha)

—AN EARLY TREATISE ON JAINA
DOCTRINES, ESPECIALLY ANUPREKSAS—

The Prakrit Text Critically Edited, along with the Sanskrit
Commentary of Subhacandra, with Various Readings,
Introduction, Appendices etc.

By

Professor A. N. UPADHYE M. A., D. Litt.
Rajaram College, Kolhapur

With the Hindi Anuvada of

Pt. KAILASHCHANDRA SHASTRI
Syadvada-mahavidyalaya, Banaras.

Published by

The Param-Sruta-Prabhavak Mandal
SRIMAD RAJCHANDRA ASHRAM,
AGAS.

1978

Price Rs. 19/-

‘खम्मामि सव्वजीवे सव्वे जीवा खमंतु मे ।
मेत्ती मे सव्वभूदेसु वेरं मज्झ ण केण वि ॥’

TABLE OF CONTENTS

Preface (First Edition)	.....	vii-viii
श्रीमद् राजचन्द्र	.....	१-७
प्रकाशकका निवेदन	.....	८
Introduction	.....	1-88
1) CRITICAL APPARATUS		1-6
2) ANUPREKSAS		6-10
a) Etymology and Meaning		6
b) What They are in General		7
c) Their Position in Jaina Ideology		7
d) Their Purpose and Scope		9
e) Their Twofold Enumeration		10
3) ANUPREKSA IN JAINA LITERATURE		11-42
a) Canonical Strata		11-20
b) The Tattvarthasutra and Its Commentaries		20
c) Detailed Exposition		21-30
d) Incidental Exposition		30-38
e) Use of the Term Bhavana		38-40
f) Concluding Remarks		40
g) Counterparts of Anupreksha in Buddhism		40-42
4) KATTIGEYANUPPEKHA		43-79
a) Its Genuine Title		43
b) Formal Description		43
c) Summary of the Contents		44-60
d) A Comparative Study		60-62
e) A Compendium of Jaina Dogmatics		63-64
f) Its Author		64-67
g) Its Age		67-72
h) Its Prakrit Dialect		72-78
5) Subhacandra and His Sanskrit Commentary		79-80
a) Details about Subhacandra		79
b) His Various Works		82
c) His Tika on the K — Anupreksha		83-88
i) Its General Nature		83
ii) Its Striking Indebtedness to Others		84
iii) Some Works and Authors mentioned by Subhacandra		85
iv) Value of the Tika for K. — Anupreksha		86
v) Subhacandra as an Author and Religious Teacher		87-88
INDEX TO INTRODUCTION		89-90

कार्तिकेयानुप्रेक्षाकी विषयसूची	११-१९
Prakrit Text, Sanskrit Commentary and Hindi Anuvada	1-396
Kattigeyanuppekha: Text with Various Readings	397-440
Index of Gathas	441-448
Alphabetical Index of quotations in the Sanskrit commentary with their sources	449-465
Index of Technical Terms	466-469
Index of Proper Names	469-471
Index of Works Referred to	472
Errata	472-476

PREFACE

(First Edition)

The Barasa-Anuvekkha, or what is usually known as Karttkeyanupreksa (in Prakrit, Kattigeyanuppekkha) of Svami Kumara is an exhaustive treatise dealing with Jaina doctrines, specially the twelve Anupreksas. By virtue of Jayacandra's Vacanika in Hindi, it attained great popularity among the Jainas; and it had already attracted the attention of R. G. BHANDARKAR and R. PISCHEL among the oriental scholars. A critical addition of it was a long-felt desideratum.

I yearned since long to bring out a critical editon of the Kattigeyanuppekkha; and after long-drawn and chequered labours I feel relieved that I am putting in the hands of scholars its critically edited Text alongwith the (only available) Sanskrit Commentary of Subhacandra. For the general reader, the Hindi Translation also is included here.

The Anupreksas, as topics of reflection, are of great religious significance; and in Jainism, they have played a fruitful role. Their significance, scope and purpose and their evolution through and exposition in different strata of Jaina literature are discussed in detail in the Introduction. Different aspects of the text are critically studied, and fresh light is thrown on the personality and age of Svami Kumara. Subhacandra's Commentary is presented as satisfactorily as possible from the available Mss. Personal details about him and his literary activities are collected, and the contents, sources and language of his commentary are critically scrutinised.

For reasons beyond my control, the work lingered in the press for a long time; and I feel sorry that many of my friends and colleagues were kept waiting for it. But for the personal interest of the Managers of the Nirnaya Sagara Press, specially Shri R. L. SHIRSEKAR and F. S. KALE, the Introduction would not have been printed so speedily.

I offer my sincere thanks to the late Br. SHITALPRASADJI who was keenly interested in this edition and secured two Mss. from Lucknow for my use. My thanks are also due to Svasti Sri LAKSMISENA Bhattaraka, Kolhapur, Shri PANNALAL JAINA AGRAWAL, Delhi and the Curator, Bhandarkar Oriental Research Institute for the loan of Mss. It was very kind of Pt. KAILASH CHANDRA SHASTRI,

Banaras, who prepared the Hindi Anuvada and extended his co-operation to me in various ways. Thanks are also due to Muni Sri. PUNYA VIJAYAJI, Ahmedabad, Dr. P. L. VAIDYA, Poona, Pt. DALASUKHBHAI MALAVANIA, Ahmedabad, Dr. P. K. GODE, Poona, Dr. HIRALAL JAINA, Muzaffarpur, Pt. BALACHANDRA SHASTRI, Sholapur, and Pt. JINADAS SHASTRI, Sholapur for their suggestions etc. in different contexts.

Lately, the management of the Rayacandra Jaina Shatramala has changed hands, and it is looked after by Shri Raajibhai Desai of Srimad Rajacandra Asrama, Agas, who is pushing its publications with keen interest and great zeal. My thanks are due to him for all his kind Co-operation, and also to the Trustees of the Asrama, Agas, who are making worthy efforts for the progress of this Sastramala.

During the last thirty years, I have uniformly drawn upon the scholarship and goodness of Pt JUGAL KISHORE MUKTHAR, Delhi, and Pt. NATHURAM PREMI, Bombay, throughout my scholastic activities; and if I dedicate this book to them on the eve of my retirement from service, I am only doing, in my humble way, a little of duty which I owe to these great scholars. What pains me most and moves me is that Pt PREMIJI did not live to see this book published.

The Editor acknowledges his indebtedness to the University of Poona for the grant-in-aid given towards the publication of this book.

Karmanyevadhikars te-

Rajaram College,
Kolhapur
Mahavira Jayanti
9-4-1960

A. N. UPADHYE

D R E E F A C E

The Barasa-Anuvekkha, or what is usually known as Karttikeya-nupreksa (in Prakrit, Kattigeyanuppekkha), of Svami Kumara is an exhaustive treatise dealing with Jaina doctrines, especially the twelve Anupreksas. By virtue of Jayacandra's Vacanika in Hindi, it attained great popularity among the Jainas; and it had already attracted the attention of R. G. BHANDARKAR and R. PISCHEL among the oriental scholars. A critical edition of it was a long-felt desideratum.

I yearned since long to bring out a critical edition of the Kattigeyanuppekkha: and after long-drawn and chequered labours I feel relieved that I am putting in the hands of scholars its critically edited Text along with the (only available) Sanskrit commentary of Subhacandra. For the general reader, the Hindi Translation also is included here.

The Anupreksas, as topics of reflection, are of great religious significance; and in Jainism, they have played a fruitful role. Their significance, scope and purpose and their evolution through and exposition in different strata of Jaina literature are discussed in detail in the Introduction. Different aspects of the text are critically studied, and fresh light is thrown on the personality and age of Svami Kumara. Subhacandra's commentary is presented as satisfactorily as possible from the available Mss. Personal details about him and his literary activities are collected; and the contents, sources and language of his commentary are critically scrutinised.

For reasons beyond my control, the work lingered in the press for a long time; and I feel sorry that many of my friends and colleagues were kept waiting for it. But for the personal interest of the Managers of the Nirnaya Sagara Press, especially Shri R. L. SHIRSEKAR and F. S. KALE, the Introduction would not have been printed so speedily.

I offer my sincere thanks of the late Br. SHITALPRASADAJI who was keenly interested in this edition and secured two Mss. from Lucknow for my use. My thanks are also due to Svasti Sri LAKSMISENA Bhattaraka, Kolhapur, Shri PANNALAL JAINA AGRAWAL, Delhi, and the Curator, Bhandarkar Oriental Research Institute for the loan of Mss. It was very kind of Pt. KAILASHCHANDRA SHASTRI, Banaras, who prepared the Hindi Anuvada and extended his cooperation to me in various ways. Thanks are also due to Muni Sri PUNYAVIJAYAJI, Ahmedabad, Dr. P. L. VAIDYA, Poona, Pt. DALASUKHABHAI MALAVANIA, Ahmedabad, Dr. P. K. GODE, Poona, Dr. HIRALAL JAIN, Muzaffarpur, Pt. BALACHANDA SHASTRI, Sholapur, and Pt. JINADAS SHASTRI, Sholapur, for their suggestions etc in different contexts.

Lately, the management of the Rayacandra Jaina Sastramala has changed hands, and it is looked after by Shri RAOJIBHAI DESAI of Srimad Rajacandra Asrama, Agas, who is pushing its publications with keen interest and great zeal. My thanks are due to him for all his kind cooperation, and also to the Trustees of the Asrama, Agas, who are making worthy efforts for the progress of this Sastramala.

During the last thirty years, I have uniformly drawn upon the scholarship and goodness of Pt. JUGALKISHORE MUKTHAR, Delhi, and Pt. NATHURAM PREMI, Bombay, throughout my scholastic activities; and if I dedicate this book to them on the eve of my retirement from service, I am only doing, in my humble way, a little of duty which I owe to these great scholars. What pains me most and moves me is that Pt. PREMIJI did not live to see this book published.

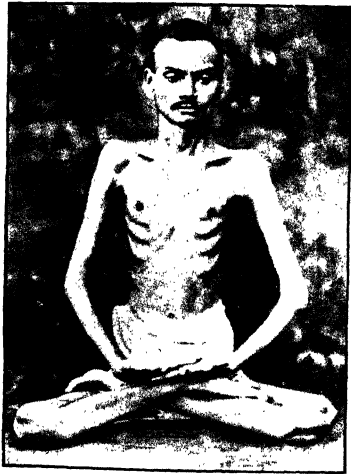
The Editor acknowledges his indebtedness to the University of Poona for the grant-in-aid given towards the publication of this book:

karmanyevadhikars te |

Rajaram College,
Kolhapur
Mahavira Jayanti
9-4-1960

}

A. N. Upadhye

श्रीमद् राजचंद्र

जन्म ववाणिया

स. १९२४, काविक मुदी १५

देहोत्सर्ग : रात्रकोट

स. १९५७, चैत्र वदी ५

इस युगके महान् तत्त्ववेत्ता श्रीमद् राजचन्द्र

इस युगके महान् पुरुषोंमें श्रीमद् राजचन्द्रजी का नाम बड़े गौरवके साथ लिया जाता है। वे विश्वकी महान् विभूति थे। अद्भुत प्रभावशाली अपनी नामवरीसे दूर रहनेवाले गुप्त महारामा थे। भारतभूमि ऐसे ही नररत्नोंसे बहुचर्रा मानी जाती है।

जिस समय मनुष्य समाज आरम्भधर्मकी भूल कर अन्य वस्तुओं में धर्मकी कल्पना या मान्यता करने लगता है, उस समय उसे किसी सत्यमार्ग दर्शककी आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति ऐसे पुरुषोंको उत्पन्न कर अपनेको बन्ध मानती है। श्रीमद्जी भी उनमेंसे एक थे। इनका पवित्र नाम तो प्रायः बहुतायें सुन रक्खा है; और उसका कारण भी यह है कि राष्ट्रपिता महारामा गांधीजीने अपने साहित्यमें इनका जहाँ तहाँ सम्मान पूर्वक उल्लेख किया है। वे स्वयं इनको धर्मके सम्बन्धसे अपना मार्गदर्शक मानते थे।

महारामाजी लिखते हैं कि "मेरे ऊपर तीन पुरुषोंने बहरी छाप डाली है, टाट्लेटॉय, रक्सिन और राजचन्द्र-भाई। टाट्लेटॉयने अपनी पुस्तको द्वारा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवहार से; रक्सिनने अपनी पुस्तक 'अन्टु दि लास्ट' से, जिसका गुजराती नाम मैंने 'सर्वोदय' रक्खा है, और राजचन्द्रभाईने अपने गाढ़ परिचयसे। जब मुझे हिन्दु धर्ममें शंका उत्पन्न हुई उस समय उसके निवारण करनेमें राजचन्द्रभाईने मुझे बड़ी सहायता पहुँचाई थी। ई. सन् १८६३ में दक्षिण आफ्रिकामें मैं कुछ क्रिश्चियन सज्जनोंके विशेष परिचयमें आया था। अन्यवर्षियोंको क्रिश्चियन बनाना ही उनका प्रधान व्यवसाय था। उस समय मुझे हिन्दु धर्ममें कुछ अश्रद्धा होगई थी, फिर भी मैं मध्यस्थ रहा था। हिन्दुस्तानमें जिनके ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी उनसे पत्रव्यवहार किया। उनमें राजचन्द्रभाई मुख्य थे। उनके साथ मेरा अच्छा सम्बन्ध हो चुका था। उनके प्रति मुझे मान भी था, इसलिए उनसे जो कुछ मुझे मिल सके उसके प्राप्त करने का विचार था। मेरी उनसे मेंट हुई। उनसे मिलकर मुझे अत्यन्त गान्ति मिली। अपने धर्ममें हड़ श्रद्धा हुई। मेरी इस स्थितिके जवाबदार राजचन्द्रभाई है। हमसे मेरा उनके प्रति कितना अविक्रम मान होना चाहिए, इसका पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं।" महारामाजी आगे और भी लिखते हैं कि—राजचन्द्रभाईके साथ मेरी मेंट जोलाई स. १८६१ में उस दिन हुई थी जब मैं विनायतसे बम्बई आया था। उस समय मैं रंगूनके प्रख्यात जौहरी प्राणजीवनदास मेहताके घर उतरा था। राजचन्द्रभाई उनके बेटे भाईके जमाई होते थे। प्राणजीवनदासने राजचन्द्रभाईका परिचय कराया। वे राजचन्द्रभाईको कविराज कहकर पुकारा करते थे। विशेष परिचय देते हुए उन्होंने कहा—ये एक अच्छे कवि हैं और हमारे साथ रह कर व्यापार करते हैं। इनमें बड़ा ज्ञान है, शतावधानी है।

श्रीमद्जी का जन्म वि. सं. १६२४ कातिक शुक्ला पूर्णिमाको सोराष्ट्र मोरवी राज्यान्त बवाणिया गाँवमें वैश्य जातिके दशा श्रीमाली कुलमें हुआ था। इनके पिता का नाम रवजीभाई पचाणभाई मेहता और माताका नाम देवाबाई था। इनके एक छोटा भाई और चार बहनें थीं। घरमें इनके जन्म से बड़ा भारी उत्सव मनाय गया।

श्रीमद्जीने अपने सम्बन्धमें जो बातें लिखीं हैं वे बड़ी रोचक और समझने योग्य हैं। दूसरोंको भी मार्गदर्शनमें कारण हैं। वे लिखते हैं कि—"छुटपनकी छोटी समझमें कौन जाने कहाँ से ये बड़ी बड़ी कल्पनाएँ आया करती थीं। सुखकी अमिलाषा कुछ कम न थी; और सुखमें भी महल, बाग बगीचे स्त्री आदिके मनोरथ किए थे। किन्तु मन में आया करता था कि यह सब क्या है? इस प्रकारके विचारोंका यह फल निकला कि न पुनर्जन्म है, न पाप है और न पुण्य है, सुखसे रहना और संसारका सेवन करना। बस, इसीमें कृतकृत्यता है। इससे दूसरी झगटोंमें न पड़कर धर्म की वातना भी निकाल डाली। किसी भी धर्म के लिए थोड़ा बहुत भी मान बंधवा श्रद्धाभाव न रहा, किन्तु थोड़ा समय बीतनेके बाद इससे कुछ और ही हो गया। आराममें अचानक बड़ा भारी परिवर्तन हुआ, कुछ दूसरा ही अनुभव हुआ; और वह अनुभव ऐसा था, जो प्रायः शब्दोंमें व्यक्त नहीं किया जा सकता और न जड़बादियोंकी कल्पनामें भी जा सकता है। वह अनुभव क्रमसे बढ़ा और बढ़ कर अब एक 'तू ही तू ही' का जप करता है।"

एक दूसरे पत्रमे अपने जीवनको विस्तार पूर्वक लिखते हैं—बाईस वर्षकी अल्पवयमे मैंने आत्मा सम्बन्धी, मन सम्बन्धी, बचन सम्बन्धी, तन सम्बन्धी और धन सम्बन्धी अनेक रंग देखे हैं। नाना प्रकारकी सृष्टि रचना, नाना प्रकारकी सांसारिक लहरे और अगन्त दुःखके मूल कारणोंका अनेक प्रकारसे मुझे अनुभव हुआ है। समर्थ तत्त्वज्ञानियोंने और समर्थ नास्तिकोंने जैसे जैसे विचार किए हैं, उमी तरहके अनेक मैंने इसी अल्पवयमे किए हैं। महात् चक्रवर्ती द्वारा किए गए तृष्णापूर्ण विचार और एक निःस्पृही आत्मा द्वारा किये गए निःस्पृष्टापूर्ण विचार भी मैंने किए हैं। अमरत्वकी सिद्धि और क्षणिकत्वकी सिद्धि पर मैंने खूब मनन किया है। अल्पवयमें ही मैंने महात् विचारकर डाले हैं; और महात् विचित्रताकी प्राप्ति हुई है। यहाँ मैं अपनी समुच्चय-चर्चा लिखना हूँ। जन्मसे सात वर्षकी बाल वय निरान्त खेल नूदमें ही व्यतीत हुई थी। उस समय मेरी आत्माके अनेक प्रकारकी विचित्र कल्पनाएँ उत्पन्न हुआ करती थी। खेल नूदमे भी विजयी होने और राजराजेश्वर जैमी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम अभिलाषा रहा करती थी।

स्मृति इतनी अधिक प्रबल थी कि बंसी स्मृति इस कालमे, इस क्षेत्रमें बहुत ही धोड़े मनुष्यों को होगी। मैं पढ़नेमें प्रमादी था, बात बनानेमें होशियार, झिंझाडी और बहुत ही आनन्दी जोष था। जिम समय शिक्षक पाठ पढ़ाता था उसी समय पढ़कर मैं उनका भावार्थ सुना दिया करता था; बस, इतनेसे मुझे पढ़ी मिल जाती थी। मुझमें प्रीति और वात्सल्य बहुत अधिक था, मैं सबसे मित्रता चाहता था, मयमें भ्रानुभाव हो तो मुब है, यह विश्वास मेरे मनमें स्वामाविक रूपमें रहता था। मनुष्यों मे किली भी प्रकारका जुदाईका अहुर देवने ही मेरा अन्न कण रो पड़ता था। आठवे बर्धमें मैंने कविता लिखी थी, जो पीछे ने जाँच करने पर छन्दान्तर क नियमानुसूल थी। उस समय मेने कई ग्रन्थ लिखे थे, तथा अनेक प्रकारके ओग भी बहुतसे ग्रन्थ देन डाले थे। मैं मनुष्य जातिके अधिक विश्वासु धर।

मेने पितामह कृष्णकी भक्ति किया करने थे। उस वयमें मैंने कृष्णकीर्तन तथा मित्र मित्र अन्तार सम्बन्धी चमत्कार सुने थे। जिससे मुझे उन अवतारोंमे भक्तिके साथ प्रीति भी उत्पन्न हो गई थी, और रामदासजी नामके साधुसे मैंने बाल लीलाके कठी भी बयवाई थी। मैं नित्य ही कृष्णके दर्शन करने जाया करता था, अनेक कथाएँ सुनता था, और उन्हें परमात्मा मानता था। × × गुजराती भाषाकी पाठशाला की पुस्तकोंमे कितनी जगद् जगत्कतिके सम्बन्धमें उपदेश है, वह मुझे डढ़ हो गया था। इस कारण पुरे जैन लोगोंसे घृणा रहा करती थी। कोई पदार्थ बिना बनाए नहीं बन सकता, इस लिए जैन मुर्ख है; उन्हें कुछ भी खबर नहीं उस समय प्रतिमा पूजनके अश्रद्धालु लोगोंकी क्रिया भी मुझे पसन्द नहीं थी। मेरी जन्म-सूत्रिमें जितने बणिक् लोग रहने थे, उन सबकी कुलश्रद्धा यद्यपि मित्र मित्र थी फिर भी थोड़ी बहुत प्रतिमा पूजनके अश्रद्धालुओंके समान थी। लोग मुझे प्रथमसे ही शक्तिशाली और गाँबका नामांकित विद्यार्थी मानते थे, इससे मैं कभी कभी जन्मदण्डमें बैठकर अपनी चपल शक्ति बतानेका प्रयत्न किया करता था।

वे लोग कठी बाधने के कारण बार बार मेरी हास्यपूर्वक टीका करते, तो भी मैं उनसे वाद विवाद करता और उन्हें समझाने का प्रयत्न करता था।

धीरे धीरे मुझे जैनोंका प्रतिक्रमण सूत्र दृष्टादि ग्रन्थ पढ़ने को मिले। उनमें बहुत विनय पूर्वक जगत्के सगस्त जीवोत्पे नंबी भाव प्रकट किया है। इगने मेरी उन ओर प्रीति हुई और प्रथममे भी रही। परिचय बढ़ता गया। स्वच्छ रहनेके और दूसरे आचार विचार मुझे वेणुकोंके ही प्रिय थे, जगत्कतकी भी श्रद्धा थी। इतनेमें कठी टूट गई और इसे दुबारा मैंने नही बांधी। उस समय बाँधने न बाधनेका कोई कारण मैंने नही हूँडा था। यह मेरी तेरह वर्षकी बय-चर्चा है। इसके बाद मे अपने पिताकी दुकानपर बैठने लगा था, अपने अक्षरोंकी छद्मके कारण कच्छ दरबारके मट्टनमें लिखनेके लिये जब जब नुलाया जाता था तब वहाँ जाता था। दुकानपर रहते हुए मैंने अनेक प्रकारका आनन्द किया है, अनेक पुस्तकें पढ़ी है, राम आदि के चरित्रोंपर कविताएँ लिखी है, सांसारिक तृष्णाएँ की हैं, तो भी मैंने किलीको कय, अधिक भाव नहीं कहा, अथवा किलीको कय ज्यादा तीलकर नही दिया, यह मुझे बराबर याद है।

इस परसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे एक अति संस्कारी आत्मा थे। बड़े बड़े विद्वान् भी जिस आत्मा की ओर ध्यान नहीं देते उसी आत्माकी ओर श्रीमद्भगीका बाल्य कालसे अद्भुत तीव्र लक्ष्य था।

आत्माके अमरत्व तथा दार्शनिकत्वके विचार भी कुछ कम न किए थे। कुल श्रद्धासे जैन धर्मको अग्रिकार नहीं किया था, लेकिन अपने अनुभवके बलपर उसे सत्य सिद्ध करके अग्रण किया था। सत्य धर्मके अग्रधिनि सत्य सिद्धान्तोंको श्रीमद्भगीने अपने जीवनमें उतारा था, और मुमुक्षुओंको भी तदनुसृत बननेका उपदेश देते थे। वर्तमान युगमें ऐसे महात्माका आविर्भाव समाजके लिये सौभाग्यकी बात है। ये मतमतान्तरोंमें मध्यस्थ थे।

इनको जातिस्मरण जान था। अर्थात् पूर्वजन्मोंको जानते थे। इस सम्बन्धमें मुमुक्षु भाई पदमणी भाईने एकबार उनसे पूछा था, और उसका स्पष्टीकरण स्वयं उन्होंने अपने मुखसे किया था। पाठकोंकी जानकारिके लिये उसे यहाँ दे देना योग्य समझता हूँ। पदमणी भाईने पूछा—“आपको जातिस्मरण कब और कैसे हुआ ?” श्रीमद्भगीने उत्तर दिया—“जब मेरी उम्र सात वर्षकी थी, उस समय बवाणियामे अभीचन्द्र नामके एक मद्-गृहस्थ रहते थे। वे पूरे लम्बे चौड़े, सुन्दर और गुग्गुत्वात् थे। उनका मेरे ऊपर खूब प्रेम था। एक दिन सपके काठ खानेसे उनका तुरन्त देहान्त हो गया। आस-पासके मनुष्योंके मुखसे इस बातको सुनकर मैं अपने दादाके पास दौड़ा आया। मरण क्या चीज है, इस बातको मैं नहीं जानता था। इस लिए मैंने दादासे कहा, दादा, अभीचन्द्र मर गए क्या ? मेरे दादाने उस समय विचारा कि यह बालक है मरण की बात करनेसे डर जायगा, इस लिए उन्होंने, जा भोजन कर ले, यो कहकर मेरी बातको टालनेका प्रयत्न किया। ‘मरण शब्द’ उस छोटे जीवनमें मैंने प्रथम बार ही सुना था। मरण क्या वस्तु है, यह जाननेकी मुझे तीव्र आकांक्षा थी। बारम्बार मैं पूर्वक प्रश्न करता ही रहा। अन्तमें वे बोले—‘नेरा कहुना सत्य है—अर्थात् अभीचन्द्र मर गए हैं। मैंने आश्रय पूर्वक पूछा—‘मरण क्या चीज है ?’ दादाने कहा—‘शरीरमेंसे जीव निकल गया है और अब वह हलन चलन आदि कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता, खाना पीना भी नहीं कर सकता। इनविण अब इसको तालाबके समीपके श्मशानमें धसा आयेगे। मैं थोड़ी देर इधर उबर छिड़ा रहा। बाद में तालाब पर पहुँचा। तट पर दो शाखा बाना एक बबूलका पेड़ था, उस पर चढ़कर मैं सामने का सब दृश्य देखने लगा। चिता जौरो से जल रही थी, बहुत आदमी उसका घेर कर बैठे हुए थे। यह सब देखकर मुझे विचार आया, मनुष्यको जानने में कितनी कूरता। यह सब क्यों ? इत्यादि विचारोंसे आत्मपर्दा दूर हो गया।”

एक विद्वान्ने श्रीमद्भगीको पूर्वजन्मके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट करनेको लिखा था, उसके उत्तरमें उन्होंने भी कुछ लिखा था, वह निम्न प्रकार है—“कितने ही निर्णयोसे मैं यह मानता हूँ कि इस कालमें भी कोई कोई महात्मा पहले भवको जाति स्मरण ज्ञानसे जान सकते हैं; और यह जानना कलित नहीं, परन्तु सम्यक् (यथार्थ) होता है। उक्त सवेग, ज्ञान, योग और ससगसे यह ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात् पूर्वजन्म प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाता है। जब तक पूर्वभव अनुभव सम्य न हो तब तक आत्मा भविष्य कालके लिये शक्ति भावसे धर्म प्रयत्न किया करती है; और ऐसा सर्वांकित प्रयत्न योग सिद्ध नहीं देता।”

पुनर्जन्मकी सिद्धिके लिये श्रीमद्भगीने एक विस्तृत पत्र लिखा है, जो ‘श्रीमद् राजचन्द्र’ ग्रन्थ में प्रकाशित है। पुनर्जन्मसम्बन्धी इनके विचार बड़े गंभीर और विशेष प्रकारसे मनन करने योग्य हैं।

१६ वर्ष की अवस्थामें श्रीमद्भगीने बम्बईकी एक बड़ी धारी सभामें ही अवधान किए थे, जिसे देखकर उपस्थित जनता दाँतों तले उगली दबाने लगी थी। अथेजी के प्रसिद्ध पत्र ‘टाइम्स ऑफ इण्डिया’ ने अपने ता. २४ जनवरी १८८७ के अंक में श्रीमद्भगी के सम्बन्ध में एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था ‘स्मरण शक्ति तथा मानसिक शक्तिके अद्भुत प्रयोग।’

राजचन्द्र रवजीभाई नामके एक १६ वर्षके युवा हिन्दुकी स्मरण शक्ति तथा मानसिक शक्तिके प्रयोग देखनेके लिये गत शनिवारको संध्या समय फरामजी कायसजी इन्स्टीट्यूट में देशी सज्जनोंका एक भव्य

सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलनके सभापति डाक्टर पिटर्सन नियुक्त हुए थे। भिन्न भिन्न जातियोंके दर्शकोंमें से दस सज्जनोंकी एक समिति सभ्यता की गई। इन सज्जनोंने दस भाषाओंके छ छ शब्दोंके दस वाक्य बना कर रख लिए और अक्रमसे बारी बारीसे मुना दिए। योडेहो समय बाद इस हिन्दु युवकने दर्शकोंके देखते देखते स्मृतिके बलसे उन सब वाक्योंको क्रम पूर्वक सुना दिया। युवककी इन शक्तिको देखकर उपस्थित सबकी बहुत ही प्रशंसा हुई।

इस युवाकी स्पर्शन इन्द्रिय और मन इन्द्रिय अलौकिक थी। इस परीक्षा के लिये अन्य अन्य प्रकारकी कोई बारह जिल्दे इसे बतलाई गईं और उन सबके नाम मुना दिए गए। इनके बाद उसकी आँखोंपर पट्टी बाँध कर इसके हाथोंपर जो जो पुस्तकें रखी गईं, उन्हें हाथोंसे टटोलकर उस युवकने सब पुस्तकोंके नाम बता दिए। डॉ. पिटर्सनने इस युवककी इस प्रकार आश्चर्यपूर्ण स्मरण शक्ति और मानसिक शक्तिका विकास देखकर बहुत बहुत धर्म्यवाद दिया, और समाजकी ओरसे सुवर्ण-पदक और 'माश्रातु सरस्वती' की पदवी प्रदान की गई।

उस समय चार्ल्स सारजट बम्बई हाईकोर्टके चीफ जस्टिस थे। वे श्रीमद्जी की इस शक्ति से बहुत ही प्रभावित हुए। मुना जाता है कि सारजट महोदयने श्रीमद्जी से इंग्लैंड चलनेका आग्रह किया था, किन्तु वे कौतिलसे दूर रहनेके कारण चार्ल्स महाशयकी इच्छाके अनुकूल न हुए अर्थात् 'इंग्लैंड न गए।'

इनके अतिरिक्त बम्बई समाचार आदि अखबारोंमें भी इनके शतावधानके समाचार प्रकाशित हुए थे। बादमें, शतावधानके प्रयोगोंको आत्मचिन्तनमें अन्तर्गम्यमान कर उनका अन्तःकरण बन्द कर दिया था। उनमें सहजमें ही अनुमान किया जा सकता है कि वे कौन आदिम किन्तु निर्दिष्ट थे। उनके जीवनमें पद पद पर सच्ची धार्मिकता प्रत्यक्ष दिखाई देती थी।

वे २१ वर्ष की उम्रमें व्यापारार्थे चवाणियावे बम्बई आए। वहाँ सेठ रजार्णकर जगजीवनदासकी दुकान में भाषीदार रहकर जवाहरातका धंधा करने गढ़े। व्यापारमें अत्यन्त कुशल थे। ज्ञानयोग तथा कर्मयोगका इनमें यथार्थ समन्वय देखा जाता था। व्यापार करते हुए भी श्रीमद्जी का लक्ष्य आत्माकी ही ओर विशेष था। इनके ही कारण उस समय मोतियों के बाजारमें श्रेष्ठतम रेवाजकर जगजीवनदासकी पेठी नामी पेठीयोंमें एक गिनी जाती थी। स्वयं श्रीमद्जीके भाषीदार श्रीयुक्त माणिकलाल घेलाभाईको इनकी व्यवहार कुशलताके लिए अपूर्व सम्मान था। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि—“श्रीमद् राजचन्द्रके साथ मेरा लगभग १५ वर्ष तक परिचय रहा, और उसमें सात आठ वर्ष तो मेरा उनके साथ अत्यन्त परिचय रहा था। लोगोंमें अति परिचयसे परस्परका महत्त्व कम होजाता है, परन्तु मैं कहता हूँ कि उनकी दशा ऐसी आत्ममय थी कि उनके प्रति मेरा श्रद्धा भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। व्यापारमें कठिनाइयाँ आती थी, उनके सामने श्रीमद् जी एक अडोल पर्वतके समान टिके रहते थे। मैंने उन्हें जड़ वस्तुओंकी चिन्तासे चिन्तानुर नहीं देखा। वे इमंशा शान्त और गम्भीर रहते थे। किसी विषय में मतभेद होने पर भी हृदयमें वैमनस्य नहीं था सर्व्व पूर्वं सा व्यवहार करने थे।”

श्रीमद् जी व्यापारमें जैसे निष्णात थे उनमें अत्यन्त अधिक आत्मतत्त्वमें निष्णात थे। उनकी अन्तरात्मा में भौतिक पदार्थोंको महत्ता नहीं थी, वे जानते थे, धन पार्थिव शरीर का साधन है, परलोक अनुयायी तथा आत्माको शाश्वत शान्तिप्रदान करने वाला नहीं है। व्यापार करते हुए भी उनकी अन्तरात्मामें वैराग्यगंगा का अल्पप्रवाह निरन्तर बहता रहता था। मनुष्य भवके एक एक समयको वे अमूल्य समझते थे। व्यापार से अवकाश मिलने ही वे कोई अपूर्व आत्मविचारणामें लीन हो जाते थे। निवृत्तिकी पूर्ण भावना होने पर भी पूर्वोदय कुछ ऐसा विचित्र था जिसे उनको बाह्य उपाधिमें रहना पड़ा।

श्रीमद् जी जवाहरातके साथ साथ मोतियोंका भी व्यापार करते थे। व्यापारी समाजमें ये अत्यन्त विश्वास पात्र समझे जाते थे। उस समय एक आरब रुपये भाईके साथ रहकर बम्बईमें मोतियों की आड़त का धंधा करता था छोटे भाई के मनमें आया कि आज मैं भी बड़े भाईके समान व्यापार करूँ। परदेश से आया हुआ माल साथ में लेकर आरब रुपये निकल पड़ा। बलावने श्रीमद्जीका परिचय कराया। श्रीमद्जी

ने उससे कहा—भाई, सोच समझकर भाव कहना। आरब बोला—जो मैं कह रहा हूँ, वही बाजार भाव है, आप माल खरीद करें। श्रीमद्जी ने माल ले लिया तथा उसको एक तरफ रख दिया। वे मनमें जानते थे कि इसमें इसको नुकसान है, और हमें फायदा। परन्तु वे किसीकी भूल का लाभ नहीं लेना चाहते थे। आरब घर पहुँचा, बड़े भाईसे सौदाकी बात की। वह धवराकर बोला तूने यह क्या किया। इसमें तो अपने को बहुत नुकसान है। अब क्या था। आरब श्रीमद्जीके पास आया और सौदा रद्द करनेको कहा। व्यापारी नियमानुसार सौदा पक्का हो चुका था, आरब वापिस लेनेया अधिकारी नहीं था, फिर भी श्रीमद्जीने सौदा रद्द करके उसके मोती उसे वापस दे दिए। श्रीमद्जीको दान सौदासे हजारोका फायदा था, तो भी उन्होंने उसकी अन्तरात्माको दुःखित करना अनुचित समझा और मोती लौटा दिए। कितनी निःस्पृहता, लोभवृत्तिका अभाव। आजके व्यापारियोंमें जो सत्यता आ जाय तो मरकार को नित्य नये नये नियम बनानेकी जरूरत ही न रहे और मनुष्य समाज सुखपूर्वक जीवन यापन कर सके।

श्रीमद्जी की दृष्टि विनाश थी। आज भिन्न भिन्न संप्रदायवाले उनके बचनोका रुचि सहित आदर पूर्वक अभ्यास करते हुए देवे जाते हैं। उन्हें बाटावन्दी पसन्द नहीं थी। वे कहा करते थे कुमुदुओने मनुष्योकी मनुष्यता लूट ली है, विपरीत मार्गमें रुचि उत्पन्न करा दी है, सत्य समझानेकी अपेक्षा वे अपनी मान्यताको ही ममजानेका विरोध प्रयत्न करते हैं। सद्भावसे ही जीवोको सद्गुणका योग मिलता है, पहचानना कठिन है और उसकी आशानुसार प्रवर्तन तो अत्यन्त कठिन है।

उन्होंने धर्मको स्वभावकी निश्चिन्ता करने वाला कहा है, धर्मोंमें जो भिन्नता देखी जाती है, उसका कारण दृष्टिको भिन्नता बतलाया है। इसी बात को वे स्वयं दोहोमें प्रगट करते हैं।

भिन्न भिन्न मत देखिए, भेद दृष्टि नो यह। एक तत्त्वना मूलमा, व्याप्या मानो तेह ॥

नेह तत्त्वरूप वृक्षनो, आत्मधर्म छे मूल। स्वभावनी सिद्धि करे, धर्म तेज अनुकूल ॥

श्रीमद्जीने इस युगको एक अलौकिकदृष्टि प्रदान की है वे रूढ़ि या अन्धश्रद्धाके कट्टर विरोधी थे, उन्होंने आश्वर्यों में धर्म नहीं माना था। मुमुक्षुओ को भी मतमतान्तर, कदाग्रह और रागद्वेष आदिसे दूर रहनेका उपदेश करते थे। बीतरागताकी ओर ही उनका ध्यान था।

पेढ़ीसे अवकाश लेकर वे अमुक समय खभात, काबिठा, उत्तररंदा, नडियाद, बसो और ईडरके पबंतमें एकान्त बात किया करते थे। मुमुक्षुओको आरम—कल्याणका सच्चा मार्ग बताते थे।

इनके एक एक पत्रमें कोई अपूर्व रहस्य धरा हुआ है। उन पत्रोंका मर्म समझनेके लिए सन्तसमागम की विशेष आवश्यकता अपेक्षित है। ज्यों ज्यों इनके लेखोका शास्त्र और एकाग्र चित्तसे मनन किया जाता है, स्यो स्यो आत्मा क्षण भरके लिए एक अपूर्व आनन्दका अनुभव करता है। 'श्रीमद् राजचन्द्र' ग्रन्थके पत्रोंमें ही इनका आन्तरिक जीवन अंकित है।

श्रीमद्जीकी मारतमें अच्छी प्रसिद्धि हुई। मुमुक्षुओने उन्हें अपना आदर्श माना। बम्बई रहकर भी वे पत्रोद्वारा उनकी लकाओ का समाधान करने रहते थे।

प्रातःस्मरणीय श्रीलक्ष्मणराज स्वामी इनके जिव्योमें मुख्य थे। श्रीमद्जीद्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञानका ससारमें प्रचार हो, तथा अनादिकालसे परिभ्रमण करनेवाले जीवोको पदापात रहित मोक्षमार्गकी प्राप्ति हो, इस उद्देशको लक्ष्यमें रखकर, स्वामीजीके उपदेशसे श्रीमद्जीके उपासकोने गुजरातमें अगास स्टेजानके पान 'श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम' की स्थापना की, जो आज भी उन्हींकी आशानुसार चल रहा है। इसके सिवाय खभात नरोडा, घामण, आहोदर, भादरग, वडागिया, काबिठा, नार सीपरडा आदि स्थानोंमें इनके नामसे आश्रम तथा मन्दिर स्थापित हुए हैं। श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम अगास, के अनुसार ही उनमें प्रवृत्ति है। अर्थात् श्रीमद्जीकी भक्ति और तत्त्वज्ञानकी प्रधानता है।

श्रीमद्गी एक एक्ककोटिके असाधारण लेखक और वक्ता थे। उन्होंने १६ वर्ष और ५ मास की अवस्थामें ३ दिनमें सर्वोपयोगी १०८ पाठवाली 'मोक्षमाला' बनाई थी। आज तो इतनी आयुमें शुद्ध लिखना भी नहीं आता, जब कि श्रीमद्गीने एक अपूर्व पुस्तक लिख डाली। पूर्वसंवका अभ्यास ही इसमें कारण था। श्रीमद्गी 'मोक्षमाला'के सम्बन्ध में लिखते हैं—“इस (मोक्षमाला) में मैंने धर्म समझाने का प्रयत्न किया है; जिनोक्त मार्गसे कुछ भी न्यूनाधिक नहीं लिखा है। बीतरागमार्ग में आवालवृद्धकी रचि हो, उसके स्वरूपको समझे तथा उसका बीज हृदयमें स्थिर हो, इस कारण इसकी बालाबबोधरूप रचना की है।

इसकी दूसरी कृति आत्मसिद्धि शास्त्र है, जिसको इन्होंने नडियादमें १॥ घण्टेमें बनाया था। १४२ दोहोंमें सम्यग्दर्शनके कारण भूत छः पदोंका बहुत ही सुन्दर पक्षपात रहित वर्णन किया है। यह नित्य स्वाध्यायकी वस्तु है।

श्रीकुन्दकुन्दचार्य के पंचास्तिकाय की मूलयाथाओका भी इन्होंने अक्षरशः गुजरातीमें अनुवाद किया है। पाठक इस अनुवादको 'श्रीमद् राजचन्द्र' में देख सकते हैं।

श्रीमद्गीने श्रीआनन्दधन चौबीसी का अर्थ लिखना प्रारम्भ किया था और उसमें प्रथमादि दो स्तवनोंका अर्थ भी विवेचन सहित किया था। पर न जाने, क्यों अपूर्ण रह गया है। संस्कृत तथा प्राकृत पर भी आपका पूरा अधिकार था। सूत्रों का अर्थ समझानेमें आप बड़े निपुण थे।

आत्मानुभव प्रिय होनेसे श्रीमद्गीने अपने शरीरकी ओर विशेष ध्यान न रखा। इससे पौद्गलिक शरीर अस्वस्थ हुआ। दिन प्रतिदिन उसमें कृशता आने लगी, ऐसे अवसर पर आपसे किसीने पूछा “आपका शरीर कृश क्यों होता जाता है?” श्रीमद्गीने उत्तर दिया—“हमारे दो बगीचे हैं, शरीर और आत्मा। हमारा सारा पानी आत्माकूपी बगीचेमें जाता है, इससे शरीरकूपी बगीचा सूख रहा है। बढवाण, घर्मपुर आदिस्थलोंमें रहकर देहके अनेक अनेक प्रकारके उपचार किए, किन्तु वे सब ही निष्फल हुए। कालको महापुरुषका जीवन रचिकर न हुआ। अनिश्चयवस्तुका सबन्ध भी कहां तक रह सकता है। जहां सम्बन्ध, वहां वियोग भी अवश्य है।

देहत्यागके पहले दिन शामको श्रीमद्गीने श्रीरेवाशंकर आदि मुमुक्षुओंसे कहा—“तुम भोग निश्चित रहना। यह आत्मा शाश्वत है। अवश्य विशेष उत्तम शक्तिको प्राप्त होगी। तुम शान्त और समाधि पूर्वक रहना। मैं कुछ कहना चाहता था, परन्तु अब समय नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते रहना।”

रातको अढाई बजे अत्यन्त सर्दी हुई। उस समय श्रीमद्गीने अपने लघु भ्राता मनसुख भाईसे कहा—“माई का समाधि मरण है। मैं अपने आत्मस्वरूपमें लीन होता हूं।” फिर वे न बोले। देह त्याग पूर्व मुमुक्षुओंने पूछा था कि—अब हमें क्या आशारा है? श्रीमद्गीने कहा था—मुनि लक्ष्मजी (लघुराजस्वामी) का समागम करते रहना।

इस प्रकार श्रीमद्गीने वि. स. १६५७ मिति चैत्र वदी ५ (गुजराती) मंगलवारको दोपहरके २ बजे राजकोटमें इस नश्वर शरीरका त्याग किया।

इसके देहान्तके समाचाररों मुमुक्षुओंमें अत्यन्त शोकके बादल छा गए। अनेक समाचार पत्रोंने भी इनके लिये शोक प्रदर्शित किया था।

श्रीमद्गीका पार्थिव शरीर आज हमारी आंखोंके सामने नहीं है। किन्तु उनका सद्युपदेश जबतक लोकमें चन्द्र, सूर्य हैं, तबतक स्थिर रहेगा तथा मुमुक्षुओंको आत्म-ज्ञानमें एक महान् सहायक रूप होगा।

श्रीमद्जीने १९५६ मे परमश्रुतके प्रचारार्थ एक सुन्दर योजना तैयार की थी, जिससे मनुष्य समाजमें परमार्थ प्रकाशित हो । इनकी विद्यमानतामें वह योजना सफल हुई । और तदनुसार 'परमश्रुत प्रभावक मठल' की स्थापना हुई । इस मठलकी ओरसे दोनों जैन सम्प्रदायोंके अनेक सद्ग्रन्थोंका प्रकाशन हुआ है । इन ग्रन्थोंके मनन, अध्ययनसे समाजमें अच्छी जागृति आई है । गुजरात, मौराष्ट्र और कच्छमें आज घर घर सद्ग्रन्थोंका जो अभ्यास चालू है, वह इसी सस्था का प्रताप है । 'रायचन्द्र जैन ग्रन्थमाला' मठलकी आधीनतामे काम करती थी । राष्ट्रपिता हारमा शाधीजी इस सस्थाके ट्रस्टी और भाई रेवासंकर जमजीवनदास मुख्य कार्यकर्ता थे । भाई रेवासंकरजीके देहोत्सवके बाद कुछ शिथिलता आ गई । परन्तु अब उस संस्थाका काम श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, अगाम, के ट्रस्टियोंने संभाल लिया है । और सुचारुरूप से सभी कार्य चल रहा है ।

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम
अगाम, श्यामा आणन्द (पत्रिम रेत्वे)
फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा
१३-३-६०

गुणमग्न जैन

प्रकाशकीय निवेदन

श्री स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी द्वितीयावृत्ति आज इस संस्थाकी ओरसे प्रकाशित हो रही है। इसमें श्रीशुभचन्द्रकी संस्कृत टीका तथा जैन समाजके प्रसिद्ध विद्वान् पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीका हिन्दी अनुवाद भी दे दिया गया है। इससे इसमें सोनेमें सुगन्ध आ गई है। यह आवृत्ति पाठकोंके लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। संस्कृत अभ्यासी भी इससे लाभ उठा सकेंगे। अभी तक इसका कोई संस्कृत टीका प्रकाशमें नहीं आई थी। संस्थाधिकारियोंने इसको प्रकाशित कराके वीतराग बाणोंकी अपूर्व सेवा द्वारा पुण्यानुबन्धी पुण्य का संचय किया है।

इसके सम्पादन तथा संग्रोधनमें श्रीमान् डॉक्टर आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, प्राफेसर, राजाराम कालेज, कोल्हापुर ने काफी परिश्रम उठाया है। आपने अपनी सब शक्ति से इसे सुन्दर तथा रोचक बनानेका जो प्रयत्न किया है उसके लिये यह संस्था सदा आपकी आभारी है। श्री उपाध्यायजी आज विश्वके साहित्यकारोंमें मुख्य माने जाते हैं। आपके द्वारा अनेक ग्रन्थोंका सम्पादन हुआ है, तथा वर्तमानमें हो रहा है।

श्री परमात्मप्रकाश और प्रवचनसार भी इनके द्वारा सुसम्पादित होकर पाठकोंके हाथोंमें शीघ्र ही प्राप्त होंगे। इन ग्रन्थोंके सम्पादन तथा संशोधनाथे श्री उपाध्यायजीका जितना भी आभार माना जाय कम है। आपकी अपूर्व विद्वत्ता और सर्वतोमुखी प्रतिभा प्रशंसनीय है।

हमें आशा है कि भविष्यमें भी आप इस ग्रन्थमालाका अपना ही समझकर सेवामें सहयोग देते रहेंगे।

श्रीमद् राजचन्द्र वायम, }
अमास, वाया आषाढ, }
चैत्र वदी ५ }

निवेदक
रावजीभाई बेसाई

INTRODUCTION

1) CRITICAL APPARATUS

The **Barasa-Anuvekkha** of Svami Kumara, or as it is generally known, the **Karttikeyanupreksha**¹, is indeed a popular work from which Jaina laymen and monks have drawn their religious inspiration; and consequently, so many manuscripts of this text, with or without the Sanskrit commentary of Subhacandra, are reported from various Mss.-collections: many more must be lying in other collections of which proper catalogues are not prepared as yet.

The Mss.² of K-anupreksha are found in the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona; in the Jaina Siddhanta Bhavana, Arrah; in the Ailaka Pannalala Sarasvati Bhavana and Candraprabh Jaina Mandira, Bhulesvara, Bombay; in the Temples at Karanja; at Amera in Rajasthan; at Moodabidri in South Kanara; in the Lakshmisena Bhattaraka's Matha at Kolhapur; in the Jaina Gurukul at Bahubali (Kolhapur); in the Bhattaraka's Matha at Sravana Belgol (Mysore); and in the Jaina temples at Lucknow. Those at Bahubali and Moodabidri are on palm-leaf and written in Old-Kannada characters and those at Sravana Belgola in Grantha characters. Most of the other Mss. are on paper and in Devanagari characters.

The information noted above is gleaned from various Reports etc. Most of the Mss. from Poona, Bahubali and Kolhapur I have personally

---

1) Edited by PANNALAL BAKALIVAL, Prakrit Text, Sanskrit Chaya and Jayacandra's Hindi Com., Jaina Grantha Ratnakara Karyalaya, Bombay 1904; Another ed., without the Sanskrit Chaya published by Bharatiya Jain Siddhanta Prakasini Samstha Calcutta 1920; Text, Hindi Anvayārtha by MAHENDRA KUMARA JAIN, Maroth (Rajasthan) 1950.

2) H. D. VELANKAR: Jinaratna-Kosa, Poona 1944; HIRALAL: Catalogue of Sanskrit and Prakrit Mss. in C. P. and Berar, Nagpur 1926. K. KASALIVAL: Amera Sastra Bhandara, Jayapura ki Grantha-suci, Jayapur 1949; also Rajasthanake Jaina Sastra-bhandaroki Granthasuci, part ii, Jayapur 1954; K. BHUJABALI SHASTRI: Kannada-prantiya Tada-patriya Granthasuci, Banaras 1948. I have used private lists for the Mss. at Kolhapur, Bahubali and Belgol.

handled. As far as I have seen, there is only one Ms.¹ at Poona which is older than Subhacandra whose Sanskrit commentary is found in some of the Mss.

A detailed description of the Mss. used by me in preparing this edition is given below :

Ba : This is a paper Ms. (10 by 4. 8 inches) belonging to the Deccan College, Poona, now deposited in the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, No. 1500 of 1886-92. It has 41 folios written on both sides; each page contains 10 lines; and each line has about 25 letters. The Ms. is pretty old and preserved in a good condition, though some of its edges are eaten by ants. It is throughout written in black ink; the opening sentence, some of the titles, numerals and Dandas etc. are, however, written in red ink. The colour of the paper has changed into brown, and the folios are growing brittle. It contains only the Prakrit text, with topical headings here and there in corrupt language. It is written in a uniform hand. The hand-writing is fairly readable though not graceful. There are many apparent scribal errors, and most of them have been corrected later on sometimes with white paste and sometimes in black ink which is more brilliant than the original one. Possibly these corrections were made after a long time after the Ms. was originally written. One who made these corrections has followed the text with the commentary of Subhacandra; and at times, even correct or plausibly accurate readings are corrected. In some places it is possible to conjecture the original readings. Many third p sing. terminations in *di* are changed into *i*. The corrector has eliminated most of the scribal errors, and he also adds missing verses. This Ms. is partial for *v* in preference to *b*. It is not particular about *n* or *ṇ*, without any reference to its position in a word. It often writes *u* for *o* and conjunct groups for single consonants, and confuses between *um* and *o*, *cch* and *tth* etc. At times *s* is retained, and *nh*, *ṇh* or *ḥn* is indiscriminately used. There are some marginal remarks in Sanskrit, and terms like *yugma*, *yugala* etc. are used to mark the groups of gathas. The Ms. opens like this with the symbol of *bhale* which looks like ६० in Devanagari: ओनमो बीनगाम नमः ॥ स्वामि कार्तिक अगुप्रेक्षा लिखते ॥ Then follows the first gatha. It is concluded thus: स्वामि कुमारगुप्रेक्षा ममासः ॥ Then follows the *lekhaka-prasasti* which is copied here exactly as it is: सवत् १६०३ वर्षः । कार्तिकमासे शुक्लपक्षे । तृतीया तिथि । बुधवासरे । पातिसाह श्रीमलेमसाहरज्ये । अलबरमदमहादुर्गवास्तभ्य । श्रीकृष्णाय । मयूरान्वये श्रीगुणकरणे श्रीवद्वैमानजिनमोतमस्वामिमाग्नाय । गुरुभ्रमटारक श्रीसह्यकीर्तिदेवा तत् । पट्ट अनुक्रमेद्वादीमकुं भस्वत्रिद्वारचैकपञ्चमुवात् । समस्तगुणविराजमान् भट्टारकश्रीगुणमद्रसूरिदेवान् । तत् मनायः । अलबर-वास्तभ्यः । मर्गोत्रे गगाजलपत्रिणे । साहचाराददीलवलीः । The reference to Salemasaha has in

1) See Peterson Reports IV. of 1886-92, No. 1500; it is described below as **Ba**.

view Islim Shah or Salim Shah (original name, Jalal Khan) who succeeded Sher Shah of the Sur dynasty and ruled as the emperor of Delhi from 1545 to 1554 during the absence of Humayun, This king is mentioned in Candrakirti's Com. on the Sarasvata grammer¹ and at the end of a Ms., Sravakacara Dohaka (at Delhi), of which I have seen a transcript. On the first page we have the following sentence in a different hand . इह पोषो धरमदास चौधरी जिहानाबादमधे जैस्यंथपुरामे तेरापथ्याकं चैताले पषराई मि मादवा सुकल १३ सं १८०१.

La : This is a paper Ms. (13 by 5 inches) belonging to Sri Laksmisena Bhattaraka of Kolhapur (Regd. No. 50 in the list of the Matha). It has 262 folios written on both the sides excepting the first and the last pages which are blank. Each page has nine lines with some fortyfive letters or so in each line. The Prakrit text is accompanied by the Sanskrit commentary of Subhacandra. The writing is fairly good but for the typical scribal errors noted below. It is written in a tolerably fair Devanagari hand the first thirtythree and the last seven folios show a different hand of slightly perpendicular and rough style. It is written in black ink on indigenous paper. The gathas are scored with red pencil or powder and marginal lines and dandas are in red ink. In this Ms. nn is written as n and o as u, and ch and tth are often confused. The copyist has not properly read the Ms in which some of these letters had close similarity for one who does not understand the subtle differences between them, The punctuations in the commentary are not regularly put. A folio, No. 256, is missing; and in the middle some folios, though numbered correctly, are misplaced. Beginning with the symbol of bhale the Ms. opens thus ॥६०॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥ शुभचन्द्र जिन नत्वा etc. After the prasasti of Subhacandra, there is the following colophon at the end : सवत् १८२४ वर्षे चैत्र कृष्णातिथौ २ । मीमवात्सरे । लिप्यकृत श्रीमधुराजीमध्वे षाड्दश प्राणसुखहृस्तेन ॥ श्रावक पञ्जालाज ॥ पूज्य श्रीशास्त्रिण्येन मुनि महाराजुकीदान वत्तं ।

Ma : This belong to the Terapanthi Mandira, Bombay, and bears the No. 98, the earlier No. being 58/3. The paper shows signs of decay, and the edges of folios are broken here and there. It measures 12 by 5. 2 inches, The script is Devanagari with the use of padimatra here and there. it has the Prakrit text, and in between the lines the Sanskrit chaya is written. The opening words for the gathas are श्री चितरागायनमः and for the chaya are : श्री बहूते नमः The Ms. ends thus : इति श्रीस्वामिकारिकेयकृतानुप्रेक्षा समाप्ताः ॥ ६ ॥ १२६ ॥ स्मृतेश्चात् यदत्र लिखितं कूटं तच्छोष्यं बुधपुंगवैः १ । संवत् १६३५ जेष्ठ वदी ८ मीमे लिखित ।

Sa : This is a paper Ms. from Lucknow belonging to Sri Digambara Jaina Mandira there and received through Sheth Santoomal Samerachand

Jain Lucknow It is a well preserved Ms. written on indigenous paper. It contains gathas and the Vacanika of Jayacandra in Hindi. It measures 5.4 by 11.4 inches. In all it has 161 folios. There are ten lines on each page and 40 to 45 letters in each line. The Devanagari writing is uniform. Marginal lines, opening and concluding sentences, topical and metrical titles, dandas numerals etc. are in red ink. Variants for the gathas only are noted. The Ms. opens thus: ॥६०॥ ओ नमः सिद्धेभ्यः ॥ अथ स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षानाम ग्रंथकी देशभाषामयवचनिका लिखिये है ॥ दोहा ॥ प्रथमरिषभ etc. After the prasasti of Jayacandra (already printed in the Bombay edition) the Ms. adds at the end the following sentence : मासोत्तमासे उत्तममासे कागुणमासे कृष्णशुभे पचमी सोमवार सवत ॥ १८८५ ॥ का ॥ इति श्री स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा नाम ग्रंथकी देशभाषामयवचनिका संपूर्ण ॥

Ga: This is a paper Ms. from the Digambara Jaina Mandira, Chauka-purivali Gali, Lucknow, received by me along with the Ms Sa described above. Though the leaves are brown and show patches of moisture, it is well preserved on the whole. It measures 12 by 6.1 inches and contains 210 folios written on both the sides excepting the first folio which has a blank page. It is written in uniform Devanagari script the style of which is different from folio No. 172 onwards where the number of scribal errors also increases. The topical titles, dandas, nos. of gathas, marginal lines etc. are written in red ink but the running matter in black. The dandas are not at the same places as in La This Ms. is more accurate in Sanskrit portion than in Prakrit gathas. It begins with ॥ ६० ॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥ and ends in this way: इति श्री स्वामिकार्तिकेयटीकाया त्रिविद्याधरषट्माषाकविचक्रवर्तिमट्टारकथीशुमचन्द्रविरचिताया धर्मानुप्रेक्षाया द्वादशोधिकारः ॥ १२ ॥

Pa: This is a paper Ms. from the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, No. 290 of 1883-84. It measures 12.5 by 5.5 inches and contains 277 folios. Each page has ten lines, with about 40 letters in a line. In this Ms. the Prakrit text is accompanied by the Sanskrit commentary of Subhacandra. It is written in uniform Devanagari hand in black ink; the marginal lines and some dandas are in red ink; and reddish powder is rubbed over the gathas, titles, quotations etc. Separation of words is indicated by small strokes on the head-lines both in the text and in the commentary It begins thus: ॥ ६० ॥ ओ नमः सिद्धेभ्यः ॥ १ ॥ शुभचन्द्र etc. and ends thus on p 277. इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाया त्रिविद्याधरषट्माषाकविचक्रवर्तिश्रीशुमचन्द्रविरचितटीकायां धर्मानुप्रेक्षायां द्वादशोधिकारः ॥ १२ ॥ अथ शुभसचन्द्रे सवत १७८४ पोसतुदि ५ दिने निषीकृतम् । निखतं ब्राह्मण हरियाए पाषेढीका बानी पेमराजलिषीकृतम् । मगल भूयात् । श्रीः । [Then in a different hand] दिवसामध्ये लिषादनं ॥ सा × × × ह बालचद सावडा कूमलस्यधसुत् । श्लोक सख्या ७२५६ ॥ सोरठा । पुस्तय लई लिषाय । स्वपरहेते कारणे । पठे सुणे मनलाय ईह द्वादस ओ भावना ॥ १ ॥

Of the six Mss. described above, Ba and Ma have only the Prakrit text. La, Ga and Pa are accompanied by Subhacandra's Sanskrit commentary and Sa by Jayacandra's Hindi Vacanika. Ba is the oldest Ms. of our group, being written in Samvat 1603, and significantly indeed older than Subhacandra's commentary which was completed in Samvat 1613. Next in age comes Ms. Ma which too has only the Prakrit text. Pa is written in Sam. 1785, Sa in Sam. 1885 and La in Sam. 1894; Ga bears no date, but it may be as old as, if not older than, Pa from Poona.

So far the Prakrit text is concerned and it is for this that our collation has been thorough. Ba occupies a unique position by virtue of its age though some of its readings are corrected under the influence of the text adopted by Subhacandra for his commentary. It shows some striking common readings with Ma which obviously go back to a common codex older than Subhacandra. La, Ga and Pa show close affinity, all of them being accompanied by the Sanskrit commentary. The text in La is nearer the one adopted by Subhacandra whom Jayacandra follows.

The Prakrit text is constituted after collating five Mss., Ba, Ma, La, Sa and Ga, described above. Variants arising out of scribal slips, presence or absence of anusvara, s and ś, b and v, n and ṇ, a or ya, ṅh or ṅ, i or ī at the end of a pada, o and um, cch and tth etc. found in a stray manner in some Ms. or the other are not recorded. However, no reading which has even the remotest dialectal signification is ignored. For facility of understanding hyphens are added to separate words in a compound expression. Some emendations are suggested in square brackets in the foot notes. Grammatical forms are not tampered with for metrical needs: so Present 3rd p. sing. termination would be i, though at the end of a pada it may pronounced long. The anusvara is shown when some Mss. give it is shown as anunasika when its pronunciation is metrically short.

The text of the Sanskrit commentary is constituted primarily with the help of two Mss., La and Ga, which between themselves show variations about sandhi and punctuations etc. with which intelligent copyists appear to have taken some liberty. The readings are noted only when they show fundamental variants affecting the contents. What is agreed upon by both the Mss. is accepted, and in cases of crucial difference, the readings are decided after consulting the Ms. Pa. The rules of Sandhi are not rigorously enforced. Sanskrit expressions, if found in both the Mss., are not tampered with, even if they violate the recognised grammatical standard; obviously, strange forms and expressions are met with here and there, Ga

gives Dandas more sensibly, but there is no system as such. So Dandas are adjusted, and if necessary added, and now and then commas also put for facility of understanding. Quotations are shown in inverted commas, single or double. The Prakrit verses quoted in the Sanskrit commentary are often very corrupt; they are scrutinised in the light of their sources whenever possible; and plausible readings are allowed to remain in doubtful cases. Whatever is added by the editor, say in the form of *chaya* or missing portion, is shown in square brackets. The Ms. G₁ often adds the term *Vyakhya* at the beginning of the commentary on each *gatha*, but it is not found in all the Mss. On the whole the Editor's attempt is to present an authentic and readable text of the Commentary on the basis of two (in some cases three) Mss. noted above without meticulously noting the various readings which do not affect the meaning in any way. Some diagrams in the discussion of *Dhyana* in *Subhacandra's* commentary could not be reproduced, because they are not identical in all the Mss.

2) ANUPREKSAS

a) Etymology and Meaning

Though the term shows different spellings in Prakrit, namely, *anuppeha*, *anupeha*, *anuveha*, *anuppekha*, *anupekha* and *anuvekha* (some of which are already recorded in Mss.), the Sanskrit counterpart of it is *anupreksha* (and not *anutpreksha*) from the root *iks* with the prepositions *anu* and *pra*, meaning, to ponder, to reflect, to think repeatedly etc. The commentators have endorsed this meaning, now and then amplifying it according to the context. *Pujyapada* in his commentary on the *Tattvarthasutra*¹ interprets *anupreksha* as 'pondering on the nature of the body and other substances'. According to *Svami Kumara*², *anupreksha* is defined as 'pondering on the right principles'. According to *Siddhasena*³, this repeated pondering develops suitable mental states (*vasana*). *Nemicandra*⁴ explains it as *cintanika*, reflecting. That *anupreksha* covers comprehension-cum-visualisa-

1) *Sarvarthasiddhi* on IX 2-शरीरादीना स्वभाव(नुचिन्तनम् अनुप्रेक्षा ।

2) *Svami-Karttikeyanupreksha* 97. सुतत्तचिन्ता अणुप्रेक्षा ।

3) *Bhasya-tika* (Bombay 1930), part II. 181-अनुप्रेक्षणम् अनुचिन्तनम् अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्ष्यन्ते मास्यन्त इति वानुप्रेक्षा । तादृशानुचिन्तनेन तादृशीभिर्वा वास्तनाभिः सवरः सुलभो भवति ।

4) On the *Uttaradhyayana* 29 22.

tion with a concentrated mind is clearly hinted by Asadhara¹. Subhacandra² further expands its scope by saying that one has to reflect on the various principles, and this continued reflection involves constant awareness of the nature of things. There is also another aspect for its meaning when it is used in connection with svadhyaaya or study of scripture, anupreksa or pondering on what one has learnt being one of its important factors. The Bhasya and Sarvartha-siddhi have stressed this meaning while discussing svadhyaaya.³ Sometimes both the aspects, especially with later commentators have got mixed up.

b) What They Are in General

The Anupreksas are, in general, topics of meditation or for reflection, twelve in number, and embrace a wide range of subjects practically covering all the principles and cardinal teachings of Jainism. They are in the form of reflections on 1) the transient character of things (anitya-anupreksa), 2) helplessness (asarana-a), 3) the cycle of rebirth (samsara-a.), 4) loneliness (ekatva-a), 5) separateness of the self and non-self (anyatva-a.), 6) the impurity of the body (asuci-a), 7) the inflow of Karmas (asrava-a.), 8) stoppage of the inflow of Karmas (samvara-a.), 9) the shedding of Karmas (nirjara-a.), 10) the constitution of the universe (loka-a.), 11) the difficulty of attaining enlightenment about true religion (bodhi-durlabha-a.), and 12) the Law expounded by the Arhat (dharma-svakhayatva-a.).⁴

c) Their Position in Jaina Ideology

It is interesting to study the position of Anupreksa in Jaina ideology or in the scheme of Jain principles.

i) The shedding of Karma (nirjara) is rendered possible through penance (tapas) which is twofold: External and Internal. The latter is of six varieties of which sajjhaya or the study of the sacred lore is the fourth and jhana, concentration or meditation, is the fifth.⁵

1) Anagara-Dharmamrta (Bombay 1919), page 414-अनुप्रेक्ष्यन्ते शरीराद्यनुगतत्वेन स्तिमितचेतसा दृश्यन्ते इत्यनुप्रेक्षाः ।

2) Here in his commentary on the Svami-Karttukeyanupreksa, p. 1-अनु पुनः पुनः प्रेषणं चिन्तन स्मरणमनिश्चादिस्वरूपाणामित्यनुप्रेक्षा, निजनिजनामानुसारेण तद्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा इत्यर्थः ।

3) On the Tattvartha-sutra IX 25, Bhasya: अनुप्रेक्षा प्रत्यार्थयोरेव मनसाभ्यासः । Sarvartha--siddhi अविगतार्थस्य मनसाभ्यासोऽनुप्रेक्षा ।

4) K. K. Handiqui: Yasatilak and Indian Culture (Sholapur 1949), pp. 291 ff.

5) Ovavaiyasuttam. Sutra 30, edited by N. G. Suro (Poona 1931), pp. 20, 24, 26, 27; for this and the next two paragraphs.

a) The study of the sacred lore is of five kinds : 1) *vayana*, reading or reciting; 2) *padipucchana*, questioning or inquiring on a doubtful point; 3) *pariyattana*, memorising or proper recitation; 4) *anuppeha*, reflection or meditation on what is studied; and 5) *dhamma-kaha*, lecturing or delivering sermons.¹

b) Of the four *dhyanas*, *dharma* and *sukla* deserve detailed scrutiny in this context. The *Dharma-dhyana*, which is of four kinds, has four characteristics (*lakkhana*), fourfold support (*alambana*), namely, *vayana*, *pucchana*, *pariyattana* and *dhammakaha*, and four attendant reflection (*anuppeha*) : 1) *anicca-anuppeha*, 2) *asarana-a.*, 3) *egatta-a.* and 4) *samsara-a*. Similarly, *Sukla-dhyana*, which is of four kinds, has four characteristics, fourfold support and four attendant reflections : 1) *avaya-anuppeha*, 2) *asubha-a* 3) *anamtavattiya-a.* and 4) *viparinama-a.*

Thus *Anupreksa*, reflection on or pondering over certain topics, has been closely associated with *Dhyana*, both *Sukla-* and *Dharma-*, and especially with the latter so far as the standard list of *Anupreksas*, in parts or as a whole, is concerned. *Sivarya* in his *Bhagavati Aradhana*, while describing the *dharma-dhyana*, thinks nearly in similar terms; and according to him, *anupeha* is the last *alambana* (the first three being *vayana*, *pucchana* and *parivattana*) of it under its fourth variety or stage, namely, *samsthanavicaya*, which consists in meditating on the constitution of the universe as conceived in Jainism.² *Sivarya* gives an elaborate exposition of the twelve *Anupreksas*, the contemplation on which being a supplementary discipline. In his description of *Sukladhyana* there is no reference to *Anupreksas*.

ii) According to the *Tattvarthasutra IX. 2*, *Anupreksas* are mentioned among the agencies that bring about the stoppage of the influx of *Karmas* (*samvara*), the remaining being *Gupti*, *Samiti*, *Dharma*, *Parisahajaya* and *Caritra*. All the commentators elaborate the discussion about *anupreksas* only in this context. The *Sutras* mention *anupreksas* under *svadhyaya* only in this context. The *Sutras* mention *anupreksas* under *svadhyaya (IX. 26)* where the meaning is slightly different, but do not refer to them under the discussion of *Dhyana (IX. 28 ff)*

Thus *Anupreksa* occupies a significant position in *Jaina* ideology. It is conducive to the stoppage of the influx and shedding of *Karman*; it

1) According to the *Tattvartha sutra (IX 25)* the order of enumeration and wording are slightly different.

2) *Mularadhana (Sholapur 1935) gathas 1710, 1875-76 etc.*

supplements the discipline of meditation; and it is one of the forms of the study of the sacred lore. Its twofold connotation, noted above, depends on its association with Meditation or Study.

b) THEIR PURPOSE AND SCOPE

The object of Anupreksha and its effect on the soul aspiring after liberation are explained at length in the Uttarahyayana-sutra (XXIX. 22): 'By pondering [on what he has learned] he loosens the firm hold which the seven kinds of Karman, except the ayuska (have upon the soul); he shortens their duration when it was to be a longer one; he mitigates their power when it was intense; (he reduces their sphere of action when it was a wide one); he may acquire Ayuska-Karman or not, but he no more accumulates Karman which produces unpleasant feelings, and he quickly crosses the very large of the fourfold Samsara which is without beginning and end.' The ultimate objective of Anupreksha-contemplation is the stoppage (samvara) of the influx of and the shedding of Karman (nirjara) As intermediary steps many a virtue is developed by the soul by contemplating on one or the other anupreksha

The topics of Anupreksha serve as potent factors leading to spiritual progress. When one is impressed by the transient nature of worldly objects and relations, one directs one's attention from the outward to the inward: the attachment for the world is reduced giving place to liking for religious life which alone can save the soul from Samsara and lead it on to liberation. By this cotemplation the relation of the self with the universe is fully understood the mind becomes pure and equanimous; attachment and aversion are subjugated; renunciation rules supreme: and in pure meditation the Atman is realized.

The scope of the religious topics covered by twelve Anuprekshas is pretty wide. When the worldly objects are realized to be transitory and relations temporary, there develops that philosophical yearning to solve the problem of life and death. The individual, often under the pressure of his pre-dispositions, thinks, talks and acts, and thus incurs a fund of Karmas the consequences of which he cannot escape. Being the architect of his own fortune, he can never escape his Karmas without experiencing their fruits. The soul being in the company of Karmas from beginningless time, the transmigratory struggle is going on since long; and it is high time for the self to realise itself as completely different from its associates, both subtle and gross. To realise the potential effulgence of the self, one has to under-

stand the derogatory nature of its accessories like body etc. The causes of the Karmic influx have to be ascertained and eradicated and the stock of the binding Karman to be destroyed. A detailed contemplation on the universe in its manifold aspects helps one to understand the self; and this understanding is something rare and reached after a good deal of effort along the religious path preached by worthy Teachers who lived what they preached and became ideals after attaining the bliss of liberation, for all the aspirants.

The Anupreksas are of significant value in one's career in all the stages of religious life and spiritual progress. 'They are in the nature of reflections on the fundamental facts of life, and remind the devotee of the teachings of the Master on the subject of rebirth, Karma and its destruction, equanimity and self-control, the glory of the Law and the final goal. They are no doubt designed to develop the contemplative faculty of the Yogin and may be called the starting point of dhyana. But they have also a great moral significance inasmuch as they are meant to develop purity of thoughts and sincerity in the practice of religion.'¹

e) THEIR TWOFOLD ENUMERATION

Especially in the Sutra texts, the order of enumeration of any topics has a practical advantage for referential purposes, apart from the possibility of its getting some traditional sanctity. So it is necessary to see how Anupreksas are enumerated in earlier texts. The list of twelve Anupreksas as enumerated in the Tattvartha-sutra of Umasvati (IX 7) has become more or less standard for subsequent writers who adopt it with very minor changes in the order, may be for metrical needs etc. Umasvati's order stands thus : 1) anitya-a, 2) asarana-, 3) samsara-, 4) ekatva, 5) anyatva-, 6) asuci- 7) asrava-, 8) samvara-, 9) nirjara . 10) loka-11) bodhi-durlabhatva, and 12) dharma-svakhayatva-. The three authors Sivarya², Vattakera³ and Kunda-kunda⁴ stand together with a definitely different order of enumeration which stands thus : 1) adhrva, 2) asarana-, 3) ekatva-, 4) anyatva-, 5) samsara-, 6) loka, 7) asuci, 8) asrava-, 9) samvara-, 10) nirjara-, 11) dharma-, and 12) bodhi-. That in the Marana-samahi is nearer the one of these authors than that of Umasvati. Svami Kumara, however, agrees with the enumeration of Umasvati, though he agrees with Sivarya and others in preferring the term adhrva to anitya.

1] K. K. HANDIQUI Yasastilaka and Indian Culture (Sholapur 1949) p. 293.

2] Mularadhana gatha 1715.

3] Mulacara [Bombay 1923] part 2, VIII 2.

4] Barasa Anuvekkha in the Sat-Prabhrtadi-samgraha (Bombay 1920) p. 425.

3) ANUPREKSA IN JAINA LITERATURE

a) CANONICAL STRATA

It is necessary to record what information is available about Anupreksha, not in its general sense¹ but in its technical perspective, as outlined above, in the earlier strata of Jaina literature, especially the canonical texts. The canon, as it has come down to us, contains older and later portions; and as yet our studies have not progressed towards chronological stratification of the various texts. Some of the contents may be as old as the second century after the Nirvana of Mahavira, while their final form, mostly as available today, is as late as the fifth century A. D. : the earliest known compilation was made at the Pataliputra Council and then, through various vicissitudes, the available texts were collected and written down at the Valabhi council presided over by Devarddhi. So taking the present texts as they are, an attempt can be made to put together all information about Anupreksas from the canonical texts, namely, 11 Angas, 12 Upangas, 10 Prakirnakas, 6 Chedasutras, 4 Mulasutras, and 2 Individual Texts; and also the relics of the Purvas.

1) According to the Thananga, there are four Dhyanas : *atta*, *rodha*, *dhamma* and *sukka*. The third, namely, *Dharmya* is of four kinds; it has four characteristics; it is supported by four props. 1) *vayana*, 2) *padipucchana*, 3) *pariyattara* and 4) *anuppeha*; and lastly it is to be attended by four *anuppehas* : 1) *ega-anuppeha*, 2) *anicca-a.*, 3) *asarana-a.*, and 4) *sam-sara-a*. In the like manner, *Sukladhyana* is also of four kinds, has four characteristics, is supported by four props and is to be attended by four *anuppehas* : 1) *anamtavattiya-a.*, 2) *viparinama-a.* 3) *asubha-a.*, 4) *avaya-a*. The passage in question stands thus:²

धम्ममे ज्ञाणे चउम्बिहे चउम्बोयारे पण्णरो । तं जहा । आणाविजए, अवायविजए, विवागविजए, सठाण विजए । धम्मस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता । तं जहा । आणारुई, णिमम्मरुई, मुत्तरुई, ओमाडरुई । धम्मस्स ज्ञाणस्स चत्तारि आलब्धणा पण्णत्ता । तं जहा । वायणा, पडिमुच्छणा, पण्यिहृणा, अणुप्पेहा । धम्मस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पण्णत्ता । तं जहा । एमाणुप्पेहा, अणिच्चणुप्पेहा, अमरणाणुप्पेहा, सत्ताराणुप्पेहा ।

1] The word is now and then used in its general sense, for instance, Anuogadara. Sutra 73, Suttage [Gurgaon 1954], Vol. II, p. 1092.

2] Suttage [Gurgaon 1953]. I. p 224; also Srimat Sihananga-sutram with Abhayadeva's Commentary [Ahmedabad 1937], pp. 176-77.

सुक्के शाणे चउम्बहे चउप्पडोयारे पणणे । त जहा । पट्टसवियक्के सवियारी, एगसवियक्के अविियारी, सुट्टमकिरिए अणियट्टी, समुच्छिन्नकिरिए अपाडिवाडं । सुक्कस्स ण ज्ञाणस्स चत्तारि लक्खणा पणत्ता । त जहा । अब्बहे, अम्मोहे, विवेगे, विउत्सगे । सुक्कस्स ण ज्ञाणस्स चत्तारि आल्लवणा पणत्ता । त जहा । सती, सुती, मद्धे, अज्जे । सुक्कस्स ण ज्ञाणस्स चत्तारि ऋणुणेहाओ पणत्ता । त जहा । अणवत्तिपाणुपेहा,¹ विपरिणामाणुपेहा, अमुपाणुपेहा, अवायाणुपेहा ।

2) A similar passage is found in the Ovavaya-sutta (Sutra 20) according to which '4 dhammakaha' takes the place of '4 anuppeha: and the order of enumeration of the four anuppehas is slightly different — anicca-a. comes first, and ega or egatta a. stands third. Further, under Sukkadyana also, the order is slightly different: 1 vavaya, 2 asubha, 3 anantavattiya, and 4 viparinama.

3) As already noted above, according to the Ovavaya-sutta, the Internal penance is of six kinds, the fourth being sajjhaya and the fifth, jhana. The sajjhaya is of five kinds: 1 vayana, 2 padipucchana, 3 pariyyattana, 4 anuppeha and 5 dhammakaha. In the passages referred to under 1) and 2), Anuppeha and Dhammakaha figured as alternatives in the Thanamga and Ovavaya, but here they are separately enumerated. This separate enumeration is further confirmed by another passage of the Ovavaya which stands thus (Sutra 31):

तेण कालेण तेण समएण समणस्स षणवथो महावीरस्स बहरे अणयारा भववतो अप्पेगइया आदारवरा जज्ज विवागमुयवरा तथ तहि तहि देने देने चच्छाग्धिच्च गुन्नागुम्मि कट्टाफट्टि अप्पेगइया वययि अप्पेगइया पट्टिच्छद्वि अप्पेगइया परियट्टि ति अप्पेगइया अनुपेहेहि अप्पेगइया अक्खेवणीओ विक्खेवणीओ सवैयणीओ णव्वेयणीओ बट्टवियाओ क्हाओ कहनि अप्पेगइया उट्टुज्जणु अहांदिगि ज्ञाणकोट्टोवगया सज्जेण तवसा अप्पाण भावेमाण विहरति ।

4) The Uttaradhyayana sutra (xxx. 30, 34) also classifies the Internal penance into six kinds, and the fourth, namely, sajjhaya is of five kinds: 1 vayana, 2 pucchana, 3 pariyyattana, 4 anuppeha and 5 dhammakaha. In the earlier chapter (xxix), Sammatta-parakkame, among the topics enumerated, sajjhaya stands at No 18 and is followed by vayana, padipucchana, pariyyattana, anuppeha and dhammakaha which are numbered 19 to 23. It is possible, of course, to take that these five are just the amplification of sajjhaya. The text, as already quoted above, explains at length the effect of Anupreksa on the soul aspiring after liberation.

1) Adhyadeva explains them thus: अनन्ता अत्यन्त प्रभूता वृत्तिं वरुंत यस्यामावन्नन्तवृत्तिः, अनन्त-नया वर्तते इत्यनन्तवर्ती तद्भावस्वभावा, भवमतानस्येति गम्यते । " विविधेन प्रकारेण परिणमन विपरिणामो वस्तुता-मित गम्यते । " अशुभत्वं सवारस्येति गम्यते । तथा अवाया आश्रवाणामिति गम्यते ।

5) The basic Sūtras of the Satkhandagama on which Virasena (C.A.D.816) has written the Dhavala commentary using, if not incorporating earlier Prakrit commentaries, are a relic of the Purvas; and in one Sūtra, while explaining the Srutajnana-upayoga, the following eight types are mentioned thus:¹

जा नस्य बायणा वा पुच्छणा वा पश्च्छणा वा परियट्टणा वा अणुपेक्खणा वा बय-वदि-धम्मकहा वा जे चामण्णे एवमादिया ॥

The commentary gives a detailed interpretation of all these, among which Anupreksa is thus explained:

- i) कम्मणिज्जरट्टमट्टिमज्जाणुयस्य मुदणाणस्स परिमलणमणुपेक्खणा णाम ।
- ii) सामीभूदकदीए कम्मणिज्जरट्टमणुसरणमणुवेक्खा ।

6) It would be relevant to record here some negative evidence also. The Uttaradhyayana-sūtra, Chapter xxi, Charanavihi, enumerates topics arranged in units of one, two, three, etc. Under the group of twelve there is no mention of Anupreksa (verse 11). In similar enumerations in the Samavayamga² and Avassayasutta³, the list of twelve Anupreksas is not mentioned. Secondly, in the Panhavagaranaim the five Samvaradvaras⁴ are mentioned; but they do not, as in the Tattvartha-sūtra, include Anupreksa; and what are mentioned there as Bhavanas, like those in the Ayaramga, are quite different from Anupreksa for which later on the term Bhavana came to be used.

7) The Mahanisiha-sutta⁵ enumerates Bhavanas in this manner:

भावणाओ दुवालस । न जहा । अण्णच्चत्त-भावणा, असरण-भा^०, एगत-भा^०, अन्नन्न-भा^०, विवित्त-संसार-भा^०, कम्मासव-भा^०, संवर-भा^०, विणिज्जर-भा^०, लोगविस्वर-भा^०, धम्मं सुयक्खाय सुपन्नस तित्थयरेहि^६. तत्त-चित्तामा^०, बोहो सुदुल्लहा जम्मतरकोडीहि वि ति मा^० ।

1) HIRALAL JAIN. Satkhandagama, IV. 1, vol. 9, pp. 262-63 (Amraoti 1949).

2) Suttagama (Gurgaon 1953), vol. 1, pp. 325-6.

3) Suttagama (Gurgaon 1954), vol. 2, p. 1168.

4) A. C. Sen: A Critica Introduction to the Panhavagaranaim, the tenth Anga of the Jaina Canon (Wurzdurg 1936), pp 7, 19 etc.

5) W. SCHUBRING: Das Mahanisiha-sutta (Berlin 1918) p 66. This work is later than Pinda-and Oha-nijutti, but 'in reality can scarcely be attributed to the canon with correct ness. Both language and subject-matter, e. g., the occurrence of Tantric sayings, the mention of non-canonical writings, etc., seem to indicate a late origin of this work' M. Winternitz: A History of Indian Literature, vol II, p. 405.

6) Compare Prasama-rati-prakarana, No. 161: बभौयं स्वाक्यातो जगद्धितार्ये जिनैज्जितारिणवै ।

येऽत्र रतास्ते संसारमाग्नर लीलयोत्तीर्ण. ॥

This list as compared with that in the Tattvarthasutra is wanting in asucitva-, and tattvacinta-bhavana seems to be additional: any way the twelvefold enumeration is maintained.

8) In one of the Painnaya texts, namely, Maranasamahi,¹ the twelve Bhavanas are thus enumerated . 1 aniccabhava, 2 asaranaya, 3 egaya, 4 annatta, 5 samsara, 6 asubhaya, 7 logassahava, 8 asava, 9 samvara, 10 nujjarana, 11 uttama-guna and 12 bohi-dullahaya.² The object of these Bhavanas is to inculcate vairagya or the spirit of detachment and renunciation; and they are explained in details in some 70 gathas (569-688). 1) In this world the position and pelf, contacts and coresidence, physical gifts and wordly accessories are all transitory (574-77) 2) When one is pestered by birth, old age and death, the only shelter is the Jina-sasana. Even with all the military equipments no king has been able to conquer death. Neither miracles nor medicines, neither friends nor relatives, not even gods, can save a man from death; and none else can share his agonies (578-83). 3) Others do not accompany one to the next world. One has to suffer all alone for one's Karmas. It is futile to weep for others without understanding one's own plight (584-88). 4) The body and relatives are all separate from the self (589). 5) With the mind deluded and not knowing the correct path, the Atman wanders in Samsara, in various births, suffering physical pains and mental agonies. Birth, death, privations etc. are to be faced all along : the same soul plays different roles in different births without following the Dharma (590-600). 6) Dharma alone is subha, auspicious or beneficial, while wealth and pleasures lead one ultimately to misery (601-1). 7 There is no happiness in this world, in the various grades of existence. Birth, death, disease, impure body, separation and mental disturbances : all these leave no room for happiness (605-10): 8) Attachment, aversion, negligence, sensual temptations, greed, fivefold sin . all these lead to the inflow of Karman into the soul like water into a leaky boat (611-18). 9) Eradication of passions, subjugation of senses, restraint over mind, speech and body through knowledge, meditation and penances rescue the soul from Karmic influx‡(619-24). 10) Fortunate are those who have severed worldly attachment, follow the path of religious life, and thus destroy the Karmas (625-28). 11) The path of religion preached by Jinas is highly beneficial. Deeper the detachment and spirit of renunciation, nearer one goes to the

1) Prakirnakadasakam [Bombay 1927], pp. 135 ff

२) पदम अणिच्चभाव असरणय एणय च अन्नत्त । संभारमसुमया वि य विविह लोमस्सहाव च ॥ कम्मस्स भासव सवर च निञ्जरणमुत्तमे य गुणे । जिणमासणम्मि बोहि च दुस्सलह चित्तए मइम ।

goal of religious life, namely, the seat of highest bliss (629-31). 12) While wandering in this worldly wilderness, there are so many temptations that it is very difficult to find the correct and advantageous position and therefrom reach religious enlightenment given out by Jinās (632-38).

The contents under asubhaya deserve special note, and the impurity of the body is not even referred to there. It is interesting that *uttame ya gune* is to be understood for Dharma, possibly through the Ten Dharmas, which are, as a rule, qualified by the term *uttama*.⁷ Some handy similies are introduced here and there. An over-greedy person suffers like a fish which has swallowed the hook (615). Five Indriyas prove dangerous like serpents handled unaided by charms etc. (618). A soul subject to Karmic influx is like a leaky boat (618). Knowledge, meditation and penances bring under control sense-pleasures and passions like reins of the horses (621). The penances destroy the seed of Samsara just as fire burns a clump of grass (621) In one gatha is mentioned Dadhapainna which has become as good as a proper name of a Sramana of firm religious faith; and in another is given the illustration of Kandarika and Pundarika the details about whom are available in the *Nayadhammakahao* (xix).

9) Beside these details, it is possible to spot in the canonical texts, passages and contexts (though the term *Anuprekṣa* may not have been used there) which can be suitably included under one or the other *anuprekṣa*.

i) The Sramanic, or what is called Ascetic, poetry is essentially characterised by that basic pessimism and consequent *nivṛtti* which originates from the notion of transitoriness (*anityata*) and is expressed in various ways:

- १) दुमपत्तए पडुयए जहा निवडइ राइगणण अच्चाए । एवं मणुयाण जीविय समयं गोयम मा पमायए ॥
कुसग्गे जह भोसबिदुए योव चिट्ठइ लबमाणए । एव मणुयाण जीविय समयं गोयम मा पमायए ॥
इइ इत्तरियम्मि आउए जीवियए बहुपच्चायए । विट्ठगाहि रथ पुरे कडं समयं गोयम मा पमायए ॥
- २) इह जीविए राय असायम्मि घणिय तु पुण्णाइ अकुब्बमाणो ।
से सोयई मच्चुमुहोवणीए चम्म अकाऊण परम्मि लोए ॥
- ३) अभओ पत्थिवा तुम्म अभयदाया मवाहि य । अणित्थे जीवलोगम्मि किं हिंसाए पसज्जि ॥
जया मच्च परिच्चज्ज मज्जमवससम ते । अणित्थे जीवलोगम्मि किं रज्जम्मि पसज्जि ॥
जीविय चेव रुवं च विज्जुपयायचचलं । जत्थ त मुज्जसी रायं पेक्ष्थ नाववुज्जते^२ ॥
- ४) अणित्थे खनु भो मणुयाण जीविए कुसग्गजलविदुचचले^३ ।
- ५) किरागफलोवमं च मुणिय वितयसोक्ख जलवुज्जुपसमाणं कुसग्गजलविदुचचलं जीवियं च णाऊण अद्दुवियणं
रयमिव पच्चग्गलग्ग मविद्युणित्तणं चइत्ता हिरण्णं जाव पच्चइया^४ ।

1) *Tattvartha-sutra* IX 6

2) *Uttaradhyayana-sutra* X.1-3, XIII. 21, XVIII. 11-13

3) *Dasaveyaliya-sutta*, *Cūḷika* 1, 16.

4) *Ovavaiya-sutta*, *Sutra* 23

ii) The Atman is his own shelter, an architect of his fortunes and misfortunes; and none else can save him from the consequences of his Karmas. The great Tirthakaras have already shown the path by their own example. This theme is closely linked up with the Karma doctrine which leaves no margin for divine intervention in human affairs. A touching exposition of this anathata or asaranatva is found in the Uttaradhyayana-sutra (xx) in which this idea is very nicely driven home to king Srenika. Stray passages are found in many places

१) 'अभिकत च खलु बय सपेहाए । तजा से एगया मूढभाव जणयति । जेहि वा सद्धि सबसह ते व चं एगया नियया पुंश्चि परिवयंति मो वा ते नियगे पच्छा परिवएज्जा । नालं ते तव ताणाए वा सरणाए वा तुयं पि तेसि नाल ताणाए वा सरणाए वा' ।

२) जविणो मिया जहा सता परियाणेण वज्जिया । अयंक्रियाद् सकति सकियाद् असंकिणो^२ ॥

३) एए जिया भो न सरण बाला पडियमणिणो । हिंसाण पुक्कमज्जोयं मिया किञ्चोवएगया ॥

४) बाहेण जहा व विच्छए अबले होई गव पचोइए । से अंतसो अप्पयामए नाइवले अबले विसीयइ ॥

५) इह खलु नाइसजोया नो ताणाए वा नो सरणाए वा । पुरिसे वा एगया पुंश्चि नाइसजोगे विप्यजहइ, नाइसजोया वा एगया पुंश्चि पुरिस विप्यजहइ^३ ।

६) माया पिया षट्ठया भाया भज्जा पुत्ता य ओरया । नाल ते मय ताणाए लुपतस्म गकम्मुणा ॥ एयमट्ठ सपेहाए^४ पांसे समियदमणे । दिद वेदि सिण्ह च न कवे पुक्कमथव ॥

७) जहेह मीहो व मिय गहाय गच्छू नर नेट ह अतयातो । न तस्म माया व पिया त भाया कायमि तस्मि सहरा भवति ॥^५

८) वेया अहीया न भवति ताय भूत्ता दिया नेति नम तमेण । जाया य पुत्ता न हवति ताण को षाम ते अणुमत्तेज्ज एय ॥

९) मव जय जइ तुह मव जयि घण भवे । मव पि ते अपज्जत्त नेव ताणाव न तव ॥

१०) अणाहो मि महाशय नातो मज्ज न विज्जई । अनुदण मज्जं वावि कच्चि नामिसमेह ॥^६

११) मायाविदवपूहि समत्थेयां पूरजो लोको । वट्टोणियामिगहि न य ते ताण च सरणं च ॥^७

iii) Many descriptions of the endless Samsara with its privations and miseries in the four grades of life are found in the canon. The Suyagadam describes the miseries in hell in one of its chapters, I 5. 1-2; and Miyaputta convinces his parents that ascetic life is really covetable when one remembers the various miseries one has to experience in different lives. The details are elaborated round the central idea which is expressed in the following verse

1) Ayaramga-sutta I 2 1

2) The context is slightly different.

3) Suyagadam, I. 1 2 6, I. 1. 4 1, I. 2 3, 5, II 1, 13.

4) Note the use of sampeha above and s. pehae here

5) Compare Mahabharata Moksdharma 175 18 9 त पुत्रपशुमपन्न व्यासवतमनस नम् । मुम ध्याप्रो मृगमिव मृगशरादाय गच्छति ॥ गचिन्वात्मकमेवैतं कामात्तामवितुष्टकम् । ध्याए पशुमिवादाय मृगशरादाय गच्छति ॥

6) Uttaradhyayana-sutra VI. 3-4, XIII 22, XIV. 12 39, XX 9.

7) Mahaprativakhyana 43

१) जन्मं दुःखं जरा दुःखं रोमाणि मरणाणि य । अहो दुःखो ह्यसंसारो जल्प कीर्तयति जतवो ॥१५॥

The Samsara is typically described thus:

- २) अणाइयं च षण् अणवदग्ग दीहमद्धं चाउरंतं ससारकंतार^१ ।
- ३) जहा अस्साविणि नावं जाइअंधो दुक्खिया । इच्छई पारमागतुं अतरा य विसीयइ ॥
एवं तु समणा एगे मिच्छदिट्ठी अणारिया । ससारपारकळी ते संसारं अणुपरियट्ठं^२ ॥
- ४) सूर्इ जहा ससुत्ता न नस्सई कयवरम्मि पडिया वि । जीवो वि तह ससुत्तो न नस्सई गओ वि संसारे ॥
इदियविसयपसत्ता पडति ससारसायरे जीवा । पक्खि भव ख्खिअपक्खा सुसीलगुणपेहुणविहूणा^३ ॥
- ५) पीय यणयच्छीर नागरसलिलाओ बहुतर होजा । संसारम्मि अणते माईणं अन्नमज्ञाण ॥
बहुसो वि मए रण्ण पुणो पुणो तामु तामु जाईसु । नयणोदयं पि जाणमु बहुहयरं सागरजलाओ ॥
नत्थि फिर सो पएसो लोए बालग्गकोडिमित्तो वि । ससोरं ससारतो जल्प न जाओ मओ वा वि ॥
चुलसीई किल लोए जोणीपमुहाइ सयसहस्साट । एककेकम्मि इतो अणंतलुत्तो समुप्पओ^४ ॥

iv-v) The themes of ekatva and anyatva go together. The Atman is essentially lonely or single throughout its transmigratory journey; and one has to realize one's responsibility and oneself as separate from everything else, from the subtle Karman to gross body and other possessions and relatives. That the soul and body are different is the central theme of the discussion between king Paesi and the monk Kesi in the Rayapasenañjjam. Incidental passages on these topics are numerous in the canon:

- १) सब्ब मेहि परित्राय एस पणए महामुणी, अइयच्च सब्बओ सणं 'न मह अत्थि' इति । इति 'एगो अहमंति' जयमाणे एत्थ विरए अणगारे सब्बाओ मुंउे रोयए^५ ।
- २) न तस्स दुक्ख विभयति नाइक्षो न मित्तयग्गा न सुया न बंधवा ।
एक्को सय पच्चणुहोइ दुक्ख कत्तारमेव अणुजाइ कम्म^६ ॥
- ३) एक्को ह नत्थि मे कांठं न चाहमवि कस्सई । एव अदीणमणसो अप्पाणमणुयामए ॥
एक्को उप्पज्जए जीवो एक्को चेव विवज्जइ । एकस्स होइ मरण एक्को तिज्जइ नीरओ ॥
एक्को करेइ कम्म फलमवि तस्सेक्कओ समणुहवइ । एक्को जायइ मरइ परलोयं एक्कओ जाइ ॥
एक्को मे सासओ अप्पा नाणदसणसजुओ । सेसा मे बाहिरा भावा सब्बे सजीवलकलगा ।
एक्को करेइ कम्मं एक्को अणुहवइ दुक्कयविवाग । एक्को संसरइ जिओ ज्वरमरणचउग्गईगुविळं^७ ॥
- ४) अन्नो जीवो अन्नं सरीरं । तम्हा ते नो एव उवलग्गंमंति^८ ।
- ५) अन्न इमं सरीरं अन्नो जीवो त्ति निच्छयमईओ । दुक्खपरिकिलेसकरं खिंद ममत्तं सरीराओ^९ ॥

1) Uttaradhyayana-sutra XIX, also XXIX. 22.

2) Suyagadam I. 1. 2. 31-22,

3) Bhatta-parinna, 86.

4) Mahapratyakhyana 37-40

5) Ayaramga I. 6 2

6) Uttaradhyayana-sutra XIII 23.

7) Mahapratyakhyana 13-16. 44.

8) Suyagadam II. 1, 9. 29, p. 70. ed. P. L. Vaidya, Poona 1928,

9) Tandula-veyaliya 100.

vi) That the body is impure, pleasures thereof are futile and delusive, and the Atman alone is worth pursuing: this is a favourite theme of the canon. The *Nayadhamma-kahao*, viii, presents a characteristic description of the body:

- १) ' इमस्स पुण ओरालियसगीरस्स जेलासवस्स वतामवस्स पित्तासवस्स सुक्कागवस्स सोणियदपूपाववस्स दुक्कयपसनीसासस्स दुक्कयमुत्तपूइयपुरीसपुण्यस्स सडग जाव धम्मस्स केरिमए य परिणामे भविस्सइ^१ ।
- २) इम सरीर अणिच्चं असुई असुइसभव । असासदावासमिणं दुक्ख केनाण भायण ॥
असासए सरीरम्मि रइ नोवलमामह । पच्छा पुरा व चडयव्वं फेणयुव्वुयसणिभे^२ ॥
- ३) माणुस्सय सरीर पूईय मसमुक्कहड्डेण । परिसठविय सोहइ अच्छायणगवमल्लेण ॥
कित्तियमित्ता वण्णे अमेवज्जमइयम्मि वच्चसधाए । रागो ह्व न कायव्वो विरागपूले सगीरम्मि ॥
किमिकुलसयसकिण्णे असुइमच्चोक्खे असासयमसारे । सेयमलगुव्वडम्मि निव्वेयं वच्चह सरीरे^३ ॥

(vii-ix) *Asrava*, *Samvara* and *Nirjara* are three of the Seven Principles or Nine Categories of Jainism; they are closely linked with the Karma doctrine; they explain *Samsara* on the one hand and lead the soul on to liberation on the other; and further, they form, to a very great extent, the basis of Jaina ethics and morality. At all suitable contexts they are discussed in the canon. Practically the whole of the *Panhavagaranaim* is devoted to explain *asava* and *samvara*⁴.

x) A correct understanding of the universe (*loka*) with its two constituents, *Jiva* and *Ajiva* and their varieties and mutual reactions enables the Atman to understand oneself. Special treatises like the *Divasagara-pannati* and *Surapannati* etc. are devoted to this topic; and many of the canonical sections give details about *Jiva* etc.⁵ Here one cultivates the feeling of the immense greatness and extent of the universe and space, full of wandering souls.

xi) A gradation list of the rarities is often met with in the canon⁶ starting from *Nigoda* the soul is on a march of spiritual progress through various grades of living beings. Then to be born as a human being at a suitable place in a good family, with a perfect and healthy body and with requisite opportunities for religious enlightenment is something that is rare. If the *Lokanupreksha* inculcated the feeling of immense space, this *Anupreksha* makes

1] Ed N. V. VAIDYA (Poona 1940) pp. 113 ff.; further *Tandulaveyaliya*, Sutra 17, gives a more graphic description.

2] *uttaradhyayana* XIX. 12-3

3] *Tandulaveyaliya* 84 ff., 90 ff

4] W. SCHUBRING: *Die Lehre der Jainas* (Berlin and Leipzig 1935) pp. 186 etc.

5] *Uttaradhyayana-sutra* XXXVI.

6] *Uttaradhyayana* X.

one realize the feeling of endless time which in course of series of births produces the impression of the rarity of human birth and of religious enlightenment :

- १) सवुज्जहं किं न बुज्जहं सबोदी खलु पेच्च दुल्लहा । नो ह्वणमत्ति राहओ नो सुलम पुणरावि जीविय ॥
इयमव खण दियाणिया नो सुलम बोहिं च आहिंवं । एव सहिए हियासए आह जिणे इणमेव सेसया^१
- २) जत्तारि परमंगाण दुल्लहाणीह जनुणो । माणुसरा सुई सद्धा सजमम्मि य वीरिय ॥
दुल्लहे खलु माणुसे भवे विरकालेण वि सक्कवाणिण । गाहा य विवाय कम्मणो समय गोवम मा पमाया^२ ॥
- ३) दुल्लभे खलु भो गिहीण घम्मे गिहियासमज्जे वसताण^३ ।

xii) Dharma covers the two-fold religion and the consequent modes of religious life with its attendant rules of conduct and pious living, prescribed for householders and monks. The Uvasagadasao describes the rules for a householder, and the life of a monk is elaborately described in the Avaramga and other texts of the canon. The term dharma-svakhayatva reminds one of sakkhaya dhamma⁴ in the Uttaradhyayana (ix. 44).

These bits of evidence, both positive and negative, culled together from the present day canon lead us to the following conclusions : Anuppeha is recognised right from the beginning as a potent agency for the destruction of Karmān; it accompanied Dhyana or meditation, both Dharmay dhyana and Sukha-dhyana; the four Anupreksas of the latter (vide I above) did not get incorporated, like those of the former (vide I above) in the standardised list of the twelve Anupreksas. The twelve Anupreksas en bloc are not mentioned in the early canon⁵ which notes some other Anupreksas than those included under the grouping of twelve. Later, these Anupreksas, when perhaps treatises were composed on them, came to be included under or associated with Svadhyaya or study. The first four Anupreksas stand as a group and very well represent the memorable themes of ascetic poetry - the next two also can go with them; then the 7th, 8th and 9th stand together as basic dogmas of Jainism; and the last three go together as a positive glorification of the doctrines preached by Jina. Once the twelve Anupreksas were enumerated, they served as a basis on which individual authors could compose comprehensive treatises which are not only valuable compendiums of Jaina doctrines but also repositories of great ethical sermons and of didactic poetry of obiding moral value and appeal.

1) Suyagadam I 2. 1. 1, L 2. 3, 19

2) Uttaradhyayana III. 1. X 4 etc.

3) Dasaveyalya. Culā 1 8

4) There is an interesting and elaborate explanation of svakkhata as an adjective of dhamma in the Visuddhimaggo, pp 144-5. ed by Kosambi, Bombay 1940

5) W. SCHUBRING · Die Lehre der Jainas (Berlin & Leipzig 1935) pp 169, 198, 199ff. also ATMARAMA : Tattvarthasutra Jainagama-samanvaya (Rohtak 1936), pp. 181 f.

b) THE TATTVARTHA-SUTRA AND ITS COMMENTARIES

It is already noted above that the Tattvarthasutra (IX. 2, 7) mentions anupreksha as an agency of samvara; and the twelve anuprekshas enumerated in the Sutra are elaborated by various commentators.¹ The Tattvarthadhigama—bhāṣya² and the Sarvarthasiddhi are the two basic sources, with much in common both in thoughts and expressions; and they have given a positive lead to the subsequent commentaries in fixing the scope, in supplying the thought-capital and in outlining the details of each anupreksha. It may be seen here how some important and exhaustive commentaries have elaborated these very ideas.

The Rajavarttika⁴ of Akalanka (c. last quarter of the 7th century A. D.) not only incorporates practically the whole of the exposition of the Sarvarthasiddhi on the anuprekshas but also adds more precise definitions and supplements as well as elaborates with technical details some of its points. Sometimes, as in the case of bodhidurlabha-., the technical details are strikingly elaborated. Akalanka impresses one as a typical Naiyayika with a marvellous mastery over Jaina dogmatic details.

The Bhāṣyanusarini⁵ of Siddhasena (c. 7th to 9th century of the Vikrama era) is an exhaustive exposition of the T.—bhāṣya. But on the Sutas in question, it primarily interprets and now and then elaborately explains with some dogmatical details the very text of the Bhāṣya. What is striking is that there is no further contribution to or development of the thought-pattern of anupreksha, as we find on the section of dhyana etc. where some additional verses are quoted by Siddhasena.

The Tattvartha-sloka-varttika⁶ of Vidyananda (C. A. D. 775-840) has hardly anything to add on the anupreksha Sutas beyond repeating the varttikas of Akalanka in a string and then rounding off the explanation with a couple of verses. There is no further advance on the thought-pattern and supplementation to the ideas already recorded by the Sarvarthasiddhi.

1) SUKHALALAJI SANGHAVI : Tattvaratha-sutra (Banaras 1939), Intro, pp. 36 ff.

2) In the Rayacandra Jaina Sastramala, Bombay 1931.

3) For editions, K. B. NITAVE Kolhapur 1917; PHOOLCHANDA SHASTRI : Jnanapitha M. J. G., No. 13, Banaras 1855

4) Ed. MAHENDRAKUMAR JAIN : Jnanapitha M. J. G., Nos. 10 & 20, Banaras 1953-57.

5) Ed. H. R. KAPADIA in the Seth Devchand L. J. P. Fund Series, Nos. 67 and 76; Bombay 1926-30.

6) Ed. MANOHARLAL, Bombay 1918; also DARABARILAL JAINA : Apta-pariksa, Delhi 1949.

The Tattvartha Vrtti¹ of Srutasagara (16th century of the Vikrama ear) is more or less a further explanation, a close but detailed paraphrase, of the Sarvarthasiddhi in this context. The compounds are dissolved and the subject-matter is presented in simpler language. Some time the original passage from the Sarvarthasiddhi is repeated. Now and then some ideas are further developed with additional illustrations and similes. At the close of the Vrtti on this Sutra (IX. 7), Srutasagara adds fourteen verses, in the Sardulavikridita metra: the first enumerates 12 anupreksas; then each anupreksa is elaborated in a verse; and the concluding verse tells us how Srutasagara, the disciple of Vidyandandi, composed these verses for enhancing the spirit of renunciation (vairagya-samrddhaye). The verse on anitya-a. runs thus:

सद्व्यमोक्षचरित्ररत्नविचय मुक्ताशा शरीरादिक न स्थेयोऽभ्रतद्विस्तुरेभ्यधनुरम्भोबुद्धशाम क्वचित् ।

एव चिन्तयतोऽमिषकृद्विगमः स्याद्भुक्तमुक्ताशने यद्वत्तद्विलयेऽपि नोचितमिदं सशोचन श्रेयसे ॥

c) DETAILED EXPOSITION

There is a group of Jaina texts which wholly, or in a substantial part, devote themselves to the exposition of Anupreksa: and some of them are older than the Tattvartha-sutra.

The Barasa-anuvekkha (B)² of Kundakunda is an important Prakrit text solely devoted to the twelve-fold reflection. The printed text shows in all 91 gathas, but a palm-leaf Ms. with a Kannada gloss from the Laksmisena Matha, Kolhapur, omits gathas Nos. 35, 41, 45, 67 (identical with Kattigeyanuppekkha 104), 90 and 91 (which specifies Kundakunda-muninatha as the author), and has a different gatha³ instead of No. 19 which happens to be identical with the Damsana-pahuda, gatha No. 3. A really critical text of this work is an urgent necessity. As already pointed out by me years back, there is an appearance of antiquity about this work.⁴ First, some of its gathas are common with the Mulacara VIII, and possibly they are ancient traditional verses. Secondly, five gathas from this work (Nos. 25-29) are quoted in the same order in the Sarvarthasiddhi (II. 10) of Pujiyapada. Lastly, the method of exposition is quite traditional and dogmatic. For some of the ideas and similes (like jala-budbuda) Pujiyapada seems to have been indebted to Kundakunda.

1) Ed. MAHENDRAKUMAR JAIN. Jnanapitha M. J. G., No. 4, Banaras 1949.

2) Satprabhratadsamgrahah, Manikacandra D. J. G., 17, Bombay 1920, pp. 425 ff.

3) एषको खवेदि कम्मं अइविसम्मं ओण्हकहियमणेणं । मोक्खं सुहं [मोक्खसुहं] उक्कट्टं एषको अपुहवदि मुदप्पा ॥

4) A N UPADHYE: Pravacana-sara (Bombay 1935), Intro. p. 40 For the age of Kundakunda, see Ibidem pp. 10 f.

In the method of exposition it is characteristic of Kundakunda that the uses both niscaya and vyavahara-nayas. Apart from his discussion about transitoriness etc. of external adjuncts, he necessarily insists on the meditation of the Atman which is eternal, the ultimate shelter, unique on account of its distinguishing characteristics, quite separate from all others, not to be lost sight of in this transmigratory circuit, worthy of being realised in this universe, pure as distinguished from its body, to be understood as quite apart from influx, stoppage, bondage and shedding of Karmas, to be realized in purity without any confusion either with the routine of a monk's or householder's life, and to be known fully for attaining spiritual happiness. Self-realization is the ultimate and the only object of twelve-fold reflection; and Kundakunda does not lose sight of this unlike others who are often lost in didactic exhortations which obscure the central theme of self-realization. The anuprekshas cover a wider purpose of religious practices such as reporting of, renunciation of and atonement for sins and equanimous attitude and meditation. The gathas on atinya-a. are as below.

बभ्रवणजाणवाणसयगामण देवमणुवरयाण । मादुषिदुमज्जणमिच्चयवधिंयो व विवादावगिच्छा । ॥३॥

सामान्यदिवक्त्रव आरोमो जोष्वण बह तज । सोहम्य लावण्य सुरधनुमिव मन्मथं ण हवे ॥४॥

जन्तुवुदमककधणुत्तणसच्चिधणमोहमिव वि ण हवे । अहमिददुण्णारः बलदवपहृदित्वात्ता । ॥५॥

जोवाणिवद्ध देहं चारोपयमिव विण्णसदे सिग्घ । भोयोपमोमकारणदब्ध पिच्च कण्ठ हसि ॥६॥

परमदुग्घेण द्दु आदा द्दवासुरमणवगयावःवेदि । वदिदिवां मो अण्ण सस्सदीमदि विण्ण पिच्च ॥७॥

The Mulacara (M) of Vattakera, chap. VIII, in 74 gathas, is devoted to a discourse on the 12 Anuprekshas or Bhavanas. The personality of Vattakera (who is the author of M. according to the commentary of Vasuaandi) is still in obscurity and his age, especially with reference to that of Kundakunda (who also is mentioned by some Mss. as the author of M) is a matter of investigation. The Mulacara is undoubtedly an ancient text and shows by its contents close affinity with Ardhmagadhi canonical texts and the Nijjuttis. The nature of the language excludes the possibility that it is a direct adaptation of the present-day canonical passages.

In the exposition of anupreksha both the Barasa-anuvekkha and Mulacara show some common gathas partly or fully (B 1, a Kannada Ms. reads siddhe namamsiduna ya for naniuna savva-siddhe & M. 1; B 2 & M 2; B 3 & M 3, especially line 2; B 4 & M 4, especially line 1; B 14 & M 9, cf., Maranasamahi 585; B 22-3 & M 11-2, cf. also Maranasamahi 588; B 36 &

1) v. 1. मादुषिदुमज्जणसवाददा य पीदी वि य अगिच्छा । as in the Mulacara

2) Compare Pravacanasura, I. 6

3) Ed Manikacandta D J G, No. 23, Bombay 1923.

M 19); and there are some similar ideas apart from common dogmatical and ideological inheritance (cf. B 8 & M 5; B 24 & M 13; B 49 & M 45; B 52 & M 38). The Mulacara has further some gathas similar to those in the Maranasamahi, referred to above (M 46 & Mara. 618; M 50 & Mara 621-2; M 57 & Mara. 628; M 68 & Mara. 635). According to both, reflection on the anupreksas gives rise to vairagya or spirit of renunciation (M 73 & Mara. 638). Some gathas, possibly of traditional nature, have their counterparts in texts like the Trilokasara.

Kundakunda and Vattakera show some marked differences in their approach and in some of the details. Kundakunda lays special stress on the positive aspect of the Anupreksas that Atman must be realized as such; he introduces both the Nayas; and his description of dharma covers both the duties of monks and householders. Vattakera does not go much beyond the literal and dogmatic meaning of each anupreksa; he has primarily the ascetic life in view; and his exposition of bodhi-durlabha-a. is more of a traditional nature and reminds one of canonical descriptions. Vattakera prefers the term asubha-a. which is asuci-a. according to Kundakunda who confines himself to bodily impurity without any reference to artha, kama etc. which prominently figure in the Bhagavati-aradhana and Marana-samahi. According to Kundakunda Samsara is of five kinds (No. 24), but with Vattakera it is of four kinds, or of six kinds (with reference to aniyoga-dvara), or of many kinds with reference to gatis (Nos. 14-5). Vasunandi who is aware of the five-fold division includes bhava (implied by ca) under bhava. Vattakera's gathas on anitya-a. are as below :

ठाणाणि आसणाणि य देवासुरमणुयद्भिदसोक्त्वाद् । मादुयिदुस्यणसंवासादा य पीदी वि य अणिष्ठा ॥३॥
सामग्गिदियक्कं मदिज्जोवणजीविय बलं तेजं । निहसयणासणसंवादायिा अणिच्चेति चित्तेज्जो ॥४॥

The Bhagavati-aradhana¹ of Sivarya devotes nearly 160 verses (Nos. 1715-1875) to the exposition of twelve Anupreksas; and as already noted above, they are introduced as alambana of dharma-dhyana (in the manner of Thanamga) under its samsthana-vicaya variety. In his exposition Sivarya impresses us more as a poet than a dogmatist or teacher, His style is fluent, simple and lucid, and with racy flourish he embellishes his composition with strings of striking upamas (at times studiously collected) and rupakas many of which are used by subsequent authors. To illustrate the transient character of things, he mentions a large number of objects of comparison

1) Ed. Mularadhana with the Sk. commentaries of Aparajita and Asadhara, the metrical paraphrase of Amitagati and a modern Hindi translation [Sholapur 1935], also A. N. UPADHYE : Brhatkathakosa [Bombay 1943], Intro., pp. 50 ff.

drawn from different walks of life. One is helpless in the face of Karmic consequences, so he appeals to all to seek shelter in darsana, jnana, caritra and tapas which by stepping a little higher Kundakunda identifies with one's own self (Bha. 1746 & B 13). If the Maranasamahi stresses helplessness in the face of death. Sivarya emphasises the same in the face of Karmic consequences, One is really alone, lonely; relatives are not dependable, much less the body: and it is the Dharma consisting of faith, knowledge and conduct that accompanies the soul (cf. Bha. 1752 and B 20). Contact with people here in different births is like the meeting of birds on a tree at night : individuals have different temperaments, and their mutual attachment is necessarily utilitarian Samsara is a dangerous wilderness or an unfathomable ocean in which one drifts driven by one's own Karmas through various forms of life. It is five-fold, and therein the soul wanders in different places, with changing body and varying aptitudes—ever pursued by death and suffering manifold miseries. All along Karmas trap the soul which in its pursuit of pleasures suffers infinite pain in this endless Samsara. Under Lokanupreksha Sivarya describes more about changing human relations (illustrated by the story of Vasantatilaka¹ etc.), various births and worldly conditions than the cosmological details. Dharma alone is subha, while artha and kama are asubha : the body is all impure. An unguarded soul is like a leaky boat in which flows the Karmic fluid or like an oily surface to which the Karmic dust clings. The human life should be used to eradicate the causes of the influx of Karmas which are all-pervasive and which require to be stopped by curbing the senses, passions etc, Karmas get destroyed in their own way after giving the fruit or through the practice of penances. While discussing Dharma, Sivarya does not introduce the distinction of sagara and anagara—dharma but speaks of it in general. Dharma is supreme and thereby human beings attain the highest bliss, Dharma preached by Jina is compared with a wheel in this manner :

सम्मद् सणतुं वं दुवालसगारय जिगिदाणं । वयणेमिय जगे जयइ चम्मचकक तवोषारं ॥

for a soul overcome by Karmas and moving in Samsara, enlightenment in religion is something rare and accidental like the yoke and yoke-pin coming together on wide sea : fortunate are those who have acquired it. Sivarya's exposition of anitya-a. runs thus (Nos. 1716-28) :

1) For the stories of Vasantatilaka (1800) and Vimala (1806) referred to in this context see the Brhatkathakosa (Bombay 1943), Tales Nos. 150 and 153.

2) Compare Nandisutra ५. मज्जिमवतुं बारयस्स नमो सम्मत्तपारियत्तस्स । अप्पिच्चककस्स जजो होउ सया संघचक्कस्स । where Samgha is compared to a wheel.

नोगो विलीयदि इमो फेणो व्व सदेवमाणुसंतरिक्खो । रिद्धीओ सव्वाओ तिविणयसदसणसमाओ ॥
 विज्जू व च्चत्ताइ दिट्ठपण्णाइ सव्वसोक्खाइ । जलबुब्बुदो व्व अघुवाणि होति सव्वाणि टाणाणि ॥
 षावागदा व बहुमइप वाविदा होति सव्वसंबधो । सव्वोत्तमासया वि अणिच्चा जह् अन्नसवाया ॥
 सवामो वि अणिच्चो पहिणाण पिडण व छाहीए । पीढी वि अच्चिरामो व्व अणिच्चा सव्वजीवाण ॥
 रत्ति एगम्मि दुमे मउवाण पिडण व सजोगो । परिवेसो व अणिच्चो इत्सरियाणघणारोग्ग ॥
 इदियमामग्गो वि अणिच्चा सत्ता व होइ जीवाण । मज्झण्हं व णराण जोत्तवणमवट्ठिद लोणे ॥
 चदो हीणो व पुणो वडुदि एवि य उट्ठ अदीसो वि । ण दु जोत्तवणं णियत्तदि णदीजलमदिच्छिद वेव ॥
 धावदि गिरिणदिसोद व आउग सव्वजीवलोगम्मि । सुकुमालदा वि हीपदि लोणे पुक्खण्हच्छाही व ॥
 अवरण्हकखच्छाही व अट्ठिद वडुदे अरा लोणे । ख्वं पि षासदि लह्णं जले व लिहिदेत्तव^१ ख्व ॥
 नओ वि इदवणुजसणिहो होइ सव्वजीवाणं । दिट्ठपण्णा बुढो वि होइ मुक्का व जीवाण ॥
 अदिबह्ण बल सिट्ठ ख्व पुलोकादवरं छाए । वीची व अट्ठ व वीरियं पि लोयम्मि जीवाण ॥
 इत्तमिणवओ विव गिहसयणाणमणमहाणि होति अघुवाणि । जसकित्ती वि अणिच्चा लोए ससव्वमराओ व्व ॥
 किह दा सत्ता कम्मवत्तत्ता मारदियमेहमरिसमिण । ण सुणंति जगमणिक्ख मरणमयसमुत्थिया सत्ता ॥

Though we are not definite about the relative chronology of Kundakūṇḍa, Sivārya and Vattakera, a comparative study of their exposition of Anupreksa is interesting. These three authors form a trio in this respect, and their works have a close kinship, besides each having its individuality. The twelve anupreksas are enumerated by them in the same order, and many ideas are common between them. Kundakūṇḍa addresses both monks and householders, while Sivārya and Vattakera have obviously the ascetic congregation in view. These two show greater affinity with canonical texts. Kundakūṇḍa and Sivārya have mentioned five-fold Samsara; and in that context the latter's text, as it is available, seems to quote a few gathas from the former (B 26-27 or Bha. 1776 and 1778). One of the gathas of Sivārya, No. 1824, occurs in Pancastikaya where Amrtacandra calls it Siddhantasutra, possibly an ancient verse inherited in traditional memory. Some gathas of Kundakūṇḍa have close resemblance with those of Sivārya (cf., B 13, 48, 49 & 67 respectively with Bha. 1746, 1825-6 & 1847). Between Vattakera and Sivārya two verses are almost common (M 65^a and 67 and Bha 1867&1870); both of them use the term loga-dhamma (M 28 and Bha. 1811); and there are some gathas which show a good deal of common ideas and expressions (cf. M 17, 26, 27, 31, 32, 37, 43-4, 50, 56, 57, 61 & 66 respectively with Bha 1739.

1) The form lhidellaya is quite interesting and valuable to explain the Marathi, p. p. forms lhibele, etc.
 2) Generally some ten stories or instances are narrated to illustrate the rarity of human birth (See my Notes, p. 381. Bhaṭṭa-Kaṭhākosā, Bombay 1943), and joga-samīdādhānta is one of them. Something like it is found in Buddhist works as well, for instance, Matreeta, in his Adhyardha-sātaka, speaks thus : मोहू प्राणं मनुष्यस्य सगदममप्रीत्यवम् । महाणवजुषिच्छदकुर्मप्रीत्यपेणवमम् ॥ This illustration is fully explained by Udayotana in his Kuvāḷāyamālā, †† 326-327, of my edition, Bombay 1959.

1799, 1802-3, 1814, 1815, 1821, 1828, 1837, 1853, 1851, 1857 and 1869). Some of the verses of Sivarya have somewhat similarity with a few gathas in the Maranasamahi (cf Bha 1776, 1822, 1837 and 1870 with Mara. 598, 618, 621 and 634). These three texts, along with the section on Bhavanas in the Maranasamahi have formed the basic capital on which have grown the subsequent thoughts about Anupreksas.

The Jnanarnava (or Yogapradipadhikara) of Subhacandra¹ is a solid and significant treatise on Yoga or meditation, written in fluent Sanskrit and full of didactic fervour. Very little is known about its author. Subhacandra, who must have been a great Yogin and an outstanding poet. He is later than Samantabhadra, Devanandi, Akalanka and Jinasena (A D 837), and even possibly Somadeva, the author of the Yasastilaka, but perhaps earlier than Hemacandra (C A. D. 1172). All that can be definitely said is that he flourished between A D. 837 and 1227 (this being the date of a Ms. of the Jnanarnava). The spirit of religious and didactic poetry seen in the Sutakas of Bhartrhari and in the subhasitas of Amitagan and others is obviously patent in the composition of Subhacandra who betrays a good deal of influence of Bhartrhari and possibly, therefore, is made by a legend, a brother of the latter.

The Jnanarnava being an authoritative work on Dhyana, it is but natural that an exposition of twelve anupreksas should find a place in it. But what positively strikes one is that Subhacandra prefaces his treatise with a disquisition on Anupreksas, which, called Bhavanas here, lead to the cleansing of heart and steadiness of mind : they are the beautiful steps leading to the terrace of liberation (II 5-7). In all some 188 verses (II. 5 onwards), mostly anustubh but longer metres here and there, are devoted to these topics of reflection. Subhacandra has a mastery over Sanskrit expression; and he handles longer metres with remarkable ease and felicity. His slokas have a dignified flow suited to the seriousness of the subject-matter. The exposition throughout is of a thoughtful poet who steers safe between the temptations of the conceits of expression and complications of dogmatical details. It is primarily the ascetic that is addressed. Similes from earlier sources are found here and there; but the tendency of mechanical reproduction is conspicuously absent. Subhacandra is well read but predominantly an original writer. Ideas may be inherited or borrowed but he expresses them in his own way. The five-fold Samsara is referred to by him; in the asucitiva-bhavana he devotes more attention to bodily impurity; along with a disquisition on

1) Ed. Rayacandra Japa Sastramala, Bombay 1927.

Dharma in general, he deals with ten-fold Dharma; and in dealing with loka-a., his details are more cosmological. He concludes his exposition of anupreksa in this manner :

दीव्यप्राभिरय ज्ञानी भावनाभिनिस्तम् । इहेवान्तोत्थनातङ्कं सुखमत्यसमकथम् ॥
 षड्वाणि कषायान्निबिबलनि रामो विलीयते ध्वान्तम् । उन्मिषति बोधदीपो हृदि पुता भावनाभ्यासात् ॥
 एता द्वादश भावनाः खनु सवे सकृदपवर्गविवस्तस्थाः सगमलालसैर्षटयितुं मैत्री प्रयुक्ता बुधैः ।
 एतासु प्रगुणीकृतानु नियत मुख्यङ्गना जायते सानन्दा प्रणयप्रसन्नहृदया योगीश्वराणा मुदे ॥

Hemacandra (A. D. 1089-1172) was a celebrated Jaina teacher and a man of letters. His works cover a wide range of subjects and testify to his encyclopaedic erudition, extensive study and enormous application. As a poet and as a scholar, Hemacandra was one of the most versatile and prolific writers; and mainly due to him an augustan period of literature and culture was inaugurated in Gujarat during the benign rule of Siddharaja and Kumarapala. His treatises on grammar, lexicography, metrics and poetics are of great practical importance. He wrote his Yogasastra¹ (also called Adhyatmopanisad) at the request of king Kumarapala who, on hearing it, was won over to Jaina religion. He has added his own Sanskrit commentary to it, including therein, beside explanation of the text, a number of illustrative stories and expository and supplementary verses (antara-sloka) The twelve anupreksas, called bhavanas, are dealt with in the Fourth Prastava, 55-110. The antara-slokas further expound the same idea as contained in the basic verses; in fact, both together, as far as the anupreksa section is concerned, form one whole. There are only three basic verses (65-67) in the text on Samsara-bhavana, but there are 90 antara-slokas in the commentary containing traditional account of grief and despair in the four grades of worldly existence. Likewise the Loka-bhavana has three main verses (104-6), but the Svopajna commentary gives an exhaustive survey of Jaina cosmography mostly in Sanskrit prose interspersed with some Prakrit quotations from earlier sources.

The exposition is mostly in anustubh verses which reflect Hemacandra more as a moralist teacher : some of his poetic flourish is seen in those verses of long metres which conclude a group of supplementary verses. It is characteristic of Hemacandra that he studiously avails himself of earlier literature, bearing on the subject under discussion, and that his Yogasastra

1) Ed. Jaina Dharma Prasarak Sabha, Bhavnagar 1926; also M. WINTERNITZ : A History of Indian Literature. II, pp. 567f.

is indebted to the Jnanarnava is already accepted.¹ Subhacandra prescribes samatva or equanimity towards living beings, reflection on non-attachment, eradication of distractions and resorting to bhava-suddhi, i. e., cleansing of the heart or purification of mind: and to achieve all this Anupreksas or Bhavanas are helpful (II. 4 f.). Hemacandra says likewise that samya or equanimity results from non-attachment for the cultivation of which one should resort to Bhavanas (IV. 55 ab). A close study of these two texts shows that Hemacandra is studiously brief all along. At times he incorporates almost bodily some verses with common ideas and words (J II. iii. 7-8 & Y IV. 65), in some places summarises the detailed exposition (J II. iv. 5-6 & Y IV. 69; J II. vii. 9 & Y IV. 78), and now and then uses the capital of ideas (J II. i. 11, 16, 41 & Y IV. 57-8; J II. i. 42 & Y IV. 59-2 etc.; J II. ii. 4, 5, 8 & Y IV. 61-63; J II. vii. 5-7 & Y IV. 76-7; J II. viii. 1-3, 6, 9 & Y IV. 79-80, 82-3; J II. ix. 1-3 & Y II. 86-7), at times even in identical expressions (J II. i. 40b & Y IV. 59b; J II. ii. 12-13 & Y IV. 64-1-2; J II. vii. 3b & Y IV. 75a; J II. ix. 4 & Y IV. 88, J II. x. 7, 12a, 14b & Y IV. 99, 102; J II. xi. 3 & Y IV. 106, J II. xii. 4-5 & Y IV. 108) Hemacandra's eloquent glorification of Dharma reminds one of Haribhadra's praise of it at the beginning of the Samaracca kaha. In his prose commentary and supplementary verses included there he gives good many ideas and illustrations which are drawn from canonical texts like the Uttarajjayana and Suyagadam. In certain places he brings far more information, elucidative of Jainism and critical of other faiths, than is found in the Jnanarnava. His four basic verses on the Anitya-bhavana stand thus (No. 55-60):

यत्प्रानस्तन्न मध्याह्ने यन्मध्याह्ने न तन्निति । निरीक्ष्यते भवेऽस्मिन् द्वि पदार्थानामनिरयता ॥
 शरीरं देहिना सर्वं पुरुषार्थनिबन्धनम् । प्रचण्डपवनोद्गतघनाषनविनश्ररम् ॥
 कल्लोलचपला लक्ष्मीः सगमाः स्रजसनिभाः । वास्याव्यतिकरोस्त्रिस्तनुलनुत्वं च योवनम् ॥
 इत्यनिरयजगद्गतं स्थिरचित्तं प्रतिक्षणम् । तुल्याकुण्ठादिमन्त्राय निर्ममस्वाय चिन्तयेत् ॥

The Bhavabhavana² is composed by Maladhari Hemacandra, the pupil of Abhayadeva, in the year A. D. 1131. It deals with 12 Bhavanas in an exhaustive manner, in 531 gathas. In this work the term bhavana practically takes place of anupreksa; it is the reflection on bhava or samsara that is more important; and it serves as a ladder to reach the abode of liberation. The

4) G J PATEL Yogasastra (Ahmedabad 1938), Intro. pp. 35ff.; NATHURAM PREMI Jaina Sahtya aura Itihasa (Bombay 1956) pp. 335f.

2) Ed. Sri-Rsabhadeva Kesarimalaji Jaina Svetambara Samstha, I vol., with Svopajna com., Surat 1935; Bare Text with Sk. Chaya, Ibidem, Surat 1937; M. WINTER-NITZ, A History of Indian Lit., p. 589,

order of enumeration of the twelve bhavanas and reference to Dharma by uttame ya gune indicate that Hemacandra is following the Maranasamahi. The main theme for the author is bhava-bhavana¹, while the discussion about other Bhavanas is incidental : that explains how and why 322 gathas out of the total of 531, are devoted to the exposition of samsara-bha. in which the miseries etc. in the four grades of existence are fully elaborated, and why the title of the text is Bhava-bhavana. The author shows more influence of the Ardhamagadhi canon than that of the T.—sutra : some of his expressions and descriptions can be traced to the canonical stratum. In handling certain similes (see Nos. 12, 76-79) etc., his style has a flourish and is quite striking. Some of his descriptions are heavy with long compounds. Now and then he has a veiled attack against other schools of thought (No. 126); and in some places he is enthusiastically eloquent about Jainism (Nos. 474 f, 480 f.). In his exposition he refers to a number of model tales such as those of Nemi (5)², Bala (25), Nanda etc. (53), Meghakumara (228), Sukosala (430) etc. : some of them are found in the Canon and some in the commentaries on the same. Hemacandras' exposition of bhava-bhavana has become so much all-per vasive that he brings under it what other authors have included under other Bhavanas. By way of illustration the gathas on Anitya- bhavana are reproduced below (Nos. 11-25) :

मन्वप्यना अणिशो नरलोओ ताव चिट्टउ असारो । जीय देहो लच्छी सुरलोयमि वि अणिचाई ॥
 नइपुलिणवालुयाए जह विरइयअलियकरितुरंगेहि । घररज्जकप्पणाहि य बाला कीळति तुदुमणा ॥
 तो सयमवि अन्नेण व भग्गे एयमि अहव एमेव । अन्नन्नदिंसि सब्बे वयंति तह वेव संसारे ॥
 घररज्जविहवसयणाइएसु रमिऊण पच दिहयाई । वच्चंति कहिवि वि निययकम्मपलयानिलुक्खिता ॥
 अहवा जह सुमिणयपावियमि रज्जाइ इट्टवत्पुमि । खणमेग हरिसिञ्जंति पाणिओ पुण विसीयंति ॥
 कइवयदिणलद्धेहि तहेव रज्जाइएहि तूसति । विगएहि तेहि वि पुणो जीवा दीणत्तणमुवेति ॥
 रुपकणयाइ वत्थु जह दीसइ इदयालविज्जाए । खणदिट्टनट्टुक्खं तह जाणमु विहवमाईय ॥
 संसन्नरायमुचरवविक्कममे घडणविह्वणपक्खे । विहवाइवत्पुनिवहे कि मुञ्जसि जीव जाणंते ॥
 पानायमाससमलकियाइ जइ नियति कत्थइ विराइ । गंधव्वपुरवराइ तो तुह रिद्धी वि होज्ज विरा ॥
 घणत्तयणबलुमन्तो निरस्यय अप्पगच्चिओ ममसि । ज पचदिणाणुवरि न तुमं न घण न ते सयणा ॥
 भवणाइ उदवणाइ सजणासणजाणवाहणाईणि । निच्चाइ न कस्सइ नवि य कोइ परिरिक्खिओ तेहि ।
 मायापिईहि महवट्टिएहि मित्तेहि पुतदारोहि । एणयओ सहवासो पीई पणओ वि य अणिचो ॥

5) तम्हा घरपरियणयणसयय सयःदुक्खुपंजगयं । मोत्त अट्टुञ्जाण मविञ्ज सया नवत्तक्खं ॥ वववावणा य एया पडिज्जाए बारसण्ह मज्जम्मि etc.

6) The Svopajna com. narrates the life of Nemi, through nine births, in 4042 Prakrit gathas . a veritable poem by itself !

बलस्वरिद्विजोवणपट्टतण सुमगया अरोयस । इट्टेहि य सजोगो बसामय जीविवद्व ब ॥
इय जं जं ससारे रमणिज्ज ज्ञाणिऊग तमणिच्च । निबन्धिम उज्जनेणु वम्मं चित्तं बलनरिदो व्व¹ ॥

(b) INCIDENTAL EXPOSITION

The Jaina poet is, almost as rule, a moralist and a teacher. obviously, therefore, the Caritas, Puranas and ornate poems composed by him have short or long exposition of Anupreksa whenever there is the context of dhyana or meditation, svadhyaya or study, or samvara or stoppage of Karmas, as a part of religious instruction for which some Kavyas have a special chapter. Some important works in which Anupreksa is incidentally discussed may be noted here. This survey is only illustrative and not at all exhaustive.

The Varangacarita² of Jatila is one of the earliest available Jaina Puranic Kavyas in Sanskrit, assigned to c. 7th century A. D. Anupreksas are introduced here as preliminary exercises prior to one's embarking on the life of renunciation in which dhyana (or meditation) is quite essential. This practical aspect perhaps explains why Subhacandra and Amitagati preface their discourses on dhyana with an exposition of Anupreksas. Jatila's enumeration of Anupreksas (xxviii. 31) is not apparently complete. Either he is not discoursing on them in the fixed order, or the order of verses in the present-day text is not well preserved. It is asarana-a. and anitya-a. that seem to have been chosen for detailed exposition with some well-known similes. Anityata is thus described (xxviii. 46-7).

1) In Kannada two works wholly devoted to Anupreksas are known: i) The Jiva sambodhane of Bandhuvarma is divided in 12 Adhikaras, each covering one Anupreksa. According to expert opinion, it is full of didactic fervour and its style is graceful. The author does not give any biographical details beyond calling himself a Vaisiyottama. As he is mentioned by Mangarasa (A. D. 1508), Nagaraja (A. D. 1331) and Kamalabhava (C.A.D. 1235), he may be assigned to c. 1200 A. D. ii) The Dvadasanupreksa of Vijayanna (Bangalore 1884) has 12 Paricchedas and 1448 verses of the Samgatya metre with some Kamda verses here and there. Vijayanna, the pupil of Pursvakirti, completed this work at the request of Devaraja, the Chief of Vemmanabhavi (a place of that name near Dharwad) in the Beluvalanadu of the Kuntala country in A. D. 1448 [See Karnataka Kavacrite vol. I Bangalore 1924, pp. 309f., vol. II, Bangalore 1919, pp. 86f.]. The contents of these two works deserve to be compared mutually and with other Prakrit and Sanskrit works. In Marathi also there are some treatises on Anupreksas, for instance the Dvadasanupreksa of Gunakirti of the 15th century A. D., edited by Dr. V. JORHAPURKAR (Sanmat 1 2 Bahubali 1959).

2) A. N. UPADHYE Varangacarita, Manikacandra D. J. G. No. 40, Bombay 1938.

नामू पि निवृत्ति चिर नराणा न शाश्वतास्ते विभवाश्च नेषाम् ।
 रूपादयस्तेऽपि गुणाः क्षणेन सविद्युदम्मोदममानमङ्गाः ॥
 ममुत्थितोऽस्य रविरभ्युदिति विनाशमभ्येति पुनः प्रदीपः ।
 एषादवृन्द प्रलय प्रथानि तथा मनुष्या प्रलयं प्रयान्ति ॥

Uddyotanasuri in his Kuvalayamala, a remarkable Campu in Prakrit completed in A. D. 779, devotes quite incidentally, nearly 62 gathas (†352) for the exposition of these Anupreksas which he calls, it seems, by the name Bhavana. The verses have a fine flow, and the author is strikingly eloquent on the impurity of the body. He speaks of anityata and asaranata thus:

मञ्च इम अणिस चण्णणियाविवहपरिणय नयल । मा कुण्णु एव्य संगो होउ विओवो जणेण सम ॥
 मूदरि म्भवेमु इम जेण विओगे वि ताण णो दुक्ख । होइ विवेगविसुद्धो सध्वमणिसं च चित्तेशु ॥
 जइ कोइ मयनिव्विओ मत्तिओ गेट्ठेण गीहपीणण । को तम्म होइ मरण वणमज्जे हम्ममाणस्त ॥
 २७ एम जीवइरिणो दुगइज्जमरणव्वात्तिभिधेहि । धेप्पइ चिरमत्तो च्चिव कत्तो सरणं नवे तस्स ॥
 एव च वितयतम्म तम्म णो जीइ नागया बुद्धी । नत्तारभउच्चिमो धम्म विय म्मए सरणं ॥

The Mahapurana¹ in Sanskrit by Jinasena-Gunabhadra (c. 9th century A. D.) is a monumental work of encyclopaedic contents from which many subsequent authors have drawn their inspiration and details. At the context at which Puspadanta introduces the exposition of 12 Anupreksas, Jinasena adds only a graphic description of the anityatva of samsara, i. e., transient nature of worldly things, which is full of miseries in its various stages (XVII, 12-35). This is all conducive to samvega and nirveda; and naturally by reflecting on this Rsabha decides to leave the world for a life of renunciation. The monk Vajranabhi on his acceptance of prayopagamana samnyasa puts up with 22 parisahas, gets himself endowed with tenfold Dharma, and reflects on 12 Anupreksas (called here tattvanudhyana bhavanah) which are all enumerated (vipula standing for loka) in the order adopted by the T.-sutra and duly explained (XI. 105-9). Anupreksa along with Gupti etc. is the cause of Samvara which Rsabha practised (XX. 206). Anupreksas (also called Bhavana) are a part of Dharmya-dhyana (XX. 226, also XXI. 160) especially the apaya-vicaya (XXI. 142) Some verses of Jinasena may be quoted here XVII. 12-15):

अती जमदिद मङ्गि -जीमार्द्धस्त्वकीचला । दीपन रतुनारोमभैश्वर्यं च चलावलम् ॥
 रूपयौवनमौमयमदोमलः पृथक्वदः । बध्नन्ति स्थायिनी बुद्धिं किं श्वन्न न वितश्चरम् ॥
 सध्यासार्थं यः कुर्यात्तथा नाशयमुच्चलम् । पल्लयन्त्युद्विहस्यैः परिभ्रान्तिमुपाश्रुते ॥
 वीपन वनकलौघाविव पुन परिशयि । विगवलीनिमा भोगतश्वा मङ्गि जीविनम् ॥

1) PATEJNALAL JAIN, Mahapurānam, Janapitha M. J. Granthamala Nos. 8, 9 and 14, Banaras 1951-54

Somadeva has expounded the Anupreksas in his Yasastilaka (A. D. 959),¹ Book II, in 53 verses composed in the Vasantatilaka metre. This 'may be regarded as one of the earliest attempts to expound them in Sanskrit instead of Prakrit verse. His treatment of the Anupreksas is weighty and compact and full of spiritual fervour; and his verses on the subject are unique in the sense that they are composed by a writer who is not only a learned theologian but a religious poet of 'no mean order'. Speaking comparatively 'both in point of style and ideas Somadeva's exposition ranks high among the metrical composition on the twelve Anupreksas'. Professor K. K. HAN-DIQUI has beautifully translated into English most of Somadeva's verses which exhibit so much originality and freshness. Somadeva speaks of anitya-
a thus

उत्सृज्य जीवितश्रल बहिरस्तरेते रिक्ता विगन्ति मरुतो जन्मशकलरा ।
 एकोद्यम जरति पुनि महृष्यणो च सर्वैरुप. पुनरय यमने कृतान्त. ॥
 नावध्यधीवनमनोहरणीयताद्या. कायेष्वमी यदि गुणाद्भिर्मावमन्ति ।
 सन्तो न जातु रमणीरमणीयानर सनाम्भेनवधोरमितु यन्ने ॥
 उरुन्. पद मयति जन्ममघः पुनस्त वायेव रेणुतिचय चपला विभूतिः ।
 श्राम्भरयनीच जनना वनितामुनाय ता. सूत्रशकरगता जति विष्वक्वन् ॥
 सूर चिनीतमिह मज्जन्मकुनीन त्रिष्टामहान्मिच धामि समुसृजन्ती ।
 चिन्ताज्वरप्रसवपूर्तिर्यसि हि लोकं लक्ष्मी. स्वलक्षणमयी कलुषीकरोति ।
 वाचि भ्रूयोर्णि गतावलकावनीषु यास्त मन् कुटिल ताम्बटिनीतरङ्गा ।
 अन्तर्न मान्त इम दृष्टियथे श्रमना कस्ता वरोतु मरतास्तरकायमः ॥
 सदारयद्वकवलस्य यमसा लोके रु. पश्यादररिबिम्बनि प्रयाग. ।
 यस्माज्जगन्ववपुरीपरमेष्ठिगेर्ति तत्राःश्लोद्यममुष विधुनायवान ॥
 इत्य क्षणक्षयहुताणमुषे पतन्ति बन्धुनि बोध्य पर्ति. मुहुर्नी यन्तमा ।
 तत्कर्म किंचिदनुसर्तुमय यन्त यस्मिन्नमी मयममोचरता न याति ॥

Puspadanta completed his Mahapurāṇu (in Apabhraṃsa)² at Manyakheta in A D 965 under the patronage of Bharata, the minister of Kṛṣṇa III of the Rāstrakuta dynasty. At a very significant context he describes 12 Anupreksas (the order of enumeration being the same as that of Kunda-kunda) in Kadavakas 1-18 in the Seventh Samdhi. One day prince Rśabha was plunged in the pleasures of his royal fortune. Indra, as usual, thought of reminding him mission on the earth, namely, the propagation of Jaina faith, and sent a celestial nymph, Nilamjasa by name, to perform a dance before him. She came down, performed the dance, and at the end of it fell down dead. Rśabha felt aghast at the transitory character of all that

1) Ed. Yasastilaka-canipukavyam. Kavyamala 70. N. S. Press Bombay 1916, K. K. HAN, QU. Yasastilaka. Ind. Indian Culture. Javaraj. J. Granthamala, Sholapur 1949. pp. 595 ff.

2) P. L. VAIDYA Mahapurāṇu, vol. I. Mokṣacandra D. J. G., No. 37, Bombay 1937.

is worldly; and Puspadanta adds here his elucidation of adhruva and other Anupreksas, reflection on which leads one to liberation.¹ The opening portion on addhuv runs thus :

कथं तद्दुवराण्येव चित्तं देवे जगि धुउ कि पि ए दीसइ ।
 जिह् दारियणवग्गम गय सौलजम तिह् अवर वि जाएसइ ॥ १ ॥

खडय—इह् समारदारुणे बहुमंगरसघारुणे ।
 वसिउण्ण दो वामरा के के रा गथा गग्गवा ॥ १ ॥

पुणु पग्गमम सुसम् पयाम् ।	धग्गु मुग्गणु व खगाद्धं गाम् ।
इय गय र्ह भउ भवनं । छत्तं	सामपाइ रा उ पुत्तकलत्तं ।
जवाणइ जगणं धयचमग्गं	रविउग्गमग्गे जति रा त्तिमग्गं ।
दाच्छं विमल कामदानियवामिणि	गवजलहग्गवल वुहउवहामिणि ।
त्तग्गु लोपण्णु वध्णु खामि खिउजइ	कालानि मयग्गु व पिउजइ ।
विजयउ जाव्णग्गु रा करयवजनु	सिखडइ माणुमु रा पिक्कउ फलु ।
तूयत्तं ववग्गु जमु उत्तं । रज्जं	मो पुण्णग्गि त्ताणु उत्तारिउजइ ।
जा माह्वं महिवट्ठि गविउजं	मो मुउ घरदग्गिण रा सिउजइ ।

घना—दिग्गं जत्तं पग्गवु मुत्तं महियतु पच्छउ तो वि मरिउजइ ।
 न जगामवि अद्धं उ अवलंबाव तउ गग्गजंण वारा सिखविउजइ ॥ १ ॥

Kanakamara (c. 1065 A. D.) in his Karakamda-caru² incidentally expounds twelve Anupreksas (the order of their enumeration being the same as that of Umasvati) in the ninth Pariccheda, Kadavakas 6-17. His exposition of the first Anupreksa stands thus :

दइवेरा विण्णम्मिउ दट्ट ज । प	लायण्णउ मणुवह् विरु रा त पि ।
गुवजोव्वणु मराह्ण ज चडेइ	देवहि वि रा जाण्णउ कहि पेइइ ।
जे अवर मरोरहि गुण वमति	ए वि जाणह् केण पहम जति ।
ते कायहो जइ गुण अचल होत	समारह् विण्णु रा मुण्ण करति ।
करिकण्ण जेम थिग्ग कहि रा थउ	पेक्खतह् । मार सिण्णामु जाउ ।
जह् मूयउ करयवि धिउ गलेइ	तह् साणग्ग विरत्तो खग्गि चलेइ ।
भूणपरावयण्णत्तं कुण्डिल जह्	को मरुत्त करेवउ मक्कु ताह् ।
मण्डतो रा गणइ सयण इट्ठ	सा दुउजग्गमोत्तं व चल सिक्कट्ठ ।

घना—सिण्णभायइ जो गणुवेक्ख चल वइरायभावमपत्तउ ।
 मो सुरहरमडणु होइ राक मुत्तं नयमण्णहरगतउ ॥

Vadibhasimha (c. 11th century A. D.) has devoted in his Ksattra-cudamani (XI. 28-80)³ more than fifty Anustubh verses, rather in a pedestrian

१) इय जो वित्तं सिग्गमणे अणुवेक्खाओ धिउ वणे । मत्तुग्गु भवमपय मा पावउ परम पय ॥ VII. 19.
 2) Ed. H. L. JAIN, Karanja J. Series, Karanja 1934
 3) Ed. T. S. KUPPUSWAMI SASTRIYAR, Tanjore 1903.
 5

style, for the exposition of Anupreksha. His verse No. 33 reminds us of the simile of a bird flying from a ship on the sea used by Somadeva in the Yasastilaka (II. 112) under asarana-a. In the corresponding context the Gadyacintamani¹ refers to the transient character of things and the Jivan-dharcampu² gives a short exposition of the Anuprekhas. Vadibhasimha speaks about anityatva thus (XI. 28-32)

मद्वये वनपान्दोय काण्डाङ्गारायने हरि । राज्य कलायने तस्मान्मयैव त्वाज्यमेव तन् ॥
जाता मृष्टा। पुनर्नैटा इति प्राणभूता प्रथा । न स्थिता इति तत्कुर्यां स्व्यायिन्वात्मन्यदे मनिम् ॥
न्यायीति जगमात्र वा ज्ञायने न हि जीवितम् । कोटेश्वरधिक हन्त जन्तुना हि मर्तोपितम् ॥
अवश्य यदि नश्यन्ति स्विक्रानि विषयादिभ्यम् । स्वय न्याज्यान्तथा हि न्यात्मकत नमतिरन्यथा ॥
अनश्चरन्मुखायातः मन्था तज्यवकायत । किं वृथैव तयम्यात्मन्यगा वा मकत नय ॥

Somaprabha completed in 1184 A. D. the Kumarapala-pratibodha³ or the conversion of King Kumarapala of Gujarat to Jainism and his instruction in the religion by Hemacandra, partly in Sanskrit Prakrit and Apabhramsa : and he gives a simple yet pointed, exposition of 12 Bhavanas in Apabhramsa at the close of the third Prastava. The opening verses stand thus

अहं पुत्रेण कुम्भिन्याहंराउ मगयासहर्षानयमगमनं तद ।
एतं कीर्तिं वारिह भवन्नाउ नः अस्वः पुत्र पलायनेहंराउ ॥
न जहा ।
तुं जीवितं । जगं जगं मया । जगं कमन्यवतन्मवितं तुं जीव ।
एतं । एतं । व । किं । व । तन्तुं । तन्तुं । अगमनं । एतं । विरिं । तुं ॥

In the manuals on conduct both for laymen and monks and important digests on Jainism some discussion about Anuprekhas is found here and there.

The Prasama-rati-prakaranam⁴ is a religious-philosophical text, attributed to the celebrated author, Vacakamukhya Umasvati. It deals with 12 Anuprekhas, or Bhavanas as they are called here, in Sanskrit Aryas or Karikas, Nos. 149-162. Reflection on them leads to nishprhata or virati i. e., renunciation of attachment (to pleasures). The verses are precisely worded with a literary flavour. The order of enumeration differs from that in the Tattva-sūtra and in the last but one Karika (No. 161) Dharma is qualified by the term svakhyāta, which is explained by the commentary thus sratadharmas ciritā-dharmas ca sūsthu nirdosam akhyatah. The Karika on anitya-bhavana runs thus

1- Ed. T. S. KUPPUSWAMI SASTRI, Madras 1902 pp. 165-1

2) Ed. T. S. KUPPUSWAMI SASTRI, Lonjore 1905 pp. 143-4.

3) Ed. MUNIRAJA JINAVIJAYA, G. O. S., XIV, Baroda 1920, pp. 311-12

4) Ed. RAJAKUMARAJI, Prasamarati-prakaranam with the Sk. com. of Haribhadra and Hindi translation, Rajacandra J. S., Bombay 1950

दृष्टजननं प्रयोगद्विविधयमुखमस्य दृष्ट्या गेयम् । देहस्य यौवन जीवित च सर्वाण्यनिन्यानि ॥

The Caritrasara¹ of Camundaraya (c. 10th century A. D.) is a systematic but compilatory manual dealing with the religious duties of Jaina householders and monks, in Sanskrit prose. The author, while discussing Dharmya-dhyana, describes, under its eighth internal variety (pp 76 f.), samsthana-vicaya, twelve Anupreksas as further sub-varieties (pp. 78 ff.). Like Akalanka he has a dogmatic and classificatory approach to begin with ; and then he incorporates almost verbatim a substantial portion from the Sarvarthasiddhi in this context. Comparing these paragraphs with those from the Tattvartha-varttika or Raja-varttika of Akalanka, it is found that there is very little that is really original in the Caritrasara. In this section are quoted (p. 82) five gathas from the Gommatasara (Jivakanda 191-92, 186-88). The entire work draws its material, as stated by the author himself,² from the Tattvartha (possibly including its commentaries like the Sarvarthasiddhi and Rajavarttika) Raddhanta³ (which may cover works like the Gommatasara), Mahapurana and Acarasasra. If the Acara-sastra includes Viranandi's Acarasara⁴ (c. 1150 A D) with which (IX. 43 ff) it has (p. 71) some close agreement, then the problem of the identity and age of the author will have to be further investigated.

Amitagati (his known dates being 994 to 1017 A D) concludes his Upasakacara⁵ (in Sanskrit), popularly known as Amitagati-Sravakacara,⁶ with an exposition of Dhyana, which, as in the Jnanarnava, is prefaced with a discourse on 12 Anupreksas in 84 verses of Upajati and other metres. The way in which Amitagati is introducing these tempts one to hazard a suggestion whether he included this topic in Upasakacara following a model like that of Jnanarnava, if not the Jnanarnava itself. His verses on anitya-a. run thus (XIV. 1-6) .

1) Ed. Manikacandra D. J. Granthamala, No. 9, Bombay 1917

2). The concluding verse runs thus - तत्त्वार्थरादान्तमहापुराणोत्पाचारशास्त्रेषु च विस्तरोक्तम् । आख्यातमामादनुयोगवेदी चारित्रसार रगुणङ्गमिह ॥

3) It seems that there was a Sanskrit work Raddhanta by name, because the Acarasara of Viranandi (p. 30) quotes the following verse from it - उक्तं च रादान्ते । स्वयं ह्यहिमा स्वयमेव हिमन न तत्पराधीनमिह द्वय भवेत् प्रमादहीनोऽत्र भवत्यहिमकः प्रमादयुक्तस्तु सर्वेव हिमकः ॥ The Caritrasara however, quotes a Prakrit sentence from the Raddhantasutra thus - उक्तं च रादान्तसूत्रे । आदाहीण्यु [आदाहिण्यु] पदहीण्यु [पदाहिण्यु] तिलुत्त तिकु [त्रो] एद चदुस्मर वारसावत्त वेति ।

4) Ed. Manikacandra D. G. J. Granthamala, No. 11, Bombay, 1917

5) Ed. Anantakirti D. J. Granthamala, Bombay 1922. It gives the Sanskrit Text and Hindi Vacanika of Bhagacandra ॥

6) A. N. UPADHYE : Paramatma-prakasa (Bombay 1937), Intro p. 71, foot-note 3.

यौवन नयनदीस्वदोषमं चारदाम्बुदविलासजीवितम् ।
 स्वप्नलब्धघनविभ्रम घन स्थावर किमपि नास्ति तत्त्वतः ॥
 विग्रहा गदभुजङ्गमालया संगमा विगमदोषदृषिता ।
 सपदांसि विपदा कटाक्षिता नास्ति किञ्चिदनुपद्रव स्फुटम् ॥
 प्रीतिकीर्तितकान्तिभूतय पाकशामनशरामनास्थिरा ।
 अश्वनीनपधिसगसगमा मन्ति मित्रपितृपुत्रवान्धवा ॥
 मोक्षमेकमपहाय कृत्रिम नास्ति वस्तु किमपीह शाश्वतम् ।
 किञ्चनापि सहगामि नात्मनो ज्ञानदर्शनमपास्य पावनम् ॥
 मन्ति ते त्रिभुवने न देहिनी ये न यान्ति मन्वन्तिमन्दिरम् ।
 शक्राचापच्छिता हि कुत्र ते ये भजन्ति न विनाशमम्बुदा ॥
 देहपञ्जरमपास्य जर्जर यत्र तोष्यन्तयोऽनिपूजिता ।
 यान्ति पूर्णममये दिवास्पद तत्र के जगति नात्र गत्वरा ॥

Viranandi, in his *Acarasara* (C. A. D. 1153)¹ expounds the twelve Anupreksas under samsthana-vicaya of Dharmya-dhyana in 12 Sanskrit verses in the *Sarduli-vikridita metre* (X. 32-44). The contents are presented with a dignity, and some of the well-known similes are incorporated here and there. The verse on anitya-a. may be quoted here as a specimen (X. 33)

उपपत्तिं प्रनयन् च पर्ययवशाद् द्रव्यात्मना नित्यता वस्तूना निचये प्रतिक्षणमिहाज्ञानाञ्जनो मन्यते ।
 नित्यत्व इव दम्बुदीपकानिकार्षेयं यथार्थादिके नष्टे नष्टयुतिं करोति व्रत शोकानां वृथापीयके ॥

The *Pravacanasaroddhara*² of Nemicandra is an encyclopaedic work, primarily a source book, in 1599 Prakrit gathas, dealing with all the aspects of Jainism. It has an exhaustive commentary in Sanskrit, which makes the basic text not only highly intelligible but also extremely valuable for the study of Jainism, written by Siddhasena who completed it in A. D. 1191. The Anupreksas, or the twelve topics to be reflected upon (bhavaniyah, therefore called Bhavanas) are enumerated in gathas 572-73; and it is Siddhasena who offers an exposition of them in Sanskrit verses, of short and long metres and numbering about 133, more than one-third (59) of which are given to Lokabhavana. Siddhasena's style is smooth and simple with occasional Prakritisms. Now and then he has some striking ideas besides those which he draws from the common pool of inheritance. Siddhasena and Brahmadeva show the same tendency in giving the details about Loka. By way of specimen Siddhasena's verses on anitya-a. are quoted below.

अस्यन्ते वज्रसारङ्गान्नेऽयनित्यत्वरक्षमा । किं पुनः कदलीगर्भनि मारानिह देहिनि ॥
 विषयमुख दुग्धमिव स्वादयति जनो विशाल इव मुदितः । तोत्पाटितनकुटमिबोत्पश्यति यममहह किं कुर्म ॥

1) It is already referred to above

2) Ed, Devacandra Lalabhai J. P., No. 58 & 64, Surat 1922-26.

धराधरधुनीनीरूपरिप्लव वपु । जन्तुनां जीवित वातधूतध्वजपटोपमम् ॥
 लावण्य ललनानी कपोचनाञ्जलचञ्जलम् । रीयन मत्तमातङ्गकर्णतालचलाचलम् ॥
 स्वाम्य स्वप्तावनीमाम्य चपलाचपला श्रिय । प्रेम द्वित्रिधारास्त्रेम स्थिरत्वविमुख सुखम् ॥
 सर्वैवामपि भावना भावयन्तित्यन्तिययाम् । प्राणाप्रियेऽपि पुत्रादौ विपन्नेऽपि च शोचति ॥
 सर्वैवस्तु नित्यन्वग्रहस्तन्तु मुदधी । जीर्णतर्णकुटीरेऽपि भग्ने रोदित्यहनिशम् ॥
 ततस्तृणार्तिनामेन निर्ममन्वर्वाधायिनी । शुद्धधीर्भावयेन्नित्यमित्यन्तित्यभावनाम् ॥¹

Asadhara is a studious and prolific writer (his known dates being A. D. 1228 to 1243) who has to his credit a number of works on different branches of learning. His Dharmamrta,² in Sanskrit, covers the duties of a Jaina monk as well as a layman; and he has added to it a svopajna commentary which is often a supplement to basic text, as in the case of Hemacandra. The sixth Adhyaya of the (Anagara-) Dharmamrta opens with a discourse on the ten-fold Dharma (ksama etc.); and it is followed by an exposition of Anupreksas (VI. 57-82) reflection on which removes all the hindrances on the path of Bliss or Liberation (VI. 57, 82). He employs elaborate metres, and there is some stiffness about his Sanskrit expression. He devotes a couple of verses to anitya-a. (58-59) :

चतुःकजनवदायु मित्युत्पलावदङ्ग करगबलमामित्रप्रभे मवद्वोचन च ।
 स्फुटकुमुदयदेत् पथयैः प्रतन्व्य क्वचिदपि विमुच्यन्त कि नु मुञ्चन्ति मन्त ॥
 ज्ञायामाच्यर्त्तुर्त्तौ शो पथि पथिकजनै मयम सगम स्वै
 स्वार्था स्वप्नेऽतितार्था पितृमृतदायिता ज्ञानवस्तोयभङ्गा ।
 मध्यारागताराण प्रणवययम् न्ना ज्ञादनीदाम वैय
 भावा मैन्यादवोऽप्येऽपनुःबदधति तान्येव तद्बद्धा दुष्टा ॥

As one of the means of samvara, anupeha is enumerated in the Dravyasamgraha³ of Nemecandra (verse 35) ; and Brahmadeva (c 13th century A. D.)⁴ takes this opportunity to present a detailed exposition of the twelve Anupreksas in his Sanskrit commentary. Though he uses traditional similes, he has his own way of exposition in which he uses a good deal of technical terminology and involved argumentation. He discusses five-fold samsara at length, quoting gathas from the Gommatasara etc. ; and his exposition of Lokanupreksa is too long, rather out of proportion

1) His concluding verse deserves special attention, and fully explains why so much literature has grown on the Anupreksas : एकामप्यमलामिमासु मन्त यो भावयेद्भावना भव्य. सोऽपि निहन्त्वशेषकलुष दत्तसुख देहिनाम् । यस्त्वभ्यस्तमस्तर्जनममयस्ता द्वादशाप्यादरादभ्यस्येत्त्वभते स सौम्यमतुल कि तत्र कौतूहलम् ॥

2) Ed. Manikacandra D. J. Granthamala, Nos. 2 and 14, Bombay 1915—19, PREMI : Jaina Sahitya aurā Itihāsa (Bombay 1956) pp. 342 f.

3) Ed. Rayacandra Jaina Sastramala, Bombay 1919.

4) A. N. UPADHYE : Paramatma-prakasa (Bombay 1937), Intro. pp. 69 ff.

The Bhavana-samdhhi-prakarana¹ is a short Apabhramsa poem in six Kadavakas dealing with 12 Bhavanas or Anupreksas. The author is Jayadevamuni, the first pupil of Sivadevasuri : his age is not known, but it is highly probable that he is later than Hemacandra. His style is normal, now and then heavy with long compounds. He adds references to standard stories and illustrations from earlier literature (especially ten Drstantas about the rarity of human life). The exposition is not quite systematic. In the first Kadavaka 12 Bhavanas² are covered, and then follow the illustrations and recounting of miseries in different births etc.

e) USE OF THE TERM BHAVANA

The term bhavana is used in various contexts in Jaina terminology ; and it is interesting to note how it came to be used gradually in the sense of anupreksa which it has practically replaced in later literature, especially in Hindi and Gujarati.

In the Acaṅga. II, 3rd Culika, the 15th lecture is called by the name Bhavana (which Jacobi translates as 'clauses' and explains that they are sub-divisions of the five great vows). Every Mahavrata is attended by five Bhavanas which more or less go to stabilise the practice of it. They are found in the Panha-vagaranam also ; but the two accounts are not the same : here and there some differences are seen.³ Kundakunda gives these Bhavanas in his Caritrapahuda, associating them mainly with the Mahavratas. In the Muṭacara of Vattakera as well these Bhavanas are mentioned (V 140 etc.) : the minor discrepancies in detail need some scrutiny. Vattakera appeals to the monk to cultivate these bhavanas vigilently so that the vows become perfect and without any breach (V. 146).⁴ In the T sutra (VII. 3), they accompany Vratas in general. This usage continues in later literature.

1) Annals of the B O R I, XI I, October, 1929.

2) The Editor, M C MODI, remarks thus : 'The Bhavanas have been described as 12 in' Ayaramgasutta '(Sūtasakindha 2, Culika 3)'. But I have not been able to trace them there. The verses quoted by him are identical with those in the Pravacanasaroddhara, 572-73.

3) A C Sen 'A Critical Introduction to the Panhavagaranam (Wurzburg 1936), pp. 18 ff. Dr. SEN observes thus in conclusion : 'The Bhavanas mentioned by our text differently from the Ayara could not have been its own creation but must have been current as such in the community, for otherwise the panhav. would not have enjoyed any authority. The introduction and acceptance of such alterations in the rules of conduct suggest some lapse of time since the age of the Ayara. It may be that our text incorporates the details not as enjoined scripturally but as understood popularly, in that case the later date of these injunctions would be all more evident'. p. 22. It is necessary to study these lists from various sources comparatively.

4) The ninth chapter of the Muṭacara is called Anagara-bhavanadhikara. It discusses ten topics which are not merely topics of reflection but of practice as well.

In the context of the progress of Dhyana, Jinasena introduces fourfold Bhavana connected with i) jnana, ii) darsana, iii) caritra and iv) vairagya. The first consists of vacana, prachana, anupreksana, parivartana and dharmadesana which are the varieties of svadhyaya or study according to the T.-sutra (IX. 25). The second consists of samvega, prasama, sthairya, asammudhatva, asmaya, astikya and anukampa. Four of these along with nirveda characterise samyaktva or Right Faith;¹ and the remaining three cover some of the angas of Samyaktva (sthairya, asamsaya, rucih, asammudhatva, amudha-drstih and asmaya)² The third consists of the five Samitis, three Guptis and putting up with Parisahas, which along with Dharma, Anupreksa and Caritra are, according to the T.-sutra (IX. 2), the causes of Samvara. The last consists of the non-attachment for the pleasures of senses, constant thought on the nature of the body and pondering over the character of the universe.³ These bhavanas contribute to mental quiet (avyagrata dhryah).

The sixteen causes which singly or collectively bring about the influx of Tirthakara-nama-karman and which are to be only reflected upon (samyag bhavyamanani) are often called Bhavanas.⁴

Whatever is to be reflected upon, literally speaking, would be called bhavana, and in that way anupreksa also came to be equated with bhavana in course of time. In the Hananaya and Ovavariya we get the term anupreksa only, so also in the Bhagavati Aradhana of Sivariya. The following gatha of Kundakunda clearly shows how the term bhavana for anupreksa could have come into vogue.⁵

भावहि प्रवृत्त्याद्या प्रवृत्तयोर्योग भावणा भावि ।⁶ भावरहितेषु किं पुनः बाहिरनिर्गेषु कायव ॥

Though not as a direct synonym for anupreksa Kundakunda uses the world bhavana⁷ incidentally in concluding his exposition of asucitva Vattakera

1) Savaya-panatti (55 f.) & Vimsati-vimsika (VI 10-14) of Haribhadra; and also Sarvathasiddhi on the T.-sutra 1-2

2) See Ratnakarandaka (Bombay, 1925) of Samantabhadra, verses 4, 11, 14, 25, etc.

3) The T.-sutra mentions some of these, see VII 12 and the Sarvathasiddhi on the same.

4) See the T.-sutra VI. 24 and the Sarvathasiddhi on the same. Srutasagara calls them Sixteen Bhavanas in his com. on the Bhavapahuda (Bombay 1920), p. 221.

5) Bhavapahuda 94 in the Sat-prabhrtadi-samgrahah (Bombay 1920).

6) The panavisa bhavana are those which go with five Mahaviatas as noted above.

7) Barasa-anuvekkha 46 'देहादौ वदिरिक्तो कम्मविरहितो अणुत्तमुत्तमिणो । चोक्खो ह्वेद अणपा इदि सिच्च भावणु कुज्जा ॥

has clearly used the term bhavana.¹ The Kattigeayanuppekkha uses both the terms (gathas 87, 94) though anupreksa seems to be preferred. In the Maranasamahi the term bhavana has practically taken the place of anupreksa; and later literature it went on becoming more and more popular.

f) CONCLUDING REMARKS

From the above survey it is obvious that the Anupreksa, first as an attendant clause of meditation and then as a part of religious study, has grown in popularity in Jaina literature from the earliest to the latest times. What were stray topics of Sramanic or ascetic poetry, quiet suited to Jaina ideology, were soon codified and enumerated in twelve Anupreksas; and this pattern is found convenient to stuff itself with ideas conducive to renunciation (say as in the samsara-a.) and to the elaboration of Jaina dogmatical details (as in the asrava-a etc. and in the loka-a.) Apart from independent treatises and substantial expositions, manuals of conduct for monks and laymen, narrative tales and Puranas and even stylistic Kavyas have given place in them to the exposition of Anupreksa. In line, in the growth, propagation and elaboration of Jaina ideology, the exposition of Anupreksas has come to develop an important branch of literature in Prakrit (including Apabhramsa), Sanskrit, Kannada and other modern Indian languages.²

g) COUNTERPARTS OF ANUPREKSA IN BUDDHISM

Jainism and Buddhism have much in common in their ethical outlook and moral fervour, in fact, both of them belong to the same current of Indian thought, the Sramanic culture. It is natural, therefore, that ideas corresponding to Anupreksas, individually and collectively, are found in Buddhism as well.

1) Mulacara VIII. 73. यत्तं दीयं भावनाया एव संबन्धो समुद्दिष्टः । त्रिरावयणे दिष्टाया बुद्धज-सुबेरसजसुसीयो ॥

2) For lists of works on Anupreksa or Bhavana the following sources may be consulted. The Jaina Granthavali (Bombay 1908), pp 180 etc. H. D. VELANKAR Jinaratnakosa, (Poona 1944) under Bhavana Dvadasa-Anupreksa-Bhavana etc.; A. N. UPADHYE Pravacanasara (Bombay 1935), Intro p. 39 foot-note. H. R. KAPADIA Bara Bhavananu Sahitya, Sri-Jaina-Satyaprikasa (Ahmedabad 1948) XIII, pp 101 ff. AGARACHANDAJI NAHTA, Ibidem XXIII 5, 9, 12 etc.; K. K. HANDIQUI yasatilaka and Indian culture (Sholapur 1949) pp. 290 f. Professor HANDIQUI has shown how Anupreksa topics have served a good theme for Jaina Religious Poetry, and Somadeva's account of them may be regarded as one of the earliest attempts to expound them in Sanskrit instead of Prakrit verse.

1) Objectively speaking anitya-a. has a better place in Buddhism than in Jainism, b.cause, according to the latter, it is only the paryayas or modes that are anitya, the substance being nitya. The Buddhist counterpart is quite patent. According to the Dhammapada 277 :

मन्वे सञ्चारा अन्तश्चा ति यदा पञ्चाय पन्मति । अथ निब्विन्दती दुक्खे एम मग्गो विमुट्ठिया ॥

2) Under asarana-a., it is stressed that death is certain, and none can save one from its clutches :¹

i) न अन्तर्निक्खे न समुद्दमज्जे न पञ्चतान विवर पविग्गम ।

न विज्जती मो जग्गिन्-पदेमो यत्र-ट्ठित न एवसहेव मच्चु ॥

ii) अत्ता हि अत्ता ताथा को हि ताथा परो मिया । अत्तमा हि मुग्गन्तेन नाथ लभति दुग्गम ॥

iii) बहु वे सग्गु यन्ति पञ्चतानि यतानि च । आरामस्सखत्तवानि भनुस्सा भयतज्जिता ॥

नेत खो सग्गु खेम नेत सग्गुमुत्तम । नेत सग्गुमाग्गम मव्वदुक्खा पमुच्चति ॥

यो च बुद्ध च धम्म च मघ च सग्गु गतो । चत्तारि अग्गियस्सच्चानि मम्मपञ्जाय पम्सति ॥²

iv) यमदूनेशु होत य कुता बन्धु कुत सुहृत् । पुण्यमेक तदा चाण मया तच्च न सेवित ॥

v) नैकयान्यग्गियया कुवाद्यान गयनमासन । को मे महाभयादस्मात्साधुग्गवाण भविष्यति ॥

3) As under samsara-a., plenty of reflection on the nature of samsara is found in Buddhist texts,³ for instance,

अनादिमति ममाग्गे जन्मस्यत्रैव ना पुन । पन्मया पमुना पाप कुन काग्गिमेव वा ॥

यञ्जामुत्तारित पिच्चयम्मघत्ताय माहूत । तदस्येव देशयामि पञ्चत्तानेन तातान ॥

4) Corresponding to the ekatva-a., that the soul has to enjoy and suffer all alone is very similarly expressed in Buddhist texts :⁴

i) जीवलोकात्मि म त्यक्त्वा बन्धून् परिचितास्तथा । एकाकी ववापि याम्यग्गि म कि मे मवे प्रियाप्रिये ॥

ii) एक उल्लस्यते जन्तुभिद्यने चंके एव हि । नात्यस्य तद्व्यथाभाग कि प्रियैविधनकार्क ॥

5) Reminding one of usuci-a. and anyatva-a , that the body is separate from the soul and full of impurity is a favourite theme in Buddhist text :⁵

i) इम चमपुट तावस्सवुद्धयं व पृथक् कुरु । अस्थिपञ्जरसो माम प्रजाणग्गण्णे मोचय ॥

अस्थीन्वाप पृथक् कृत्वः पथ्य भज्जानसन्तत । किमिव साग्गमस्तीति स्वयमेव विचारय ॥

ii) यदि ते नासुवी राग कस्मादात्तल्लसोअर । मामकदंमसन्तत स्नायुवद्धास्थिपञ्जर ॥

The three anupreksas, asrava-a., samvara-a , and nirjara-a. are peculiarly Jaina concepts, and loka, bodhi-durlabha-and dharma-are elaborated in the back-ground of Jaina dogmatics though one gets common ideas here and there in Buddhist texts

1) Dhammapada 128, 160 and 188-90, and Bodhicaryavatara (Calcutta 1901) II. 42, 46.

2) Corresponding to this we have the Jaina Sarana-sutta in this way - चत्तारि सरण पव्वज्जामि । अरिहन्ते मरण पव्वज्जामि । मिद्धे सरण पव्वज्जामि । साहू सरण पव्वज्जामि । केवलपण्णत्त धम्म सरण पव्वज्जामि ॥

3) Bodhicaryavatara II. 28-9.

4) Ibidem II. 62, VIII. 33

5) Ibidem V. 62-3, VIII. 52.

Then for the anupreksas, as a whole, much similarity is found in what are known as ten anussatis¹ in Buddhism and elaborated in the Visuddhi-Magga (VM). They are enumerated thus: 1) Buddha-anussati, 2) dhamma-a., 3) samgha-a., 4) sila-a., 5) caga-a., 6) devata-a., 7) marana-a., 8) kayagata-a., 9) anapana-a. and 10) upasama-a. The term anussati (anu-smṛti) closely resembles anu-preksa; and really these are topics for reflection and meditation as is clear from the following passage (VII. §2):

इति इमाम् दशानु अनुस्मृतिषु बुद्धानुस्मृति ताव भावेतुकामेन अवेच्यप्पमादममन्नागतं योगिना पटिक्खे सेनासने ऱ्होगतेन पटिमन्वीनेन "इति पि मां भगवा अरहं सम्माम्बुद्धो विज्जाचरणमम्पन्नां मुमतो वोक्खित्तु अनुत्तरो पुत्सिदम्पमारोधि सत्था देवमनुस्मान बुद्धो भगवा" इति [अ ३।२८.] एव बुद्धस्य भगवता गुणा अनुस्मरितव्वा ।

The dhamma-anussati basically corresponds to dharmā-a. Though the details are differently elaborated, the term svakhyaṭa is common (VII. § 68 ff) and the way in which dharmā is glorified has much similarity (§88). The sila-a. (VII § 101 ff.) covers in Buddhism such topics (§ 105) as correspond to those included under samvāra-a. The marana-a. (Ibidem VIII § 1 ff.) has some agreement in contents with saṃsāra-a., seen from the following paragraph (§ 4) :

न भावेतुकामेन ऱ्होगतेन पटिमन्वीनेन मग्गु भविसमानं, जीवित्तिन्दिय उपच्छिज्जतीति वा, मग्गु मरण्ण ति वा योगिना मत्तामहाया पञ्चतत्त्ववा ।

Some of the expressions remind one of the topics coming under anityā-a. and asāraṇa-a. Anussati is a bhavana. The kayagata-a. deals with the impurity and the detestible constituents of the body (VIII. § 45 ff.) and thus correspond to aśucitva-a. On the impurity of body, there is some discussion in the aśubha-kammaṭṭhāna (VI. § 89 ff.) The anapana-a. contains some topics which remind one of anityā-a. (VIII. § 234)

It is true that the details elaborated in the VM are different from those found in Jaina works, but the basic community of ideas is strikingly similar. Some of these are included under samādhi-bhavana, and this bhavana leads to the stoppage of Karmas as the commentary on the Caṭṭasatka (VII. 14) puts it :

भावनाया क्लेशनिरोधतो निरुद्धन्वात् ।

Thus both in Jainism and Buddhism the object to be achieved through bhavana is the same³

1) This list was first of six and later expanded to ten subjects

2) Ed by KOSAMBI, Bombay 1940

3) I am thankful to my friend Pt DALASUKAJI MALAVANIYA for some of his suggestions. A portion of his section was covered by my paper read before the Prakrit and Jainism section of the 20th session of the All-India O Conference, held at Bhubaneswar in 1959.

4) KATTIGEYANUPPEKKHA

a) Its Genuine Title

Though the work is known at present by the title Svami-Karttikeyanupreksa, it is necessary to investigate what might have been the original title of the Prakrit text dealing with twelve Anupreksas. In the opening gatha the author says voccham anupehao and in the last but one gatha barasa anuvekkhao bhaniya. From these references it appears that the author possibly had in view a title like Barasa-anuvekkha. Some time there must have been felt the need of distinguishing this work from that of Kundakunda which also deals with these very topics in Prakrit. Obviously, therefore, the MS. Ba gives the concluding title Svami-Kumaranupreksa mentioning the author's name. This MS. being earlier than Subhacandra, its title is not without some significance in the fact that it specifies Kumara and not Karttikeya. Subhacandra, the Sanskrit commentator, calls this work by the name Karttikeyanupreksa (in the opening verse) and also Svami-Ka. along with the honorific Sri (see the colophons at the close of various sections). Jayacandra follows Subhacandra in his Hindi Vacanika and adopts the same title as is used by the latter. The available evidence thus shows that the original name was possibly Barasa-Anuvekkha; it was later called Svami-Kumaranupreksa; and then it is Subhacandra who should be held mainly responsible for the present-day title of the text, namely, Svami-Karttikeyanupreksa.¹

b) Formal Description

It is Subhacandra, the Sanskrit commentator, who is responsible for the standardised text of this work; and according to him there are in all 491 gathas, of which one gatha is presented twice (Nos. 222 & 230), but he does not seem to have taken any note of it. The MS. La omits gatha No. 65 and the MS. Ba. gatha No. 229: these may be cases of copyists missing the verses. After gatha No. 65. MSS. Ba and Ma add some three gathas; their contents, as seen from the Bhagavati-Aradhana, 1800, are undoubtedly old; but their versions being defective and linguistic features uncertain, they could not be incorporated in our text following the lead of Subhacandra who does not accept them in the body of the text, though he shows his acquaintance with them in his commentary. Two extra gathas, Nos. 251*1 and 384*1 deserve our attention. The first is accepted by Subhacandra as a pathantara and

1) This name being quite current has been retained in this edition and used in this Intro, with or without Svami both in its Prakrit and Sanskrit forms.

commented upon. The second is found in MSS. Ba and Ma and seems to be an alternative for No. 354 which also is explained by Subhacandra. It is difficult to say which alternative was original and which a Subsequent additon.

The distribution of gathas according to anupreksas stands thus. Introductory 1-3 (3); adhruva-a 4-22 (19); asarana-a. 23-31 (9); samsara-a. 32-73 (42); ekatva-a. 74-79 (6); anyatva-a 80-82 (3); asuctva-a. 84-87 (5); asrava-a. 88-94 (7); samvara-a 95-105 (7); nirjara-a. 102-114 (13); loka-a. 115-283 (169 + 1 170); bodhi-durlabha-a. 284-301 (18); dharma-a. 302-491 (190+1 191). Thus nearly three fourth of the work is devoted to the exposition of the two anupreksas, loka and dharma.

c) Summary Of The Contents

After saluting the Divinity, the author announces his intention to expound Anupreksas which give joy to the pious. They are twelve in number : 1) adhruva, Impermanence; 2) asarana, Helplessness; 3) samsara Cycle of Transmigration; 4) ekatva, Loneliness, 5) anyatva, Separateness of the Self and non-self; 6) asuci, Impurity of Body, 7) asrava, Influx of Karma; 8) samvara, Stoppage of Karmic Influx, 9) nirjara, Shedding of Karma; 10) loka, Universe, 11) bodhi durlabhatva, Rarity of Religious Enlightenment; and 12) dharma, Law expound by Jina. One should understand them, and reflect on them with pure mind, speech and (1-3)

1 Adhruvanupreksa

Whatever originates is necessarily destroyed : there is nothing eternal so far as its modifications are concerned Birth, youth and wealth are accompanied respectively by death, oldage and loss . thus everything is subjected to decay. Acquaintances, relatives and possessions are all temporary like a newly shaped mass of clouds Sense-pleasures, attendants, domestic animals and conveyances are all temporary like rain-bow or flash of lightening Meeting with kinsmen is temporary like that of travellers on the way. Howsoever nourished and decked, the body decays like an unbaked earthen pot which crumbles when filed with water. (Goddess of) Wealth is not steady even with merited monarchs, then what to say with common men She does not feel pleasure in the company of anybody : she stays for a couple of days and is fickle like ripples of water. Wealth therefore, must be enjoyed and given to the worthy as kindly gifts : in this manner, human life is made more fruitful. Wealth that is hoarded is like stone : it goes to others or serves the end of rulers and relatives. One who earns wealth

anxiously, greedily and sinfully but never enjoys it, is verily its slave. By expending one's increasing wealth in religious duties and in giving gifts to the pious and poor, without expecting anything in return, one earns praise and makes one's wealth as well as life fruitful. Wealth, youth and life are like a bubble of water : it is sheer delusion to understand that they are eternal. Knowing this, one should remove attachment from one's mind whereby the highest bliss is attained (4-22).

II Asarananupreksha

What protection is there in Samsara, when it is seen that Indra suffers ruin and Hari, Hara, Brahman etc. are victims of Time. There is no rescue from death as in the case of a deer which has come under the paw of a lion. No god, spell, ritual or Ksetrapala can save a man from death : none howsoever strong, fierce or well-guarded can escape death. It is only a pervert belief that makes one seek the shelter of planets, Bhuta, Pisaca, Yogini and Yaksa. Every one has to die at the termination of ayvs. The Atman, which is constituted of Right Faith, Knowledge and Conduct, is the only shelter; and it should be duly tempered with qualities like forbearance etc (23-31).

III Samsaranupreksha

The soul leaves one and takes to another body and thus transmigrates through perverted belief and passions. On account of its sins, it suffers in hells fivefold misery and physical tortures beyond description : the hell is essentially permeated with an atmosphere surcharged with acute misery. In the subhuman birth, there are physical tortures and sufferings and mutual tormentations. Even in the human birth there are manifold miseries in the womb and during childhood, most people are victims of sin and few earn merits. Even the married have privations and painful contacts. Bharata, despite his self-respect, was defeated by his brother (Bahubali). Even the merited have not got all their aspirations and wants fulfilled : family needs, privations and mishaps are always there. Still one does not lead a religious life, giving up all sins. There are ups and downs and prosperity and adversity, as a result of one's Karmas. Even when one is born as a god, one is subject to jealousy; one's thirst for pleasures brings manifold sorrow. The Samsara is worthless and an ocean of sorrow. Family relations are subject to chaos even in one life, then what to speak of series of lives. The Samsara is fivefold : every moment the soul is subjected to and gets release from variety of Karmic matter; there is hardly any spot in the Universe where

it is not born and has not died many a time; during the range of beginningless time the soul has suffered many a birth and death; it has passed through many births, lowest to the highest: and lastly, due to Karmic types etc. the soul is subjected to temperamental changes. Knowing that the nature of Samasara is such one should meditate on the Atman whereby there would be an end to transmigration (32-73).

IV Kkatvanupreksha

One is all alone while being born, while growing, while suffering and while experiencing the fruits of one's Karmas. No one else can share one's lot. Religion (consisting of Ksama etc.) is a good friend to save one from sorrow. When the Atman is realized as separate from body, one knows what is worthy and what is fit to be relinquished (74-79).

V Anyatvanupreksha

Relatives etc are different and separate from one's Atman. When the Atman is realised as separate from body, that is something fruitful (80-82).

VI Asucitvanupreksha

One's body is full of all that is impure, rotten and stinking : even the pure and fragrant stuff becomes detestible by its contact. Ordinarily people should be disgusted with it, but on the contrary they are attached to it and want to derive pleasure from it. One should relinquish attachment for the body and engross oneself in one's own Atman (83-87)

VII Asravanupreksha

The activities of mind, speech and body, causing a stir in the space-points of the soul, with or without moha, lead to Karmic influx, developing into mithyatva etc. Lower degree of passion (to be illustrated by appreciation of virtues, sweet words and forgiveness even in the face of provocation) leads to merit; while acute passion (illustrated by egotism, fault-finding and sustained hatred), leads to demerit. By avoiding infatuatory and deluding bhavas, moods or temperaments, and by being engrossed in upasama, one grasps the causes of Karmic influx (88-94).

VIII Samvaranupreksha

Right faith, partial or total observance of vows, subjugation of passions and absence of activities of mind, speech and body : these are the synonyms of

Samvara, or the stoppage of Karmic Influx. The causes of Samvara are Gupti, Samiti, Dharma, Anupreksha, Parisaha-jaya and excellent Caritra. Gupti means control of mind, speech and body; Samiti is carefulness or absence of negligence; Dharma is characterised by compassion; Anupreksha consists in reflecting on the principles; Parisaha-jaya means ungrudgingly putting up with various troubles like hunger etc.; and the best conduct or discipline is self-meditation, free from all attachment and aversion. One who abstains from pleasures of senses and guards oneself fully against all temptations stops the Karmic influx and curtails the journey in this miserable Sam-sara (95-101).

IX Nirjaranupreksha

Eradication of Karmas is possible through the practice of twelve-fold penance without any remunerative hankering (nidana) for one who is not vain, who is detached and who is endowed with knowledge. The various Karmas come into operation, give their fruit and then drop out : that is Nir-jara or shedding of the Karmas. It is of two kinds : Karmas fall off, after being ripe or mature, according to the schedule; and they can be made to fall off prematurely by the practice of penances. The former is normal in all the grades of life, while the latter belongs to those who undertake religious practices. In the case of monks, this Nirjara increases more and more along the steps of the ladder of Gunasthanas, as one progresses in spiritual quiet and penances, especially by two-fold meditation, Dharma and Sukla-dhyana. Plenty of Karma is eradicated by putting up with abuses, illtreatment and various troubles, by subjugating the senses and passions, by realizing one's defects and appreciating virtues of others, and by repeatedly concentrating oneself on one's Atman which is a pure and eternal embodiment of Faith, Knowledge and Conduct. Thus alone life becomes fruitful, merits increase, and the highest happiness is attained (102-114).

X Lokanupreksha

The Loka or universe (of which the dimensions are specified), which is constituted by the inter-accommodation of various substances, is situated right in the centre of infinite space; it is neither created by anybody nor supported by Hari, Hara etc.; it is eternal because the constituent substances are eternal; and it is subject to changes due to constitution substances undergoing modifications at every moment. It has three regions : Lower, Central and higher. It is called Loka because various existent entities are seen in it; and at the summit of it there dwell Siddhas or liberated souls in

eternity. The entire universe is replete with living beings, from Nigoda to Siddha : those having one sense are everywhere, while those having more than one sense are found in the Trasanadi, the central column of space reserved for Trasa beings. The living beings in the various grades of existence are classified and subdivided differently from some aspect or characteristic or the other. Their durations of life, heights, dimensions etc. are noted in details (115-75)

The soul, though all-pervading (in view of its knowability), gets the shape of its body by virtue of its nature of contraction-expansion. If it is not confined to its body, but were to be all pervasive, pleasure and pain will fall to its lot ever and everywhere (116-77)

Knowledge is the very nature of the soul, as heat is of fire by nature, and both of them stand inseparable. Knowledge of Jiva is not the product of elements; knowledge beside the Jiva is an impossibility, and this is patent to all those who are sensible. It is the Jiva which experiences pleasures and pains and comprehends the objects of senses. It is only in the company of body that the Jiva experiences joy and sorrow, acts in various ways, is open to sense perception and has awareness of its position and ability, but it is wrong to take Jiva to be the same as body. Jiva (in the company of body) becomes an agent, and Jiva is subject to samara or gets liberation, according to Kala-labdhi. Likewise, Jiva experiences the fruits of Karma in this Samsara. Affected by acute passions, Jiva is exposed to sin, but when the quiet psychic state is developed, Jiva accumulates Punya. Jiva crosses the ocean of Samsara in the boat of three jewels, viz, Right, Faith, Knowledge and conduct (178-191).

Jivas are classified into three types of Atman. The Bahir-atman is one who is of perverted belief, is subject to acute passions and considers the Jiva and body identical. Those who are well-versed in the words of Jina, discriminate between soul and body and are free from eight-fold vanity stand for Antaratman. They are the best when endowed with five Mahavratas, engrossed in Dharma and Sukla-dhyana and free from all negligence and lapses. They are the mediocre who are devoted to the words of Jina, follow the duties of a pious householder, and are magnanimous and quiet. They are the inferior who are devotees of Jina, have faith but no conduct, realize their weakness and are yearning to follow the virtues of others. The Paramatman is represented by Arhat who still possesses a body and knows everything through omniscience and by Siddha who possesses only knowledge as his body (i. e., who is an embodiment of knowledge) and has reached the highest happiness which arises out of the very nature of the soul consequent on the destruction of all the Karmastand their influences (192-199).

All the souls moving in Samsara are bound by Karmas since beginning-less time : that is how their pure nature is eclipsed by the interpenetration of Karmic matter into space-points (pradesa) of the soul. It is this situation that adds significance to the practice of religious life and penances which destroy Karmas and the Jiva becomes a Siddha. Jiva is the best and the highest of the realities : it alone can discriminate between what is beneficial and what is harmful (200-205)

The whole universe is replete with particles of matter, subtle and gross and of manifold potencies. They are of the same variety of matter endowed with sense-qualities and capable of being perceived by the senses : in quantity they are infinite times more than the multitudes of souls. Matter (pudgala) helps spirit (jiva) in various ways by form the body, sense-organs, speech, breath and temperamental phases like delusion and ignorance till the end of Samsara. Jivas too help each others : as a rule Punya and Papa are the chief motive behind it. The matter has a remarkable potential power whereby it eclipses the omniscient character of the soul (206-11).

The two substances Dharma and Adharma are copervasive with the Lokakasa and serve as fulcrums of movement and rest (respectively) for all the substances, living and non-living. Akasa or space gives accommodation to all the substances, and it is of two kinds, Loka and Aloka, the latter standing for simple and pure space. The various substances are mutually accommodative, the space-points of Jiva interpenetrate in Lokakasa like water in ashes, otherwise how can all the substances be accommodated in one space-point of the Akasa? Time which marks changes in substances is unitary in constitution i.e., the points of time never mix with one another but stand always separate (212-16)

Every substance serves as the substantial cause of its modifications while other outside substances are only an instrumental cause. The mutual help of various substances is a cause of cooperative character. The various objects are potent with manifold power ; and getting a suitable moment they undergo changes which none can stop. The subtle and gross modifications of Jivas and Pudgalas spoken in terms of past, present and future, are due to conventional or relative time. The past and future are infinite, while the present is confined to a single point of time. Every prior modification of a substance stands in causal relation with the posterior one which, as a rule, is an effect ; and this relation persists through all the time (217-23).

The various substances are infinite in character and extended over three tenses : thus reality, as a whole, assumes an infinitely complex charac-

tes. It is this manifold character of reality that is seen functioning in the universe : any isolated or particular aspect by itself cannot explain the resultant effect. An eternal substance, if it is devoid of modification, neither originates nor is destroyed : similarly transitory modifications, if they do not have the substratum of the substance, cannot give rise to any effect of existential character. Attributes and modifications will have no basis, if they do not rest on something real. All along substances are subjected, in a single moments, to a series of new and newer effects which stand in a relation of priority and posteriorly and of cause and effect (224-30)

Jiva is eternal, without beginning and end : it is liable to various new forms according to the accessories available and shows resultant effects. It does not relinquish its real nature under any circumstances. If the souls were to give up their individuality, say being all-pervasive and of the nature of Brahman, there will result a chaos : and much less can all the effects be explained by presuming the the soul is atomic in size (231-35).

All the substances form a type in view of their being a substance, but they vary from each other on account of their distinguishing qualities. The object which is characterised, at every moment, by origination, destruction and permanence and is the substratum of qualities and modes, is said to be existent. Every moment the earlier form or mode is replaced by the succeeding one : this is what is called (in ordinary parlance) destruction and origination of a thing. As a substance, Jiva neither dies nor is born, it is what it is eternally. In the constant process of development, Dravya is marked by the persistence of its essential nature, but its modification is a specific phase : it is with reference to these specific phases that a substance is subject to origination and destruction. The inherent common property of a substance is its eternal attribute : it is inseparably associated with the substance ; and what appears and disappears in a substance, a mode, a distinguishing and temporary property. (according to the author, guna-samanya-svarupa, but paryaya-visesa-rupa) The unitary collocation of substance, quality and mode is an object of factual experience. If the modes were not to change, disappearance or destruction loses meaning. many modes which were absent earlier appear on the substratum of eternal substance. Substances get distinguished on account of specified modes : otherwise as substances they are not distinguishable (236-46).

If knowledge alone is real and everything else unreal, then there remains no object of knowledge without which functioning of knowledge loses all meaning. The objects of knowledge are real, and the Atman (which is an embodiment of knowledge) knows them as separate from itself. To

deny the outside objective world, so patent to all, is a mockery of perverted understanding. What exists cannot be denied, and what does not exist cannot be grasped and described even as void. Names indicate objects which are facts of experience (247-52).

That is knowledge which knows rightly the self and other objectivity, endowed with manifold characteristics. The omniscience (kevala-jnana) enlightens the physical world (Loka) constituted of substances and modification and the pure space beyond (Alokakasa). The omniscient is called omnipresent by his all-pervasive functioning of knowledge, but the knowledge does not leave the soul and go beyond. The process of knowing functions without the knower and the object of knowledge leaving their respective places. As distinguished from the Kevala (which is sakala-pratyaksa) Manah-paryaya and Avadhi types of knowledge are Desa-pratyaksa, i. e., of partial comprehension. Both Mati and Sruta types are indirect, the former of more clarity and immediateness. Matijnana is possible through five sense-organs and also mind : that through mind comprehends the topics covered by senses and sruta or scriptural knowledge. Of the five sense-knowledges, only one functions at a time, and the rest are latent. Every object has manifold aspects, and can be viewed only from a single aspect with the help of scriptural knowledge and of Nayas. Any assertion about it is from some point of view or the other. The knowledge brings out indirectly the manifold aspects of objectively, divested of flaws like doubt etc. (253-62)

Naya is a variety of scriptural knowledge and originates from some characteristic or the other : it serves day-to-day worldly transactions with some aspect or object in view. The reality is a complexity, and when something is stated about it, it is with some aspect predominantly in view, and others being put in the back-ground for the moment. Naya is three-fold. That is a sunaya or a good point of view, which does not ignore or deny other views. All worldly transactions are well explained by good points of view (263-66).

Jiva is known from sense-functions and physical activities : that is anumana or inference; it is also a Naya, a point of view of which there are many a variety. Collectively speaking Naya is one; spoken from the points of view of Dravya and Paryaya, it is two-fold; and going into more particulars, it has other varieties like Naigama etc. The Dravyarthika-naya, or the substantial point of view, states reasonably the general (samanya), without denying the particulars; while the Paryaya-naya states from various characteristics etc., the particulars keeping in view the generality (267-70).

The Naigama-naya describes optionally the past and future in terms of the present. The Samgraha-naya states a class or group-point of view for a part or whole of a substance or modification, taking the common characteristic into consideration. The Vyavahara-naya states a distributive view of the non-specified general by dividing or separating it into classes etc. upto the minutest particle. The Rju-sutra-naya states the immediate condition of a thing as it is at present, at a particular moment. The Sabda-naya describes difference between various objects with reference to their grammatical number, gender etc. The Abhirudha-naya specifies individual connotation of various objects with reference to their distinctions or the chief connotation (among them all). The Evambhuta-naya states the then aspect, situation or connotation of a thing. He who describes a thing in this world from these various points of view achieves Faith, Knowledge and Conduct, and in due course, attains heaven and liberatin (271-78).

The number of people who hear, understand, meditate and retain the principles (of religion) is always small. A firm grasp and steady reflection lead to a correct understanding of reality. Internal and external non-attachment brings therewith so many virtues. He who meditates quietly on the nature of the universe becomes a crest-jewel for the three worlds by destroying the stock of Karmas (279-83).

XI Bodhi-durlabhanupreksha

Dwelling for an infinite period, without beginning in time, in the Nigoda, the Jiva somehow comes out, and passing through different grades of beings, such as Sithavara, Trasa, Imperfect and Perfect Tiryag etc gets human birth, hard to be obtained. Even there, a good family, affluence, physical perfection, healthy body, good character, good company, religious faith, pious life, faith-knowledge-conduct, avoiding mental perversion and passions, godhood, practice of penances - these are rarities among rarities. The human life has a unique signification : it is here that Great vows, meditation and attainment of Nirvana are possible. So one should concentrate respectfully on the cultivation of Faith, Knowledge and Conduct. But to waste human life in the pursuit of pleasures is to burn a precious stone for ashes (284-361).

XII. Dharmanupreksha

The omniscient who directly knows the entire Loka and Aloka with all their attributes and modes of the past, present and future is verily the Divinity. He alone comprehends the supersensuous : the knowledge of senses

does not grasp even the gross objects with all their modes. The Religion preached by him is I) Twelfefold for laymen or householders and II) Tenfold for monks or houseless (302-4).

I. i) Darsana-suddha : A liberable soul, suitably constituted and qualified, develops Samyaktva or Right Faith which is of three types : Upasama-, Ksayika- and Ksayopasamika-samyaktva. Even when Samyaktva is partly attained, there is scope for lapses in it. It One endowed with Right Faith necessarily carries conviction about the many-sided reality stated through seven-fold predication as demanded by the occasion. Through the study of scriptures and by adopting different points of view (naya) he recognises the nine Padarthas. He is not vain about his family and possessions ; but with mental quiet, he feels himself insignificant. Though addicted to pleasures and engrossed in various activities, he knows all that to worthless, a pursuit in infatuation. He is devoted to the highest virtues, respectful towards the best monks and attached to his co-religionists. The soul, though embodied, is separate from the body, by virtue of its essential attribute of knowledge : the body is just like a garment. He worships God who is free from faults (dosa), reveres Religion which enjoins kindness to all beings and respects a Teacher who is without any attachment or ties. He regularly reflects that it is his own Karman—and none else—that brings about his prosperity and adversity, his pleasures and pains and that his death at the due time is a certainty which cannot be averted either by Indra or Jinendra. He understands the various substances with their modes from a realistic point of view and has no doubts of any kind : in matters beyond his comprehension the words of Jina carry conviction to him. Samyaktva or Right Faith is of the highest value ; and it brings respect here and happiness in the next world, even though one does not practise the vows. A man of Right Faith incurs no more evil Karmas, and whatever he has in stock from earlier birth he destroys. (307-27)

(ii) Darsana-sravaka : A layman of Right Faith is firm in his mind, practises his vows without expecting anything in return (niyana-parihino) and is renunciative in his outlook. He does not enjoy abominable items of food and drink, such as flesh, wine etc. which are full of Trasa lives (328-9).

iii) Vrata-sravaka : A layman with vows practises five Anuvratas and is endowed with Gunavratas and Siksavratas : he is firm, quiet and sensible :

(1 He behaves kindly, treating all others on par with himself ; and being introspective and self-critical, he avoids all major sins. He neither commits, nor commissions, nor consents to any injury to Trasa beings (i. e.,

beings having more than one sense-organ) in thought, word and act. 2) He does not utter injurious, harsh and rough words, nor does he betray any one's confidence. His words are beneficial, measured, pleasing to all and glorificatory of religious standards. 3) He never buys a costly article at a low price, nor does he pick up a forgotten thing; and he is satisfied even with a small gain. He is pure in his intentions and firm in his mind; and he never robs what belongs to others out of treachery, greed, anger or vanity. 4) Feeling detest for a woman's body, he looks upon her form and beauty as evil temptations. He observes chastity (broadly) in thoughts, words and acts looking upon other women (than his wedded wife) as mother, sister, daughter etc. 5) He subjugates greed and is happy with the elixir of contentment: realizing everything to be transitory, he eradicates all nasty cravings. He puts a limit to his possessions of wealth, corn, gold, fields etc. taking into account their utility (330-40).

1') Like the limit to possessions, putting limit with respect to directions also is an effective curb against one's greed: so one should, knowing the need, limit one's movements in the well-known directions (East etc.). 2') That concern or activity which achieves no useful purpose but essentially involves sin is something evil which is fivefold with many a variety: a) Picking up faults of others, yearning for others' wealth, erotic gazing at other women, and getting interested in others' quarrels; b) giving instructions in important matters connected with agriculture, rearing the cattle business, weddings etc.; c) useless activities involving injury to immobile (sthavara) beings in the form of earth, water, fire and vegetables; d) maintaining harmful animals, giving weapons etc. as well as fatal drug, and e) attending to works dealing with quarrels, erotics etc. and finding faults with others. 3') One should put a limit to the enjoyment of food, betel-leaves, clothes etc., knowing that they are available. A worthy vow is his who relinquishes what he possesses: he who feels himself on his fancies derives no benefit at all (341-51).

1") While practising Samayika the following seven items are to be taken into account: a) place, b) time, c) posture, d) concentration of mind, e) purity of mind, f) purity of speech, and g) purity of body. a) The place which is not noisy, nor crowded and not infested with mosquitos etc. is suited for Samayika. b) The Ganadharas have stated six Nal (d) ikas (nalika about 24 minutes) of the morning, noon and evening are suited for the practice of Samayika. c) One should sit in the paryanka posture or stand erect for a fixed period of time, curbing all the activities of sense-organs, d-g) With the mind concentrated on the instruction of Jina, with the body restrained and

with the hands folded one should be engrossed in one's self, reflecting on the signification of the salutation (-formula). One who practises Samayika in this manner, circumscribing the region and avoiding all sinful activities becomes just like a monk 2") The man of understanding who decks himself with (the attitude of) renunciation relinquishing bath, cosmetics, ornaments, contact with women, scents, incense etc and regularly fasts or eats simple or pure food only once on the two parvan days (of the fortnight, i. e., the 8th and the 14th day) has to his credit the posaha vow. 3") The third Siksavrata, which brings happiness etc., requires a man of understanding, endowed with faith etc., to give, according to ninefold ways of donating, gifts to three kinds of worthy recipients. Gifts can be of four topes : food, medicine, scriptures and abhaya (security or shelter), the last being unique among the four. By giving food, the remaining three wants also are fulfilled. It is on account of hunger and thirst that there are various diseases, it is the food that sustains a monk in his study of scriptures day and night, and it is by food that all life is nourished. Through detached and devoted gifts one puts the entire Samgha on the path of liberation, consisting of three jewels. Even one worthy gift, given to a single worthy person, brings to one the happiness of Indra. 4") In the fourth Siksavrata the limits put to directions etc. and pleasures of senses are further circumscribed, greed and erotic temptations are quieted; and sins are reduced. One who quietly faces the voluntary submission to death (sallekhana), after practising twelve vows, attains heavenly bliss and liberation. Devoted, firm and faultless practice of even a single vow brings immense benefit to one (352-70).

iv) Samayika consists in meditating on the consequences of Karmas, all along fixing one's thoughts on one's own nature, the image of Jina or the sacred syllable, after quietly and courageously giving up attachment for the body and in putting into practice 12 avertas, 2 namanas and 4 pranumas (371-72).

v) Posaha is practised in this way. In the afternoon of the 7th and 13th days of the fortnight one goes to the temple of Jina, offers kiriya kamma or salutation etc., accepts the vow of fourfold fast (from the teacher), abstains from all domestic routine, spends the night in religious thoughts, gets up early in the morning, offers salutations etc., spends the whole day (8th or 14th) in the study of scriptures concluded with salutation, spends that night in the like manner (as above), offers vandana early morning (of the 9th or 15th day), performs puja, entertains worthy guests of three types, and then eats his food. Quietly fasting without any sinful activities easily destroys Karmas; otherwise fasting is only a physical torture (373-78).

vi) Sacitta-virati : By not eating leaves, fruits, bark, roots, sprouts or seeds which contain life, one becomes sacitta-virata. It is all the same whether one eats or makes others eat them. By avoiding such food, one has a full restraint on the tongue, and consequently one is full of compassion to beings and carries out the instruction of Jina (379-81).

vii) Ratri-bhojana-virati : A sensible person neither eats nor serves to others four-fold food at night ; by not eating at night one is as good as fasting for six months in a year, and one avoids all sinful activities at night.

viii) Maithuna-tyaga : He who abstains from women and sex-pleasures in thoughts, words and acts and by committing, commissioning and consenting to, observes the vow of celibacy and is full of kindness to living beings.

ix) Arambha-tyaga : He who does not commit, commission and consent to sinful activities and detests harm unto beings avoids all sin

x) Samga-tyaga : Ties or possessions are two-fold : Internal and External. He who gladly relinquishes them both is free from sins. Poor people, naturally, have no external possessions, but it is difficult to relinquish internal ties or distractious.

xi) Anmatti-tyaga : He is an anumati-virata who never involves himself even by consent into any household activities causing sin. Being full of attachment and aversion, if one occupies one's thoughts with various useless activities, one commits sins without achieving any purpose

xii) Uddistahara-virata : By going from house to house one should eat food which is pure in nine ways, which is not specifically solicited, which is proper and which is not specially prepared.

One who practises the vows of a householder and duly cultivates aradhana on the eve of his life is reborn as an Indra (382-391)

II. The religious duties prescribed for a monk are ten-fold. 1) Uttama-ksama : Forbearance consists in not getting angry even when severe troubles are inflicted. 2) U.-mardava : Humility or modesty consists in one's being introspective about one's own defects even when one has reached the height of knowledge and austerities. 3) U. arjava : Straight forwardness consists in eschewing crookedness in thoughts, words and acts and in never concealing one's own faults. 4) U. sauca : Purity means that the dirt of acute greed is washed away by the water of equanimity or peace and contentment, and there is no greed even for food. 5) U.-satya ; Truth-

fulness consists in speaking in conformity with the words of Jina, even though one is not able to put them into practice and in avoiding liea even in worldly transactions. 6) U.-samyama : Self-restraint consists in not injuring (i.e., giving security to) living beings, even to the extent of cutting grass, in course of one's movements and activities. 7) U.-tapas : Austerity consists in equanimity, being indifferent to the pleasures of this and of the next world and in quietly enduring various physical troubles. 8) U.-tyaga : Renunciation consists in relinquishing dainty food, articles which give rise to attachment and aversion and home which occasions vanity of possession. 9) U.-nirgranthatva : Non-possession consists in giving up attachment for things, both living and non-living and in abstaining from all worldly dealings. 10) U.-brahmacarya : Chastity or celibacy, which is nine-fold, consists in having no contact with women, in not observing their form and in not being interested in erotic talks. One who is not distracted by the glances of girls is the greatest hero (392-404).

That is the greatest Dharma in which no harm unto living beings is involved even in the least. Harm unto living beings in the name of gods or teachers is sin, and can never be Dharma which is characterised by kindness to living beings. The Religion preached by Jina is something unique. By practising this ten-fold Dharma one acquires Punya or merits, but it should not be practised for merits. Punya involves Samsara : and only by its destruction liberation can be attained. If Punya is acquired to gain worldly pleasures, spiritual purity will never be reached. One should aim rather at quieting one's passions than at acquiring Punyas (405-13).

One should have faith or conviction, without any doubt, that Religion is characterised by kindness to living beings and should never involve any injury to them as in a sacrifice. ii) Liberation should be the aim and religion should not be practised through severe penances with the hankering of heavenly pleasures. iii) One should not detest the disgusting physical appearance of those who are endowed with ten-fold Dharma. iv) One who does not consider, out of fear, modesty or gain, harm unto living beings as the Religion but is devoted to the words of Jina, is a man of correct or undeluded perspective. v) Reflecting on the Karmic consequences, one should connive at others' defects and never make public one's own virtues. vi) Those who are shaky in their convictions one should confirm on the path of religion by oneself being quite firm. vii) One should talk sweet and show devotion to and follow the religious people. viii) One should preach the ten-fold religion to the pious or liberable souls (bhavya) and enlighten oneself too. The greatness of the doctrine preached by Jinas should be established by various arguments

and through severe penances. These qualities are cultivated by him who meditates on himself and is averse to pleasures of senses : it is on account of these virtues with reference to Dharma, as well as to Divinity, teacher and principles that one's Right Faith gets purified (414-25).

Deluded as one is, one understands Religion with difficulty and puts the same into practice with greater difficulty. By practising the religion preached by Jina one easily gets happiness. Religion is like a seed to give the desired fruit. A religious man is forgiving even to his enemies; he is indifferent to others' wealth; and he looks upon any other woman (than his wife) as his mother. His mind is pure, he speaks sweet, he creates confidence all-round, and he is reputed everywhere. Dharma works out miracles and unexpected results. All efforts fail without the backing of Religion : knowing this one should avoid sin and practise religion (426-37).

Quieting the senses is, in fine, upavasa, therefore those who have control over their senses are observing upavasa or fast though eating (some food), i) The anasana austerity consists in easily abstaining from food for a day etc., only with the object of destroying Karmas, but if sinful activities are undertaken during fast, fasting is only on a physical torture. ii) The avamaudarya austerity consists in eating a little pure and suitable food without any greed and ulterior motives. iii) Vrtti-parimana means eating indifferently tasteless food, anticipated in mind, with the number of houses limited. iv) One who observes rasatyaga eats tasteless food being oppressed by the misery of Samsara and constantly thinking that the pleasures of senses are a poison. v) One who observes the fifth austerity stays in a lonely place, such as unhaunted cemetery, forest etc. He relinquishes seats etc. which occasion attachment and aversion; and being disgusted with worldly pleasures, he has no craving for houses etc. He is quiet or peaceful and skilled in the practice of internal penances. vi) One who is not discouraged by adverse climatic conditions and is triumphant over various troubles, practises the austerity called kayaklesa. i) Prayascitta : One is not to commit, commission and consent to a fault in thought, word and deed. If any fault is there through negligence or inadvertance (pramada), it should be confessed, oneself being free from ten defects, before a worthy teacher whose prescriptions one must carry out. Avoiding that fault, one meditates, without any distractions, on the Atman, an embodiment of knowledge. ii) Vinaya : one should have a pure temperament with reference to darsana, jnana, caritra, twelve-fold penance and manifold upacara; and it means devoted attendance on those who are endowed with faith, knowledge and conduct. iii) Vaiyavrtya : one should render disinterested service to the aged and suffering monks, and be devoted with the best of intentions to

the cultivation of peace and self-restraint, abstaining from worldly activities iv) Svadhyaya : study of scriptures is indifferent to other's criticism, eliminates wicked thoughts, helps one to ascertain reality, and is an aid to meditation or concentration of mind. Devoted study of Jaina scriptures, without craving for respect and with a view to removing Karmas, leads to happiness; but if it is attended with vanity, craving and opposition to colleagues, it is harmful. The study of texts dealing with fight and love with a disturbed mind and with a view to dupe other people, bears no benefit. Worthy is that study which enables one to realize one's Atman, full of knowledge and quite separated from the body. v) Kayotsarga means indifference to body, its caring and needs and being engrossed in self-meditation with perfect detachment with reference to every thing outside. vi) Dhyana : Concentration of mind on a certain item for a while is known as dhyana which may be inauspicious or auspicious. Arta and Raudra are inauspicious, while dharma and Sukla are auspicious. Passions are acute in Arta, still more acute in Raudra; but they are temperate in Dharma and still more temperate in Sukla which is possessed by one who is free from passions and is possessed of scriptural knowledge and by the omniscient (438-72).

Artadhyana or the miserable mood develops when one wants to escape miserable contacts and when one wants pleasant associations from which one is separated. In the Raudra-dhyana one repeatedly revels in injury to living beings and in telling lies ; one is not only keen about one's possessions and pleasures but wants to deprive others of them. Arta and Raudra are a source of sin, and as such they should be studiously avoided.

Dharma means the nature of things, ten-fold virtues like ksama etc. the three jewels and protection of living beings. Attachment and aversion, sense-pleasures and extraneous distractions etc. are avoided and the mind is concentrated on the nature of Atman : and one goes on meditating with joy and peace : that is Dharma-dhyana.

In the Sukla-dhyana virtues grow purer, the Karmas are quieted and eradicated, the Lesyas are white, and one advances in spiritual purification. When all delusion is melted away, when all passions are pacified and when one is engrossed in oneself, there is Sukladhyana in its four stages (473-88).

Svami Kumara has expounded with great devotion these Anupreksas with a view to comprehend the words of Jina and to restrain the fickle mind. A study of these Anupreksas, which are explained according to Jinagama, leads to eternal bliss (489-90).

I offer prayers to Vasupujya, Malli, Nami, Parsva and Mahavira who are the prominent lords of three worlds and who practised penance as Kumaras, i. e., before coronation (491).

d) A Comparative Study

As noted above, the Barasa-Anuvekkha (B) of Kundakunda, though small in size, is an independent treatise on Anupreksas in Prakrit ; and the Mulakara (M), VIII, of Vattakera, Bhagwati Aradhna (Bha) of Sivarya, gathas, 1715-1875 and Maranasamañi (Mar), gathas 569-638, contain substantial exposition of Anupreksas. Further, the Tattvartha-sutra (IX, 7) and some of its commentaries have served as the pattern for the format of discussion of these topics. The Kattigeyanuppekkha (K) is possibly the longest Prakrit text dealing solely with twelve-fold Reflection. Naturally it deserves to be compared and contrasted with kindred works noted above, with regard to its various aspects.

Some of the gathas in these works have close agreement, either in thought or expression :

K 6-8, 21	B 4-5 ; Bha 1717-19,1725	K 78	Bha 1752
K 26-28	B 8-9 ; M 7 ; Bha 1743	K 82	B 23
K 30-31	B 11, 13 ; Bha 1746	K 83	B 43
K 56	Bha 1801	K 89	B 47, Bha 1825
K 63	M 27 ; Bha 1802	K 101	Bha 1826 (?)
K 64-5	M 26 ; Bha 1799-1800	K 104	B 67
K 66	B 24-29 ; Bha 1773 f	K 305-6	B 69
K 68	Bha 1775 ; Mar 594	K 393	B 70

It is true that there would be much common thought and expression when authors brought up in the same tradition are dealing with similar subjects. But the above parallels are something more than that. One certainly gets the impression that the Kattigeyanuppekkha is indebted to the Barasa-Anuvekkha for some of its ideas and expressions.

Like B, K is addressed to both monks and householders, with greater concern for the latter ; while Bha, M and Mar have primarily the ascetic community in view. 1) K lays more stress on the fickle character of Laksmi who spreads very great infatuation for laymen, and other points are incidentally touched. 2) Bha stresses that there is no escape from Karmic consequences, while B, M and Mar, along with K, have Death in view from which there is no escape. According to M and Mar, Jina-dharma is the

shelter, while B, Bha and K recommend shelter in the Atman, constituted of Darsana, Jnana and Caritra (with Tapas, added in B and Bha) 3) K elaborates the different grades of existence (Naraka, Tiryak, Manusya and Deva) which are hinted in M, Bha and Mar and through which the soul wanders due to Mithyatva and without attending to the words of Jina. Besides this elaboration, the discussion about the fivefold Samsara, mentioned in B, Bha and also M, comes like an appendage section in K. To relinquish the infatuation for samsara, M wants it to be realized as worthless, B prescribes the Niscaya-naya and escape from Karmas, Mar recommends the practice of religion, and K appeals for self-meditation 4) The opening gathas of K come like an explanation of B, M and Mar. K prescribes the tenfold Dharma as the only aid : this according to Bha consists of three jewels, and this very position is endorsed by B in a fervent tone. 5) The relatives etc., why even the body, are all extraneous ; so one must meditate on the Atman. This spiritualistic tone is not sufficiently developed in Bha and Mar as in others. 6) Like B, K primarily exposes the impure character of this mortal body for which one should not be attached but should concentrate oneself on the nature of Atman. M does not ignore this aspect, but like Bha and Mar calls this topic asubhanupreksa : artha and kama are asubha, while dharma is subha. It is under the discussion about kama that the filthy nature of the body is explained in M and Bha. 7) K has B in view, but follows some other sources as well. B and Bha have the same pattern of enumeration of the causes of Asrava, while M, Mar (and partly Bha) have some other common ideas. It is only B that introduces the Niscaya point of view. 8) B introduces here the doctrine of three upayogas and insists on the meditation of Atman from the Niscaya or Paramartha point of view. M, Mar and partly Bha too have a similar pattern of ideas that the doors of Karmic influx should be stopped, and then follows Samvara, or the stoppage of Karmic influx. K has an enumerative pattern which is partly in agreement with Bha. 9) B has two gathas, if not only one, for nirjara-a, which is a further step after the stoppage of Karmas. The second gatha of B is common with K. In all the sources Tapas or penance is stressed as the chief instrument of nirjara, which is twofold. What is suggested in M seems to be elaborated in K, the exposition in which is less technical. Penance is like fire which burns the grass of Karmic seed of Samsara. 10) The exposition in B is simple : the different upayogas drive the soul to different Lokas. M and Mar have suggestions about different kinds of Jivas and their miseries, and K has elaborated the same to the maximum. It is interesting to note that what Bha includes under Loka-a. (1799-1800) is included under Samasara-a. in K (61-65) : the line of demarcation between these two topics is slippery. Discussion about Loka is really a wide topic, naturally K includes

the exposition of many subjects such as Jiva-and-Jnana, nature and three kinds of Jivas, various substances and their nature, varieties and function of knowledge, various Nayas etc. 11) The niscaya point of view helps one to distinguish Atman from everything else : this is correct knowledge: true enlightenment, rather difficult to be obtained. This is quite precisely put in B. K. elaborates the series of rarities (which are hinted in M, Bha and Mar). and how the religious enlightenment is the rarest and possible only in human birth. So one should devote oneself to the realization of Atman, constituted of Darsana, Jnana and Caritra. 12) B describes twofold Dharma, of eleven stages for the householder and tenfold for the monk; the former are only enumerated and the latter are explained in details. From the real point of view, the pure Atman should be reflected upon. M glorifies Dharma as preached by Jina and expounds the tenfold Dharma for the monk Bha and Mar glorify religion and just hint some details. What B has done in a nutshell K has elaborated to the utmost : the twofold religion is explained in all the details. The twelve Pratimas are expounded giving exhaustive details about the Anu-, Guna- and Siksa-vratas, and then follows the exposition of the ten-fold Dharma in details. Then Dharma is defined; the characteristics of a man of faith are given; and lastly Dharma is glorified. Then follows the description of twelve penances which lead to the destruction of Karman, with a concluding discourse on Dhyana of four kinds

Directly or indirectly, K has inherited a good deal from these Prakrit sources, but in every case K presents a lucid exposition if the topics are general and a detailed discussion, if the topics are difficult and enumerative.

Svami Kumara seems to have drawn on some additional sources as well. It is interesting that the enumeration of the twelve Anuprekṣas adopted in K is different from that found in B, M and Bha (which agree among themselves) but agrees with the one found in the Tottvartha-sutra (TS) of Umasvati, as already noted above. Secondly, in a number of places, especially of technical discussion, K reminds one of TS, as well as its commentary, viz, the Sarvarthasiddhi (S) of Puṅgyapada. Some contexts may be noted by way of illustration :

i) K 88 ff. reminds one of TS, VI.1 f., and some words in 88 echo the commentary of Puṅgyapada (atma-pradeca-parispando yogah).

ii) K 95 ff. is an exposition closely following TS, IX, 14, etc. along with S.

In this way, in almost all places where we have enumerative and technical discussion, the influence of TS is apparent. Of the two earliest

commentaries on the TS, namely Bhasya and Sarvarthasiddhi (on IX. 7), both of which have common ideas and expressions, it is the latter that has influenced K more than the former.

1) The simile of jala-budbuda (K 21) is found in B (5), in Bha (1717) and also in S but not in the Bhasya in this context. 2) The simile of lion for death (K 24) is pretty old, found in the canonical passages and in the Bhasya, but the S has that of a tiger as in the Mahabharata passage noted above. 3) K seems to work out the details hinted in the Bhasya and S : five-fold Samsara, mentioned in S, goes back to Kundakunda from whose B Pujyapada quotes the necessary gathas, as already noted. 4) S stresses Dharma as the sahaya, and K explains it by dhammo dahan-lakkhano have suyano. 5) That the Atman is separate from the body is the basic theme. 6) K follows S more than the Bhasya which is more elaborate. Neither of the commentaries introduces asubhata in terms of dharma, artha and kama, 7-8) The Bhasya is more elaborate and gives some mythological illustrations etc. in dealing with asrava. K follows TS, as shown above, in the exposition of Asrava. 9) The two-fold nirjara is mentioned in the commentary, and K develops it in the case of a soul moving along the path of spiritual evolution. 10) Taking hints from the commentary, K has made this section a veritable compendium of karananuyoga and dravyanuyoga. The three-fold division of Atman reminds one of similar discussion in the Mokkharahuda, Samadhi-sataka, Paramappa-payasu etc. Some of the definitions of nayas, for instance, samgraha, sabda etc. remind one of S (I. 33). Svami Kumara shows here and there the spirit of a Naiyayika. 11) Though some of the similies are slightly modified, the trend of discussion in K is a full development of what is found in S. 12) K presents a systematic and thorough exposition of two-fold Dharma etc. for which the material is available in plenty in TS and its commentaries in various contexts.

The Svami Kumara inherits a good deal from Kundakunda, Sivarya, Vattakera etc. and has enriched his exposition by profusely drawing upon the Tattvartha-sutra and its accessory literature. Future studies alone can detect additional sources more precisely.

e) A Compendium of Jaina Dogmatics

Most of the topics included under Anupreksas are of such didactic import as could be discussed without overloading the exposition, say the manner of Subhacandra in some Anupreksas in his Jnanarava, with domatical details and technical enumerations of a more or less fixed pattern. But

Svami Kumara is essentially a learned author, steeped in Jaina principles; naturally, though he deals with these topics like a moralist poet, he has stuffed his discourses with manifold details whereby the *Kattigeyanuppekkha* (K) has become a veritable compendium of Jainism. Some outstanding contexts of topical discussion are listed below :

Description of Hellish, Sub-human, Human and Divine grades of existence 34-61 ; Five kinds of hellish miseries 34-35 ; Samsara of five kinds 66-72 ; Two grades of Kasayas 90-92 ; Definition of the causes of Samvara 96-99 ; Two kinds of Nirjara 104 ; Nirjara on the ladder of Gunasthanas 106-8 ; Loka and its extent 118-21 ; Jivas : Ekendriya varieties 122-27 ; varieties of those having more Indriyas 123-42 ; details about living beings outside the human world 143-75 ; size of the Jiva and its relation with knowledge 176-87 ; Jiva, as karta and bhokta 188-91 ; three kinds of Jiva 192-200 ; Jiva and Karman 201-4 ; Padgala, its varieties 205-11 ; Dharma, Adharma Akasa and Kala 212-223 ; Anekanta character of vastu-Dravya, Guna and Paryaya-which is endowed with origination, permanence and destruction 224-46 ; Jnana and Jneya 247-56 ; Five kinds of Jnana 257-62 ; Nayas and their definitions 263-78 ; Sagara-dharma, its twelve stages and their individual elaboration 305 etc. ; Samyagdrsti and his characteristics 307 etc. ; Vratas , Anuvratas 331-40 ; Gunavratas (with five varieties of Anarthadanda) 341-51 ; Siksavratas 352-69 , Anagara-dharma and its ten varieties 393-403 ; Himsa 405 f ; Punya 410 f ; Samyaktva and its eight characteristics ; Dharma glorified 426-37 ; Tapas and its twelve types 438 f. ; Four kinds of Dhyana 473 f

The above topics are noted with an object that specialists in various branches of Jainological study may be able to shed more light on the sources from which Svami Kumara has drawn his material, and on his influence on subsequent authors. What is done above is a modest and limited attempt. An exhaustive study in various directions will not only enable us to have a correct estimate of the scholarship of Svami Kumara but also to put more definite limits for his date which is not satisfactorily settled as yet.

f) Its Author¹

The current belief is that the author of this treatise, Barasa Anuvekkha, is Karttikeya or Svami Karttikeya ; and from this the work has come to be named *Karttikeyanupreksa*. In the text the author gives very meagre information about himself in this way (489-91) :

1) For earlier observations on the author and his date see : P. BAKALIVAL- Svami-Karttikeyanupreksa, Preface, Bombay 1904 ; HIRALAL ; Catalogue of Sk. and Pk. MSS. in the

[This treatise on] Anuprekhas has been composed with great devotion by Svami Kumara by way of reflection on the words of Jina and with a view to control the fickle mind. The twelve Anuprekhas have been, in fact, expounded following the Jinagama; he who reads, hears and studies these attains eternal bliss. I salute Vasupujya, Malli and the last three Tirthakaras, viz., Nemi, Parsva and Mahavira who were the lords of three worlds and who practised penance as Kumaras [i. e., even before they were coronated or wedded].

From these gathas all that we know about the author is that his name was Svami Kumara, or Kumara, in case Svami is just a title of honour; and being himself Kumara, he salutes five Tirthakaras who had entered the order of monks as Kumaras. It may possibly be inferred that our author was a monk and was initiated in the ascetic order, even before his marriage.

The Ms. B (earlier in age than Subhacandra) also mentions the name as Svami Kumara, at the end, but Svami Karttika at the beginning.

As far as we know, it is Subhacandra,¹ the commentator, that first mentions the name of the author as Karttikeya, also along with the title Svami. Because there is no basis for this in the original text, it has to be inferred that some one, if not Subhacandra himself, took Kumara and Karttikeya just as synonyms² and went on referring to the name of the author as Karttikeya.

C P and Berar p XIV, M Winternitz: A History of Indian Literature, Vol. II, p. 577; A.N. Upadhye: Paramatma-prakasa Intro p 65, Bombay 1937, JUGALKISHORE: Anekanta, Vol VIII, 6-7, pp. 227f and Puratana-Jaina-Vakya-suci, Intro pp 22f, Saharanpur 1950; D. R. BENDRE: Sanamati I, 6, Bahubali, June 1951 BAKALIVAL refers to a Sanskrit com of Vagbhata, but so it is not traced Prof. Bendre's reference to a commentary of Subhakarī (Subhanandi) is without any evidence perhaps the name is a mistake for Subhacandra. He seems to draw upon Kannada Vaddaradhane. As he plainly admits that the author of K.-Anuprekha is not referred to there, the biography of Karttikeya in that Kannada work, his association with Pasana near Poona and Kogali in Bellary Dt. etc. lose their relevancy so far as our author is concerned. The identification of Roheda-giri with Lohaparvata near Sondur is too speculative.

1) See his remarks at the opening and no gathas Nos 283 (verse 2, p. 204) 489, 490 and 491. It is very plain that with Subhacandra Kumara-Karttikeya.

2) According to the Hindu mythology Karttikeya is the name of a son of Siva and Parvati. He is popularly regarded as god of war, because he leads the ganas or hosts. According to one legend, he was born without a mother, in a miraculous manner, the generative energy of Siva was cast into the fire and then received by the Ganges, whence he is sometimes described as son of Agni and Ganga. When he was born, he was fostered by the six Kṛtikas (i.e., the name of a constellation consisting of six stars) who offered their six breasts to him whereby he became six headed, and hence called Sadanana. He is also known by the names Kumara, Skanda, Subrahmanya etc.

This specification of the author's name as Karttikeya has led to some other deductions if not complications. While explaining gatha No. 394, Subhacandra has an illustrative remark to this effect :

स्वामिकर्त्तिकेयमुनि क्रोञ्चराजकृतोपसर्गं सोढ्वा साम्प्रपरिणामेन समाधरन्नेन देवलोके प्रातः ।

Some have induced themselves to believe that here is a reference to the author of the Karttkeyanuppekha. Even Subhacandra who is, more than any one else, responsible for using the name Karttikeya for Kumara, does not state that here is a reference to the author on whose work he is writing a commentary. So there is no evidence at all to identify the author Kumara, called Karttikeya (along with the title Svami) with this Svami-Karttikeya of pre-historic, if not legendary, fame who suffered the troubles inflicted on him by Kraunca-*raja*.

The Kathakosas give the biography of Karttikeya (originally Karttika) who was hit by king Kraunca : and the basic verse for the story runs thus in the Bhagavati Aradhana (1549) .

रोहोडयम्मि सत्ताए हृश्री कोबेण अग्गदइदो वि । त वेयणमधियम्मिय पंडवण्णो उतम अट्ट ॥

In this connection the following three gathas from the Samtharaga deserve special attention (67-69) : ¹

जलमलकं कचारी ब्राह्मरो सीनसजमगुणाय । अज्जीरणो य गोश्रो कत्तिय-अज्जो मुग्घम्मिय ॥
रोहोडयम्मि नयरे ब्राह्मर कामुय यवेसतो । कोबेण खत्तिण्ण य भिन्नो सत्तियहाराण ॥
एयतमसावाए बित्ठिणे अड्डिले अइय देहं । सो वि तह भिन्नदेहो पंडवन्ना उतम अट्ट ॥

The Bha. A. mentions Aggidayido² which according to the Vijayodaya is Agni-*raja-sutah*, but according to the Mularadhana *darpana* of Asadhara Agni-*raja-namnah putrah Kartikeya-samjnah*. The Samtharaga mentions the name Kattiya (with the title *ajja*), and so also the Brhat Kathakosa (Story No. 136) Kartika (with the title Svami), and not specifically Karttikeya.³ The detailed biography of this brave saint is given in the Kathakosas of Harisena,⁴ Sricandra, Prabhadra, Nemidatta and others.

1) Prakirna-dasakam. Agamodaya Samiti, 46, Bombay 1927. See also *Über die vom Sterbefasten handelnden alteru Painna des Jaina-Kanons* by Kurt von KAMPTZ, Hamburg 1929, pp. 26-27.

2) Note also the popular legend (already given above p. 65) how Karttikeya was born out of fire.

3) According to Akalanka, the tale of Karttika was found in the Anuttaradasa. See also Dhavala, vol. I, p 104; the readings are gradually drifting from Kartika to Kartikeya.

4) G.N. UPADHYE Brhat-Kathakosa Intro., pp. 26, 32, 79, and the text pp. 324f.

As none of the basic sources mentions Kartika or Karttikeya as an author, or his work, the authorship of this Barasa-Anuvekkha cannot be attributed to this saint of antiquity, nor can he be taken as identical with Kumara, the author.

To conclude, Kumara or Svami Kumara is the author of this work. Though Subhacandra has taken the name as synonym for Karttikeya, there is no evidence at all to identify this Karttikeya with Kartika or Karttikeya referred to in the Bha A and Samtharaga.

g) Its Age

Kumara¹ does not refer to any of his contemporaries or predecessors in his Barasa-Anuvekkha, so there is no internal evidence which would enable us to fix up his date or the age of his work. Under the circumstances some modest attempt will be made here to put broad limits to his age by piecing together bits of external and internal evidence, so far collected.

A) i) Subhacandra completed his Sanskrit commentary on this K.-Anupreksa in the year, Samvat 1613 (.57 =1556 A.D). So far no earlier or other commentary on this work has come to light.²

ii) The Ms. Ba (see the description above) is dated, sambat 1603, i.e., 1546 A. D.

iii) Sutasagara, who flourished about the beginning of the 16th century A. D., has quoted anonymously, but with the phrase uktam ca, K.-anupreksa gatha No. 478, in his commentary on the Damsana-pahuda, 9.³ The third pada is slightly different which might be due to the fact that it is being quoted from memory.

iv) Brahmadeva, who is tentatively put in the 13th century A. D., has also quoted K.-Anupreksa, 478, first pada, anonymously but with the phrase tatha uktam, in his commentary on the P.-prakasa II. 68.⁴

1) From his reference to Ksetrapala, I thought, that Kumara belonged to the South; but this point need not be insisted upon, because the worship of Ksetrapala is in vogue in many other parts of India. There is a temple dedicated to Ksetrapala at Lalitpur, in Madhya Pradesh.

2) R. NARASIMHACHARYA : Karnataka Kavacarite (Bangalore 1924), vol. p. I, 321, reports a (Kannada ?) commentary by Subhacandra who is tentatively assigned to c. 1200, but I suspect from his titles mentioned there that it is the Sanskrit commentator Subhacandra that is referred to and there has been some mistake about the proposed date.

3) Ed. Satprabhradi-samgraha, Bombay 1920, p. 8.

4) Ed. A. N. UPADHYE, Bombay 1937.

So the above evidence puts one terminus that Kumara flourished some time before the 13th century A. D.

B] i) The exposition of twelve Anupreksas by Kumara has been already compared and contrasted with that by Kundakunda, Vattakera and Sivarya. In my opinion, he shows their influence here and there, and naturally he is to be put after them.

ii) As contradistinguished from the order of enumeration of twelve Anupreksas, Kumara, unlike his predecessors in Prakrit, adopts the order found in the Tattvartha-sutra. Then, as already noted above (p. 62), he shows a good deal of influence of the T.-sutra in the pattern of his technical and dogmatical discourses.

iii) Then, as noted above (p. 62), certain gathas echo the expressions of Pujyapada in his Sarvartha-siddhi on the T.-sutras.

iv) The following gatha from the K.-Anupreksa, 279 .

बिरला गिमुसाहि तचम बिरला जाणति तच्च । बिरला भावाहि तच्च बिरलाण पाग्गा ह्रीदि ॥

is obviously an adaptation of the following doha from the Yogasara, 65 .

बिरला जाणति तत्तु बुह् बिरला गिमुसाहि तत्तु । बिरला भावाहि तत्तु जिय विजय पाग्गहि तत्तु ॥

The K.-Anupreksa is not written in the Apabhramsa dialect ; so the Present tense 3rd p. pl. forms nisunahi and bhavahi (preferably nasalised hi.) are intruders here, but the same are justified in the Yogasara. To Kumara some Apabhramsa forms are not offensive, because some of them could be used in the Prakrit texts of his age. But this is not a case of the use of stray Apabhramsa forms. The contents of both the verses are identical. The Mss. so far collated have uniformly admitted this gatha. The fact that the doha is converted into a gatha does not admit the possibility that some later copyist might have taken it over from the Yogasara. It is highly probable, even possible, that Kumara's verse is based, consciously or unconsciously, on that of Joindu who is tentatively assigned to the 6th century A. D.

v) The following gatha, No. 307, from the K.-Anupreksa,

चदुगदिभळो सण्णी सुविमुद्धो जग्गमाणपज्जतो । संसारतटे गियडो णाणी पावेड सम्मत्त ।

deserves comparison with Gommatasara, Jivakanda, 651 :

चदुगदिभळो सण्णी पज्जतो मुद्धो य भागारो । जामारो सल्लेसो सल्लिगो सम्मसुवरामई ॥

It is true that the Gommatasara itself is a compendium based on earlier works like the Dhavala etc. So this cannot be used as a very safe evidence. But this cannot be denied that once these compilations of Nemicandra have exerted tremendous influence on many authors. While explaining some of the gathas of K.-Anupreksa Subhacandra has quoted a large number of verses from the Gommatasara and extracts from its commentaries : that only confirms the suspicion whether Kumara might be working with the Gommatasara of Nemicandra before him. On this point I have an open mind. In case it can be further substantiated that Kumara is indebted to Nemicandra, he will have to be assigned to a period later than Nemicandra who flourished in the 10th century A. D. (last quarter).

On the date of Kumara (and his K.-Anupreksa), all that can be definitely said is that he is later than Kundakunda, Vattakera, Sivarya, Umasvati, Pujyapada (c. 5th century A.D.)¹ and Joindu (c. 6th century A.D.), and perhaps Nemicandra (10th century A. D.), but before Brahmadeva (c. 13th century A.D.)² This is a broad range indeed, and future researches alone can bring the two limits nearer.

The above limits are arrived at by me through the critical and comparative methods of study and objective evaluation of the available evidence. They are in conflict with some traditional views, they are already subjected to some criticism in certain respects, ; and the responsibility of explaining my position with reference to them has to be duly borne by me.

i) The oral tradition recorded by PANNALAL³ says that the author of the K.-Anupreksa flourished some two or three centuries before the Vikrama era ; and the subsequent opinions of some scholars that Svami Kumara preceded Kundakunda and Umasvati⁴ are linked up with the identification of Kumara (=Karttikeya) with Karttika or Karttikeya who was hit by king Kraunca. The legends and tales do not mention that Karttikeya was an author or an author of this work ; so the identification is not proved ; consequently, the date based on this has no value at all.

1) N. PREMI : Jaina Sahitya aur Itihasa (Bombay 1956), pp. 41f

2) A. NUPADHYE : Paramatma-prakasa (Bombay 1937), Intro., pp. 63f. Ibidem pp. 70 f.

3) See the references noted aboye

4) "The 'twelve Anupreksas' are a part of Jaina Faith. Svami Kartikeya seems to be the first who wrote on them. Other writers have only copied and repeated him. Even the Dvadasanupreksa of Kundakundacarya seems to have been written on its model. No wonder, if Svami Karttikeya preceded Kundakundacarya. Any way he is an ancient writer." Catalogue of Sk. and Pk. MSS. in the C. P. and Berar, p. XIV, also WINTERNITZ A History of Indian Literature, vol. II, p. 577. Pt. HIRALAL has uniformly presumed that Karttikeya flourished earlier than Umasvati, see his Intro., (pp 43 f.) to the Vasunandi-Sravakacara, Banaras 1952.

ii) Pt. JUGALKISHORAJI¹ admits, while reviewing my views expressed in my Introduction to the P.-Prakasa, that Kumara flourished after Umasvati, but not very late after him. He comes out with series of arguments that the gatha No. 279 must be a praksipta or a later interpolation in Kumara's text; so, in his opinion, Kumara need not be later than Joindu. Arguments based on context, consistency, propriety etc. can never prove by themselves any verse to be praksipta; it is necessary that Ms. evidence that such a verse is absent in certain codices has to be brought forth. That is not done by him so far. Further, the verse in question is not bodily taken over, but the doha is duly converted into a gatha; it is not an accidental but a purposeful adaptation and the crucial Apabhramsa forms have persisted. So the arguments that the verse in question is praksipta hold no water. As long as it is not shown that the verse in question is not found in certain authentic Mss. and that both Joindu and Kumara owe this or a similar verse to some earlier author, the conclusion is irresistible that Kumara is later than Joindu.

iii) Dr. J. P. JAIN² writes thus about Kumara, the author of K.-Anupreksa:

"Kumaranandi, the saint of Uchchainagar [Uccanagari Sakha] who figures in an inscription from Mathura of the year 67 (or 37-8) (Early Saka era of 66 B. C. and therefore assigned to c. 1-21 A. D.) seems to have been another contemporary of Lohacharya. He seems to be identical with Kumaranandi whom several commentators of Kundakunda describe as a guru of the latter. Further, Kumaranandi also seems to be identical with Svami Kumara, the author of the Kartikeyanupreksa, an ancient Prakrit text. His times would be circa 20 B.C.,-20 A. D."

This means that Kumaranandi, mentioned in an inscription from Mathura c. 1-21 A. D., is being identified with the namesake, the guru of Kundakunda as well as the author of K.-Anupreksa. There is a good deal of defective logic and make-belief-argumentation in his observations: Kumaranandi and Svami Kumara are not identical names; the Mathura inscription does not mention him as an author of Anupreksa text; the text of the K.-Anupreksa does not assign Svami Kumara to Uccanagari Sakha. So there is no common ground for this proposed identification, and naturally the date assigned to Svami Kumara cannot be accepted.

1) See the reference above, and also his *Jaina-Sahitya aurā Itihāsa para viśada prakāśa*, Calcutta 1956, pp. 492 f.

2) *The Voice of Ahimsa*, No. 7, July 1958, in his article 'The Pioneers of Ja'nā Literature', p. 197.

There is a large number of names of saints and authors¹ with Kumara as a common factor :

Kumara-datta of the Yapaniya Samgha is mentioned in the Halsi copper-plates² (c. 5th century A. D.)

Kumara-deva is referred to in one of the inscriptions at Sravana Belgol (c. 12th century A. D.) He had an alternative name, Padmanandi³

Kumara-nandi (of the Uccanagari Sakha) is specified in an inscription on the pedestal of an image at Mathura (c. beginning of the Christian era⁴). Another Kumara-nandi is mentioned in the Devarhalli copper-plates (looked upon as apocryphal) of 776 A. D.⁵

Kumara-Pandita is referred to in an inscription at Herekere ; and he is to be assigned to c. 1239 A. D.⁶

Kumara-sena is mentioned in a large number of inscriptions, and obviously there might have flourished many teachers bearing this name. These records⁷ belong to the 10th, 11th and 12th centuries A. D. and hail from the area of Karnataka. Some of them can be mutually distinguished from the common name of the teacher etc.⁸

1) They are collected here mainly from the Repertoire deigraphique Jaina by A. GUERINOT, Paris 1908

2) Indian Antiquary VI pp. 35 f

3) Epigraphia Carnatica II, No. 40

4) Epigraphia Indica, I, No. XLIII, pp. 388-9

5) Epigraphia Carnatica IV, Nagasahgala No. 85, also Indian Antiquary II, pp. 155 f. Vidyananda (c. 9th century A. D.) in his Patrapariksa (p. 3, ed. Banaras 1913) quotes three verses from the work Vadanyaya of Kumaranandi Bhattaraka (see also Pramana-pariksa, p. 72, ed. Banaras 1914). There is also a work of the name Vadanyaya by Dharmakirti (c. 7th century A. D.) Jayasena (c. 12th century A. D.), in the opening remarks of his commentary on the Pancastikaya, says that Kundakunda was the sisya of one Kumaranandi Bhattaraka. Without specific common ground, mere identity of name cannot suffice for identification of one with the other, because the same name is borne by different teachers of different ages.

6) Epigraphia Carnatica VIII, Sagar No. 161

7) Journal of the B. B. R. A. S., X, pp. 167f., Epigraphia C. III Seringpatam No. 147, VIII Nagar No. 356, VIII Tirthahalli No. 192, V. Channarayapatna No. 149, II Sr. Belgol No. 26, V Belur No. 17, VIII Nagar No. 37, III T.-Narasipur No. 105.

8) 1. One Kumarasena, who is called a guru and who was famous like Prabhacandra, is mentioned by Jinasena in his Harivamsa (A. D. 783). 2. Vidyananda (c. 9th century A. D.) also refers to one Kumarasena who perhaps helped him in the composition of the Astasahasri. 3. Devasena in his Darsanasara (A. D. 933) credits one Kumarasena of having founded the Kasta Samgha in 696 A. D. and gives some interesting details about him (verses 33 ff.). 4. One Kumara (-kavi) has composed the Atmaprabodha (Chunilala Jaina Granthamala No. 7 Calcutta, no year) in Sanskrit. It belongs to the class of works like the Atmanusasana of Gunabhadra. Beyond mentioning the name, he does not give any personal details.

Kumara-svami is mentioned in an inscription at Bagadi of about 1145 A. D.¹

Svami-Kumara attended the Samadhi-marana of Simhanandi in A. D. 1008. The reading Svami at the beginning is a bit conjectural as the letters are not quite visible in that record discovered at Kopbal.²

Epigraphic references do not constitute a census of all the teachers and authors. So it is not safe to propose identification without sufficient common ground. Nowhere in these records there is any reference to the treatise an Anuprekhas associated with any one of the above. Obviously, therefore, there is no evidence to propose any one of the above names as identical with that of our author Kumara. Mere partial, or even complete, similarity in name cannot be enough for identification, because the same name is borne by authors of different times and distant places. If that is enough according to Dr. J P Jain, then Svami Kumara (A. D. 1003) or Kumara Svami (c. 1145) will have to be chosen for identification, because that name is the nearest in similarity so far as the author of K.-Anuprekha is concerned.

h) Its Prakrit Dialect

As early as 1900, R. Pischel, in his monumental and epoch-making Prakrit grammar, the Grammatik der Prakrit-Sprachen, § 21 (Encyclopaedia of Indo-Aryan Research I. 8), noted the salient and distinguishing characteristics of the Prakrit dialect of the Kattigeyanuppekkha, a few gathas from which were extracted by BHANDARKAR,³ along with that of allied texts like the Gurvavali and Pavayanasara. In view of the phonological changes, t to d and th to dh and of the Nom. sing. of a-stems in o, he designated the dialect as Jaina Sauraseni, with a note of caution that this name merely serves as a convenient term, even though it is by no means accurate. What PISCHEL warns is true, more or less, in the case of most of the names of Prakrit dialects, if scrutinised in the perspective of Middle Indo-Aryan as a phase of linguistic evolution.⁴

1) Epigraphia Carnatica IV Nagamangala No. 100.

2) P. B. DESAI. Jainism in south India and Some Jaina Epigraphs, Sholapur 1957, p. 345 f.

3) R. G. BHANDARKAR : Report on the search for Sanskrit Mss. in the Bombay Presidency during the year 1883-84, pp 106 f., Bombay 1887.

4) S SEN : Comparative Grammar of Middle Indo-Aryan, also Historical Syntax of Middle Indo-Aryan, Linguistic Society of India, Calcutta 1951 and 1953. S. K CHATTERJI and S. SEN . A Middle Indo-Aryan Reader, Parts I-II, Calcutta University, Calcutta 1957.

Since then some scholars have expressed themselves on the propriety of the name and grammatical contents of Jaina Sauraseni: may be as a convenient word of sufficient signification, the term has come to stay. Though some of the works of Kundakunda are subjected to a somewhat detailed study of their Prakrit dialect,¹ it is for the first time that the entire text of the Kattigeyanuppekkha is being critically edited in this volume, and some of its salient dialectal traits are noted here. The Mss. collated for this edition are far removed from the age of the author. The Ms. Ba is older than and sufficiently independent of Subhacandra's text; and it does show certain variant readings, important from the dialectal point of view. This holds a hope that if older Mss. are available, a more authentic text can be built. The vagaries seen in Mss. about the elision or softening of intervocalic t clearly indicate that earlier Mss. were more partial for changing intervocalic t to d than for dropping it. If this inference is not accepted, it will have to be admitted that the copyists were indifferent about it. It mattered very little for them whether intervocalic t was changed to d, or dropped leaving behind the constituent vowel, or substituted by ya-sruti provided the accompanying vowel is a or a.

It is not intended here to give a detailed analysis of the Prakrit dialect of the Kattigeyanuppekkha, but to note down modestly some of its striking characteristics, especially in the light of what is already said about the dialect of the Pravacanasara² of Kundakunda.

In the treatment of vowels, the dialect of the Kattig. fairly agrees with that of the Pravacanasara. As a corollary of the rule that a long vowel before a conjunct is necessarily shortened, it is found that often e and o become i and u before a conjunct. In the absence of orthographic symbols in Devanagari for e and o, which being their phonetic value before a conjunct, i and u (respectively) are used instead. Panini (I. 1.48) has recognised³ the symbols i and u for e and o. Obviously, therefore, tihuvaninda - tihuvanemda (1), devimdo - devemdo (28), sitthi - setthi (187), bhutta - bhott (189). The following illustrations give an idea of some vowel changes majjima -, madhyama (164, cf. hitthima 171), rai raja(n), either taken from

1) W. SCHUBRING: *Vita*, V, pp. 11-12. *Aliganj*, and also his latest paper 'Kundakunda echt und unecht' in *ZDMG*, 107, III, pp. 557-74, Wiesbaden 1957. W. DENECKE: *Festgabe Hermann Jacobi* Zum 75. Bonn 1926; A. N. UPADHYE: *Journal of the University of Bombay* II, Part VI, and *Pravacanasara* Intro., pp. 111 ff., Bombay 1935, H. L. JAINA: *Satkhandagama with Dhavala*, Intro. pp. 78f., Amraoti 1939.

2) See my Intro., pp. 111f., to its edition, Bombay 1935.

3) K. V. ABHYANKAR: Short e and aort o in Sanskrit in the *Annals of the B. O. R.*, XXXVIII, i-ii, pp. 154-57.

forms like *raina* or contaminated with the following *daiya* (16) ; *sijja* (*sejja*)= *sayya* (467), *mitta* (*metta*) *matra* (9), *daiya* - *dayada* (16) ; *vihuna* = *vihina* (436, its v. l. and 389) ; *kattha* (11), *mahutta* - *muhurta* (164) ; *tana* *trna* (313), *giha* - *grha* (6), *pahudi* - *prabhrti* (425), *pu dhavi* (124) ; *dosa* *dvesa* (447), *naigama*, *negama* - *naigama* (271) ; *annannam* *anyonyam* (228), *sokkha* - *saukhya* (113-4), *saucca* - *sauca* (397). Shortening and lengthening of vowels seen in cases like *jivanam* (317), *ma* (412), *raya*-*dosehim*, *loya*-*vam-cana* (464), *samsaram* (2) are possibly due to metrical necessity.

The form-*suddhi* *eda* (3) might stand for *suddhic* *eda* and *uggahana* <*ogahana*<*ava-gahana* (176) as in *ohi* -*avadhi* (257). Insertion of an *anusva-a* or the development of what PISCHEL calls a *samdhi*-consonant is seen in the following instances : *pavam*-*kamma* (409), *savvam*-*kammani* (188), *savvam*-*joyana* (325), *vattha*-*m-a* (*d*) *inam* (350, also 340)

In this text the intervocalic (or non-initial and non-conjunct in the terminology of Hemacandra) consonants, taking a word as the unit, such as *k*, *g*, *c*, *j*, *t*, *d* and *p* are generally dropped leaving behind the constituent vowel, with or without *ya*-or *va*-*sruti*, rather than being softened or retained.

Intervocalic *k* is, as a rule, dropped ; but there are a few cases where it is softened into *g*, or exceptionally retained ; *eya* (166-7), *tilaya* (1) *payara* (26), *pahiya* (8), *loya* (2) ; (but softened into *g* in) : *avagasa* (213), *uvasamaga* (107), *ega* (166-7 v.l.), *khavaga* (108), *janaga* (465), *loga* (212), *vivaga* (37, 57, 89, also v. l. in 189). The *k* is, in a way, initial in *sa-kala* (104), *anu-kula* (458), etc. Its presence in *ekko* (216) is an exception.

Intervocalic *g* is generally dropped ; *joini* (27), *turaya* (1), *bhoya* (29), *viويا*, *samjoya* (49) ; but it is found retained also in some cases : *joga* (95, 486), *nigoya* (284), *bhaga* (157), *bhoga* (130, 427), *vioga* (59, also note v. l.)

Intervocalic *c* is, as a rule, dropped : *asui* (83), *pisaya* (26), etc. : its retention in *vacaya* (265) is perhaps an exception to keep the meaning of the word in tact.

Intervocalic *j* is generally dropped : *manuyatta* (13), *manuya* (25), *pariyana*, *sayana* (6), but at times retained : *imdiyaja* (258), *gabbhaja* (130-1, 151), etc.

Intervocalic *t* is changed to *d* and *d* is retained : *ghada*, *pada* (248) etc. ; *nadi* (122), *pida* (98).

Intervocalic *t* is very often dropped, more so at the beginning of the text, though there are plenty of instances where it is softened to *d*. The readings do vary in this respect; and there are reasons to believe that earlier codices showed more instances of softening *t* to *d* than of eliding it. Doublets of the same form also are available, and the readings too vary: *anavaraya* (19), *iyara* (10, also *idara* 90), *pamdī* (11), *rai* (10), *sahiya* (5, also *sahida* 43), *sasaya* (6), etc.; but softened in *gadi* (65, 70), *duhida* (53), *rahida* (65, also note v. 1), *sādada* (240), *hedu* (96, note v. 1). This tendency affects verbal and declensional forms as well, and there too the variation in spelling is noticed: *cimtei* (17, note v. 1.), *nasei* (73), *ramai* (11), *havei* (4); but there are also forms with-*dī* or-*dc*: *kunadi* (370), *pavade* (246), *bhasadi* (333), *rakkhade* (24), *samkadi* (323), etc.— Similar tendency is seen in the Past passive *p*. forms too: *bhāniya* (2, 3), *bhuya* (27), *samthio* (115); also *icchida* (50), *padida* (24), *vimohido* (18), etc. As to the declensional forms of nouns, Abl. sing., *maranau* (23), but usually *jonido* (45), *bhavado* (27), *ruvadu* (81), *sarirado* (79). The tendency of softening *t* to *d* is conspicuously felt in the pronominal forms: *edam* (110), *eda* (3), *ede* (94), *tado* (177), *savvīdo* (101); and also in particles: *idi* (187, 318), *du* (79, 210). The retention of *t* in *atida* (221) and *samkhatida* (156) can be explained either as an exception or on account of its becoming initial in reciting a *gāthā*. Its change to *d* is due to cerebral influence of *r* or *r̄*, disappearing in the proximity: *pahudi* (425), *εαμδουδι* (271). *Bhārata* = *Bharaha* (49).

Intervocalic *d* is now and then dropped, but often retained as well: *anai* (72), *gohānai* (6), *jai* (200, 370), *niyana* (102), *saya* (26); *udaya* (34), *uppada* (237), *khamadi* (31), *chuhadi* (98, v. 1.), *dukkhadam* (38). But *palitta* – *pradipta* (54).

There is only cerebral nasal, *n*, used in this text, initially, medially and in a conjunct group, in my opinion, without any exception: *annōna* (205), *nana* (205), *parinama* (89). If it is initially retained by some Mss. in stray words like *nava* (324 v. 1.), *nadie* (122), *navae* (191) etc., they are either due to copyist's lapses under the influence of Sanskrit or to the option allowed for its retention initially in Prakrit by some grammarians. Being stray cases, found only in certain Mss., they cannot be looked upon as the features of the dialect of Kattigeyanuppekha.¹

1) Lately it is contended that 1) the use of *l* and 11) the use of initial *n* are the dialectal traits of Jaina Sauraseni (V. P. JOHARAPURKAR: A Note on Jain Sauraseni, *Annals of the B.O.R.I.*, xxxix, parts i-ii, p. 135). The use of *l* is a peculiarity of Mss. written in Kannada, Telugu, Malayalam etc. scripts; and if the evidence of these Mss. is to be the criterion, it can be called the trait of every Prakrit dialect. The Prakrit passages in some of the dramas published from Trivandrum contain *l* uniformly. Further, Rama Ponivada (who was handling possibly

Intervocalic p is changed to v generally, but now and then dropped also : cavala (12), tavo (438), vavara (174, vivaga (39) ; but also auvva Further ksapana =khamana (483). In words like khetta-pala, p is, in a way initial.

Intervocalic kh, gh, th, dh, ph and bh are, as a rule, changed to h : sihara (121), suha (184) : jahanna (165) : kuhiya (83), pahiya (8) : pahana (97), viviha (9) : saha'a (113), naha (130), loha (341) but prathma - padhama (310), pr'havi pudhavi (167) due to the presence of r or r before.

Generally initial y (at times even of a non initial word in a compound expression) is changed to j : jada (303), java (279), joggam (253) : ajoi (103), vijojao (107), sajoi (108) Intervocalic y (which is to be distinguished from ya-sruti) is sometimes retained, neyena (247), rayanattaye (296), samaye (229), but sometime dropped too, imdiehim (207), kasaena (193).

In this text r remains unchanged Intervocalic v is retained, though there are some instances of its being dropped as in naya for naiva (15)

Of the three sibilants, only the dental one, viz. s, is used in this text. If some Mss. show others here and there, that is just a scribal lapse under Sanskrit influence. pasana pahana (14) is an exception

The ya-sruti, or a lightly pronounced y, takes the place of a consonant which is dropped leaving behind the vowel, a or a The usage of y in this text agrees with that in the Pavavyasara : janavam (111) turya (7) risaya (26), manuyatta (13), sibiya (5) sava (26) In forms like n-yena (74), rayanattay (296), samave (229) it is not ya-sruti but the original Sanskrit y inherited. Forms like samthiyo (115 v. 1) are scribal lapses arising out of faulty hearing when someone detapes and the other goes on copying. There are, as well, a few cases of what may be called va-sruti : ajjava (132), unhavo (178), uvara (43, v. 1), kamvava (316) manuva (299)

Coming to the treatment of conjunct groups initial as well as non-initial, some idea can be had of it from some typical cases collected here (kama na only such Mss) has gone to the extent of remarking in his commentary on the Prakṛa-prakasa of Vararuci (The Adyar Library, 1946) in this manner la-kara-sravanesu sarvatra la-karaccaranam prakṛa-sastra-gamakarah (on I 25 p. 8) and la-karasya ja-kara ityuktam no vismartavyam (on II 22, p. 17) He uses l throughout in his illustrations As to the second contention of the use of n initially, it is found in a few cases of some Mss., and it cannot be generalised for the dialect as a whole The approach in the alleged two traits of Jaina Sauraseni is unconvincing, and the conclusion arrived at is not well-founded That Jayasena followed Balacandra is later than and following Jayasena (Sya Pravaçanasara, Bombay 1935, Intro. pp. 106 ff.).

(141), khavaga, khina (108). khetta (66), nikkhamkha (416), tikkha (433), tirikkha (431) : catta (305), cava (401), niccala (280), tacca (204), vejjavacca, veyavacca (459-60); chuha (98), uccheha (172), tiriccha (143), picchamto (77), macchi (175), miloccha (132), lacchi (5), vacchalla (421), sariccha (143) ; janaga (465), ujjuya (274), kajja (222), pajjaya (257), pajjaya (220), majjhima (164) atta from aṭṭa (471), attha (50), kudditthi (323), tattha from trasta (446) thidi (71), samtattha (385), nana, (198), janna (414), dinna (366), savvanhu (302) : patteya (148), samtatto (100), thala (129), thula (123), thova (335), athira (6), itthi (281), rai (elsewhere ratti, 206), nidhana from nirdhana (56) : padhana (107) nipatti (428) : mahappo (21), phamāna (88), vanapphadi (346) bambha (234) : dulaha (290) : vimtara (145), auvva (83), bhavva (also bhaviya, 307, 1) : ukkassiya (166), nisesa (199), sahasa from sahasra (37) : juha (381), bahira from bahya or bahir (205).

Then kilesa (400), bhaviva (1), bhasma (214), rayana (290), suhuma (125) are obviously cases of anaptyxis

There are certain instances which show doubling : nisanaade (180), tilloya (283) pujjana (376), saucca (397), (397), sauceyana (182).

The following typical and striking forms deserve to be noted in the declensional pattern of the dialect of the Kattigeyanuppekka. In some places words and without any termination : a-Idhuva, asarana (1) gabbhaja (131), nana (249), nivvisaya (447) : Nom. sing. m. dhanam (473), balio (26), n. hadum (410) : ekka (222) in the text is a misprint vi va pujjatti (137) : Acc. sing. f. lacchi (319), samvatti (350) Acc. pl. m. kamma-puggala, viviha (67), mohaya-bhava : Ins. sing. m. manana (24), n. tivasa (102), manana (129) : Abl. sing. appado (243) jonido (45), sarirado (79), maranau (28), ruvadu (81), uvavasa (439) Abl. pl. narayahimto (159), visachimto (101), siddhahimto (159) : Gen. sing. pavassa (113), n. nissa (102) : Loc. sing. ekke kale (260), dhire (11), vijogammi (139), kamlamhi (36), vajjaggie (36), aggi being treated as a feminine noun. Something like the inheritance of Sanskrit dual can be suspected here : binni vi asuhe jhan (477), be sammatte (310).

As to typical verbal forms, Present 1st p. sing. samicchami (324), samthuve (491)—2nd p. sing. mannase (246)—3rd p. sing. havei (8), hoi (8), hodi (449) ; kunadi (14), kuncdi (370), kuvvadi (17), kuvvade (185) : nassade (141), nassedi (238), nasci (73) : payasadi, payasade (422), payasedi (423) ; pavae (370), pavade (246) ; bujjade (183), mannadi (249), samkadi (323). Imperative 2nd p. sing. jana (103), munijjasu (89) ; pl. kunaha, lahana (22), vajjeha (297). Potential 3rd p. sing. have (19). Future 1st p. sing. voccham (1).

Some forms of the Passive base are : kiradi (320), jayadi (40), iyade (332), nihappae (36), thuvvadi (19), bhimdijjai (36), sampajjai (5), dijjau, bhunjijjau (12). Of the causal base : karayadi (332).

Some typical forms of the Present participle are : khajjamta (41), ginhamto (136), khajjamana (42), viraccamana (337), miyamana (25). Very often the Past p. forms are corruptions of Sanskrit forms : nada (321), dinna (366), bhuya (27), padida (24), paricatta (262), samtattha (385). Potential participle : bhaviyavva (388), muniyavva (393). Of the Gerund the typical forms are : utthitta (374), janitta (20), sunichaitta (297), caunam (255), jaiuna (373), janiuna (3), nisariduna (40, 384), also datthuna (58); catta (374), kicca (356), thicca (355), : jainya (73), todiya (202), lahiya (300), parivajjiya (156).

The author is also in the habit of using desi roots : chamda 29, 77), jhada (378), dhukka (52), toda (202), vaddhara (17) etc.

The Sanskrit inheritance and influence loom large in the Kattig. not only in forms like annai (240), uvavasa (439), pasuya (305), miccuna (24), miyamanam (25), samannida (328), etc., but also in expressions like icceva-madi (414), tadanamtaram (103, punaravi (47, 454), etc. There is at least one case of the use of dual as noted above. Some of the compound expressions have a positive ring of classical Sanskrit (404, 448 etc.).

Here and there some Apabhramsa tendencies are noted : the presence of u in punu (32, 424, 444) and in the Nom. sing. forms rayanu (297), laddu (351), both nouns in neuter gender, Instru. sing in e or em, uvasamabhava (48), dhamme (320) : Present 3rd p. pl. forms : virala ajjahi (48 v. l.), virala nisunahim, bhavahim (279). Further words like ubhao (355), kema (473), vikknam (347) are less frequent in Prakrit.¹

If we study these details in the light of my observations on the Prakrit dialect of the Pravacanasara, it is safer to call the dialect of Kattig. also Jaina Sauraseni. As contrasted with the dialect of the Pravacanasara, some points are conspicuous : i) the dialect of Kattig. shows more inclination towards dropping of intervocalic consonants (including t and d) and of changing the aspirates (including dh) into h ; ii) the Sanskrit influence is more patent ; iii) and some striking Apabhramsa forms are noticed here and there, in the Kattigeyanuppekha.

1) Two other forms dehi (19) sadhehu (16) noted by WADENECKE (Festgabe H. Jacobi Bonn 1926, p. 166) are not confirmed by our text. They have arisen from wrong reading of Devanagari-di as-hi.

5) SUBHACANDRA AND HIS COMMENTARY

a) Details About Subhacandra

Though nothing is known about the family life of Subhacandra, the author of the Sanskrit Vrtti on the Kattigeyanuppekkha, he gives at the close of some of his works his hierarchical genealogy,¹ sometime in short and sometime in greater details. He belonged to Nandi-samgha, a sub-section of Mula-samgha, and Balatkara-gana. The genealogy begins from Kunda-kunda of venerable antiquity and stands as below :

Kundakunda > Padmanandi > Sakalakirti² > Bhuvanakirti > Jnanabhushana > Vijayakirti > Subhacandra.

Some of the predecessors of Subhacandra were great writers of their times.

Kundakunda³ : Traditionally Kundakunda is said to have composed 84 Pahudas, but only about a dozen of his works have come down to us. Some of them like the Pravacansara and Samayasara are pretty big works, while others like different Pahudas are comparatively short treatises. All his works are in Prakrit (or specifically, Jaina Sauraseni). He flourished about the beginning of the Christian era.

padmanandi⁴ : According to a Pattavali, this Padmanandi succeeded Prabhacandra on the pontifical seat at Delhi (Ajmer ?) and is roughly assigned to A. D. 1323-1393. He came from a Brahmin family, and is the author of the Bhavana-paddhati, a hymn of 34 verses in fluent Sanskrit⁵, and the Jirapalli-Parsvanatha-stotra⁶. He consecrated an image of Adinatha in the year Sam. 1450 (-57) A. D. 1393. It is his pupils that occupied further three seats of Bhattarakas at Delhi-Jaipur, at Idara and at Surat.

1) For an earlier discussion see my paper 'Subhacandra and his Prakrit Grammar' in the Annals of the B. O. R. I. XIII, 1, pp. 37-58, Poona 1932.

2) It appears (see p. 204 of this edition) that the line really begins from Sakalakirtu.

3) A. N. UPADHYE : Pravacanasara, Intro, Bombay 1935. JUGALKISHORE MUKTHAR : Puratana-Jaina-Vakya-suci, Intro, pp. 12-18, Sarsawa 1950.

4) Lately a systematic study about these lines of Bhattarakas is presented by Prof. V. P. JOHARAPURKAR in his excellent work Bhattarakas Sampradaya (in Hindi), Sholapur 1958, For Padmanandi, see Nos. 233-37 and also pp. 93-95.

5) Published from a single Ms. in the Anekanta, vol. XI, pp. 257-59.

6) Half a dozen hymns of this name are noticed in the Jinaratna-kosa (Poona 1944) p. 141 ; the one attributed to Padmanandi is Published from a single Ms. in the Anekanta, vol. IX, p. 246.

Sakalakirti¹ : This Sakalakirti, the pupil of Padmanandi, is credited with starting the Idara branch of the Balatkara-gana. He was initiated in the order of monks at the age of 25 ; and he moved about as a Digambara monk for about 22 years. A number of images and temples were consecrated by him, especially in North Gujarat, for which the available dates range from A. D. 1433 to 1442. He is a voluminous writer with a large number of works to his credit some of which are² Prasnottaropasakacara, Parsvapurana, Sukumala-svami-caritra or Sukumara-caritra, Mulacara-pradipa, Sripalacaritra, Yasodhara-caritra, Fattvarthasara-dipaka. He is described as purana-mukhyottama-sastrakari and mahakavi-vadi-kala-pravinah. Subhacandra speaks about him in his Pandava-purana thus .

कति कृपा यन् च सर्वलोक वासनावर्जो भवता पर्वता ।

Bhuvanakirti : Sakalakirti was succeeded by Bhuvanakirti (Sam 1508-1527) who is the author of a few Rasas and who instructed the consecration of an image in A. D. 1470

Jnanabhusana³ : Bhuvanakirti's successor is Jnanabhusana who consecrated images from Sam. 1534 to 1552, i. e., A. D. 1477 to 1495. Though the Bhattaraka seat was in the North and he belonged to Gujarat, he travelled widely, according to the Pattavali, on pilgrimage in different parts of India, and was honoured by Indrabhupala, Devaraya, Mudiliyara, Ramanatharaya, Bommarasaraya, Kalaparaya, Panduraya etc. who seem to have been prominent Sravakas and local chiefs from the South. He is the author of Tattvajnana-tarangini, Siddhantasarahasya (both of these published), Paramarthopadesa, Nemirivana-panjika (?), Panca sukaya-tika (?) and some manuals on ritual.⁴ There have been authors, more than one, bearing the name Jnanabhusana ; naturally the Mss. of these works will have to be duly inspected. From two inscriptions on images it is clear that he had vacated the seat of Bhattaraka in favour of Vijayakirti as early as Sam. 1557, i. e., A. D. 1500. His Tattvajnanatarangini was completed in A. D. 1503. A Ms. of the

1) V. P. JOHARAPURKAR : Bhattaraka-sampradaya, Nos. 329-42, pp. 153 f.

2) BHANDARKAR's Report 1883-84 ; PETERSON'S Report IV ; NATHURAM PREMI : Digambara-Jaina-Grantha-karta aur unake grantha (Bombay 1911) p. 30 ; Jaina Hitaisi, XII, p. 90, H. D. VELANKAR : Jinaratnakosa pp. 278, 246, 443, 313, 398, 320, 153 (for these various works). The Mss. of these works deserve to be scrutinised to see whether they are all of this Sakalakirti or some of them of any other author of the same name.

3) NATHURAM PREMI : Siddhantasaradi-samgraha (Bombay 1922) Intro pp. 8f., also Jaina Sahitya aur Itihasa (Bombay 1956, 2nd ed.) pp. 378 f., PARAMANANDA : Anekanta XIII, p. 119 ; V. P. JOHARAPURKAR : Bhattaraka Sampradaya Nos. 352-61, P. 154.

4) H. D. VELANKAR : Jinaratnakosa pp. 152, 440 ; Pt. PREMIJI seems to be aware of some Mss. of Paramarthopadesa. The J-kosa does not note any, but instead it has Paramarthavimsatu (of Padmanandi) the Mss. of which deserve to be inspected.

Jnanarnava written in Sam. 1575, i. e., A. D. 1518 was given as a gift to him. So he was living in 1518 A. D. Being an elderly contemporary and predecessor, Subhacandra refers to him in some of his works with respect.

Vijayakirti : Jnanabhusana was succeeded by Vijayakirti for whom the available dates range from Sam. 1557-68, i. e., A. D. 1500-1511. According to the Pattavali he was expert in the Gommatasara and was honoured by Malliraya¹, Bhairavaraya and Devendraraya, local chiefs from Karnataka.

Subhacandra : Vijayakirti was succeeded by Subhacandra (Sam. 1573-1613, i. e., A. D. 1516-1556) who has really outdone his predecessors by his literary activities.² A Guravali is published in the Jaina Siddhanta Bhaskara I. IV (Arrah) in which a line of about 103 Teachers, beginning with Guptigupta and ending with Padmanandi, is glorified. Therein Subhacandra is numbered as the 90th teacher and praised in brilliant terms. He was a Bhattaraka at Sakavata (mod. Sagawada in Rajasthan), the pontifical seat of which was subsidiary to that of Idara. At present Sagawada has a few Jaina families and a pretty Pathasala.

The extract from the Pattavali, which is reproduced below, testifies to Subhacandra's wide learning and still wider activities. He had mastered many works on logic, grammar metaphysics and rhetorics. He visited different parts of the country, had a good band of disciples, defeated in disputes many logicians and possessed an accurate knowledge of his own religion as well as that of others. The passage, interesting as it is for the mention of many works studied by Subhacandra, runs thus :

“तत्पट्टप्रकटचतुर्विधसप्तसमुद्रोल्लासनचन्द्राणां, प्रमाणपरीक्षा³-पत्रपरीक्षा⁴-पुष्पपरीक्षा⁵-परीक्षासुख⁶-प्रमाण-निर्णय⁷-नायकचन्द्र⁸-न्यायकुमुदचन्द्रोदय⁹-न्यायविनिश्चयालकार¹⁰-श्लोकवार्तिक¹¹-राजवार्तिकालकार¹¹-प्रमेयक-मलमार्तण्ड¹²-प्राप्तमीमासा¹³-अष्टसहस्री¹⁴-चिन्तामणिमीमासाविवरण-वाचस्पतितत्त्वकीमुदीप्रमुखकर्णशतकजैनेन्द्र-

1) Perhaps identical with Saluva Malli Raya ; see my paper 'Jivatattva-pradipika on Gommatasara' in Indian Culture VII, 1, pp 23f.

2) V. P. JOHARAPURKAR : Bhattaraka Sampradaya, Nos. 367-75, pp. 155 f.

3) Of Vidyanda.

4) Perhaps lost to us.

5) Of Manikyanandi.

6) Of Vadiraja.

7) Perhaps lost to us.

8) Of Prabhacandra, a com. on the Laghiyastrayam of Akalanka.

9) Of Vadiraja, a commentary on the Nyayavinscaya of Akalanka.

10) Of Vidyanda.

11) Of Akalanka.

12) Of Prabhacandra, a commentary on the Pariksamukha above.

13) Of Samantabhadra.

14) Of Vidyanda.

-शाकटायनेन्द्र-पाणिनि-कलाप-काव्यस्पष्टविधिष्टमुप्रतिष्ठाष्टसुलक्षणा-विषयस्य-त्रैलोक्यसार¹-गोम्मटसार¹-लब्धि-
सार¹-क्षयसुसार¹-त्रिलोकप्रज्ञप्ति²-सुविज्ञप्ति³-अध्यात्माष्टसङ्क्षी³-छन्दोजलकारादिशास्त्रसिद्धिप्रतिपारप्रप्तानां, सुद-
चिद्रूपचिन्तनविनिश्चिन्निद्राया, सर्वदेशविहारावाप्तानिकभद्राणां, विवेकविचारचातुर्यगाम्भीर्यवैवीर्यगुणगणसमुद्राणां,
अज्ञानक्षयार्था, परलितानिकशास्त्राणां, विहितानिकोत्तमपात्राणां सकलविद्वज्जनसभाभोभितगात्राणां, गौडवादि
समःसूर्य-कलिङ्गवादि-जलदसदागति-कर्णाटवादिप्रथमवचनसङ्गहनसमर्थ-पूर्ववादिमत्तमातङ्गसुन्दरी तोलववादिबिब-
म्बनाबीर-गुर्जरवादिस्त्रिकुम्भोद्भव-मालववादिमस्तशूल-जितानिकलबंगवर्जाटनवच्छाघाराणां ज्ञातसर्वस्वसमयप-
रत्तमवशास्त्रार्थानां, भ्रङ्गीकृतमहाप्रतानामभिनव-सायंकनामनेय-श्रीगुञ्जचन्द्राचार्याणाम् ॥'

Even after making concession for exaggeration, this list gives sufficient evidence for the wide learning and greatness (as a Bhattaraka) of Subhacandra among his contemporaries.

b) His Various Works

Subhacandra is a voluminous writer who has handled manifold subjects in his wide range of works. In his Pandavapurana⁴ (completed in Sam. 1608, i.e., 1551), he has given a list of his works composed before 1551 A. D. Of some 28 works mentioned by him, the following are the Puranas : 1 Candraprabha-carita, 2 Padmanabha-carita, 3 Pradyumna-carita, 4 Jivamdharma-carita, 5 Candana-katha, 6 Nandisvara-katha and 7 Pandavapurana. Then his works on rituals are as below : 1 Trimsac-caturvimsatipuja, 2 Sid-dharcanam, 3 Saravatipuja, 4 Cintamani-puja, 5 Karma-dahana-vidhana, 6 Ganadhara-valaya-vidhana, 7 Palyopama-vidhana, 8 Carita-suddhi-vidhana, 9 Catustrimsadadhika-dvadasasata-vratodyapana, 10 Sarvatobhadra-vidhana. Then the following are the commentaries : Parsvanatha-kavya-panjika-tika, Asadhara-puja-vrttih, 3 Svarupa-sambodhana-vrttih, 4 Adhyatma-padya-tika⁵. Then there are some polemic and philosophical works : 1 Samsaya-vadana-vidarana, 2 Apsabda-khandana, 3 Tattva-nirnaya, 4 Sadvada. Then there is the 1 Angapannatti⁶, a work in Prakrit giving the traditional survey of Jaina literature ; 2 a Prakrit grammar called Sabda-cintamani ; and some 3 Stotras ; these may be put under a miscellaneous group. His literary activities continued even after 1551 A. D., as noted below.

- 1) Of Nemicandra.
- 2) Of Yati Vrsabha.
- 3) Perhaps lost to us.
- 4) Ed. J. P. SHASTRI, Jivaraja J. Granthamala 3, Sholapur 1954. Those works of

which Mss. are reported in the Jinaratnakosa (sometime with minor variation in the title) are put in Italics and references to its pages are noted here serially : Jina-ratnakosa pp. 120, 233, 264, 141, 118, 200 (or Nandisvari, Nandisvara-puja-Jayamala ?) 243 ; 161, 436, 71, 102, 240-1, 117 ; 246, 458 ; 407, 2, 124.

5) Already published as Paramadhyatma-tarangini in the Sanatana-Jaina-Granthamala, Calcutta.

6) Already published in the Siddhantasaraḍisamgraha noted above.

Subhacandra gives a few incidental details about the composition of some of his works. He composed his Sanskrit commentary, the *Adhyatma-tarangini*, on the verses in the commentary of Amrtacandra on the *Samayasara* on *Asvina* Su. 5, Sam. 1573 (—57—) A. D. 1516, being pressingly requested by Tribhuvanakirti. On *Bhadrapada* 2, Sam. 1608 (—57—) A. D. 1551, he completed his *Pandavapurana* at *Sakavata* in *Vagvara* (i. e., *Bagada*, corresponding roughly to *Dungarpur* and *Banswad* area in *Rajasthan*). In its composition and in preparing its first copy *Sripala Varni* helped him. In Sam. 1611 (—57—) A. D. 1554 he completed his *Karakanda-carita* in Sanskrit. At the request of *Ksemacandra* and *Sumatikirti* especially of the latter (p. 204) who is often referred in the verses at the close of different sections, pp. 15, 43, 46, 49, 204, 212, 395-6, he finished his Sanskrit *tika* on the *Karttikeyanupreksa* on *Magha* su. 10, Sam 1613 (—57—) A. D. 1556. *Sumatikirti* is obviously his pontifical successor (Sam. 1622-25, i. e., 1565-68 A. D.). In some of its colophonic verses¹, he refers to (besides *Ksemacandra* and *Sumati*—or *Sanmati*—*kirti* and his predecessors in the pontifical line), directly or indirectly by *slesa*, *Laksmicandra*, *Viracandra* and *Cidrupa* or *Jnanabhusana* who were contemporary *Bhattarakas* at different places. *Laksmicandra* was a pupil of *Subhacandra*, and he expanded the commentary under the guidance of the latter.

It is quite likely that *Subhacandra* wrote some works even after A. D. 1556, i. e., after his commentary on the *Karttikeyanupreksa*. There are a few more works which are traditionally ascribed to him in different lists. Of these *Samavasarana-puja*, *Sahasranama* and *Vimanasuddhi-vidhana* come under ritualistic head; *Samyaktva-kaumudi*, *Subhasitarnava* and *Subhasitaratnavali* under didactic head; while *Tarkasastra* is a work on logic. He has mentioned dates only in a few of his works. The *Adhyatma-tarangini* was completed in 1516 A. D., the *Karakandacarita* in 1554 A. D. and the *K.-Anupreksa-tika* in 1556 A. D. Thus *Subhacandra's* literary activities extended over a period of more than forty years:

c) His *Tika* on the *Karttikeyanupreksa*

i) Its General nature

The Sanskrit commentary of *Subhacandra* on the *Karttikeyanupreksa* is called *Vritti* or *Tika*. It is a voluminous exposition running over 7259 *granthagra*s, as calculated by one of the *Mss.* So far as the contents-aspect

---

1) May be that some of the verses which glorify *Subhacandra* might have been added by these younger colleagues, see pp. 12, 15, 43, 46, 49, 204, 212.

is concerned, Subhacandra has before him almost a definite text of which, it is his object to expound and elaborate the meaning, in its manifold ramifications. As a rule, he explains in Sanskrit the Prakrit text, very rarely with different readings in view (as on p. 245), giving detailed paraphrase in the form of questions and answers which are useful to bring out the grammatical relations in a sentence. Now and then he quotes parallel and elucidatory verses in Sanskrit, Prakrit and Apabhramsa in his commentary; and their bulk increases, almost beyond limit, whenever dogmatical exposition is elaborated. The commentary on the Dharma- and Loka-anupreksas is a good instance to the point. What is stated or even hinted in the text by Kumara Subhacandra elaborates not only by quoting verses or sutras from works like the Gommatasara, Tattvartha-sutra, Dravyasamgraha, Jnanarnava etc. but also by adding quite lengthy excerpts from their commentaries. These long passages, full of enumerations, classifications etc. are made almost a part and parcel of his commentary which becomes often mechanical and para-pusta, i. e., swollen by the stuff from others. It is not unlikely that some of these passages were added later by Laksmicandra who, under the prasada of Subhacandra, is said to have expanded this Vrtti.¹ To a pious reader, however, this commentary is a blessing, because it brings together information from various sources.

ii) Its Striking Indebtedness to Others

The sources used by Subhacandra are obvious to us from his quotations (which are duly listed by me, with their sources wherever they could be spotted², pp. 449-65) from the works, as well as authors, mentioned by him (pp. 469-70) and from discussions, the counterparts of which could be traced in earlier works, As far as I can detect, Subhacandra has drawn major portions of extracts, sometime word to word, from the Mulacara of Vattakera with Vasunandi's³ commentary (cf. vol. I, p. 285 with p. 333 f. here); Bhagavati Aradhana with Vijayodaya⁴ (cf. pp. 442-3 with pp. 336-7 f. here); Sarvatha; siddhi of Pujyapada⁵ (cf. pp. 92 139-40 etc. with pp. 36, 82, etc here)-Gommatasara with the commentary of Nemicandra⁶ (cf. pp. 326-27, 332 f., and other contexts where the gathas of Gommatasara are quoted, pp. 72. 75

1) See verse 11 on p. 396

2) Thanks are due to Pts. JINADAS SHASTRI and BALACHAND SHASTRI who helped me in spotting some Sanskrit quotations.

3) Ed. Bombay 1920.

4) Ed. Sholapur 1935.

5) Ed. K. B. NITAVE, Kolhapur 1917.

6) Ed. Calcutta : Gandhi-Haribhai-Devakarana-Jaina-Granthamala, No. 4.

etc. here) ; Alapapaddhati¹ of Devasena (cf. pp. 162, 156 etc. with pp. 160, 173 etc. here) ; Dravyasamgraha with the Sanskrit com. of Brahmadeva (cf. the com. on gathas 16, 18, 48, 57 etc. with pp. 140, 147, 361, also 383, 392); Caritrasara² of Camundaraya (cf. pp. 35, 59, 60 etc. with pp. 300, 330, 340 etc. here) ; Srutasagara's Sanskrit commentary on the Tattvartha-sutra³ (cf. pp. 249, 285, 320, 312-13, etc. with pp. 241, 304-5, 386, 337-9 etc. here). It is quite likely that Subhacandra has used many other texts like the Karma-prakrti, Trailokyasara etc. for his contents; and it is possible to study such contexts easily from the quotations which are separately listed, with or without the names of authors or works.

iii) Some Works and Authors mentioned by Subhacandra

Some of the references of Subhacandra to earlier authors and works need a little observation. Among the works mentioned by him, the Karma-prakrti (p. 386) may be an unpublished text of that name.

The Aradhanasara of Ravicandra⁴ (pp. 234, 391) is not published, but half a dozen Mss. of it (one with a Kannada commentary) are reported. It is a small text in Sanskrit. Another work Gandharvaradhana is mentioned (p. 392). This is referred to by Brahmadeva in his Sanskrit commentary on the Dravyasamgraha (gatha 57), and possibly this very source is being followed by Subhacandra. But as yet no Ms. of it has come to light. The reference to Nayacakra (p. 200), a Sanskrit text, stands for the Alapapaddhati⁵ of Devasena in which the sentence quoted is traced (p. 166).

1) Ed. Sanatana-Jaina-Granthamala I, N. S. Press, Bombay 1905

2) Ed. Bombay 1917.

3) In my paper 'Subhacandra and his Prakrit grammar'. Annals, of the B O R. I., XIII, 1, p. 52, I could not be definite about the relative age of Srutasagara and Subhacandra. It is obvious now that Subhacandra is quoting from the commentary of Srutasagara : so the latter is an elderly contemporary of the former. It is clear from the details brought to light in the Bhattarakas-Sampradaya that Srutasagara was a pupil of Vidyānandi (A. D. 1442-1480) a dharma-bhṛta of Mallibhusana (A. D. 1487-1498) and was honoured by Lakṣmicandra (A. D. 1499-1525) who were the Bhattarakas of the Surat branch. Major works of Srutasagara, especially the Tattvartha-vṛtti, were ready by A. D. 1525, and naturally it could be drawn upon by Subhacandra who completed his K.-Anupreksa-tika in 1556 A. D. On Srutasagara see BHANDARKAR : Report on search of Sk. Mss. 183-884 ; PETERSON : Report IV ; PREMI : Jaina Sahitya aur Itihasa (2nd ed., Bombay 1956) pp. 371-78 ; PARAMANAND : Anekanta, IX, p. 474 f ; V. P. JOHARAPURKAR : Bhattarakas Sampradaya (Sholapur 1958) pp. 195 ff.

4) For the Mss. of Aradhana-samuccaya of Muni Ravicandra see K. B. Shastri : Kannada-prantiya Tadapatṛiya Granthasuci (Banaras 1948), pp. 37-38, 207-8. While composing this work Ravicandra resided at Panasoge in Karnataka.

5) Ed. Sanatana-Jaina-Granthamala I, N. S. Press, Bombay 1905.

The designation arsa (pp. 356, 361) is used for the Mahapurana of Jinasena-Gunabhadra, agama (p. 149) for the Gommatasara, and sutra for the Tattvartha-sutra.

Some of the reference show that Subhacandra specifics the commentary or the commentator when, as a matter of fact, the quotation belongs to the basic text : Vasunandi's Yatyacara for Vattakera's Mulacara (pp. 106, 309, 330), Yatyacara and Mulacara being used as the names of the same text (pp. 333, 334, 341) ; Astasahasri for Aptamimamsa (pp. 119, 155, 162) ; and Prameya-kamala-martanda for Pariksamukha (p. 179). As against this, though the Tattvartha-sutra is mentioned, the passages are taken really from the Vrtti of Srutasagara (pp. 304-5, 389).

In one place, Subhacandra appears to quote from the Kalpa (p 308). A passage which could have been the source of it is found in the Kalpasutra, Samacarisutra 17, 25 and runs thus :

वासावास पञ्चोसवियसु नो कप्यइ णिग्गधारण वा णिग्गधीण वा इट्ठाणं तुट्ठाणं आरोग्गारु बलियमरीरारु
इमाओ णव रसविणईओ अभिक्खणं अभिक्खणं आहरित्तए, त जह्हा-खीर १ दहि २ णवणीय ३ सप्पि ४ तेल्ल ५
गुड ६ महुँ ७ मण्ज ८ मस ९ ॥ १७ ॥

वासावास पञ्चोसवियस्स भत्तपडियाइक्खियस्स भिक्खुस्स कप्यइ एणे उमिणवियडे पडिग्गाहित्तए, से
वि य णं असित्थे णो चेव णं ससित्थे, से वि य णं परिपूए, णो चेव ण अपरिपूए, से वि य णं परिमिए णो चेव ण
अपरिमिए, से वि य णं बहुसपुण्णे णो चेव ण अबहुसपुण्णे ॥ २५ ॥

If the source of the gathas quoted in that discussion could be traced, it would be clear what other texts Subhacandra had in view.

In the context of the discussion about himsa in sacrifices, Subhacandra quotes some rcs from the Yajurveda (p. 313). There are differences, in readings and in the sequence of rcs ; but there is no doubt the Subhacandra has in view the Sukla-Yajurveda-samhita². XXIV, 22, 27, 23, 20, 21 ; XXX. 11, 22, 5 etc. Some of the passages quoted here are found in earlier texts like the Yasastilaka-campū of Somadeva.³

iv) Value of the Tika for K.-Anupreksa

Though the main object of the K.-Anupreksa was to expound the 12 Anupreksas, the way in which Kumara built his text has made it a magnifi-

1) Kalpasutram, Sri-Jinadatta-pracina-pustakoddhara-phanda 42 (Bombay 1939), pp. 246, 250. I am very thankful to Muni Sri PUNYAVIJAYAJI who kindly drew my attention to these passages.

1) N. S. Press, Bombay 1929, pp.451-2, 520-23, etc.

2) K. K. HANDIQUI : Yasastilaka and Indian Culture (Sholapur 1949) pp. 382 ff.

cient compendium of Jaina doctrines. The range of Jaina dogmatics covered by Kumara is already outlined above. It was necessary for any commentator to elaborate all these details and more pointedly in a Sanskrit commentary because the original text is in Prakrit. Subhacandra, it must be admitted, did rise to the occasion, drew upon various works on Jainism in Prakrit and Sanskrit, and made his exposition as exhaustive as possible. Besides the sources bodily reproduced by him in his Commentary, he quotes verses after verses from works like the *Sravakacara* of Vasunandi and *Jnanarnava* of Subhacandra. A well-digested exposition of these topics would have been more welcome, but Subhacandra, perhaps consciously, has made his commentary a source book of additional details, quite helpful in understanding the text of Kumara. When Jayacandra wrote his *Hindi Vacanika*¹ mainly following Subhacandra's *Vrtti*, not only his *Vacanika* became popular by the wealth of its contents but also went to a very great extent to earn more popularity for the work of Kumara.

v) Subhacandra as an Author and Religious Teacher

Subhacandra was a Bhattaraka who, in his age, had specific duties such as i) consecrating (*pratisthapana*) temples and images constructed by rich and pious laymen, ii) conducting rituals of various kinds, and lastly iii) guiding and instructing the laity in all social matters and religious knowledge. Subhacandra is one of those few Bhattarakas who has left to posterity a large number of works on various subjects². He is a zealous writer. There is more of popularity and profusion than profundity and compactness in his works. He is well-read. The works quoted by him in his commentary on the *K.-Anupreksha* show that he had covered by his study most of the important works of the Digambara school. He is out to produce useful expositions rather than well-digested and original compositions.

Subhacandra's Sanskrit expression, particularly in this commentary, shows a good deal of looseness and popular elements, quite inevitable in the age in which he lived and pursued his literary activities. His early training might not have been rigorous, and some of the Bhattarakas of his age wrote

---

1) This is published in PANNALAL BAKALIVAL's ed. of *K.-Anupreksha* (Bombay 1904). Jayacandra is a voluminous Hindi commentator who has written *Hindi Vacanikas* on some 13 works. He was a resident of Jaipur. He completed his *Vacanika* on the *K.-Anupreksha* in Sam 1863 (-57) A. D. 1806. His *Vacanikas* on the *Sarvarthasiddhi*, *Samayasara* etc. are well-known (See *Jaina Hitaisi*, XIII, p. 22).

2) V. P. JOHARAPURKAE: *Bhattaraka Sampradaya*. Here is an useful study of the Bhattaraka institution.

not only in Sanskrit but also in New Indo-Aryan languages of their locality. In his vocabulary he freely draws some words from the New Indo-Aryan, with or without suitable phonetic variation : udbhasanam (pp. 257, 259), standing posture, *udbha cf. Marathi ubha, in Prakrit ubbhikaya rendered by urdhvikrta.—cori (p. 242), corim karoti, cf. cori in Hindi, Marathi, Sanskrit cauriki, cauri, theft, robbery—jhakatakah (p. 250). Hindi jhagada, Kannada j (h)agalu.—nibu-phala, cf. Hindi nibu, Marathi limbu, lemon fruit.—palana (p. 30), Mar. palana, H palana a cradle.—pisani, H. pisana grinding—sadanam (v. l. sadanam, p. 49), cf. Hindi sadana.—sera, a seer (measure), the same in H. M. Guj etc. Some of his Sanskrit renderings cannot be accepted : citthai—cestate (p. 7) muniya—munita (p. 133), palittam—pralip-tam (really from pradiptam, p. 25 : agni-pralip-tam agnina paritam vyaptam agni-jvalitam ityarthah). Some of his words are not quite usual in classical Sanskrit : grathila (p. 120, Prakrit gahila), jhampana (pp. 231, 317), malayata (p. 226), lavanima-gunah (p. 5), vadhutika (p. 30), vyasanikah (p. 25) etc. The expression kara-yotanam (p. 347) is apparently meaningless, but it can be easily understood, if we remember Hindi hatha jodana. Some of his favourite roots are jhamp to cover (p. 317) and valbh to eat (p. 332) He often uses kurvate for kurute (pp. 122, 125), manvate for manute (p. 11), supyati for svapiti (p. 10) Some liberty is taken with regard to gender . padartha (p. 159) is neuter ; and sampada (p. 7) stands for sampad. Some of these illustrations (which are only selective) indicate that the New Indo-Aryan phase was repeatedly affecting his Sanskrit expression.

Though Subhacandra does not strike us as a consummate commentator giving us a perfect and polished performance, he does stand before us as a widely read religious teacher who wants to give as elaborate an exposition as possible. He wants to make his commentary a storehouse of details about various religious topics hinted or discussed in Kumara's gathas. Thus his zeal of a religious teacher is seen throughout this commentary.

It is the zeal of a religious teacher more than that of a man of letters in Subhacandra that led him to compose a large number of works on rituals. As a Bhattaraka he had to cater to the needs of the contemporary Jaina society. Masses sought religious solace in elaborate rituals, and Bhattarakas helped them in this direction. Subhacandra thus is only popular author like Sakalakirti ; and his works are more of an explanatory and popular character than profound and original contributions.

INDEX TO INTRODUCTION

In this Index are included the name of important Authors and of Works from which some substantial information is drawn or about which some details are given, besides some topics of discussion. Words are arranged according to English alphabets, and references are to the pages of the Introduction.

Acarasara 36 Adhruvanuprekṣa 44 Amṭagati 35 Anekanta 64 Anuprekṣa : Etymology and meaning of 6; General content of 7, Jaina ideology and 7; Purpose scope of 9; Twofold enumeration of 10; Canonical strata on 11; T.-sūtra on 20, Detailed exposition of 21; Incidental exposition of 30; Buddhist counterpart of 40 Anuvrata 53f., 64 Anyatvanuprekṣa 46 Apabhraṃsa : Tendencies of it in K-Anuprekṣa 78 Asadhara 37 Asarananuprekṣa 45 Asravanuprekṣa 46 Atman 48 Bandhuvārma 30 Barasa-anuvekkha 21, 60 Bhagavati-Aradhana 23, 60 Bhasyanusarṇi 20 Bhavabhavana 28 Bhavana : Use of the term 38f. Bhavana-samdhī-prakarana 38 Bhuvanakīrti 80 Bodhī-durlabhanuprekṣa 52 Camundaraya 35 Caritrasara 35 Dasa-dharma 56f. Dharma 57 Dharmamṛta 37 Dharmānuprekṣa 52	Dhyāna : Kinds and characteristics of 59 Dravya 64 Dvādasānuprekṣe 30 Ekātvanuprekṣa 46 Guṇabhādra 31 Guṇavratā 54, 64 Hemacandra 27 Hemacandra Maladhari 28 Jaina Sauraseni 72 Jātīla 30 Jñāseṇa 31 Jīva 48, 64 Jivandharacampū 34 Jīvasambodhane 30 Jñāna 51, 64 Jñānabhūṣana 80 Jñānārṇava 26 Kanakamara 33 Karakamdaṅgarū 33 Karman 64 Kārttika, see Svami Kārttikēya Kārttikeyānuprekṣa : Mss. of 1-4; Text-constitution of 5; Text of the Sk. comm. of 5; Genuine title of 43; Formal description of 43f; Summary of the contents of 44f; Compared with Mūlacara etc. 60f; A compendium of Jaina doctrines 63f; The author of 64; Age of 67f; Subhacandras' Sk. Comm. on 84f. Kārttikeyānuprekṣa-tika : General nature of 84; Its indebtedness to others 84f; Value of 86	Kārttikeyānuprekṣha, see Kārttikeyānuprekṣa Kumara . Various teachers of the name of 70f. Kumāradatta 71 Kumāradeva 71 Kumāranandi, 70-1 Kumārāpala-pratibodha 34 Kumāra-pandita 71 Kumārasena 71 Kumārasvāmī 71 Kundakūṇḍa 21, 79 Kuvalayamālā 31 Kṣātracūdamānī 33 Kṣemendra 83 Lakṣmicandra 83 Loka 64 Lokānuprekṣa 47 Mahānsīha-sūtra 13 Mahāpurāṇu 32 Mahāpurāṇa 31 Marānasamāhī 14, 23, 60 Mūlacara 22, 60 Naya 51f, 64 Nayadharmakāhaḥ 18 Nemicandra 36 Nirjara 64 Nirjarānuprekṣa 47 Ovavaiyasutta 12 Padmānandī 79 Panhāvagarānām 18 Penance, see Tapas Prasamaratī-prakarāna 34 Pratiṃsa 53f. Pravacanāsāroddhara 36 Puṣpadānta 32 Rājāvarttika 20 Sāgara-dharma 64 Sakalākīrti 80

- Samayika 55
 Samsara 64
 Samsaranupreksa 45
 Samvaranupreksa 46
 Samyagdrsti 64
 Samyaktva; Characteristics
 of 57
 Sanmatikirti 83
 Sarvarthasiddhi 62
 Satkhandagama 13
 Siksavrata 54f., 64
 Siyarya 23
 Somadeva 32, 34
 Somaprabha 34
 Srutasagara 85 footnote 3
 Subhacandra 26
- Subhacandra : Details about
 79, Works of 82; Sk com-
 mentary of 83, Works and
 Authors mentioned by 85;
 As an author and religious
 teacher 87 f.
 Substances 49
 Sumatikirti 83
 Suyagadam 16
 Svami Karttikeya, 64f, 71;
 Age of 67
 Svami Kumara, see Svami
 Karttikeya
 Tapas : Kinds of 58
 Tattvarthaslokavarttika 20
 Tattvarthasutra 20
 Tattvartha-vrtti 21
- Thananga 11
 Tribhuvanakirti 83
 Uddyotana 31
 Umasvati 34, 62
 Upasakacara 35
 Uttaradhyayanasastra 12-3, 10
 Vadibhasimha 33
 Varangacarita 30
 Vastu 64
 Vattakera 22
 Vijayakirti 81
 Vijayanna 30
 Viracandra 83
 Viranandi 36
 Vrata 64
 Yasastilaka 32, 34
 Yogasastra 27

संस्कृत टीकासहित
का ति के या नु प्रे चा की
विषय-सूची

	पृष्ठ		पृष्ठ
मंगलाचरण	१	६ अशुचित्त्वानुप्रेक्षा	४१-४३
बारह अनुप्रेक्षाओंके नाम	२	शरीरकी अशुचित्ताका कथन	"
१ अनिस्थानुप्रेक्षा	३-११	७ आत्मवानुप्रेक्षा है।	४३-४६
पर्याय दृष्टिसे प्रत्येक वस्तु अनिस्थ है।	३-४	योगही आत्म है।	४३
संसारके सब विषय क्षणभंगुर हैं।	५	गुमासबका कारण मन्द कषाय	४४
बन्धुबान्धवोंका सम्बन्ध पथिकजनोंकी तरह क्षणिक है।	६	अनुभासबका कारण तीव्र कषाय	"
लक्ष्मीकी चंचलताका चित्रण	६-६	मन्द कषायके चिन्ह	४५
धर्मकार्यमें लक्ष्मीका उपयोग करने-बाजोंकी ही लक्ष्मी साथैक है।	१०	तीव्रकषायके चिन्ह	"
२ अशरानुप्रेक्षा	१२-१५	८ संवरानुप्रेक्षा	४६-४९
संसारमे कोई भी शरण नहीं है।	१२६	संवरके नाम	४६
जो मृतप्रेतोंको रखक मानता है वह अज्ञानी है।	१३	संवरके हेतु	"
सम्यग्दर्शनादि ही जीवके शरण हैं।	१५	गुति, सामिति, धर्म और अनुप्रेक्षाका स्वरूप	४७
३ संसारानुप्रेक्षा	१६-३७	परीषहजय	४८
संसारका स्वरूप	१६	उत्कृष्ट चारित्रका स्वरूप	"
नरकवतिके दुःखोंका वर्णन	१६-१६	९ निर्जरानुप्रेक्षा	४९-५४
तिर्यङ्गवतिके " "	१६-२०	निर्जराका कारण	४९
मनुष्यवतिके " "	२१-२६	निर्जराका स्वरूप	५०
देववतिके " "	२६-३७	निर्जराके श्रेय	"
एकमवमे अद्वारहनाते	२६-३०	उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी निर्जरावाले	
पाँच परावर्तनोंका स्वरूप	३१-३७	सम्यग्दृष्टी आदि दस स्थान	५१
४ एकत्वानुप्रेक्षा	३८-३९	अधिक निर्जराके कारण	५२-५४
जीवके अकेलेपनका कथन	"	१० लोकानुप्रेक्षा	५५-२०४
५ अन्यत्वानुप्रेक्षा	४०	लोककाशका स्वरूप	५५-५६
जीवके शरीरादि भिन्न हैं।	४०	लोककाशका पूर्वपश्चिम विस्तार	५७
		" दक्षिण-उत्तर विस्तार	५८
		अधोलोक मध्यलोक और ऊर्ध्वलोकका विचार	"

	पृष्ठ		पृष्ठ
लोक जन्मकी निरुक्ति	६०	वैमानिक देवोका निवास	८३
लोकमें जीवोंका अवस्थान	"	नारकियोंका निवास	८३-८४
त्रसनासीका स्वरूप	६१	वाटर प्रयाप्ति तैजस्कायिक और	
जीवोंके भेद	६२	वायुकायिक जीवोंकी संख्या	८४
साधारणकायवाले जीवोंके भेद	६३	पृथिवीकायिक आदि जीवोंकी संख्या	८५
साधारणकायिक जीवका स्वरूप	"	सिद्धो और निगोदिया जीवोंकी संख्या	८६
सूक्ष्मकाय और वाटरकायका स्वरूप	६५	सम्पूर्ण और गर्भज मनुष्योंकी संख्या	"
प्रत्येक वनस्पतिके दोन भेद	"	सान्तरजीव	८८
प्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित		मनुष्य आदिकी संख्यामें अल्पवहुत्व का	
प्रत्येककी पहचान	६६	विचार	८८-९०
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके भेद	६७	गोमटसारके अनुसार जीवोंकी संख्या.	
पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोंके जीव समासके भेद	६९	का विधान	९१-९९
मनुष्योंमें जीव समासके भेद	७०-७१	नरकोंमें जीवोंकी संख्या	१००
नारकियों और देवोंमें जीव समासके भेद	७१	भवनत्रिकके देवोंकी संख्यामें अल्प	
पर्याप्तिके छ भेद	७२	बहुत्व	१०१
पर्याप्तिका स्वरूप	७३	एकेन्द्रियजीवोंकी आयुका प्रमाण	१०२
निवृत्त्यपर्याप्त और पर्याप्तका स्वरूप	"	दोइन्द्रिय आदि जीवोंकी आयु "	"
लक्ष्यपर्याप्तका स्वरूप	७४	सन्ध्यपर्याप्तक और पर्याप्तकजीवोंकी	
अन्तर्गृहर्तमें होनेवाले ६६३३६ भवोंका		अधन्य आयुका प्रमाण	१०३
खुलासा तथा एक भवकी स्थितिका		देवों और नारकियोंकी उत्कृष्ट और	
ज्ञानयन	७५-७७	अधन्य आयुका प्रमाण	"
जीवके दस प्राण	७७	एकेन्द्रिय जीवोंके शरीरकी अधन्य और	
एकेन्द्रियादि पर्याप्त जीवोंके प्राणोंकी		उत्कृष्ट अवगाहना	१०५
संख्या	७८	दोइन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरकी उत्कृष्ट	
अपर्याप्त जीवोंके प्राणोंकी संख्या	७९	अवगाहना	१०६
विकलत्रय जीव कहा रहते हैं ।	८०	नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई	१०८
मनुष्य लोकसे बाहर रहनेवाले तिर्यञ्चोंकी		भवनवासी, अन्तर और ज्योतिषी	
स्थिति आदि	८०	देवोंके शरीरकी ऊंचाई	११०
जलचर जीवोंका आवास	८१	कल्पवासी देवोंके शरीरकी ऊंचाई	१११
भवनवासी और अन्तरदेवोंका निवास	"	कल्पातीत देवोंके शरीरकी ऊंचाई	१२२
ज्योतिषी देवोंका निवास	८२		

	पृष्ठ		पृष्ठ
अवसर्पिणीके प्रथम कालके आदिमें		उत्कृष्ट अन्तरात्मा तथा उसके भेद	३३१
तथा छोटे कालके अन्तमें मनुष्योंके		मध्यम अन्तरात्मा "	३३२
शरीरकी ऊर्चाई	"	अधन्य "	"
श्केन्द्रिय आदि जीवोके शरीरकी		परमात्माका स्वरूप	३३३
जघन्य अवगाहनाका प्रमाण	११२-११४	'पर' शब्दकी व्याख्या	३३४
जीव शरीरप्रमाण भी है और सर्वगत		जीवको अनादि शुद्ध माननेमें दोष	३३५
भी है ।	११५	सब जीव कर्मबन्धनको काटकर ही	
समुद्रात और उसके भेदोंका स्वरूप	११६	शुद्ध होते हैं ।	३३६
जीवके सर्वव्यापी होनेका निषेध	११७	बन्धका स्वरूप	"
जीव ज्ञानस्वभाव है, ज्ञानसे भिन्न		सब द्रव्योंमें जीव ही परमतत्त्व है ।	३३७
नहीं है ।	११८	जीव अस्तस्तत्त्व है, शेष सब बाह्य-	
ज्ञानको जीवसे सर्वथा भिन्न मानने पर		तत्त्व है ।	३३८
गुणगुणी भाव नहीं बनता ।	"	यह लोकाकाश पुद्गलसे भरा हुआ है ।	"
जीव और ज्ञानमें गुणगुणी भावसे भेद है ।	११९	पुद्गलके भेद प्रमेद रूप	३३९
ज्ञान भूतोका विकार नहीं है ।	१२०	पुद्गलका स्वरूप	३४१
जीवका न माननेवाले आर्वाकको दूषण	"	पुद्गलका जीवके प्रति उपकार	३४२
जीवके सद्भावमें युक्ति	१२१	जीवका जीवके प्रति उपकार	३४४
जीव शरीरमें रहता है इससे दोनोंको		पुद्गल द्रव्यकी महती शक्ति	३४५
नाम एक समझ लेते हैं,	१२२	धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यका उपकार	३४६
किन्तु शरीरसे मिला होनेपर भी		आकाशका स्वरूप और उसके दो भेद	३४७
जीव ही जानता देखता है ।	१२२	सभी द्रव्योंमें अवगाहन शक्ति है ।	३४८
जीव और शरीरमें अनेक माननेका		यदि शक्ति न होती तो एक प्रदेष्टमें	
भ्रम	१२३	सब द्रव्य कैसे रहते	३४९
जीव कर्ता है ।	१२४-१२५	काल द्रव्यका स्वरूप	"
भोक्ता है ।	१२६	द्रव्योंमें परिणाम करनेकी स्वाभाविक	
जीव पुण्य और पापरूप है ।	१२७	शक्ति है ।	३५०
जीव तीर्थ है ।	१२८	सभी द्रव्य परस्परमें एक दूसरेके	
जीवके तीन भेद तथा परमात्माके		सहायक होते हैं ।	३५१
दो भेद	१२९	द्रव्योंकी शक्तियोंका निषेध कौन कर	
बहिरात्माका स्वरूप	१३०	सकता है ।	३५२
अन्तरात्माका स्वरूप तथा उसके भेद	"	व्यवहार कालका स्वरूप	"

	पृष्ठ		पृष्ठ
सतीत, अनासत, और वर्तमान-पर्यायोंकी संख्या	१५४	पर्यायके भेद और उनका स्वरूप कथन द्रव्यमें विद्यमान पर्यायोंकी उत्पत्ति माननेमें दूषण	१७३
द्रव्यमें कार्य कारण भावका कथन	१५५	अविद्यमान पर्याय ही उत्पन्न होती है ।	१७४
प्रत्येकवस्तु अनन्त धर्मरमक है ।	१५६	द्रव्य और पर्यायोंमें भेदाभेद	१७५
अनेकान्तवाद, स्याद्वाद, और सप्त-धर्मीका स्वरूप	१५७-१५८	सर्वथा भेद मानने में दूषण	"
अनेकान्तात्मक वस्तु ही कार्य-कारी है ।	१५८-१५९	ज्ञानद्वैतवादमें दूषण	१७६
सर्वथा एकान्तक वस्तु कार्यकारी नहीं है ।	१६०	धून्यवादमें दूषण	१७७
निर्येकान्तवादमें अर्थ क्रियाकारी नहीं बनता ।	१६१	बाह्य पदार्थ वास्तविक है ।	१७८
सायिकैकान्तवादमें अर्थ क्रियाकारी नहीं बनता ।	१६२	सामान्यज्ञानका स्वरूप	१७९
अनेकान्तवादमें ही कार्यकारण भाव बनता है ।	१६३	केवलज्ञानका स्वरूप	"
अनादिनिश्चन जीवमें कार्यकारण भावकी व्यवस्था	"	ज्ञान सर्वगत होते हुए भी आराम में ही रहता है ।	१८०
स्वबहुपदमें स्थित जीवही कार्यको करता है	१६४	ज्ञान अपने देशमें रहते हुए ही ज्ञेयको जानता है ।	१८०
जीवको परस्वरूपस्य माननेमें हानि	१६५	मनःपर्यय ज्ञान और अवधिज्ञान देशप्रत्यक्ष है ।	१८१
ब्रह्माद्वैतवादमें दूषण	१६६	मतिज्ञान प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है ।	"
तत्त्वको अगुरु रूप माननेमें दूषण	१६७	इन्द्रियज्ञानका विषय	१८२
द्रव्यमें एकत्व और अनेकत्वकी व्यवस्था	"	मतिज्ञानके ३३६ भेदोंका विवेचन	१८३
सत् का स्वरूप	१६८	इन्द्रियज्ञानका उपयोग क्रमसे होता है ।	१८४
उत्पाद और व्ययका स्वरूप	१६९	वस्तु अनेकान्तात्मक भी है और एकान्त रूप भी है ।	१८५
द्रव्य ध्रुव कैसे है ।	१७०	नयदृष्टिसे अनेकान्त स्वरूपका विवेचन	१८६
द्रव्य और पर्यायका स्वरूप	"	अनेकान्तके प्रकाशक धृतज्ञानका स्वरूप	१८७
गुणका स्वरूप	१७१	धृतज्ञानके भेद रूप नयका स्वरूप	१८८
द्रव्योंके सामान्य और विशेषगुण	"	नय वस्तुके एक धर्मको कैसे कहता है ।	१८९
द्रव्य गुण और पर्यायोंका एकत्वही वस्तु है ।	१७२	अर्थनय, शब्दनय और ज्ञाननयका विवेचन	१९०
		सुनय और दुर्नयका विवेचन	"
		अनुमानका स्वरूप	१९१

अनुमान भी नय है ।	पृष्ठ १६२
नयके भेद	"
द्रव्याधिक नयका स्वरूप	"
द्रव्याधिक नयके दस भेद	१६३
पर्यायाधिक नयका स्वरूप	"
पर्यायाधिक नयके छै भेद	१६४
नैगम नयका स्वरूप	"
संग्रह नयका स्वरूप	१६५
व्यवहार नयका स्वरूप	१६६
ऋजुमुत्र नयका स्वरूप	१६७
शब्दनयका स्वरूप	१६८
समभिरुद्ध नयका स्वरूप	१६९
एवभूत नयका स्वरूप	"
नयोके द्वारा व्यवहार करनेसे लाभ	२००
तत्त्वका श्रवण मनन आदि करनेवाले मनुष्य विरल हैं ।	२०१
तत्त्वको जाननेवाला मनुष्य	२०२
स्त्रीके वशमे कौन नहीं है, इत्यादि प्रश्न	"
उक्त प्रश्नोंका समाधान	२०३
लोकानुप्रेक्षाका माहात्म्य	"
११ बोधिवुलंभानुप्रेक्षा २०४-२१२	
जीव अनन्तकाल तक निगोक्षमे रहकर पृथिवी कायादिमें जन्म लेता है ।	२०४
प्रसपर्यायिकी दुर्लभता	२०५
प्रसपर्यायमे भी पञ्चेन्द्रिय होना ।	"
दुर्लभ है ।	२०५
पञ्चेन्द्रिय होकरभी संक्षी होना दुर्लभ	२०६
संक्षी होकर भी नरक षाट और तिर्यग्घटिमें दुःख भोगता है ।	२०३-२०७
दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाकर भी पापी श्लेष्मोंमें जन्म लेता है ।	२०७

आर्णवंशमें जन्म लेकर भी उत्तम कुल मिलना दुर्लभ है । उत्तम कुल पाकर भी धनहीन होता है ।	२०८
धनी होकर भी इन्द्रियोंकी पूर्णता होना दुर्लभ है । इन्द्रियोंकी पूर्णता होने पर भी शरीर रोगी होता है ।	२०८
नीरोग शरीर पाकर भी अत्यायु होता है । और दीर्घजीवी होकर भी व्रतशील	
धारण नहीं करता ।	२०८
शीलवान होकर भी साधु समागम दुर्लभ है ।	२०८
साधुसमागम पाकर भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति दुर्लभ है ।	२०९
सम्यक्त्वको धारण करके भी चारित्र्य धारण नहीं करता और चारित्र्य धारण करके भी उसे पालनेमें असमर्थ होता है ।	२०९
रत्नत्रय धारण करके भी तीव्र कषाय करनेसे कुर्गतिमें जाता है ।	"
मनुष्य पर्यायिकी अतिदुर्लभ जानकर मिथ्यात्व और कषायको छोड़ना चाहिये ।	२१०
देवपर्यायमें शील और संयमका अभाव है ।	"
मनुष्यघटिमें ही तप ध्यानादि होते हैं ।	२११
ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी जो विषयोंमें रमते हैं वे अज्ञानी हैं ।	"
रत्नत्रयमें आहर भाव रखनेका उपदेश	२१२
१२ धर्मानुप्रेक्षा २१२-२६६	
सर्वशदेवका स्वरूप	२१२

	पृष्ठ		पृष्ठ
सर्वज्ञको न भाननेवाले श्रावक, भट्ट आदि मत्तोंका निराकरण	२१३	सम्यग्दृष्टि जानता है कि चिनेन्द्रने जैसा जाना है वैसा अवश्य होगा उसे कोई टाल नहीं सकता ।	२२७
सर्वज्ञोक्तधर्मके दो भेद, उनमेंसे जी गृहस्थधर्मके १२ भेद और मुनिधर्मके दस भेदों का कथन	२१४	जो ऐसा जानता है वह सम्यग्दृष्टि है और जो इसमें सन्देह करता है वह मिथ्यादृष्टि है ।	१२८
श्रावकधर्मके १२ भेदोंके नाम	२१५	तीन गाथाओसे सम्यक्त्वके माहात्म्यका कथन	२२९
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी योग्यता	"	सम्यक्त्वके पचीस गुणोंका विवेचन	२३०-१
उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्वका स्वरूप	२१६	सम्यक्त्वके ६३ गुणोंका विवेचन	२३२
कालसन्धि आदिका स्वरूप	२१७	श्रावकके दूसरे भेद दर्शनिकका स्वरूप	२३४-५
दर्शनमोहनीयके क्षयका विधान	२१८	व्रतिक श्रावकका स्वरूप	२३६
उपशम और क्षायिक सम्यक्त्वकी स्थिति तथा दोनोंमें विशेषता	"	प्रथम अणुव्रतका स्वरूप	२३७
वेदकतम्यक्त्वका स्वरूप	२१९	अहिंसाणुव्रतके पांच अतिचार	२३८
क्षयोपशमका लक्षण	"	यमपाल चाण्डालकी कथा	२३८-९
सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे होनेवाले षलादि दोषोंका विवेचन	२२०	दूसरे अणुव्रतका स्वरूप	
साधोपशमिक सम्यक्त्वकी स्थितिका सुजासा	२२०	अणुव्रतसत्यके पांच अतिचार	२४०
ओपशमिक और साधोपशमिक सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्धीका विसंयोजन और देशव्रतकी प्राप्त करने और छोड़नेकी संख्या	२२१	घनदेवकी कथा	२४१
नौ गाथाओंके द्वारा सम्यग्दृष्टिके तत्त्वश्रद्धानका विवेचन	२२१-५	तीसरे अचौर्याणुव्रतका स्वरूप	२४२-३
मिथ्यादृष्टिका स्वरूप	२२५	अचौर्याणुव्रतके पांच अतिचार	२४२
कोई देवता किसीको लहमी आदि नहीं देता	२२६	वारियेणकी कथा	२४३
यदि भक्तिके पूजने पर ब्यन्तर देव लहमी देते हैं तो धर्म करना व्यर्थ है ।	"	चौथे ब्रह्मचर्याणुव्रतका स्वरूप	२४३
		ब्रह्मचर्याणुव्रतके पांच अतिचार	२४४
		नीलीकी कथा	२४५
		पाचवे परिग्रहपरिमाणणुव्रतका स्वरूप	२४६
		परिग्रहपरिमाणके पांच अतिचार	"
		समस्तमद्रस्वामीके मतसे "	२४७
		जयकुमारकी कथा	"
		दिग्भरति नामक प्रथम गुणव्रतका स्वरूप	२४८
		दिग्भरतिके पांच अतिचार	२४९

विषय सूची

९७

	पृष्ठ		पृष्ठ
दूसरे अनर्थविराति गुणव्रतका स्वरूप	२५०	अतिथिसंविभागव्रतके अतिचार	२६८
अनर्थदण्डके पाँच भेद	"	देशावकाशिक शिक्षाव्रतका स्वरूप	"
अपध्यानका " लक्षण	"	" के अतिचार	२६९
बापोपदेशका "	२५१	सस्लेखना धारण करनेका उपदेश	२७०
प्रमादचर्याका "	"	सस्लेखना का स्वरूप	"
हिंसादानका "	२५२	" के अतिचार	२७१
दुःश्रुतिका "	"	व्रतका माहात्म्य	२७१
अनर्थदण्डका उपसंहार	२५३	सामायिक प्रतिमाका स्वरूप	२७२
अनर्थदण्डविरतिके पाँच अतिचार	"	सामायिककी विधि बगैरह	२७२
तीसरे भोगोपभोगपरिमाण व्रतका स्वरूप	२५४	छँ गाथाओ द्वारा प्रोषण प्रतिमाका स्वरूप	२७४
भोगोपभोगपरिमाण व्रतकी प्रणसा	"	प्रोषणोपवासका माहात्म्य	२७६
भोगोपभोगके अतिचार	२५५	उपवासके दिन आरम्भका निषेध	"
गुणव्रतो और शिक्षाव्रतमे आचार्योंके मतभेदका विवेचन	"	सञ्चितविरत प्रतिमाका स्वरूप	२७८
सामायिक शिक्षाव्रतका स्वरूप	२५६	रात्रिमोजनविरति प्रतिमाका स्वरूप	२७९
सामायिक करने के योग्य क्षेत्र	"	रात्रिमोजनत्यागका माहात्म्य	२८०
" " " काल	२५७	ब्रह्मचर्य प्रतिमाका स्वरूप	"
" " " की विधि	२५८	शीलके अठारह हजार भेद	२८१
" " के अतिचार	२५९	आरम्भविरति प्रतिमाका स्वरूप	२८२
प्रोषणोपवास शिक्षाव्रतका स्वरूप	२६०	परिग्रहविरति प्रतिमाका स्वरूप	"
" के अतिचार	२६१	अनुमोदनविरति " "	२८४
पाच गाथाओके द्वारा अतिथिसंविभाग व्रतका स्वरूप	२६२	उद्दिष्टविरति प्रतिमा "	२८५
पात्रके तीन भेद	"	व्रतपूर्वक सस्लेखना धारण करनेका फल	२८६
दाताके सात गुण	"	वसुनन्दि आदि मतसे उद्दिष्ट प्रतिमाका विशेष कथन	२८७
दानकी नौ विधियाँ	२६३	चारित्र्यसार ग्रन्थसे श्रावक धर्मका कथन	२८८
चार दानोंकी श्रेष्ठता	२६४	यतिधर्मका स्वरूप	२९०
आहारदानका माहात्म्य	"	दस धर्मोंका स्वरूप	२९१
दानका माहात्म्य	२६६	उत्तम क्षमा धर्मका स्वरूप	"

उत्तम मार्दव धर्मका स्वरूप	२९३	निःशंकित आदि गुण किसके होते हैं	३१९
” आज्ञेय धर्मका ”	२९४	धर्मको जानना और जानकर भी	
” शौच धर्मका ”	२९५	पालना कठिन है ।	३२१
” सत्य धर्मका ”	२९६	स्त्रीपुत्रादिकी तरह यदि मनुष्य धर्मसे	
सत्यवचनके दस भेद और उनका स्वरूप	२९६	प्रेम करे तो सुखप्राप्ति सुलभ है ।	”
संयम धर्मका स्वरूप	२९७	धर्मके बिना जल्मी प्राप्त नहीं होती	३२२
संयमके दो भेद	२९८	धर्मात्मा जीवका आचरण कैसा होता है ।	”
उपेक्षासंयमका लक्षण	”	धर्मका माहात्म्य	३२३
अपहृतसंयमके तीन भेद	”	धर्मरहितकी निन्दा	३२६
पाँच समित्तियोका स्वरूप	”	तपके बारह भेद	३२७
आठ बुद्धियोंका स्वरूप	३००	अनशन तपका स्वरूप	३२८
तपधर्मका स्वरूप	३०३	एकमत्त, चतुर्ध, षष्ठ, दशम,	
स्यामधर्मका ”	”	द्वादश आदि स्वरूप	३३०
आकिञ्चन्यधर्मका स्वरूप	३०४	उपवासके दिन आरम्भका निषेध	”
ब्रह्मचर्यधर्मका ”	३०५	अवमोदर्य तपका स्वरूप	३३१
शीलके अठारह हजार भेद	”	कीर्ति आदिके लिये अवमोदर्य	
धूरका स्वरूप	३०६	करनेका निषेध	३३२
दस धर्मके कथनका उपसंहार	”	वृत्तिपरिरक्षण तपका स्वरूप	”
हिंसामूलक आरम्भका निषेध	३०८	रसपरित्याग ”	३३४
जहा हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है ।	३०९	विविक्तशय्यासन ”	३३५
दस धर्मोंका माहात्म्य	३१०	सायुके योग्य वसतिका ”	३३६
चार बाधाओंसे पुण्यकर्मकी	”	वसतिकाके उद्गमादि दोषोका विवेचन	”
इन्द्राका निषेध	”	कायकलेय तपका स्वरूप	३३९
निःशंकित गुणका कथन	३१३	प्रायश्चित्त तपका स्वरूप	३४०
निःशंकित गुणका ”	३१४	‘प्रायश्चित्त’ का शब्दार्थ	”
निविचिकित्साका	”	प्रायश्चित्तके दस भेदोका कथन	३४१
अमूढदृष्टिका ”	३१६	आलोचनानेके दस दोष	३४२
उपमूहनका ”	३१७	आलोचना करनेपर गुणके द्वारा दिये	
स्थितिकरणका ”	”	गये प्रायश्चित्तकी पालनेका विधान	३४४
बास्तस्यगुणका ”	३१८	विनयके पाँच भेद	३४५
प्रभावना गुण का ”	३१९		

विषय सूची

९९

	पृष्ठ		पृष्ठ
पाच भेदोंका स्वरूप	३४७	आर्त और रौद्र ध्यानको छोड़कर	
उपचार विनयका स्वरूप	"	धर्मध्यान करनेका उपदेश	३६४
वैद्यावृत्य तपका स्वरूप	३४८	धर्मका स्वरूप	"
स्वाध्याय तपका स्वरूप	३५०	धर्मध्यान किसके होता है।	३६५
लौकिक फलकी इच्छासे स्वाध्याय करना निष्फल है।	३५१	धर्मध्यानकी श्रेष्ठता	"
कामशास्त्रादिकी स्वाध्यायका निषेध	"	धर्मध्यानके चार भेदोंका स्वरूप	३६७
जो आत्मा को जानता है वह शास्त्रको जानता है।	३५२	" दस भेदोंका "	"
व्युत्सर्ग तपका स्वरूप	३५३	पशुस्य ध्यानका "	३७०
देहपोषक भुक्तिके कार्योंसंग तप नहीं हो सकता	३५५	पिण्डस्य ध्यानका "	३७५
जीवन पर्यन्त किये गये कार्योंसंगके तीन भेद और उनका स्वरूप	"	रूपस्य ध्यानका "	३७७
कुछ समयके लिये किये गये कार्योंसंगके दो भेदोंका स्वरूप	"	रूपातीत ध्यानका "	३७८
कार्योंसंगके बत्तीस दोष	३५६	शुक्लध्यानका लक्षण	३७९
ध्यानका स्वरूप और भेद	"	पृथक्स्ववितर्क शुक्लध्यानका स्वरूप तथा कार्य	३८०
आर्तध्यान और रौद्रध्यान	३५७	एकस्ववितर्क " "	३८२
धर्मध्यान और शुक्लध्यान	"	सूक्ष्मक्रिया " "	३८३
आर्तध्यानके चार भेदोंका विवेचन	३५९	व्युत्सर्गक्रियानिवृत्ति " "	३८५
रौद्रध्यानके " " "	३६१	परमध्यानकी प्रशंसा तथा महत्त्व	३९०
		तपोंके कथनका उपसंहार	३९३
		ग्रन्थकारके द्वारा ग्रन्थरचनाका उद्देश कथन	३९४
		बारह अनुश्रेष्ठाओंका माहात्म्य	"
		अन्तिम मंगल	"
		संस्कृतटीकाकारकी प्रशस्ति	३९५

या दीव्यति स्तौति स्वचिद्रूपमिति देवः सूरिपाठकसाधुरूपस्तम् । कीदृशम् । त्रिभुवनतिलकं त्रिभुवने अवततये तिलकमिव
तिलकः, अथच्छेद्व्यादात् । वा पुनरपि कीदृशम् । त्रिभुवनेन्द्रपरिपूज्यं त्रिभुवनेत्येन्द्राः सुरेन्द्रधरणेन्द्रादयस्तेः परिपूज्यं
परि समग्रजात् पूज्यः अर्च्यस्तम् ॥ १ ॥ अथ द्वादशानुप्रेक्षायां नाममाशोदशं मायाद्वयेन दर्शयति—

अद्भुतं असरणं भगिन्या संसाराभेगमणमसुहृत् ।

आसव-संवर-गामा णिज्जर-लोयाणुपेहाओ ॥ २ ॥

इय जाणिकुण भावहं दुल्लह-धम्मणुभावणा णिच्चं ।

मण-वयण-काय-सुद्धी एवा वस दो य भगिन्या हुं ॥ ३ ॥

[छाया-अद्भुतमशरणं भगिनिः संसारभेगमन्यमशुचित्वम् । आसवसंवरनामा निर्जारा लोकानुप्रेक्षाः ॥ इति ज्ञात्वा
भावयत दुर्लभमर्मानुभावनाः नित्यम् । मनोवचनकायसुद्धया एताः दश द्वौ च भगिनिः सन्तु ॥] एता द्वादशानुप्रेक्षाः,
उद्देशतः ॥ पद्यानि नाममात्रेण कीर्तनमुद्देशः तस्मात्, तमाश्रित्य ॥ भगिति कथितं भावयत नो मय्या मावनादिवदी
कृतम् । कथा । मनोवचनकायसुद्धया । किं कृत्वा । इति प्रोच्यमानमनित्यादित्येकं नित्यं सर्वत्र ज्ञात्वा । इति किम् ।
अद्भुतं न द्रष्टव्यं नित्यम्, अद्भुतम्, इति अनित्यानुप्रेक्षा । अनुप्रेक्षाशब्दः प्रत्येकमिसंबन्धते । १। अशरणानुप्रेक्षा भगिनिः,
न शरणम्, अशरणम्, अथवा न विद्यते शरणं किमपि केषाञ्चिजीवानामित्यशरणानुप्रेक्षा । २। संसारं संसरणम्,
अथवा संसरन्ति पर्यटन्ति यस्मिन्निति संसारः, परिभ्रमणम्, पञ्चवा प्रोक्तः इत्यश्वेयकालमवभाववेदात्, संसारानु-
प्रेक्षा । ३। एकस्य मात्स्यो भावः एकत्वम्, एकत्वानुप्रेक्षा । ४। शरीरादेः अन्यस्य भावः अन्यत्वम्, अन्यत्वानु-

स्वरूपका स्तवन करता है, वह देव है, जैसे आचार्य, उपाध्याय और साधु । जैसे उक्तमाङ्गपर लगाया
जानेके कारण तिलक श्रेष्ठ समझा जाता है, वैसे ही संसारमें श्रेष्ठ होनेके कारण वह देव तीन भुवनके
तिलक कहलाते हैं और तीन भुवनके इन्द्र उनकी पूजा करते हैं । उन देवको नमस्कार करके मैं
अनुप्रेक्षाओंका कथन करूंगा । बार बार चिन्तन करनेको अनुप्रेक्षा कहते हैं । अर्थात् अपने अपने नामके
अनुसार वस्तुके स्वरूपका विचार करना अनुप्रेक्षा है । जिन जीवोंको आगे सिद्धपदकी प्राप्ति होने-
बाकी है, उन्हें भव्य कहते हैं । अनुप्रेक्षाओंसे उन भव्यजनोंको अनन्तसुख प्राप्त होता है; अतः उन्हें
आनन्दकी जननी अर्थात् माता कहा है ॥ १ ॥ अब दो गाथाओंसे बारह अनुप्रेक्षाओंके नाम बतलाते
हैं । अर्थ—अद्भुत, अशरण, संसार, एकरव, अन्यत्व, अशुचित्व, आज्ञव, संवर, निर्जरा, लोक, दुर्लभ और
धर्म, ये बारह अनुप्रेक्षाएँ हैं । यहाँ इन्हें उद्देशमात्रसे कहा है । इन्हें जानकर शुद्धमन, शुद्धवचन
और शुद्धकायसे सबंदा भावो ॥ भाषार्थ—वस्तुके नाममात्र कहनेको उद्देश कहते हैं । यहाँ बारह
अनुप्रेक्षाओंका उद्देशमात्र किया है । उन्हें जानकर शुद्ध मन, वचन, कायसे उनकी निरन्तर भावना
करनी चाहिये । गाथामें आये अनुप्रेक्षा शब्दको अद्भुत आदि प्रत्येक भावनाके साथ लगाना चाहिये ।
संसारमें कुछ भी ध्रुव अर्थात् नित्य नहीं है, ऐसा चिन्तन करनेको अद्भुत या अनित्य अनुप्रेक्षा कहते
हैं । संसारमें जीवका कोई भी शरण नहीं है, ऐसा चिन्तन करनेको अशरण अनुप्रेक्षा कहते हैं ।
जिसमें जीव संसरण-परिभ्रमण करते रहते हैं, उसे संसार कहते हैं । इन्द्र, श्रेष्ठ, काल, भाव, और भवके
वेदसे वह संसार पाँच प्रकारका है । उसका चिन्तन करनेको संसार अनुप्रेक्षा कहते हैं । एक आत्माके
भावको एकत्व कहते हैं । जीवके एकरव-अकेलेपनके चिन्तन करनेको एकरव अनुप्रेक्षा कहते

१ म नद्भुत । २ व "पुत्रेहाओ । ३ व भावह । ४ ल म स ग एवा उद्देशो भगिनि (म स भगिनि) ।

श्रीवीतरागाय नमः

स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा

श्री-शुभचन्द्र-विरचितया टोकया हिन्दी-अनुवादेन च सहिता

॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥

शुभचन्द्रं जिनं नत्वातन्तानस्तगुणाणंबम् ।

कार्तिकेयानुप्रेक्षायाष्टीका वक्ष्ये शुभत्रये ॥

अथ स्वामिकार्तिकेयो मुनीन्द्रोऽनुप्रेक्षा व्याख्यायुक्तमः मलमालनमङ्गावातिलमग्नमाचष्टे-

तिहुवण-तिलयं देवं बंदिता तिहुवणिदं-परिपुञ्जं ।

बोच्छं अणुपेहाओ भविय-जणाणंद-जणपीओ ॥ १ ॥

[छाया-त्रिभुवनतिलकं देवं बन्दित्वा त्रिभुवनेन्द्रपरिपूज्यम् । वक्ष्ये अनुप्रेक्षाः मन्व्यजनानम्बजननीः ॥
वक्ष्ये प्रकल्पिष्यामि । काः । अनुप्रेक्षाः । अनु पुनः पुनः प्रेक्षणं चिन्तनं स्मरणमन्तिव्यादिस्वरूपाणामित्यनुप्रेक्षा,
मिजनिजनामानुसारेण तत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा इत्यर्थः । ताः कथंभूताः । मन्व्यजनानम्बजननीः । माविनी तिद्विर्वेवा
ते मग्नाः, ते च ते जनाश्च लोकास्तेषामान्गो ह्योऽनन्तमुलं तस्य जनगो मातरः, उत्पत्तिहेतुत्वात् । किं कृत्वा ।
बन्धित्वा नमस्कृत्य । कम् । देवम् । दीव्यति क्रीडति परमानन्दे इति देवः, अथवा दीव्यति कर्माणि जेतुमिच्छति,
इति देवः, वा दीव्यति कोटिसूर्याधिकतेजना द्योतत इति देवः बहून्, वा दीव्यति धर्मव्यवहारं विवधाति इति
देवः, वा दीव्यति लोकालोकं गच्छति जानाति, ये मत्पर्यास्ते प्राणार्था इति वचनात्, इति देवः सिद्धपरमेष्ठी,

॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥

श्रीमदीरं जिनं नत्वा शुभचन्द्रं ष्याहृतम् । अनुप्रेक्षात्मकं शास्त्रं वक्ष्येऽहं राष्ट्रज्ञापया ॥

अनुप्रेक्षाओंका व्याख्यान करनेके इच्छुक स्वामीकार्तिकेय नामके मुनिवर पारोंके नाश करनेवाले
और सुखकी प्राप्ति करानेवाले मङ्गल्लोकको कहते हैं । अर्थ-तीन भुवनके तिलक और तीन भुवनके
इन्द्रोंसे पूजनीय जिनेंद्रदेवको नमस्कार करके मन्व्यजनोंको आनन्द देनेवालो अनुप्रेक्षाओंको कहूँगा ॥
भावार्थ-मन्व्यकारने इस गाथाको पूर्वार्द्धमें इष्टदेवको नमस्कार करके उत्तरार्द्धमें प्रन्थके वर्ण्य विषयका
छलेख किया है । 'देव' शब्द 'दिक्' धातुसे बना है, और 'दिक्' धातुके 'क्रोडा करना' 'त्रयकी इच्छा
करना' आदि अनेक अर्थ होते हैं । अतः जो परमसुखमें क्रोडा करता है, वह देव है । या जो कर्माणि
जीतनेकी इच्छा करता है, वह देव है । अथवा जो करोड़ों सूर्योंके तेजसे भी अधिक तेजसे दैवीप्यमान
होता है, वह देव है, जैसे अर्हन्त परमेष्ठी । अथवा जो धर्मयुक्त व्यवहारका विधाता है, वह देव है ।
अथवा जो लोक और अलोकको जानता है, वह देव है, जैसे सिद्ध परमेष्ठी । अथवा जो अपने आत्म-

१ ब म स तिहुवणिद । २ ब म बुच्छं । ३ ब अणुपेहाओ ।

श्रेष्ठा । ५ । न शुचिरपवित्रकायः अशुचिः तस्य नावः अशुचित्वम् अशुचित्यानुप्रेक्षा । ६ । आसन्नवतीति आसन्न आसन्नानुप्रेक्षा । ७ । कर्मापननं संवृणोति अभिनवकर्मणां प्रवेशं कर्तुं न वदातीति संवरः संवरनामानुप्रेक्षा । ८ । एकदेशेन कर्मणः निर्जरेण यत्नं अथःपतनं घटनं निर्जरा निर्जरानुप्रेक्षा । ९ । शोषण्ते जीवाद्यः पदार्था बलिमूर्तिरिति लोकः लोकाः लोकाः । १० । दुःखेन बोधिलम्भते दुर्लभः दुर्लभानुप्रेक्षा । ११ । उत्तमपदे वरतीति धर्मः, धर्मानुभावना धर्मस्थानुभवन्म् अनुप्रेक्षणं धर्मानुभावना धर्मानुप्रेक्षा । १२ । एतासां स्वरूपं यथास्थानं विकल्पविध्याम् ॥ २-३ ॥

• [१. अनित्यानुप्रेक्षा]

अर्थकोनविधातिमाधाविरनित्यानुप्रेक्षा व्याख्याति—

‘अं किंचि’ वि उप्पणं तस्स विणासो ह्वेइ’ णियमेण ।

परिणाम-सखेण वि’ ण य किंचि’ वि सासयं अत्थि ॥ ४ ॥

[छाया—यत् किंचिदपि उत्पन्नं तस्य विनाशः भवति नियमेन । परिणामस्वरूपेणापि न च किंचिदपि शाश्वत-मस्ति ॥] यत् किंचिद् वस्तु उत्पन्नम् उत्पत्तिशक्तं जन्मप्राप्तमित्यर्थः, तस्यापि वस्तुनः विनाशः अङ्गः नवेत् नियमेन

हैं। शरीर आदि अन्य वस्तुओंके भावको अन्यत्व कहते हैं। आत्मासे शरीर आदि पृथक् चिन्तन करनेको अन्यत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं। अशुचि-अपवित्र शरीरके भावको अशुचित्व कहते हैं। शरीरकी अपवित्रताका चिन्तन करना अशुचित्व अनुप्रेक्षा है। आनेको आसन्न कहते हैं। कर्मोंके आसन्नका चिन्तन करना आसन्न अनुप्रेक्षा है। आसन्नके रोकनेको संवर कहते हैं। उसका चिन्तन करना संवर अनुप्रेक्षा है। कर्मोंके एकदेश श्रय होनेको निर्जरा कहते हैं। उसका चिन्तन करना निर्जरा अनुप्रेक्षा है। जिसमें जीवादिक पदार्थ पाये जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। उसका चिन्तन करना लोक अनुप्रेक्षा है। ज्ञानकी प्राप्ति बड़े कष्टसे होती है, अतः वह दुर्लभ है। उसका चिन्तन करना दुर्लभ अनुप्रेक्षा है। जो उत्तम स्थानमें धरता है, उसे धर्म कहते हैं। उसका चिन्तन करना धर्म अनुप्रेक्षा है। इनका विस्तृत स्वरूप आगे यथास्थान कहा जायेगा ॥ २-३ ॥ अब उक्तोस गाथाओंसे अनित्यानुप्रेक्षाका व्याख्यान करते हैं। अर्थ—जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उसका विनाश नियमसे होता है। पर्यायरूपसे कुछ भी नित्य नहीं है ॥ भावार्थ—जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न हुई है, अर्थात् जिसका जन्म हुआ है, जिसका विनाश नियमसे होता है। पर्यायरूपसे चाहे वह स्वभावपर्याय हो अथवा विभाव पर्याय हो—कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। गाथा में एक ‘अपि’ शब्द अधिक है। वह प्रत्यकारके इस अभिप्रायको बतलाता है कि वस्तु द्रव्यत्व और गुणत्वकी अपेक्षासे कथञ्चित् नित्य है और पर्यायकी अपेक्षासे कथञ्चित् अनित्य है। सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य कुछ भी नहीं है। गाथाके पूर्वार्द्धसे प्रत्यकारने उन्हीं वस्तुओंको अनित्य बतलाया है, जो उत्पन्न होती हैं, जिन्हें उत्पन्न होते और नष्ट होते हम दिन रात देखते हैं, और स्थूल बुद्धिवाले मनुष्य भी जिन्हें अनित्य समझते हैं। किन्तु उत्तरार्धसे वस्तु-मात्रको अनित्य बतलाया है। जिसका सुलासा इस प्रकार है—जैन दृष्टिसे प्रत्येक वस्तु-द्रव्य, गुण और पर्यायोंका एक समुदायमात्र है। गुण और पर्यायोंके समुदायसे अतिरिक्त वस्तु नामकी कोई पृथक् चीज

अवयवम्, परिष्काररूपेणापि पर्यावरणरूपेण स्वभावविभावपर्यावरणरूपेणापि किमपि वस्तु प्राप्तवत् श्रुत्वा नित्यं न च अस्ति विद्यते । अथिकः अतिसम्बन्धः आचार्यस्याभिप्रायान्तरं सूचयति, तेन ब्रह्मत्वापेक्षया गुणत्वापेक्षया च वस्तुनः कर्वाचि-
स्त्रित्वात् पर्यायापेक्षया कर्वाचिदनित्यत्वमिति ॥ ४ ॥

नहीं है। यदि संसारकी किसी भी वस्तुकी बुद्धि और यंत्रोंके द्वारा परीक्षा की जाये तो उसमें गुण और पर्यायके सिवा कुछ भी प्रमाणित न हो सकेगा। अथवा यदि किसी वस्तुमेंसे उसके सब गुणों और पर्यायोंको अलग कर लिया जाये तो अन्तमें शून्य ही शेष रह जायेगा। किन्तु इसका आशय यह नहीं है कि गुण कोई जुदी चीज है, और पर्याय कोई जुदी चीज है, और दोनोंके मेलसे एक वस्तु तैयार होती है। यह सर्वदा ध्यानमें रखना चाहिये कि गुण और पर्यायकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वस्तु एक अखण्ड पिण्ड है, बुद्धिभेदसे उसमें भेदकी प्रतीति होती है। किन्तु वास्तवमें वह भेद नहीं है। जैसे, सोनेमें पीलेपना एक गुण है और तिकोर, चौकोर, कटक, केयूर आदि उसकी पर्यायें हैं। सोना सर्वदा अपने गुण पीलेपना और किसी न किसी पर्यायसे विशिष्ट ही रहता है। सोनेसे उसके गुण और पर्यायको क्या किसीने कभी पृथक् देखा है? और क्या पीलेपना गुण और किसी भी पर्यायके बिना कभी किसीने सोनेको देखा है? अतः पीतता आदि गुण और कटक आदि पर्यायोंसे भिन्न सोनेका कोई पृथक् अस्तित्व नहीं है, और न सोनेसे भिन्न उन दोनोंका ही कोई अस्तित्व है। अतः वस्तु गुण और पर्यायोंके एक अखण्ड पिण्डका ही नाम है। उसमेंसे गुण तो नित्य होते हैं और पर्याय अनित्य होती हैं। जैसे, सोनेमें पीलेपना सर्वदा रहता है, किन्तु उसकी पर्यायें बदलती रहती हैं, कभी उसका कड़ा बनाया जाता है, कभी कड़ेको गलाकर अंगूठी बनाई जाती है। इसी प्रकार जीवमें ज्ञानादिक गुण सर्वदा रहते हैं, किन्तु उसकी पर्यायें बदलती रहती हैं। कभी वह मनुष्य होता है, कभी तिर्यञ्च होता है और कभी कुछ और होता है। इस प्रकार जिन वस्तुओंको हम नित्य समझते हैं, वे भी सर्वथा नित्य नहीं हैं। सर्वथा नित्यका मतलब होता है उसमें किसी भी तरहका परिवर्तन न होना, सर्वदा ज्योंका त्यों कूटस्थ बने रहना। किन्तु संसारमें ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो सर्वदा ज्यों की त्यों एकरूप ही बनी रहे और उसमें कुछ भी फेरफार न हो। हमारा आँखोंसे दिखाई देनेवाली वस्तुओंमें प्रतिक्षण जो परिवर्तन हो रहा है, वह तो स्पष्ट ही है, किन्तु जिन वस्तुओंको हम इन चमंचलुओंसे नहीं देख सकते, जैसे कि सिद्धपरमेष्ठो, उनमें भी परंपराधिक निमित्तसे तथा अगुरुकृत्य नामके गुणोंके कारण प्रतिक्षण फेरफार होता रहता है। इस प्रतिक्षणकी परिवर्तनशीलताको दृष्टिमें रखकर ही बौद्धधर्ममें प्रत्येक वस्तुको क्षणिक माना गया है। किन्तु जैसे कोई वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है, वैसे ही सर्वथा क्षणिक भी नहीं है। सर्वथा क्षणिकका मतलब होता है वस्तुका समूल नष्ट होजाना, उसका कोई भी अंश बाकी न बचना। जैसे, चूड़ेके फूटने से टुकड़े होजाते हैं। यदि वे टुकड़े भी बाकी न बचें तो चूड़ेको सर्वथा क्षणिक कहा जासकता है। किन्तु चूड़ेका रूपान्तर टुकड़े होनेसे तो यही मानना पड़ता है कि चूड़ा चड़ाकरसे अनित्य है, क्योंकि उसके ठीकर होजानेपर चूड़ेका अभाव होजाता है। किन्तु मिट्टीकी दृष्टिसे वह नित्य है, क्योंकि जिस मिट्टीसे वह बना है, वह मिट्टी चूड़ेके साथ ही नष्ट नहीं होजाती। अतः प्रत्येक वस्तु द्रव्यदृष्टिसे नित्य है और पर्यायदृष्टिसे

अम्यं मरणेण समं संपच्छेद् योष्यं जरा-सहित्यं ।

सच्छी विनास-सहिया इय सव्यं भंगुरं मुणह् ॥५॥

[छाया- जाम मरणेण समं संपच्छते योष्यं जरासहितम् । लक्ष्मीः विनाससहिता इति सर्वं भङ्गुरं जानीहि ॥] इति अमुना उक्तप्रकारेण, सर्वं समस्तं वस्तु भङ्गुरम् अनित्यं जानीहि विद्धि त्वं, हे भव्य । इति किम् । जन्म उत्पत्ति मरणेण समं मरणेण सहाविनासावि संपच्छते जायते, योष्यं योष्यनायस्या जरासहितं जरसा वार्धक्येण सहितं युतम्, लक्ष्मीः विनाससहिता भङ्गुरयुक्ता विपत्युपलभिता ॥ ५ ॥

अधिरं परियण-सयणं पुस्त-कलरां सुमित्त-सावण्यं ।

गिह-गोहणाद् सव्यं णव-घण-विबेण सारिच्छं ॥६॥

[छाया- अस्थिरं परियजनस्वजनं पुत्रकलमं सुमित्तकावण्यम् । गृहगोषणादि सर्वं नवघनवृत्त्येन सहण्यम् ॥] अस्थिरं विनश्चरम् । किं तत् । परियजः परिवारलोकः हस्तघोटकपदातिप्रमुखाः, स्वजनः स्वकीयवस्तुवर्गः उत्पन्नपुत्रश्च, पुत्र आत्मजः, कलमं वाराः, सुमित्ताणि सुद्वज्जनाः, कावण्यं शरीरस्य लभणिमयुजः, गृहगोषणादि गृह्यं आवासहृद्वापवरकादि गोषणानि गोकुलानि, आदिवाग्दात् महिषीकरमल्लरप्रमुखाः । एतत् सर्वं समस्तं सहण्यम् । केन । नवघनवृत्त्येन तूतन-विघसमूहेन ॥६॥

सुरघणु-तडिच्च चबला इंदिय-विसया सुमिच्च-वग्गा य ।

विट्ट-पणट्टा सव्ये तुरय-गया रहवरावी य ॥७॥

[छाया-सुरघनुस्तडिद्धत् चपला इन्द्रियविषयाः सुभृत्यवर्गाश्च । इन्द्रप्रजाः सर्वे तुरगवाः रथचरावयश्च ॥] इन्द्रियाणि स्वशंसादीनि, विषयाः स्वधाविद्यः, सुभृत्यवर्गाः सुतेवकसमूहाः च पुनः, चपलाः चञ्चलाः । किन्तु । सुरघनुस्तडिद्धत् यथा इन्द्रघनुः चञ्चलम्, तडिद्धत् यथा विद्धत् चञ्चला, च पुनः तुरगजवरचकरावयः तुरगाः घोटका अनित्य ॥७॥ अर्थ-जन्म मरणके साथ अनुबद्ध होता है, योष्यन बुद्धापेके साथ सम्बद्ध होता है और लक्ष्मी विनाशके साथ अनुबद्ध होती है । इस प्रकार सभी वस्तुओंको क्षणभंगुर जानो ॥ भ्रातार्य-प्रसिद्ध कहावत है कि जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है । आजतक कोई भी प्राणी ऐसा नहीं देखा गया जो जन्म लेकर अमर हुआ हो । अतः जीवन और मरणका साथ है । जीवन और मरण-की ही तरह जबानी और बुद्धापेका भी साथ है । आज जो जबान है, कुछ दिनोंके बाद वह बूढ़ा होजाता है । सदा जबान कोई नहीं रहता । अतः जबानी जब आती है तो अकेली नहीं आती, उसके पीछे पीछे बुद्धापा भी आता है । इसी प्रकार लक्ष्मी और विनाशका भी साथ है । आज जो धनी है, कल उसे ही निर्धन देखा जाता है । सदा धनवान कोई नहीं रहता । यदि ऐसा होता तो राजसिंहासनपर बैठनेवाले नरेशोंको पथका भिखारी न बनना पड़ता । अतः क्या जीवन, क्या योष्यन और क्या लक्ष्मी, सभी वस्तुएं नष्ट होनेवाली हैं ॥ ५ ॥ अर्थ-परिवार, वन्द्य-वान्धव, पुत्र, स्त्री, भले मित्र, शरीरकी सुन्दरता, धर, गाथ, बैल वगैरह सभी वस्तुएं नये मेघपटलके समान अस्थिर हैं । अर्थात् जैसे नये मेघोंका पटल क्षणभरमें इधर उधर उड़कर नष्ट होजाता है, वैसे ही कुटुम्ब वगैरह भी जीते जीकी माया है ॥ ६ ॥ अर्थ-इन्द्रियोंके विषय, भले नौकरोंका समूह तथा घोड़े, हाथी, उत्तम रथ वगैरह सभी वस्तुएं इन्द्रधनुष और बिजलीकी तरह चञ्चल हैं, पहले दिखाई देते हैं, बाद

यथा दमित्तः रववराः स्वयन्वन्धेष्ठाः श्रद्धः त एवाविवेकां ते तपोक्ताः, सर्वे समस्ताः दृष्टप्रणदाः पूर्वं हृदाः पद्मात्मणद्याः
यथा दन्द्रधनुर्विद्युत् ॥ ७ ॥

पंचे पहिय-जणाणं जह संजोओ हुवेइ^१ खणमितं ।

बंधु-जणाणं च तथा संजोओ अद्दुओ होइ^२ ॥८॥

[छाया-पथि पथिकजनानां यथा संयोगः भवति क्षणमात्रम् । बन्धुजनानां च तथा संयोगः ब्रह्मणः भवति ॥^३
यथा उवाहुरभोपन्थाते, पथि मार्गे पथिकजनानां मार्गं रासपुष्पाणां संयोगः संश्लेष क्षणमात्रं स्वल्पकालं भवेत्, तथा
बन्धुजनानां पितृमातृपुत्रकनकनमिमादीनां संयोगः संबन्धः अश्रूयः अनित्यो भवति ॥ ८ ॥

अह्लासिओ वि देहो ण्हाण-सुयंघेहि विविह-भक्खेहि^४ ।

खणमित्तेण वि विहइइ जल-भरिओ आम-घडओ ष्व ॥९॥

[छाया-अतिक्लेशितः अपि देहः स्नानसुगन्धैः विविधमजैः । क्षणमात्रेण अत्र विषटते चक्रभूतः आमघटः इव ॥^५
देहः शरीरम्, अतिक्लेशितोऽपि अत्यर्थं क्लेशितः पाकितः । कैः स्नानसुगन्धैः मज्जनसुगन्धद्रव्यैः । पुनः कैः विविध-
मजैः अनेकप्रकारभोजनपानादिभिः क्षणमात्रेण अतिस्वल्पकालेन विषटते विनाशयेति । क इव । यथा जलमृत
आमघटः अपक्वघटः तथा देह ॥ ९ ॥

जा सासया ण लच्छी चक्कहराणं पि पुण्णवंताणं ।

सा कि बंधेइ रई^६ इयर-जणाणं अपुण्णाणं^७ ॥१०॥

[छाया-या शाश्वता न लक्ष्मीः चक्रवराणामपि पुण्यवताम् । सा कि बन्नाति रतिम्, इतरजनानामपुण्यानाम् ॥^८
या चक्रवराणामपि चक्रवतिनामपि, [अपि-] शब्दात् अन्धेयां नृवासीनां, लक्ष्मीः यज्ञास्वरचषदातिनिधानरत्नादि-
संपत्ता शाश्वता न भवति । कथंभूतानाम् । पुण्यवतां प्रशस्तकर्माद्यप्राप्तानाम् । इतरजनानाम्, अण्यपुंसां सा लक्ष्मीः
रतिं प्रीतिं रागं बन्नाति कुस्ते [किम् ।] अपि तु न । कीटजाणाम्, अपुण्यानाम्, अप्रशस्तकर्माद्यप्राप्तानाम् ॥ १० ॥

नष्ट होजाते हैं ॥ **भावार्थ**—जैसे आकाशमें इन्द्रधनुष और बिजली पहले दिखाई देती है, पीछे तुरन्त ही
नष्ट होजाती है, वैसे ही स्पर्शन आदि इन्द्रियोंके विषय, आकाशकारी सेवक तथा अन्य ठाट-घाट चार
दिनों का मेला है ॥ ७ ॥ **अर्थ**—जैसे मार्गमें पथिकजनोंका संग-साथ क्षणभरके लिये हो जाता है, वैसे
ही बन्धुजनोंका संयोग भी अस्थिर होता है ॥ **भावार्थ**—यह संसार एक मार्ग है, और उसमें भ्रमण
करनेवाले सभी प्राणी उसके पथिक हैं । उसमें भ्रमण करते हुए किन्हीं प्राणियोंका परस्परमें साथ
होजाता है, जिसे हम सम्बन्ध कहते हैं । उस सम्बन्धके विद्युद्बिजनेपर सब अपने अपने मार्गसे चले जाते
हैं । अतः कुतुम्बीजनोंका संयोग पथिकजनोंके संयोगके समान ही अस्थिर है ॥ ८ ॥ **अर्थ**—स्नान
और सुगन्धित द्रव्योंसे तथा अनेक प्रकारके भोजनोंसे लालन-पालन करनेपर भी जलसे भरे हुए कच्चे
बड़ेके समान यह शरीर क्षणमात्रमें ही नष्ट होजाता है ॥ **भावार्थ**—यह शरीर भी अस्थिर है । इसे
कितना ही शूङ्कारित करो और पुष्ट करो, किन्तु अन्तमें एक दिन यह भी मिट्टीमें मिल जाता है ॥ ९ ॥
अर्थ—जो लक्ष्मी पुण्यशाली चक्रवर्तियोंके भी सदा नहीं रहती, वह भला पुण्यरहित अन्य साधारण
जनोंसे प्रेम कैसे कर सकती है ? **भावार्थ**—चक्रवर्ती और 'अपि' शब्दसे अन्य राजागण बड़े पुण्यशाली
होते हैं, किन्तु उनकी भी लक्ष्मी-हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादे, कोष, रत्न बगैरह सम्पत्ता स्थायी नहीं होती
है । ऐसी दशांमें जिन साधारण मनुष्योंके पुण्यका उदय ही नहीं है, उनसे यह चंचलालक्ष्मी

१ व हवइ । २ व हवेइ । ३ व य । ४ ल म स ग रई । ५ व विपुण्णाणं ।

कस्मिं वि ण रमह लच्छी कुलीन-धीरे वि पंडित् सूरै ।

पुण्णे धम्मिण्ठे वि य सुवत्त-सुमणे महासत्ते ॥ ११ ॥

[छाया—कुत्रापि न रमते लक्ष्मीः कुलीनधीरे अपि पण्डिते सूरै । पुण्ये धर्मिण्ठे अपि च सुवत्तपुत्रजे महासत्त्वे ॥]
न रमते न रति कच्छति । का । लक्ष्मीः संपदा । कुत्रापि कस्मिन्नपि पुत्र्ये । कीदृशे । कुलीनधीरे कुलीनः उत्तमकुलजातः
धीरः अक्षोभ्यः कुलीनप्राप्तौ धीरश्च कुलीनधीरः तस्मिन्, त्रपि पुनः पण्डिते सकलशास्त्रे सूरै सुवटे पुण्ये जगन्नाथे
धर्मिण्ठे धर्मकार्यकरणकुशले ऋष्युपस्वजने सुक्ये कामदेवादिरूपसहिते स्वजने परोपकारकरजन्मचतुरपुत्र्ये महासत्त्वे महा-
पराकामाकान्तपुत्र्ये ॥ ११ ॥

ता भुजिज्जज लच्छी विज्जज दाणे^१ दया-यहाणेण ।

जा जल-तरंग-ज्वला दो तिण्णि विणाह^२ चिट्ठेह ॥ १२ ॥

[छाया—तावत् मुज्यतां लक्ष्मीः दीयतां ऋदानं दयाप्रधानेन । या जलतरङ्गचपका द्विविधानि तिच्छति ॥]
ता तावत्कालं भुज्यतां भोगविषयीक्रियताम् । का । लक्ष्मीः संपदा । ऋदानं वितरणं त्यागं दीयतां वितीर्थताम् । केन ।
दयाप्रधानेन कृपापरत्वेन, या लक्ष्मीः द्विविधानि द्विविधसत्त्वात् ऋणैरेते तिच्छति । कथंयुता । जलतरङ्गचपका
तलिलकल्लोलवत् चञ्चला ॥ १२ ॥

जो पुण^३ लच्छि^४ संचवि ण य भुजवि जेय^५ वेवि परेतु ।

सो अप्पाणं बंचवि मणुयत्तं^६ णिप्पलं तत्स ॥ १३ ॥

[छाया—यः पुनर्लक्ष्मीं संचिनोति न च भुङ्क्ते नैव ददाति पापेषु । स आस्थानं बचयति मनुजत्वं निष्फलं तस्य ॥]

कैसे प्रीति कर सकती है ? सारांश यह है कि जब बड़े बड़े पुण्यशालियोंकी विभूति ही स्थिर नहीं है
तब साधारण जनोकी लक्ष्मीकी तो कथा ही क्या है ? ॥ १० ॥ अर्थ—यह लक्ष्मी कुलीन, धैर्यशील,
पण्डित, शूरवीर, पूज्य, धर्मात्मा, सुन्दर, सज्जन, पराक्रमी आदि किसी भी पुरुषमें अनुरक्त नहीं होती ॥
भावार्थ—यह लक्ष्मी गुणीजनोसे भी अनुराग नहीं करती है । सम्भवताः गुणीजन ऐसा सोचें कि हम
उत्तम कुलके हैं, धीरजवान हैं, समस्त शास्त्रोंके जाननेवाले हैं, बड़े शूरवीर हैं, संसार हमें पूजता है,
हम बड़े धर्मात्मा हैं, हमारा रूप कामदेवके समान है, हम सदा दूसरोंका उपकार करनेमें तत्पर
रहते हैं, बड़े पराक्रमी हैं, अतः हमारी लक्ष्मी सदा बनी रहेगी । हमारे पाण्डित्य, शूरवीरता, रूप और
पराक्रम बगैरहसे प्रभावित होकर कोई उसे हमसे न छीनेगा । किन्तु ऐसा सोचना भूलता है; क्योंकि
ऐसे पुरुषोंमें भी लक्ष्मीका अनुराग नहीं देखा जाता, वह उन्हें भी छोड़कर चली जाती है ॥ ११ ॥
अर्थ—यह लक्ष्मी पानीमें उठनेवाली लहरोंके समान चञ्चल है, दो तीन दिन तक ठहरनेवाली है । तब
वक इसे भोगो और द्वाखु होकर दान दो ॥ भावार्थ—जैसे पानीकी लहर आती और जाती है, वैसे
ही इस लक्ष्मीकी भी दशा जाननी चाहिये । यह अधिक दिनों तक एक स्थानपर नहीं ठहरती है ।
अतः जबतक यह बनी हुई है, तब तक इसे लक्ष भोगो और अच्छे कामोंमें दान दो । यदि ऐसा नहीं
करोगे तो यह यों ही नष्ट हो जायेगी । क्योंकि कहा है कि धनकी तीन गति होती है—दान दिया जाना,
भोग होना और नष्ट होजाना । जो उसे न दूसरोंको देता है और न स्वयं भोगता है, उसके धनकी
धीमरी गति होती है । अतः सम्पत्ति पाकर उसका उचित उपयोग करो ॥ १२ ॥ अर्थ—जो मनुष्य

१ व क्का वि । २ ल म स ग मुक्खसु० । ३ व महासुरो । ४ ल म स ग दाण । ५ व विणाण विट्ठेह । ६ व ल पुणु ।

७ व लच्छी, ल ग लच्छि, म स लच्छि । ८ व जेव । ९ व मणुयत्तं ।

पुनः अथ च विद्येधे, यः पुमान् संचिनोति संचयं करोति । काम् । लक्ष्मीम् । न च भुङ्क्ते न च भोगविषयीकरोति पात्रेषु अथमध्यमोत्तमपात्रेषु नैव ददाति न प्रयच्छति, स पुमान् आत्मानं स्वजीवं बन्धयति प्रवारयति, तस्य पुंसा मनुष्यत्वं निष्कर्तं वृथा भवेत् ॥ १३ ॥

जो संचिऊण लच्छि' धरणिमले संठवेदि अहङ्कूरे ।

सो पुरिसो तं लच्छि पाहाण-समाणियं कुणहि ॥ १४ ॥

[छाया-यः संचिष्य लक्ष्मीं धरणिमले सत्यापयति अतिहूरे । स पुरुषः तां लक्ष्मीं पाषाणसमानिकां करोति ॥] यः पुमान् संस्थापयति मुञ्चति । स्व । अतिहूरे अत्ययमयः प्रवेदो, धरणीमले महीतले । काम् । लक्ष्मीं स्वर्णरत्नादि-संपत्ताम् । किं कृत्वा । संचयीकृत्य संग्रहं कृत्वा, स पुरुषः तां प्रसिद्धां निजा लक्ष्मीं पाषाणसदृशीं करोति विषसे ॥ १४ ॥

अणवरयं जो संचदि लच्छि ण य देदि णेयं भुंजेवि ।

अप्पणिया वि य लच्छो पर-लच्छि-समाणिया तस्स ॥ १५ ॥

[छाया-अनवरतं यः संचिनोति लक्ष्मीं न च ददाति नैव भुङ्क्ते । आत्मीयापि च लक्ष्मीः परलक्ष्मीसमानिका तस्य ॥] यः पुमान् अनवरतं निरन्तरं संचिनोति संग्रहं कुर्वते । काम् । लक्ष्मीं धनधात्यादिसंपदां, च पुनः, न ददाति न प्रयच्छति, नैव भुङ्क्ते भोगविषयीकुर्वते, तस्य पुंसः आत्मीयापि च स्वकीयापि च लक्ष्मीः रमा परलक्ष्मीसमानिका अल्पपुरुषलक्ष्मीसदृशी ॥ १५ ॥

लक्ष्मीका केवल संचय करता है, न उसे भोगता है और न जवन्वय, मध्यम अथवा उत्तम पात्रोंमें दान देता है, वह अपनी आत्माको ठगता है और उसका मनुष्यपर्यायमें जन्म लेना वृथा है ॥ **प्रावार्थ**-मनुष्यपर्याय केवल धनसञ्चय करनेके लिये नहीं है । अतः जो मनुष्य इस पर्यायको पाकर केवल धन एकत्र करनेमें ही लगा रहता है, न उसे भोगता है और न पात्रदानमें ही लगाता है, वह अपनेको ही ठगता है; क्योंकि वह धनसञ्चयको ही कल्याणकारी समझता है, और समझता है कि यह मेरे साथ रहेगा । किन्तु जीवनभर धनसञ्चय करके जब वह मरने लगता है तो देखता है कि उसके जीवनभर की कमाई वही पढ़ी हुई है और वह उसे छोड़े जाता है तब वह पछताता है । यदि वह उस सञ्चित धनको अच्छे कामोंमें लगता रहता तो उसके शुभ कर्म तो उसके साथ जाते । किन्तु उसने तो धनको ही सब कुल समझकर उसीके कमानेमें अपना सारा जीवन गँबा दिया । अतः उसका मनुष्य-जन्म व्यर्थ ही गया ॥ १३ ॥ **अर्थ**-जो मनुष्य लक्ष्मीका सञ्चय करके पृथ्वीके गहरे तलमें उसे गाड़ देता है, वह मनुष्य उस लक्ष्मीको पत्थरके समान कर देता है ॥ **प्रावार्थ**-मायः देखा जाता है कि मनुष्य रक्षाके विचारसे धनको जमीनके नीचे गाड़ देते हैं । किन्तु ऐसा करके वे मनुष्य उस लक्ष्मीको पत्थरके समान बना देते हैं । क्योंकि जमीनके नीचे ईंट, पत्थर वगैरह ही गाड़े जाते हैं ॥ १४ ॥ **अर्थ**-जो मनुष्य सदा लक्ष्मीका संचय करता रहता है, न उसे किसीको देता है और न स्वयं ही भोगता है । उस मनुष्यको अपनी लक्ष्मी भी पराई लक्ष्मीके समान है ॥ **प्रावार्थ**-जैसे पराये धनको हम न किसी दूसरेको दे ही सकते हैं और न स्वयं भोग ही सकते हैं, वैसे ही जो अपने धनको भी न किसी दूसरेको देता है और न अपने ही लिये खर्च करता है, उसका अपना धन भी पराये धनके समान ही जानना चाहिये । वह तो उसका केवल रखवाला है ॥ १५ ॥

लक्ष्मी-संसत्तमणो जो अप्यायं धरेदि कट्टेण ।

सो राइ-वाइयाणं कज्जं साहेदिं भूउप्पा ॥ १६ ॥

[छाया-लक्ष्मीसंसत्तमनाः यः आत्मानं धरति कट्टेन । स राजदायादीनां कार्यं साधयति भूदात्मा ॥] यः पुत्रान् लक्ष्मीसंसत्तमना लक्ष्म्यां संसत्तम् आसक्तं यतश्चिरं यस्मै स तथोक्तः, आत्मानं स्वप्राणिनं कट्टेन बहिर्व्यमनजल-
दानकृषिकरणसंग्रामप्रवेशनादिभुःश्वेन धरति विमति, स भूदात्मा अज्ञानो जीवः साधयति निष्पादयति । किम् । कार्यं कर्तव्यम् । केषाम् । राजदायादीनां राज्ञां भूपतीनां गोत्रिणां च ॥ १६ ॥

जो बइद्वारदिं लच्छि बह-विह-बुद्धोहिं जेय तिप्पेदिं ।

सब्बारंभं कुब्बदि रत्ति-दिणं तं पि चित्तेहं ॥ १७ ॥

ण य भुंजदि वेलाएं चित्तावत्थो ण सुबदिं रयणीए ।

सो दासत्तं कुब्बदि विमोहिदो लच्छि-तवणीए ॥ १८ ॥

[छाया-यः वर्षांपयति लक्ष्मीं बहुविधबुद्धिभिः नैव तृप्यति । सर्वारम्भं कुब्धे रात्रिदिनं तमपि चिन्तयति ॥ न च मुहुःक वेलायां चित्तावत्थः न स्वपति रजन्व्याम् । स दासत्वं कुब्धे विमोहितः लक्ष्मीतत्त्व्याः ॥] यः पुत्रान् वर्षांपयति बुद्धिं नयति । काम् । लक्ष्मीं धनवाग्यसंपदाम् । कामिः । बहुविधबुद्धिभिः जनेकप्रकारमतिभिः, नैव तृप्यति लक्ष्म्यां तृप्तिं संतोषं न याति, सर्वारम्भं अस्तिमधिकृषिवाग्जिज्याधिसमस्तव्यापारं कुब्धे करोति रात्रिदिनं बहुरात्रं, तमपि सर्वारम्भं चिन्तयति स्मरयति, च पुनः, चिन्तावत्थः चिन्तातुरः सन् वेलायां जीवनकाले न मुहुःक न अर्थ-जो मनुष्य लक्ष्मीमें आसक्त होकर कट्टसे अपना जीवन बिताता है, वह मूढ़, राजा और अपने कुटुम्बियोंका काम साधता है ॥ भाषार्थ-मनुष्य धन कमानेके लिये बड़े बड़े कष्ट उठाता है । परदेश गमन करता है, समुद्र-यात्रा करता है, कड़कड़ाती हुई धूपमें स्नानमें काम करता है, लड़ाईमें लड़ने जाता है । इतने कष्टोंसे धन कमाकर भी जो अपने लिये उसे नहीं खर्चता, केवल जोड़ जोड़कर रखता है, वह मूर्ख, राजा और कुटुम्बियोंका काम बनाता है; क्योंकि मरनेके बाद उसके जोड़े हुये धनको या तो कुटुम्बी बाँट लेते हैं या लावारिस होनेपर राजा ले लेता है ॥ १६ ॥ अर्थ-जो पुरुष अनेक प्रकारकी चतुराईसे अपनी लक्ष्मीको बढ़ाता है, उससे एव नदी होता, अग्नि, मणि, कृषि, वाणिज्य आदि सब आरम्भोंको करता है, रात-दिन उसको चिन्ता करता है, न समय-पर भोजन करता है और न चिन्ताके कारणसे सोता है, वह मनुष्य लक्ष्मीरूपी तरुणोपर मोहित होकर उसकी दास्ता करता है ॥ भाषार्थ-जिस मनुष्यको कोई तरुण स्त्री मोह लेती है, वह मनुष्य उसके इशारेपर नाचने लगता है । उसके लिये वह सब कुछ करनेको तैयार रहता है । रात-दिन उसे उसीका ध्यान रहता है, खाते, पीते, उठते, बैठते, सोते, आगले उसे उसीकी चिन्ता सताती रहती है, वह उसका खरीदा हुआ दास बन जाता है । इसी प्रकार जो मनुष्य लक्ष्मीके संबन्धमें ही दिन-रात लगा रहता है, उसके लिये अच्छे-बुरे सभी काम करता है, उसकी चिन्ताके कारण न खाता है और न सोता है, वह लक्ष्मीका दास है । उसके भाग्यमें लक्ष्मीकी दासता ही करना लिखा है,

१ ल साहेदि । २ ल य बइद्वारह, म स बाइद्वारह । ३ व तप्पेदि, म तप्पेदि । ४ ल ग म चित्तवदि, स चत्तवदि ।

५ व वेलाए चित्ता वत्थेण । ६ व भुपदि, ल म ग सुबदि । ७ व तवणीह । ८ कुब्ध प्रतियोगेमें यहाँ भुपम् या भुपनम् कम्ब मिलता है ।

कार्तिके ० २

बलभते, रक्षणां दानी न तुष्यति न निद्रां विवधाति, स पुमान् विमोहितः सुदृढं गतः सन् करोति विवधाति ।
किम् । वासत्वं किकरत्सम् । कस्याः । लक्ष्मीतन्व्याः रमारमायाः ॥ १७-१८ ॥

जो बहुतमाण-संचित अणवरथं देवि-धम्म-कज्जेसु ।

तो पंडिएहिं युष्वादि तस्स वि सहला हवे सच्छी ॥१९॥

[आद्या-यः वर्धमानलक्ष्मीमनवरत्नं ददाति धर्मकार्येषु । स पण्डितः स्तूपते तस्यापि सफला भवेत् लक्ष्मीः ॥]
य पुमान् स्तूपते स्तवणविषयोक्रियते । कः । पण्डितः पण्डा बुद्धिर्वां ते पण्डितास्तैः विद्वज्जनैः, अपि पुनः, तस्य पुंशः
लक्ष्मीः सफला सामंका भवेत् जायते । तस्य कस्य । यः अनवरत्नं निरत्तरं देवि ददाति प्रयच्छति । काम् । वर्धमान-
लक्ष्मीम् उदीयमानरामम् । केसु । धर्मकार्येषु धर्मस्य पुण्यस्य कार्याणि प्रासादप्रतिमाप्रतिष्ठायाश्चात्तुविषदान-
पूर्वाप्रमुक्तानि तेषु ॥ १९ ॥

एवं जो आणिसा बिहसिय-सोयाण धम्म-जुत्ताणं ।

णिरवेक्खो तं देविं ह्नु तस्स हवे जीवियं सहलं ॥२०॥

[आद्या-एवं यः ज्ञात्वा विफलितालोकेभ्यः धर्मयुक्तैः । निरपेक्षः तां ददाति तनु तस्य भवेत् जीवितं सफलम् ॥]
तस्य पुंसः जीवितं जीवितार्थं सफलं धर्मकं भवेत् जायेत । तस्य कस्य । यः पुमान् ददाति प्रयच्छति तां लक्ष्मीं धन-
वाग्यादिबंधधानम् । कीदृक् सन । निरपेक्षः तत्कलोपकारवाञ्छारहितः । केभ्यः । विफलितालोकेभ्यः निर्बन्धनेभ्यः ।
किंभूतेभ्यः । धर्मयुक्तैः सम्बन्धव्रतादिवृत्तयुक्तैः । किं कृत्वा । एवं पूर्वोक्तमनित्यत्वं ज्ञात्वा अवगम्य ॥ २० ॥

मालिनी नहीं लिखी ॥ १७-१८ ॥ ज्ञार्थं-जो मनुष्य अपनी बढ़ती हुई लक्ष्मीको सर्वदा धर्मके कामोंमें देना रहता है, उसकी लक्ष्मी सफल है और पण्डित जन भी उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ आचार्य-पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा और चार प्रकारका दान आदि गुण कार्योंमें लक्ष्मीका लगाना सफल है । अतः धनवानोंको धर्म और समाजके उपयोगी कार्योंमें अपनी बढ़ती हुई लक्ष्मीको लगाना चाहिये ॥ १९ ॥ अर्थ-इस प्रकार लक्ष्मीको अनित्य जानकर जो उसे निर्धन धर्मात्मा स्वकीयोंको देना है और बचनेमें उनसे किसी प्रत्युपकारकी बाञ्छा नहीं करता, उसका जीवन सफल है ॥ आचार्य-प्रबन्धकारने इस गाथाके द्वारा उस उत्कृष्ट दानकी चर्चा की है, जिसकी वर्तमानमें अधिक आवश्यकता है । हमारे बहुतसे साधनों भाई आज गरीबी और चेकारीसे पीड़ित हैं । किन्तु उनकी ओर कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता । धनी लोग नामके लिये हजारों रुपये व्यर्थ खर्च करते हैं, परिवर्षोंकी डाकघरासे अधिहारियाँको प्रसन्न करनेके लिये पैसेको पानीकी तरह बहाते हैं । आवश्यकता न होनेपर भी, मान कषायके वशीभूत होकर नये नये अन्वितों ओर जिनबिन्हाका निर्बाण करते हैं । किन्तु अरने हो पड़ोसमें बसनेवाड़े गरीब साधुभि-
नोंके प्रति सहानुभूतिके चार शब्द करते हुए भी उन्हें संकोच होता है । जो उदार धनिक बातसम्ब-
न्धसे प्रेरित होकर, किसी प्रकारके स्वार्थके बिना अपने दोन-होन साधनों भाईवाँकी सहायता-
करते हैं, उनकी जीविकाका प्रबन्ध करते हैं, उनके बच्चोंकी शिक्षामें धन लगाते हैं, उनको लड़कि-
योंके विवाहमें सहयोग देते हैं और कष्टमें उनकी बात पूँछते हैं, उन्हींका जीवन सफल है ॥२०॥

१ ल म स देहि । २ ल ग प विदेहि । ३ ब हवह । ४ ल म स ग देहि ।

जल-बुद्ध्युप-सारिच्छं घण-जोष्यण-जीवियं पि वेच्छंता ।
मण्णंति तो वि णिच्छं । अइ-बलिजो मोह-माह्वय्ण ॥२१॥

[छाया-बलबुद्ध्युपसहस्रं घनयौवनजीवितमपि पश्यन्तः । मण्यन्ते तथापि नित्यमतिबहिच्छं मोहमाहात्म्यम् ॥]
जो वि तथापि मनुते जानन्ति । किम् । घनयौवनजीवितमपि नित्यं चावस्यत्म् । कीदृशाः सन्तः । प्रेक्षमाणा अव-
शोकायताः । किम् । घनयौवनजीवितं जलबुद्ध्युपसहस्रम् । अन्मोगतबुद्ध्युपसमानम् । एतस्सर्वं अतिबलिच्छं । अतिरा-
ज्यमुक्तं मोहमाहात्म्यं मोहनीयकर्मणः सामर्थ्यम् ॥ २१ ॥

अइऊण महामोहं विसए मुण्णिऊणं मंगुरे सव्वे ।

णिण्विससयं कुणह मणं जेण सुहं उत्तमं लहह ॥२२॥

[छाया-स्वकला महामोहं विषयान् ज्ञात्वा मङ्गुरात् सर्वात् । निर्विषयं कृत्य मनः येन सुखमुत्तमं लभ्यते ॥]
कुणह कुरुष्य त्वं विवेहि निर्विषयं विषयातीतम् । किम् । मनः विसं, येन मनोवशीकरणेन लभस्व प्राप्नुहि । किम् ।
उत्तमं सर्वोत्कृष्टं सुखं तिष्ठतु त्वम् । किं कृत्वा । कथंत्वा जाकय्यं । कात् । सर्वात् समस्तात् विषयान् इतिव्रज्योचरान्,
मङ्गुरान्, विनयचरान्, । पुनः किं कृत्वा । अइऊण स्वकला विहाय । कम् । महामोहं महान्, समर्थः स चाती मोहस्य
अमत्त्वपरिणामः [तम्] । माह्वयं १माहात्म्यम् ॥ २२ ॥

अर्थ—घन, यौवन और जीवनको जलके बुलबुलेके समान देखते हुए भी लोग उन्हें नित्य मानते हैं ।
मोहका माहात्म्य बढ़ा चलवान् है ॥ आचार्य—सब जानते हैं कि घन सदा नहीं रहता है, क्योंकि
अपने जीवनमें सैकड़ों अनारोंको गरीब होते हुए देखते हैं । सब जानते हैं, कि यौवन चार दिनकी
चाँदनी है, क्योंकि जवानोंको बुढ़ा होते हुए देखते हैं । सब जानते हैं, कि जीवन क्षणमंगुर है,
क्योंकि प्रतिदिन बहुतेसे मनुष्योंको मरते देखते हैं । यह सब जानते और देखते हुए भी हमारी चेष्टा
बिल्कुल विपरीत देखी जाती है । इसका कारण यह है, कि घन बगैरहको अनित्य देखते हुए भी उन्हें
हमने नित्य समझ रखा है । आँसोंसे देखते और मुँहसे कहते हुए भी उनकी क्षणमंगुरता अभी
हृदयमें नहीं समाई है । यह सब चलवान मोहकी महिमा है । उसीके कारण हम वस्तुकी ठीक ठीक
स्थितिका अनुभव नहीं करते ॥ २१ ॥ अर्थ—हे मज्जबीवो; समस्त विषयोंको क्षणमंगुर
जानकर महामोहको त्यागो और मनको विषयोंसे रहित करो, जिससे उच्चम सुख प्राप्त हो ॥
आचार्य—अनित्यभावनाका वर्णन करके, उसका उपसंहार करते हुए आचार्य अनित्यभावनाका फल
बतलानेके बहानेसे मज्जबीवोंको उपदेश करते हैं कि हे मज्जबीवो; अनित्य-अनुप्रेक्षाका वही फल है
कि संसारके विषयोंको बिनाशी जानकर उनके बारेमें जो मोह है, उसे त्यागो और अपने मनसे
विषयोंकी अभिलाषाको दूर करो । जब तक मनमें विषयोंकी आकांक्षा बनी हुई है, तबतक मोहका
आल नहीं दूट सकता । और जबतक मोहका आल छिन्न-भिन्न नहीं होगा, तबतक विषयोंका वास्तविक
स्वरूप अंतःकरणमें नहीं समा सकता और जबतक यह सब नहीं होगा तबतक सच्चा सुख प्राप्त नहीं
होसकता । अतः यदि सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो तो अनित्य-अनुप्रेक्षाका आश्रय लो ॥२२॥
इति अनित्यानुप्रेक्षा ॥ १ ॥ अब नौ गाथाओंसे अक्षरणअनुप्रेक्षाका वर्णन करते हैं—

१ ष ल स बुद्ध्युप, म बुद्ध्युप, ग बुद्ध्युप । २ ल भ स ग पुण्यव । ३ व विण्णंता । ४ ल म स ग मुण्णिऊण ।
५ माह्वयं बहु सव्य ऊपरकी पाठानें आया है ।

मद्वारक श्रीशुभचन्द्रदेव सुराधुरेन्द्रः कृतसारसेन । विद्याविद्वानिन् जय जीव नन्द मुक्त्यायमाधिकृतसास्त्रवृत्तम् ॥
इति श्रीस्वामिकार्षिकेयानुप्रेक्षायास्त्रिविधविद्याधरषड्भाषा-
कविचक्रवर्तिमद्वारकश्रीशुभचन्द्रविरचितटीकायाम्
अनित्यानुप्रेक्षायां प्रथमोऽधिकारः ॥३॥

[२. अशरणानुप्रेक्षा]

अशाशरणानुप्रेक्षां गायानवकेन विवृणोति-^१

तस्य भवे किं सरणं जस्य सुरिदाण बीसदे^२ विलो ।

हरि-हर-ब्रह्मादीना कालेण य कवलिया जस्य ॥२३॥

[छाया-तत्र भवे किं सरणं यत्र सुरेन्द्राणां दृश्यते विलयः । हरिहरब्रह्मादिकाः कालेन च कवलिताः यत्र ॥
तत्र तस्मिन् भवे जन्मनि किं, किमित्यासेपे, शरणं आश्रयः । न किमपि । यत्र भवे दृश्यते अवलोक्यते । कः । विलयः
विनाशः । केयाम् । सुरेन्द्राणां सुरपतीनाम्, च पुनः, यत्र भवे कालेन कृतान्तेन कवलिताः कवलीकृताः मरणं नीता
दृश्यः । के । हरिहरब्रह्मादयः हरिः कृष्णः हर ईश्वरः ब्रह्मा विधाता इन्द्रः, त एवादिवेषा तेऽमरनरेन्द्रादीनां ते
तयोक्ताः ॥ २३ ॥

सोहस्त कमे पडिबं सारंणं जहू ण रक्खदे को वि ।

तह भिच्छुणा य गह्वि^३ जीवं पि ञ रक्खदे को वि ॥२४॥

[छाया-सिंहस्त कमे पडिबं सारंणं यथा न रक्षति कः अपि । तथा मृत्युना च गृहीत जीवमपि न रक्षति का
अपि ॥ यथोवाहरणोपमायते, कोऽपि नरः सुरेन्द्रो वा न रक्षति न रक्षां विवधाति । कम् । शरंणं मृगम् ।
कीदृशम् । सिंहस्य पञ्चाननस्य क्रमे चरणामः प्रवेष्टे पडिबं प्राप्तम् । तथा कोऽपि सुरेन्द्रो वा नरेन्द्रो वा न रक्षति न
पाशयति । कम् । जीवं संसारिणं प्राणिनम् । अपिच्छन् एवकारायेऽत्र । कीदृशं जीवम् । मृत्युना मरणेन गृहीतं
स्वविषयीकृतम् ॥२४॥

जइ देवो वि य रक्खदि^४ मंतो तंतो य खेत्तापलो^५ य ।

भियमाणं पि मणुत्सं तो मणुया अक्खया होंति ॥२५॥

[छाया-यदि देवः अपि च रक्षति मन्त्रः तन्त्रः च क्षेत्रपालः च । भियमाणमपि मनुष्यं तत् मनुजाः अक्षयाः
चरन्ति ॥ यदि केत् वैभोऽपि, अपिच्छन्नात् इन्द्रचरणेन्द्रचक्रवर्त्यादिकः, रक्षति पाशयति, च पुनः मन्त्र मृत्युं जको

अर्थ—जिस संसारमें देवोंके स्वामी इन्द्रोंका विनाश देखा जाता है और जहां हरिहर, ब्रह्मा वगैरह
एक काठके पास बन चुके हैं, उस संसारमें क्या शरण है ? भ्रातार्य—प्राणी सोचता है, कि यह संसार
मेरा शरण है, इसमें रहकर मैं मृत्युसे बच सकता हूं । किन्तु आचार्य कहते हैं, कि जिस संसारमें
इन्द्र, हरिहर, ब्रह्मा जैसे इच्छिमाजी देवताएक मृत्युके मुखसे नहीं बच सके, वहाँ कौन किसका शरण
हो सकता है ? ॥२३॥ अर्थ—जैसे शेरके पंजेमें फँसे हुए हिरनको कोई भी नहीं बचा सकता, वैसे ही
मृत्युके मुखमें पड़े हुए प्राणीको भी कोई नहीं बचा सकता ॥२४॥ अर्थ—यदि मरते हुए भी मनुष्यको
देव, मंत्र, तंत्र और क्षेत्रपाल बचा सकते होते तो मनुष्य अमर होजाते ॥ भ्रातार्य—मनुष्य अपनी और

१ च गाथाके आरंभमें 'अहरणानुप्रेक्षा' । २ ऊ म स ग दीवपे । ३ ऊ म ग गह्विं । ४ ऊ म स गरक्खर ।

मन्मः, तन्मम्, श्रीवधाविकम्, च पुनः, क्षेत्रपालः क्षेत्रप्रतिपालकः कोऽपि सुरः । कम्, मनुष्यं नरम् । अपिपाम्वात् सुरमसुरं च । कीदृशम् । भ्रियमाणं मरणावस्थां प्राप्तम् । तो तर्हि मनुष्याः नराः ब्रह्मणाः शबरहिता मरणातीता ब्रह्मिनाशिनी भवन्ति ॥ २५ ॥

अइ-बलिजो बि रउहो मरण-बिहीणो ज बीसदे' को बि ।

रबिखण्जंतो बि सया रबख-पयारेहि बिबिहेहि ॥२६॥

[छाया-बलिबलिष्ठः अपि रौद्रः मरणबिहीनः न हृष्यते कः अपि । रब्यमाणः अपि सदा रक्षाप्रकारैः विविधैः ॥]
कोऽपि मरः सुरो वा न हृष्यते न विलोक्यते । कीदृशः । मरणबिहीनः मृत्युरहितः । कीदृशः । बलिबलिष्ठः शतबलसहस्रबलसप्तबलकोटिबलाधिष्ठातिमुक्तः । अपिब्रह्मात् न केवलं निर्वैकः । रौद्रः भयानकः । पुनः कथंमृतः । सदा सर्वदा रक्ष्यमाणोऽपि, अपिब्रह्मात् अरक्ष्यमाणोऽपि । कः । विविधैः अनेकैः रक्षाप्रकारैः प्रतिपालनमेवै । मन्मतस्मदासप्रकारैः मन्मतस्मादिभिन्न ॥ २६ ॥

एवं पेच्छंतो' बि हु गह-भूय-पिसाय' ओइणी-अबख ।

सरखं मण्णह' भूढो सुगाढ-मिच्छत-भाबादो ॥२७॥

[छाया-एवं पश्यन्ति कष्टं गृहभूतपिशाचभोगिनीवक्षम् । शरणं मन्मते मूढः सुगाढमिच्छत्यथात्वात् ॥]
मयते आनाति । कः । मूढ अज्ञानी मोही च । किम् । शरणं भ्रियते आतिपीडितेति शरणम् । किम् । मूढभूतपिशा-
चभोगिनीवक्षं, ब्रह्माः आदित्यसोममङ्गलबुधवृहस्पतिशुक्रबनिराहुकेतवः, भूता ब्यन्तरदेवविद्येयाः पिशाचास्तथा
बोगिन्यः चण्डिकादयः, प्रसा मणिमन्त्रादयः, इन्द्रः तेषां समाहारः मूढभूतपिशाचभोगिनीवक्षम् । कुतः । सुगाढ-
मिच्छत्यथात्वात्, सुगाढम् अत्यर्थं मिच्छत्यवश्य परिणामात्, हु स्फुटम् । कीदृशः । एवं पूर्वोक्तमशरणं पश्यन्ति
क्षिणमाणोऽपि ॥ २७ ॥

अपने श्रिवजनोंकी रक्षाके लिये देवी-देवताओंकी मनौती करते हैं । कोई महाशत्रुलुब्ध, आवि मंत्रोंका बप करवाते हैं । कोई टोटका करवाते हैं । कोई क्षेत्रपालको पूजते हैं । कोई राजाकी सेवा करते हैं । किन्तु प्रण्यकार कहते हैं, कि उनकी ये सब चेष्टायें व्यर्थ हैं, क्योंकि इनमेंसे कोई भी उन्हें मृत्युके मुखसे नहीं बचा सकता । यदि ऐसा होता तो सब मनुष्य अमर होजाते, किसी न किसीके शरणमें आकर सभी अपनी प्राणरक्षा कर लेते ॥२५॥ अर्थ-अत्यन्त बलशाली, भयानक, और रक्षाके अनेक उपायोंसे सदा सुरक्षित होते हुए भी कोई ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता, जिसका मरण न होता हो ॥ साधारण-कोई कितना ही बलशाली हो, कितना ही भयानक हो, और सदा अपनी रक्षाके लिये हाथी, घोड़े, वीर, तलवार, मंत्र, तंत्र आदि कितने ही रक्षाके उपायोंसे सुसज्जित रहता हो, किन्तु मृत्युसे बचते हुए किसीको नहीं देखा ॥२६॥ अर्थ-ऐसा देखते हुए भी मूढ जीव प्रबल मिथ्यात्वके प्रमा-
वसे मूढ, भूत, पिशाच, बोगिनी और ब्रह्मको शरण मानता है ॥ साधारण-मनुष्य देखता है, कि संसारमें कोई शरण नहीं है, एक दिन सभीको मृत्युके मुखमें जाना पड़ता है, इस विपत्तिसे छुटे कोई भी नहीं बचा सकता । फिर भी उसकी आत्मानें मिथ्यात्वका ऐसा प्रबल उद्य है, कि अन्तके प्रभावसे वह अरिष्ट विचारणके लिये ज्योतिषियोंके चक्करमें फँस जाता है, और सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, और केतु नामके ग्रहोंको तथा भूत, पिशाच, चण्डिका

आह-कृष्ण मरणं आहं दाहं ण सक्कवे को वि ।

तन्हा देविवो वि य मरणाज ण रक्खवे को वि ॥ २८ ॥

[आवा-आयुःक्षयेण मरणम् आयुः दातुं न शक्नोति कः अपि । तस्मात् देवेभ्यः अपि च मरणात् न रक्षति कः अपि ॥] यस्मादित्यप्याहार्यम् । आयुःक्षयेण आयुष्कर्मणः क्षयेण विनाशेन मरणं पक्वत्वं भवेत् । कोऽपि इन्द्रो वा मरेन्द्रो वा आयुः क्षीयितव्यं दातुं विठरितुं न शक्नोति समर्थो न भवति । तस्मात्कारणात्, अपि च विशेषे, कोऽपि देवेभ्यः सुरपतिर्वा मरणात् मृत्योः न रक्षति नाशति ॥ २८ ॥

अप्याणं पि^१ चवंतं^२ अहं सक्कवि 'रक्खिहुं सुरिवो वि ।

तो किं छंडवि^३ सगं सम्भुत्तम-भोय-संजुत्तं^४ ॥ २९ ॥

[छवा-आत्मानमपि च्यवन्तं यदि शक्नोति रजितुं सुरेभ्यः अपि । तत् किं त्यजति स्वर्गं सत्पातमभोय-संजुत्तम् ॥] अपि च पुनः, यदि चेत् सुरेभ्योऽपि देवलोकापतिः न केवलमभ्यः, आत्मानमपि, अक्षिप्तव्यात् 'अभ्यमपि च्यवन्तं स्वर्गोपिपठितं, रजितुं वाक्यितुं शक्तः समर्थो भवति, तौ तर्हि स्वर्गं देवलोकात् इन्द्रः किं कथं त्यजति संजुति । कीदृशं च^५ । सर्वोत्तमभोयसंजुत्तं सवोत्कृष्टभोग्यदेवीविमानवैकिगादिमनुब्रूवास्तीः संजुत्तं सक्षितम् ॥ २९ ॥

बगैरहं व्यन्तरोको शरण मानकर उनकी आराधना करता है ॥ २७ ॥ अर्थ-आयुके क्षयसे मरण होता है, और आयु देने के लिये कोई भी समर्थ नहीं है । अतः देवोंका स्वामी इन्द्र भी मरणसे नहीं बचा सकता है ॥ आवाचार्थ-अभोयक ग्रन्थकार यही कहते आये थे, कि मरणसे कोई नहीं बचा सकता । किन्तु उसका वास्तविक कारण उन्होंने नहीं बतलाया था । यहाँ उन्होंने उसका कारण बतलाया है । उनका कहना है, कि आयुक्रमके समाप्त होजानेसे ही मरण होता है, जबतक आयुक्रम बाकी है, जबतक कोई किसीको मार नहीं सकता । अतः प्राणीका जीवन आयुक्रमके आधीन है । किन्तु आयुका दान करनेकी शक्ति किसीमें भी नहीं है; क्योंकि उसका बन्ध तो पहले भवमें स्वयं बीच ही करता है । पहले भवमें जिस गतिकी जितनी आयु बँध जाती है, आगामी भवमें छद्म गतिमें जन्म लेकर जीव उसने ही समयतक ठहरा रहता है । बाँधी हुई आयुमें घट-बढ़ उसी भवमें हो सकती है, जिस भवमें वह बाँधी गई है । नया जन्म ले लेनेके बाद वह बढ़ तो सकती ही नहीं, घट बहुर सकती है । किन्तु घटना भी मनुष्य और तिर्यग्भूतगति में ही संभव है, क्योंकि इन दोनों गतियोंमें अकालमरण हो सकता है । किन्तु देवगति और नरकगतिमें अकालमरण भी नहीं होसकता, अतः वहाँ आयु घट भी नहीं सकती । शङ्का-यदि आयु बढ़ नहीं सकती तो मनुष्योंका मृत्युके सबसे औषधी सेवन करना भी व्यर्थ है । समाधान-उपर बतलाया गया है, कि मनुष्यगतिमें अकालमरण हो सकता है । अतः औषधीका सेवन आयुको बढ़ानेके लिये नहीं किया जाता, किन्तु होसकने-वाले अकालमरणको रोकनेके लिये किया जाता है । अतः मृत्युसे कोई भी नहीं बचा सकता ॥ २८ ॥ अर्थ-यदि देवोंका स्वामी इन्द्र मरणसे अपनी भी रक्षा करनेमें समर्थ होता तो सबसे उत्तम भोगस्वामिप्रतीसे युक्त स्वर्गको क्यों छोड़ता ? आवाचार्थ-दूसरोंको मृत्युसे बचानेकी तो बात ही दूर है । किन्तु

१ छ ग च । २ च चवंतो । ३ च रक्खवि, र रक्खिवो । ४ ग छंडवि । ५ छ अपि न पुनः । ६ छ अन्ध चिमपि च्यवन्तं ।

बंसण-माण-वरिणं सरणं सेवेह^१ परम-सद्भाए ।

अण्णं किं पि ण सरणं संसारे संसरताणं ॥ ३० ॥

[छाया-बसंतज्ञानचारित्रं शरणं सेवक्यं परमप्रदया । अयम् किमपि न शरणं संसारे संसरताम् ॥] हे बन्धु
इत्यप्युपाहार्यम्, परमप्रदया सर्वोऽकृष्टपरिणामेन सेवक्यं यत्क्यम् । किम् । सर्वज्ञानचारित्रं शरणं व्यवहारनिग्रय-
सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रं शरणं, संसारे मये संसरताः भ्रमतां बीभानाम्, अयम् किमपि न शरणम्, आशयः ॥ ३० ॥

अप्या णं पि य सरणं खमादि-भावेहि परिणदो^२ होवि ।

तिव्व-कसायाविट्ठो अप्पाणं हण्णदि अप्पेण ॥ ३१ ॥^३

[छाया-आत्मा ननु अपि च शरणं क्षमादिभावैः परिणतः भवति । तीव्रकषायाविष्टः आत्मानं हन्ति आत्मना ॥]
भवति क्षमादिभावैः उत्तमक्षमादिस्वभावैः परिणतम् एकत्वभावं गतम् आत्मात्मनं स्वस्वरूपम्, अपि एवकारार्थं, संशरणम्
आशयः । च । पुनः, तीव्रकषायाविष्टः तीव्रकषाया अनन्तानुबन्धिच्छोषादयः तीराविष्टः युक्तः हन्ति हिनस्ति । कम्,
आत्मानं स्वस्वरूपम् । केन । आत्मना स्वस्वरूपेण ॥ ३१ ॥

स अयत्तु शुभचन्द्रभ्रन्दवत्सकलापः स्वमतसुमतिकीर्तिः सन्निधिः सत्पदो यः ।

प्रथपत्तु तपनार्तेस्तापकः स्वात्मवेत्ता हरतु भवसमुत्थां वेधनां वेधनात्म्यः ॥

इति श्रीस्वामिकांतिकेयानुप्रेक्षायास्त्रिविधविद्याचार्यवद्भाषाकवि-

षकवतिमन्डारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायाम्,

अशरणानुप्रेक्षायां द्वितीयोर्जकारः ॥ २ ॥

इन्द्र अपनेको भी मृत्युसे नहीं बचा सकता । यदि वह ऐसा कर सकता तो कभी भी उस स्थानको न छोड़ता, जहाँ संसारके उत्तमसे उत्तम सुख भोगनेको मिलते हैं, जिन्हें प्राप्त करनेके लिये संसारके प्राणी छाछावित रहते हैं ॥ ३० ॥ अर्थ—हे भव्य, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र शरण हैं । परम ब्रह्माके साथ उन्हीका सेवन कर । संसारमें भ्रमण करते हुये जीवोंको इनके सिवाय अन्य कुछ भी शरण नहीं है । भावाभाव—संसारकी अशरणताका चित्रण करके भ्रयकार करते हैं, कि संसारमें यदि कोई शरण है तो व्यवहार और निश्चयरूप सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र है । अतः प्रत्येक भव्यको उन्हीका सेवन करना चाहिये । जीव, अजीव आदि चरवृत्तोंका ब्रह्मान करना व्यवहार-सम्यक्त्व है, और व्यवहारसम्यक्त्वके द्वारा साधने योग्य बीतरागसम्यक्त्वको निश्चयसम्यक्त्व कहते हैं । आत्माके और परपदार्थोंके संशय, विपर्यय और अनव्यवसायसे रहित ज्ञानको व्यवहार-सम्यग्ज्ञान कहते हैं, और अपने स्वरूपके निर्विकल्प रूपसे जाननेको अर्थात् निर्विकल्पस्व संवेदन-ज्ञानको निश्चयज्ञान कहते हैं, अनुभूत कार्योंसे निवृत्त होना और शुभकार्योंमें प्रवृत्त होना व्यवहार सम्यक्चारित्र है, और संसारके कार्योंको नष्ट करनेके लिये ज्ञानोंके बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग क्रियाओंके रोकनेको निश्चयचारित्र कहते हैं ॥ ३० ॥ अर्थ—आत्माको उत्तम क्षमा आदि भावोंसे युक्त करना भी शरण है । जिसकी कषाय तीव्र होती है, वह स्वयं अपना ही घात करता है ॥ भावाभाव—संसारके मूढ़ प्राणों शरीरको ही आत्मा समझकर उसकी रक्षाके लिये शरणको खोजमें भटकते फिरते हैं । किन्तु

१ छ म स ग सेवेहि । २ छ स ग परिणदं । ३ म नावाके अन्तमें 'अशरणानुप्रेक्षा ॥ २ ॥' ४ छ स्वक्यम् ।

[३. संसारानुप्रेक्षा]

अथ संसारानुप्रेक्षां गाथाद्वयेन श्रावयति—

एषकं वयवि सरीरं अण्णं मिण्हैवि णव-णवं जीवो ।

पुणु पुणु' अण्णं अण्णं मिण्हवि मु'चेवि' बहु-वारं ॥ ३२ ॥

एषं अं संसरणं गाणा-वेहेसु होवि' जीवस्स ।

सो संसारो भण्णवि मिच्छ-कसाएहिं जुत्तस्स ॥ ३३ ॥

[अथा—एकं स्वजति शरीरमण्यत् दृच्छति नवनव जीवः । पुनः पुनः अन्यत् अन्यत् दृच्छति मुञ्चति बहुवारम् ॥ एवं वत्संसरणं नानावेहेषु भवति जीवस्य । स संसारः मण्यते मिष्वाकवायैः युक्तस्य ॥] एवं पूर्वोक्तवाचा प्रकारेण, नानावेहेषु एकेन्द्रियाद्यनेकशरीरेषु जीवस्य आत्मनः वत्संसरणं परिभ्रमणं स प्रसिद्धः संसारो भवो भण्यते

आत्मा शरीरसे पृथक् वस्तु है। वह अजर और अमर है। शरीरके उत्पन्न होनेपर न वह उत्पन्न होता है और न शरीरके कूटनेपर नष्ट होता है। अतः उसके विनाशके भयसे शरणकी खोजमें भटकते फिरना और अपनेको अशरण समझकर घबराना अज्ञानता है। वास्तवमें आत्मा स्वयं ही अपना रक्षक है, और स्वयं ही अपना घातक है; क्योंकि जब हम काम क्रोध आदिके वशमें होकर दूसरोंको हानि पहुँचानेपर उतारू होते हैं; तो पहले अपनी ही हानि करते हैं; क्योंकि काम क्रोध आदि हमारी सुख और शान्तिको नष्ट कर देते हैं; तथा हमारी बुद्धिको भ्रष्ट करके हमसे ऐसे ऐसे दुष्कर्म करा डालते हैं, जिनका हमें बुरा फल भोगना पड़ता है। अतः आत्मा स्वयं ही अपना घातक है। तथा यदि हम काम क्रोध आदिको वशमें करके, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य आदि सद्गुणोंको अपनाते हैं और अपने अन्दर कोई ऐसा विकार उत्पन्न नहीं होने देते, जो हमारी सुख-शान्तिको नष्ट करता हो, तथा हमारी बुद्धिको भ्रष्ट करके हमसे दुष्कर्म करवा डालता हो, तो हम स्वयं ही अपने रक्षक हैं। क्योंकि वैसे करनेसे हम अपनेको दुर्गतिके दुःखोंसे बचाते हैं और अपनी आत्माकी उन्नतिमें सहायक होते हैं। यह स्मरण रखना चाहिये, कि आत्माका दुर्गुणोंसे लिप्त होजाना ही उसका घात है और उसमें सद्गुणोंका विकास होना ही उसकी रक्षा है; क्योंकि आत्मा एक ऐसी वस्तु है जो न कभी मरता है और न जन्म लेता है। अतः उसके मरणकी चिन्ता ही व्यर्थ है। इसीसे ग्रन्थकारने बतलाया है, कि रत्नत्रयका शरण लेकर आत्माको उत्तम क्षमादि रूप परिणत करना ही संसारमें शरण है, वही आत्माको संसारके कष्टोंसे बचा सकता है ॥३१॥ इति अज्ञानानुप्रेक्षा ॥२॥ अथ दो गाथाओंसे संसारानुप्रेक्षाको कहते हैं—

अर्थ—जीव एक शरीरको छोड़ता है और दूसरे नये शरीरको ग्रहण करता है। पश्चात् उसे जी छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण करता है। इस प्रकार अनेक बार शरीरको ग्रहण करता है और अनेक बार उसे छोड़ता है। मिथ्यात्व कषाय वगैरहसे युक्त जीवका इस प्रकार अनेक शरीरमें जो संसरण (परिभ्रमण) होता है, उसे संसार कहते हैं ॥ आचार्य—वीसरी अनुप्रेक्षाका वर्णन प्रारम्भ

कल्पते । कर्णभूतस्य जीवस्य । मिथ्यात्वकषाययुक्तस्य, मिथ्यात्वं नास्तिकता कषायाः कोषादवस्थेः संयुक्तस्य । एवं कषयम् । आत्मा त्यजति मुञ्चति । किम् । एकं शरीरं पूर्वकर्मोपात्तं शरीरम् । अन्यत् अपरं उत्तरप्रवर्तमानं नवं नवं क्वये नये नूतनं नूतनं गृह्णाति अङ्गीकरोति, पुनः पुनः अन्यदग्न्यत् शरीरं बहुवारं गृह्णाति मुञ्चति च ॥३२-३३॥ अथ नरकवती महद्दुःखं गाथावट्केनोटीकते—

पाव-उदयेण^१ गरए जायवि जीवो सहेवि बहु-दुक्खं ।

पंच-पयारं विविहं अणोवमं^२ अण्ण-दुक्खेहिं ॥३४॥

[छाया-पापोदयेन नरके जायते जीवः सहते बहुदुःखम् । पञ्चप्रकारं विविधमनौपम्यमग्न्यदुःखैः ॥] जायते उल्लसते । काः जीवः संसारोत्सा । अथ । नरके मत्स्यनरके । केन । पापोदयेन अमुमकर्मोदयेन । तथा चोक्तम्-‘जो घायइ सताइ’ अस्मिन् जंवेइ परधणं हरइ । परदारं विय वचइ बहुवाधपरिगहावसो ॥ चंडो माणी चढो मायावी णिटुटो खरो पावो । पितुणो सगहूसीनो साहूणं णिदशो ब्रह्मो ॥ आलप्याकपसंगी टुटो बुयीं जो कयण्णो व ॥ बहुदुक्खतोयपउरे मरिवं णरयम्मि सो जाइ ॥ सहते अमते । किम् बहुदुःखं तीव्रतरमशर्मं । कियत्प्रकारम् । पञ्चप्रकारम्, अमुतोवीरितादि-पञ्चमेवं, विविधम्, अनेकप्रकारम्, अग्न्यदुःखैः अग्न्येषां तिरंगादीनां दुःखैरनुपमम्, उपमाविक्रान्तम् ॥३४॥ अथ ताद् पञ्चप्रकाराद् व्याकरोति—

असुरोवीरिय-दुक्खं शारीरं माणसं तथा विविहं ।

खित्तु-इमवंच च तिव्वं अण्णोण्णं^३-कयं च पंचविहं ॥३५॥

[छाया-असुरोदीरितदुःखं शारीरं मानसं तथा विविधम् । जेरोदमवंच च तीव्रम् अग्नोऽप्यकृतं च पञ्चविधम् ॥] एतत्पञ्चप्रकारं दुःखम् । एकम् असुरोदीरितदुःखम् प्रभुरैरसुरकुमारैरवीरियं प्रक्रीडनं तथा तद्दुःखं च असुरोदीरितदुःखम् ।

करते हुए प्रत्यकारने पहले संसारका स्वरूप बतलाया है । बार बार जन्म लेने और मरनेको संसार कहते हैं । अर्थात्, जन्म और मरणके चक्रमें पड़कर जीवका भ्रमण करना ही संसार है । यह संसार चार गतिरूप है और उसका कारण मिथ्यात्व और कषाय हैं । मिथ्यात्व और कषायका नाश होनेपर जीवकी इस संसारसे मुक्ति होजाती है ॥ ३२-३३ ॥ अब छह गाथाओंसे चार गतियोंमेंसे पहले नरकगतिके दुःखोंका वर्णन करते हैं । अर्थ—पापकर्मके उदयसे यह जीव नरकमें जन्म लेता है, और वहाँ पाँच प्रकारके अनेक दुःखोंको सहता है, जिनकी उभमा अन्य गतियोंके दुःखोंसे नहीं दी जा सकती ॥ भावार्थ—शास्त्रमें कहा है, कि जो प्राणियोंका पात करता है, झूठ बोलता है, दूसरोंका धन हरता है, परनारियोंको बुरो निगाहसे देखता है, परिपत्रमें आसक्त रहता है, बहुत क्रोधी, मानी, कपटी और लालची होता है, कठोर वचन बोलता है, दूसरोंकी चुगली करता है, रात-दिन धनसङ्ग्रहमें लगा रहता है, साधुओंकी निन्दा करता है, वह नीच और खोटो बुद्धिवाला है, क्रुतपत्नी है, और बात बातपर शोक तथा दुःख करना जिसका स्वभाव है, वह जीव मरकर नरकगतिके जन्म लेता है । वहाँ उसे ऐसे ऐसे कष्ट सहने पड़ते हैं, जिनकी तुलना किसी अन्य गतिके कष्टोंसे नहीं की जा सकती ॥३४॥ अब दुःखके पाँच प्रकारोंको बतलाते हैं । अर्थ—पहला असुरकुमारोंके द्वारा दिया गया दुःख, दूसरा शारीरिक दुःख, तीसरा मानसिक दुःख, चौथा क्षेत्रसे उत्पन्न होने-वाला अनेक प्रकारका दुःख और पाँचवाँ परस्परमें दिया गया दुःख, दुःखके ये पाँच प्रकार हैं ॥ भावार्थ—भवनवासी देवोंमें एक असुरकुमारजातिके देव होते हैं । वे बड़े कष्टप्रिय होते हैं । इन्हें

१ छ म ग पाउदयेण, स पाओवपण । २ अ अणोवमं अणं । ३ छ म स ग अणुण्य ।

कात्तिके० ३

द्वितीयं शरीरं शरीरे देहे छेदनभेदनादिभवम् । तथा मानसं मनवि भवम् । विविचय्, अनेकप्रकारं ज्ञेयोऽर्थं भूमिस्पृश-
शीतोष्णवातवैतरणीमज्जनामलीपत्रपातकुण्ठीपाकादिभवम् । ब'पुनः, [तीव्र] दुःसहं तोदुमशक्यम्, अश्वयुक्तं
नारकैः परस्परं शूलारोपणकुत्सकङ्कच्छेदनादिकृतं निष्पादितम् । ब-सब्द, समुच्चयार्थं ॥ ३५ ॥

छिज्जइ तिल-तिल-भिरां भिविज्जइ तिल-तिलंतं सयलं ।

बज्जग्गीएँ कडिज्जइ णिहप्पए पूय-कुं डम्मिं ॥ ३६ ॥

[छाया-छिद्यते तिलतिलमात्रं भिद्यते तिलतिलाग्नरं सकलम् । बज्जाग्निना ब्रध्द्यते निषीयते पूतिकुण्डे ॥]
छिद्यते सण्ठीक्रियते शरीरं तिलतिलमात्रं तिलतिलप्रमाणसण्ठम्, भिद्यते विदायते सकलं तरामतिशयेन च समस्तं तिलतिलम् ।
पूयं तिलतिलमात्रं कुलं तदपि पुनः पुनः छिद्यते । कडिज्जइ ब्रध्द्यते पच्यते, वय्यं निष्पाके, अस्य धातोः प्रथोः । बव ।
बज्जाग्नी बज्ज रूपवैश्वानरे निमित्तिव्यते प्रथेयः क्रियते । बव । पूयकुण्डे ॥ ३६ ॥

इच्छेवमाइ-बुक्खं जं पारएँ सहवि एय-समयम्मिं ।

तं सयलं वण्णुदुं ण सक्कवे सहस-जोहो वि ॥ ३७ ॥

दूसरांको लहाने-भिद्धानेमें बड़ा आनन्द आता है । ये तीसरे नरकतक जा सकते हैं । वहाँ जाकर
ये नारकियोंको अनेक तरहका कष्ट देते हैं और उन्हें लड़ने झगड़नेके लिये उकसाते हैं । एक तो वे यों ही
आपसमें मारते काटते रहते हैं, उसपर इनके एकसानेसे उनका क्रोध और भी भड़क उठता है । तब वे
अपनी विक्रियासक्तिके द्वारा बनाये गये भाला तलवार आदि शस्त्रोंसे परस्परमें मार-काट करने लगते हैं ।
इससे उनके शरीरके टुकड़े टुकड़े होजाते हैं, किन्तु बादको वे टुकड़े पारेकी तरह आपसमें पुनः
मिल जाते हैं । अनेक प्रकारकी शारीरिक वेदना होनेपर भी उनका अकालमें मरण नहीं होता । कभी
कभी वे सोचते हैं, कि हम न लड़ें, किन्तु समयपर उन्हें उसका कुछ भी ध्यान नहीं रहता । इस
लिये भी उनका मन बड़ा खेदखिन्न रहता है । इन दुःखोंके सिवाय उन्हें नरकके क्षेत्रके कारण भी
बहुत दुःख सहना पड़ता है । क्योंकि ऊपरके नरक अत्यन्त गर्म हैं तथा पाँचवें नरकका नीचेके
कुछ भाग, छद्दे तथा सातवें नरक अत्यन्त ठंडे हैं । उनको गर्मी और सर्दीका अनुमान इससे ही
किया जा सकता है, यदि सुमेरुपर्वतके बराबर ताम्बेके एक पहाड़को गर्म नरकोंमें डाल दिया जाये
तो वह क्षणभरमें पिघलकर पानासा हो सकता है । तथा उस पिघले हुये पहाड़को यदि शीत नरकोंमें
डाल दिया जाये तो वह क्षणभरमें कड़ा होकर पहलेके जैसा हो सकता है । इसके सिवाय वहाँकी
घास सुईकी तरह नुकीली होती है । वृक्षोंके पत्ते तलवारकी तरह पैसे होते हैं । वैतरणी नामकी नदी
खून, पीव जैसी दुर्गन्धित वस्तुओंसे परिपूर्ण होती है । उसमें अनेक प्रकारके कीड़े बिलबिलाते रहते हैं ।
जब कोई नारकी उन वृक्षोंके नीचे विश्राम करनेके लिये पहुंचता है तो हवाके झोकेसे वृक्षके हिलते
ही उसके तीक्ष्ण पत्ते नीचे गिर पड़ते हैं और विश्राम करनेवालेके शरीरमें चुस जाते हैं । वहाँसे भागकर
शीतल जलकी इच्छासे वह नदीमें सुसता है, तो दुर्गन्धित पीव और कीड़ोंका कष्ट भोगना पड़ता है ।
इस प्रकार नरकमें पाँच प्रकारका दुःख पाया जाता है ॥ ३५ ॥ अर्थ-शरीरके तिल तिल बराबर टुकड़े
कर दिये जाते हैं । उन तिल तिल बराबर टुकड़ोंको भी भेदा जाता है । बज्जाग्निमें पकाया जाता है ।
पीवके कुण्डमें फेंक दिया जाता है ॥ ३६ ॥ अर्थ-इस प्रकार नरकमें छेदन-भेदन आदिका जो दुःख

[छाया-इत्येवमादिदुःखं यत् नरके सहते एकसमये । तत् सकलं वर्णयितुं न शक्नोति सहस्रजिह्वः अपि ॥]
सहते क्षमते एकस्मिन् समये क्षणे । ऋ । नरके रत्नप्रमादी, यत् इत्येवमादि दुःखं पूर्वोक्तं छेदनभेदानाद्यधर्मं, तत्
सकलदुःखं वर्णयितुं कथयितुं न समर्थो भवति । कः । सहस्रजिह्वः रसना यस्य स उपोक्तः । अपिशब्दात्
न केवळम् एकजिह्वः ॥ ३७ ॥

सर्वं पि होदि णरए खेत-सहावेण दुक्खवं असुहं ।

कुविवा वि सब्ब-कालं अण्णोणं होंति णेरइयां ॥३८॥

[छाया-सर्वमपि भवति नरके क्षेनस्वभावेन दुःखदमयुगम् । कुपिताः अपि सर्वकालमग्नोन्मं भवन्ति नैरयिकाः ॥]
नरके धर्मादिनरके क्षेनस्वभावेन सर्वमपि वस्तु दुःखद दुःखानां दायकं भवति, अयुगम्, अग्रशस्तम् । यत्र तारकः सर्व-
कालमपि सर्वथापि अग्नोन्मं परस्परं कुपिताः क्रोधाक्रान्ताः भवन्ति ॥ ३८ ॥

अण्ण-भवे जो सुयणो सो वि य णरए हणेइ अइ-कुविदो ।

एवं तिग्घ-विवागं बहु-कालं विसहदे दुक्खं ॥३९॥

[छाया-अग्नभवे यः सुजनः स अपि च नरके हस्यते अतिकुपितः । एवं तीव्रविपाकं बहुकालं विषहते
दुःखम् ॥] यो जीवः अग्नभवे मनुष्यभवे तिर्यग्भवे वा स्वजनः स्वकीयजनः आत्मीयः, अपि च स स्वजनः नरके
रत्नप्रमादी उत्पन्नः सन् अतिकुपितः क्षेनस्वभावात् अतिक्रुद्धः सन् हृषितं पूर्वमवशब्धिनस्तत्र जाताम् हितस्ति । एवं
पूर्वोक्तप्रकारेण दुःखम् अमातं बहुकालं अग्नोपमादिपागरोपमादिकास सहते क्षमते । कथंभूतं दुःखम् । तीव्रविपाकम्
अनेकप्रकारेण पञ्चकोट्यष्टषष्टिलक्षणवतिनवनवन्नपञ्चशतचतुरशोतिस्तस्यरोमादीनां तीव्रविपाक उदयो यत्र तत्तपोत्सम्
॥३९॥ अथ तिर्यग्गतिं सार्धंचतुर्गाथाभिः कथयति—

ततो 'णोसरिदूणं जायदि तिरिएसु' बहु-विद्यप्येषु ।

तत्थ वि पावदि दुक्खं गग्गे वि य छेयणादीयं ॥४०॥

[छाया-ततः निःसृज्य जायते तिर्यंशु बहुविकल्पेषु । तथापि प्राप्नोति दुःखं गर्भं अपि च छेदनादिकम् ॥] जायते
उत्पद्यते । ऋ । तिर्यंशु एकेन्द्रियविकलत्रयसंज्ञयसंज्ञीपञ्चं मिथ्यादिवहुविकल्पेषु । किं कृत्वा । ततः नरकेभ्यः निःसृज्य

जीव एक समयमें सहता है, उस सबका वर्णन करनेके लिये हजार जिह्वावाला भी समर्थ नहीं है ॥
भावार्थ—जब नरकमें एक समयमें होनेवाले दुःखोंको भी वर्णन करना शक्य नहीं है, तब जीवनभरके
दुःखोंकी तो क्या ही क्या है ? ॥ ३७ ॥ अर्थ—नरकमें सभी वस्तुएँ दुःखको देनेवाली और अगुभ
होती हैं, क्योंकि वहाँके क्षेत्रका ऐसा ही स्वभाव है । तथा नारकी सदा ही परस्परमें क्रोध करते रहते
हैं ॥३८॥ अर्थ—पूर्वभवमें जो जीव अपना सगा-सम्बन्धी था, नरकमें वह भी अति क्रुद्ध होकर घात
करता है । इस प्रकार जीव बहुत समयतक दुःखके तीव्र उदयोको सहता है । [इसकी संस्कृतटीकामें
५६८९५८४ प्रकारके रोग बतलाये हैं । अनु०] भावार्थ—पूर्वभवका मित्र भी नरकमें जाकर
शत्रु होजाता है, इसे वहाँके क्षेत्रका और अपने अगुभ कर्मोंका ही परिणाम समझना चाहिये ॥३९॥
अब साढ़े चार गाथाओंसे तिर्यञ्जगतिका वर्णन करते हैं । अर्थ—नरकसे निकलकर जीव अनेक
प्रकारके तिर्यञ्जोंमें जन्म लेता है । वहाँ भी गर्भज अवस्थामें भी छेदन वगैरहका दुःख पाता है ॥
भावार्थ—तिर्यञ्जगतिमें दो जन्म होते हैं, एक सम्मूर्छन और दूसरा गर्भ । एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय,

१ छ म ग वित । २ छ म स ग अणुण्यं । ३ [हंति] । ४ ऋ नैरइया । ५ ऋ नरह । ६ छ म स ग णोसरिदूणं ।
७ ष तिरिएसु ।

मिर्गत्य, तथापि तिर्यग्मती गर्भं, अपिशाब्दात् न केवलं गर्भं, समुच्छेदेन खेदनादिकम्, आदिशाब्दात् शीतोष्णशुष्कातृषा-
विकम्, दुःखं प्राप्नोति लभते ॥ ४० ॥

तिरिर्एह खञ्जमाणो बुट्ट-मणुस्सेह हम्ममाणो वि ।

सव्वत्थ वि संतट्ठो भय-बुक्खं विसह्वे भोमं ॥ ४१ ॥

[छाया-तिर्यग्मिः साद्यमानः दुष्टमनुष्यैः हन्यमानः अपि । सर्वत्र अपि सन्नतः भयदुःखं विपहृते भीमम् ॥]
विपहृते विशेषेण जमते । किम् । भयदुःखं भीतिकृतमसुखं सर्वत्रापि तिर्यग्गतौ, जीव इत्यध्याहार्यम्, दुःखं भीम रौद्रम् ।
कथंभूतो भीवः । तिर्यग्गतिसाद्यमानः व्याघ्रसिंहवृकमल्लुकमार्जारकुक्कुर्मत्स्यादिभिः भयमाणः, अपि पुनः, हन्यमानः
भार्यमाणः । कः । दुष्टमनुष्यैः भ्लेच्छमित्थलीवरपापिच्छंमानुषैः । कीदृशः । सर्वत्रापि प्रदेशेषु सन्नतः भयभीतः ॥ ४१ ॥

अणोण्णं^१ खञ्जता तिरिया पावति दाएणं बुक्खं ।

माया वि जत्थ भक्खदि अण्णो को तत्थ रक्खेदि ॥ ४२ ॥

[छाया-अण्योर्णं साद्यन्तः तिर्यग्मः प्राप्नुवन्ति दाएणं दुःखम् । मातापि यत्र भवति अन्यः कः तत्र रक्षति ॥]
तिर्यग्मः एकैस्त्रियादयो भीवाः प्राप्नुवन्ति लभन्ते । किम् । दाएणं दुःखं रौद्रतरमसुखम् । कीदृशः । अण्योर्णं
साद्यमानाः परस्परं भक्षयन्तः, यत्र तिर्यग्मवे मातापि, अपिशाब्दात् अण्यपि, सर्पिणीमार्जारीटीममुल्लवत् भवति साद्यति
तत्र तिर्यग्मवे अन्यः परः मनुष्यादिः को रक्षति । न कोऽपि ॥ ४२ ॥

तिव्व-तिसाए^२ तिसिदो तिव्व-विभुक्खाइ भुक्खिदो संतो ।

तिव्वं पाववि बुक्खं उयर-हुयासेण^३ उज्जंतो ॥ ४३ ॥

[छाया-तीव्रतृषया तृषित तीव्रदुःखया बुभुक्षितः सन् । तीव्रं प्राप्नोति दुःखम् उदरदुःखेन दग्धमानः ॥]
प्राप्नोति लभते । किम् । तीव्रं दुःखम् । कः । तिर्यग्भीषः इत्यध्याहार्यम् । कीदृशः सन् । तृषितः तृषाकान्तः मन् ।

चतुरिन्द्रिय वगैरहके सम्मूर्च्छन जन्म होता है और पञ्चिन्द्रियोंके सम्मूर्च्छन और गर्भ दोनों जन्म होते
हैं । दोनों ही प्रकारके तिर्यग्भोंको छेदन-भेदनका दुःख सहना पड़ता है । अपि शब्दसे ग्रन्थकारने
यही बात प्रकट की है ॥ ४० ॥ अर्थ-अन्य तिर्यग्भ उसे खा डालते हैं । दुष्ट मनुष्य उसे मार
डालते हैं । अतः सब जगहसे भयभीत हुआ प्राणी भयके भयानक दुःखको सहता है ॥ भावार्थ-
तिर्यग्भगतिये भी जीवको अनेक कष्टोंका सामना करना पड़ता है । सबसे प्रथम उसे उससे बलवान
व्याघ्र, सिंह, भालू, बिलाव, कुत्ता, भगर-मच्छ वगैरह हिंस्र जन्तु ही खा डालते हैं । यदि किसी प्रकार
उनसे बच जाता है, तो म्बेछ, भोल, धीवर आदि हिंसक मनुष्य उसे मार डालते हैं । अतः बेचारा
रात-दिन भयका मारा मरा जाता है ॥ ४१ ॥ अर्थ-तिर्यग्भ परस्परमें ही एक दूसरेको खाजाते हैं,
अतः दाएण दुःख पाते हैं । जहाँ माता ही भक्षक है, वहाँ दूसरा कौन रक्षा कर सकता है ॥
भावार्थ-जीव जीवका भक्षक है यह कहावत तिर्यग्भजातिये अक्षरशः पटित होती है । क्योंकि
पृथ्वीपर बनराज सिंह बनवासी पशुओंसे अपनी भूख मिटाता है, आकाशमें गिद्ध चील वगैरह
छफ्ते हुये पक्षियोंको झपटकर पकड़ लेते हैं, जलमें बड़े बड़े मच्छ छोटी-मोटी मछलियोंको
अपने पेटमें रक्ख लेते हैं । अषिक क्या, सर्पिणी, बिल्ली वगैरह अपने बच्चोंको ही खा डालती हैं । अतः
पशुगतिये यह एक बड़ा भारी दुःख है ॥ ४२ ॥ अर्थ-तिर्यग्भ जीव तीव्र व्याससे व्यासा होकर और
तीव्र भूखसे भूखा होकर पेटकी आगसे जलता हुआ बड़ा कष्ट पाता है ॥ भावार्थ-तिर्यग्भगतिये भूख

१ म भयचक्रं । २ तिर्यग्मिः साद्यमानः । ३ ल म स ग अणुण्णं । ४ ग विल्लवि यण्णो । ५ व तिसाइ ।
६ ग उयर । ७ ल म स ग हुयासेहि ।

क्या । तीव्रपुण्या अतिदुःसहिपासया । पुनः कीदृशः । तीव्रपुण्याविदुःसुमितः तीव्रतरत्तुवाधिभिः क्षुधाक्रान्तः । पुनः कीदृशः । बहून् ज्वास्थ्यमानः । कै । उचरद्वातसीः ॥ अठरवैरुवनरेः ॥४३॥

एवं बहु-प्ययारं दुःखं विसहेहि तिरिय-जोणीसु ।

तत्तो णीसरिद्वणं लण्डि-अपुण्णो णरो होवि ॥४४॥

[छाया-एव बहुप्रकार दुःख विषहते तिरिय्योनिषु । ततः निःसृत्य लब्धपूर्वः नर भवति ॥] तिरिय्योनिषु विषहते क्षमते । किम् । दुःखम् । कीदृश दुःखम् । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण बहुप्रकारम् अनेकमेवमित्यम् । नरः मनुष्यो भवति लब्धपूर्वः लब्धपर्याप्तकः, लब्धिः प्राप्तिः अपूर्णस्य अपर्याप्तानामकर्मणः यस्य स तथोक्तः । किं कृत्वा । ततः तिरिय्यः निःसृत्य निर्गत्य ॥ ४४ ॥

अहं गच्छे वि य जायवि तत्थ वि णिवडीकयंण-पच्छंणो ।

विसहवि तिच्छं दुःखं णिग्गमभाणो वि जोणीसो ॥४५॥

[छाया-अ व गर्भेऽपि च जायते तत्रापि निविडीकृताङ्गप्रयङ्गः । विषहते तीव्रं दुःखं निर्गच्छन् अपि योगितः ॥] अथ अथवा जायते उपपद्यते । व । गर्भे स्त्रीणामुदरे, तत्रापि गर्भेऽपि तीव्रं चोरं दुःखं विषहते क्षमते । कीदृशः सन् । निविडीकृतानि संकुचितानि अङ्गानि नरुचवाहुरि.पृष्ठिनितम्बोरासि । शेषाणि अद्भुतीनासिकादीनि प्रत्यङ्गानि यस्य च तथोक्त, अपि पुनः, निर्गममानः निस्सरन् । कुतः । जन्मकाले योगितः स्त्रीयमात् ॥ ४५ ॥

बालो वि पियर-जत्तो पर-उच्छिट्टेण बद्धवे दुहिवो ।

एवं जायण-सौलो गनेवि कालं महादुःखं ॥४६॥

[छाया-बालोऽपि पितृरुक्तः परोच्छिट्टेन बर्धते दुःखितः । एवं याचनशीलः गमयति कालं महादुःखम् ॥] बालोऽपि पिशुरपि दुःखितः दुःशाक्रान्तः बर्धते वृद्धिं याति । केन । परोच्छिट्टेन परभुक्तमुक्ताङ्गं न । कीदृशः सन् ।

और व्यासकी असह्य वेदना सहनी पड़ती है । जो पशु पालतू होते हैं, उन्हें तो कुछ दाना पानी मिल भी जाता है, किन्तु जो पालतू नहीं होते, उन चेश्वारोंकी तो सुरी हालत होती है, वे खानेकी खोजमें इधर उधर भटकते हैं, और जहाँ किसीके चारेपर मुँह मारते हैं, वही उन्हें मार खानी पड़ती है ॥४४॥ अब तिरिय्यगर्भतके दुःखोंका उपसंहार करते हुए सादे सोलह गाथाओंसे मनुष्यगतिका वर्णन करते हैं- अर्थ-इस प्रकार तिरिय्योनिमें जीव अनेक प्रकारके दुःख सहता है । वहीसे निकलकर लब्धपर्याप्तक मनुष्य होता है । [स्त्रियोंके कौल वगैरह प्रदेशोंमें ये मनुष्य नामके प्राणी उत्पन्न होजाते हैं । इनका सम्मूर्धन जन्म होता है । तथा शरीर पर्याप्तपूर्ण होनेसे पहले ही अन्तर्मुहूर्तकालतक जीवित रहकर मर जाते हैं । अनु०] अर्थ-अथवा यदि गर्भमें भी उत्पन्न होता है तो वहाँ भी शरीरके अङ्ग-उपाङ्ग संकुचित रहते हैं, तथा योनिसे निकलते हुए भी तीव्र दुःख सहना पड़ता है ॥ अर्थ-तिरिय्योनिसे निकलकर लब्धपर्याप्तक मनुष्यपर्यायमें जन्म लेनेका कोई नियम नहीं है । यही इस गाथामें 'अहं पदसे सूचित किया गया है । यदि लब्धपर्याप्तक मनुष्य न होकर गर्भज मनुष्य होता है तो गर्भमें भी जीमास तक हाथ, पैर, सिर, अंगुठी, नाक वगैरह अङ्ग-प्रत्यङ्गोंको समेटकर रहना पड़ता है, और जब बाहर आता है तो संकुचित द्वारसे बाहर निकलते समय बड़ी वेदना सहनी पड़ती है ॥ ४५ ॥ अर्थ-बाल अवस्थामें ही यदि माता-पिता छोड़कर मर जाते हैं या विदेश चले जाते हैं, तो दुःखी होता हुआ दूसरोंके उच्छिष्ट

१ ग तीव्र विदुःसुयादि । २ ल म स ग णीतरिकर्ण । ३ ग लडिपुण्णो । ४ व सर्वंणो । ५ व विपयवभाणो । ६ ग निवडी । ७ व उच्छिट्टेण ।

पिपुष्यत्सः पाषवधात् मातृपितृभ्यां वृतिवधात् देशान्तरादिगमनेन वा त्यक्तः मुक्तः, एवमुक्तप्रकारेण महादुःखं महा-
कष्टं यथा ज्ञाति तथा कालं समर्थं गमयति नयति । कीदृशः सन् । याच्नाशीलः परपुरुषेभ्यः याच्नां कर्तृ
स्वभावः ॥ ४६ ॥

पापेण जगो एतो दुष्कर्म-वशेण जायते सञ्चो ।

पुनरपि करेवि पावं ण य पुण्णं को वि अज्जेवि ॥४७॥

[छाया-पापेन जनः एव दुष्कर्मवशेन जायते सर्वः । पुनरपि करोति पापं न च पुण्यं कोऽपि अर्जयति ॥]
जायते उत्पद्यते सर्वः समस्तः एव प्रत्यक्षीभूतः जनो लोकः । केन । पापेन अमुनेन । कीदृशेण । [दुष्कर्मवशेन]
दुष्कर्माणि द्वयसीतिप्रकृतयः तेषां वशम् अधीनं यत् तत् तेन, पुनरपि मुहुर्मुहुः पापं दुरितं द्विसाविकं करोति विदधाति,
च पुनः, कोऽपि पुमान् पुण्यं दानपूजातपश्चरणध्यानादिलक्षण न अर्जयति नोपा र्जयति ॥ ४७ ॥

विरलो' अज्जवि' पुण्णं सम्माविट्ठो' बएहि संजुत्तो ।

उवसम-भावें सहिवो णिवण-गरहाहि संजुत्तो' ॥४८॥

[छाया-विरलः अर्जयति पुण्यं सम्यग्दृष्टिः प्रतीः संयुक्तः । उपशमभावेन सहितः निन्दनगर्हाभ्यां संयुक्तः ॥]
विरलः स्वल्पो जनः पुण्यं द्वावत्कारित्वात्प्रकृतिभेदमिन्नं प्रशस्तं कर्म अर्जयति उपा र्जयति संचिनोति । कीदृशः सन् ।
सम्यग्दृष्टिः उपशमवेदकस्यािकसम्पन्नत्वयुक्तः । पुनः कीदृक् । प्रतीः द्वादशप्रकारैः पञ्चमहाप्रतीर्वि संयुक्तः सहितः, उपशम-
नभावानेन उत्तमज्ञावाचिकलक्षणेन सहितः परिणतः । पुनरपि कीदृशः । निन्दनेत्यादि निन्दनम् आत्मकृतदुष्कर्मणः
स्वयंप्रकाशनं गर्हणं गृहमात्रिकालमवोधप्रकाशनं ताम्यां संयुक्तः ॥ ४८ ॥

अश्लसे बड़ा होता है, और इस तरह भिखारी बनकर बड़े दुःखसे समय बिताता है । **भावार्थ**—गर्भ और प्रसवकी वेदना सहकर जिस किसी तरह बाहर आता है । किन्तु यदि बाल्यकालमें ही माता-पिता-का बिछोह हो जाता है तो दूसरोंका जूठा अन्न खाकर पेट भरना पड़ता है ॥४९॥ **अर्थ**—ये सभी जन बुरे कामोंसे उपाजित पापकर्मके उद्यसे जन्म लेते हैं, किन्तु फिर भी पाप ही करते हैं । पुण्यका उपाजन कोई भी नहीं करता ॥ [आठ कर्मोंको उत्तरप्रकृतियोंसे ८२ पापप्रकृतिवर्षा होती है और ४२ पुण्यप्रकृतिवर्षा होती है । इनके नाम जाननेके लिये देखो गोम्मटसार कर्मकाण्ड-गाथा ४१-४४] [अनु०] **भावार्थ**—संसारके जीव रात-दिन पापके कामोंमें ही लगे रहते हैं । अतः पापकर्मका ही बन्ध करते हैं । इस पापकर्मके कारण उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है । किन्तु पुनः जन्म लेकर भी वे पापके ही सञ्चयमें लगे रहते हैं । उनका समस्त जीवन खाने कमाने और इन्द्रियोंकी दासता करनेमें ही बीत जाता है । कोई भी भला आदमी दान, पूजा, तपस्या वगैरह शुभ कामोंके करनेमें अपने मनको नहीं लगाता है ॥४७॥ **अर्थ**—सम्यग्दृष्टि, प्रती, उपशमभावसे युक्त तथा अपनी निन्दा और गर्हों करनेवाले विरले जन ही पुण्यकर्मका उपाजन करते हैं ॥ **भावार्थ**—जीव अजीब आदि सात तत्त्वोंके श्रद्धानको सम्यक्दर्शन कहते हैं । यह सम्यग्दर्शन तीन प्रकारका होता है—औपशमिक, क्षायिक, और क्षायोपशमिक । मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन सात कर्मप्रकृतियोंके उपशमसे जो सम्यग्दर्शन होता है उसे औपशमिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । इन सातोंके श्लयसे जो सम्यग्दर्शन होता है उसे क्षायिक कहते हैं । तथा देशधाति-सम्यक्त्वप्रकृतिका उद्य रहते हुए मिथ्यात्व सम्यक्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्क प्रकृतियोंके

पुष्प-शुक्लस्य वि दीप्तवि' इन्द्र-विद्योयं अनिष्ट-संजोयं ।
भरहो वि साहिमाणो परिक्लिजो लहृय-भाएण ॥ ४६ ॥

[छाया-पुष्पयुतस्यापि हृष्यते इहविद्योगं अनिष्टसंयोगः । भरतोऽपि सामिमानः पराजितः लघुकप्राणा ॥]
हृष्यते ईक्ष्यते [ईक्षते ?] । कम् । इहविद्योगम्, इष्टानां धनधान्यपुत्रकलत्रपौत्रमिवादीनां विद्योगः विप्रयोगः तम्, अनिष्ट-
संयोगं च अनिष्टानाम्, अहिकण्टकशत्रुप्रमुक्तानां संयोगः मेलापकः तम् । कस्य । पुष्पयुतस्य शुभप्रकृतिविपरीतसहितस्य,
अपिषाब्दात् न केवलम्, अपुष्पयुतस्य, इष्टोऽपि अनिष्टतामेति । तत्र कथा कथयति । भरतोऽपि क्षीमदृष्टिबन्धुशोऽपि
प्रथमकथनस्यैव सामिमानः सन् सगर्बः सन् पराजितः पराजयं नीतः । केन । लघुकप्राणा अनुजेन श्रीबाहुवकिना ॥४६॥

सर्वपाती स्पष्टकॉके उदयाभावी क्षय आर सद्बस्वरूप उपशमसे जो सम्यग्दर्शन होता है, उसे क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । जिसके तीनोंमेंसे कोई भी एक सम्यक्त्व होता है, उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं । गोम्वटसार जीवकाण्डमें सम्यग्दृष्टिका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है—“णो इदियेसु विरदो णो जीवे थावरे तसे वा पि । जो सहृद्वि जिणुत्तं सम्भाइडुी अबिरदो सो ॥ २९ ॥” अर्थात्, जो न वो इन्द्रियोंके विषयोंसे विरत हैं, न त्रस अथवा स्थावर जीवकी हिंसासे ही विरत है । किन्तु जो जिन-भगवानके वचनोंपर श्रद्धान करता है, वह अविरतसम्यग्दृष्टि है । जो सम्यग्दृष्टि व्रतसे युक्त होता है, उसे व्रती कहते हैं । व्रती दो प्रकार के होते हैं—एक अणुव्रती श्रावक और दूसरे महाव्रती मुनि । श्रावकके १२ व्रत होते हैं—[इन व्रतोंका स्वरूप जाननेके लिये देखो सर्वायसिद्धिका ७वाँ अध्याय अथवा रत्नकरंडश्रावकाचारका ३, ४, ५ वीं परिच्छेद । अनु० ।] पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिखाव्रत । तथा महाव्रती मुनिके पाँच महाव्रत होते हैं—अहिंसा, सत्त्व, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिमह । इन्हीं पाँच महाव्रतोंके एकदेश पालन करनेको अणुव्रत कहते हैं । अपने किये हुए पापोंके स्वयं प्रकट करनेको निन्दा कहते हैं, और गुरुकी साक्षीपूर्वक अपने दोषोंके प्रकट करनेको गार्हा कहते हैं । कषायोंके मन्द होनेसे उत्तम क्षमा आदि रूप जो परिणाम होते हैं, उन्हें उपशम भाव कहते हैं । इन सम्यक्त्व, व्रत, निन्दा, गार्हा, आदि भावोंसे पुण्यकर्मका बन्ध होता है । किन्तु इनकी ओर बिरले ही मनुष्योंकी प्रवृत्ति होती है । अतः बिरले ही मनुष्य पुण्यकर्मका बन्ध करते हैं ॥ ४८ ॥ अर्धं—पुण्यात्मा जीवके भी इष्टका वियोग और अनिष्टका संयोग देखा जाता है । अभिमानी भरत चक्रवर्तीको भी अपने लघुप्राता बाहुबलिके द्वारा पराजित होना पड़ा ॥ अर्धार्थ—पहली गाथाओंमें पापकर्मसे पुण्यकर्मको उत्तम बतलाकर पुण्यकर्मकी और लोगोंकी प्रवृत्ति न होनेकी शिक्षायत की थी । किन्तु इसमें कोई यह न समझे कि पुण्यात्मा जीवोंको सुख ही सुख मिलता है । जिन जीवोंके पुण्यकर्मका उदय है, वे भी संसारमें तुःली देखे जाते हैं । उन्हें भी अपने धन, धान्य, स्त्री, पुत्र, पौत्र, मित्र वगैरह इष्ट वस्तुओंका वियोग सहना पड़ता है, और सर्प, कण्टक, शत्रु वगैरह अनिष्ट वस्तुओंका संयोग होजानेपर उन्हें दूर करनेके लिये रात-दिन चिन्ता करनी पड़ती है । अतः यह नहीं समझना चाहिये कि जिनके पुण्यकर्मका उदय है, वे सब सुखी ही हैं । देखो, भगवान आदिनाथके बड़े पुत्र सत्राद् भरतको अपने ही छोटे भाई

सयलद्द-विसय-जोओ' बहु-पुण्यस्स वि ण सम्बहा' होवि ।
तं पुण्णं पि ण कस्स वि सम्बं 'जेणिच्छिब्बं लहवि ॥ ५० ॥

[छाया—सकलार्थविवययोग. बहुपुण्यस्वपि न सर्वथा मरति । तत्पुण्यमपि न कस्मिन् सर्वे येतेष्वित्तं क्वमते ॥]
भवति सर्वतः साकर्येन, न हति तिवेदे । क. । सकलार्थविवययोग. अथो धनवान्प्रादिरशयां विवशः पञ्चोत्तिप्रयोगराः
सकलाः सर्वे च ते च अर्थविवयाश्च सकलार्थविवया. तेषां योगः संयोगः । कस्य । बहुपुण्यस्य प्रभुत्तुवस्य, अरिसन्नात्
न केवलं स्वल्पपुण्यस्य अनुभवस्य च, कस्यापि प्राणिनः तत्पुण्यं न विद्यते येन पुण्येन सर्वं मनुष्यन् ईषियं वाच्छिन्नं
वस्तु क्वमते प्राप्नोति ॥ ५० ॥ अथान ससारे' मनुष्याणां सर्वतामसीकुलंमत्वं वायावसकनाह--

कस्स वि णत्थि कलरां अहव कलरां ण पुत्त-संपत्ती ।
अह तेत्ति संपत्ती तह वि सरोओ' हवे वेहो ॥ ५१ ॥

[छाया—कस्यापि नास्ति कलशं अथवा कलन न पुत्रसंप्रतिः । अथ तेषां संरातिः तेषां सरोमः मनेव
देहः ॥] कस्यापि मनुष्यस्य कलशं भाग्यं नास्ति न विद्यते, अथवा कलश चेत् तर्हि पुत्रसंप्रतिः पुत्राणां प्राप्तिर्न विद्यते,
अथवा तेषां पुत्राणां प्राप्तिश्चेत् तेषां देहः शरीरं सरोमः आसीव्यशाममम इरकुटोदरकुटादिशक्तिर्भवेत् ॥ ५१ ॥

अह' नीरोओ' वेहो तो छण-छण्णाण गेय' संपत्ती ।
अह छण-छण्णं होवि हु तो मरणं प्रत्ति हुक्केदि' ॥ ५२ ॥

[छाया—अथ नीरोगः देहः तत् धनवान्यानां नैव संराति । अथ धनवान्यं मरति लतु तत् मरणं संप्रति
हीकते ॥] अथ अथवा देहः शरीरं नीरोगः रोगरहितः तो तर्हि धनवान्यानां संप्रतिर्नैव, अथवा धनवान्यानां
संप्रतिर्भवति चेत् तर्हि, हु स्रुद्ध, संप्रति बालरकुमारोऽनाकस्वपिदु परम मृ-डु जीव प्राप्नोति ॥ ५२ ॥

बाहुबलीसे पराजित होना पड़ा और उनका सब अभिमान धूळमें मिल गया [इनकी
कथाके लिये आदिपुराण सर्ग ३५-३६ देखना चाहिये । अनु०] ॥ ४९ ॥ अर्थ—बहुत
पुण्यशालीको भी सफल धन, धान्य, आदि पदार्थ तथा भोग पूरो तरहसे प्राप्त नहीं होते हैं । किसीके
भी ऐसा पुण्य ही नहीं है, जिससे सभी इच्छित वस्तुयें प्राप्त हो सकें ॥ साधारण-पूर्वोक्त शुभ-
कार्योंमें प्रवृत्ति करनेसे पुण्यकर्मका बन्ध होता है, यह पहले कहा है । किन्तु प्रवृत्तिररक मनुष्यमें
वे सुराईयों वर्तमान रहती हैं, जिनसे पापकर्मका बन्ध होता है । अतः शुभ कार्योंमें प्रवृत्ति करते हुये
भी कुछ न कुछ पापकर्म भी बँधते हो रहते हैं । फलतः जबतक जीवके साथ चातिकर्म लगे हुये
हैं, तबतक पुण्यप्रकृतियोंके साथ पापप्रकृतियों भी बँधती ही रहती हैं, अतः ऐसा कोई क्षण ही नहीं
होता जिसमें पुण्य ही पुण्यकर्मका बन्ध होता हो, इसलिए पुण्यात्मासे पुण्यात्मा जीवके साथ भी पापकर्म
लगे ही रहते हैं और उनके कारण महापुण्यशाली जीवको भी संसारके सभी इच्छित पदार्थ प्राप्त
नहीं हो सकते ॥ ५० ॥ अर्थ—किसी मनुष्यके तो स्त्री नहीं है, किसीके स्त्री है तो उसके पुत्र नहीं
होता है, किसीके पुत्र भी हुआ तो शरीर रोगी रहता है ॥ ५१ ॥ अर्थ—किसीका शरीर नीरोग हुआ
तो धन धान्य सम्पदा नहीं होती । किसीके धन धान्य भी हुआ तो उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाती है ॥ ५२ ॥

१ व सयलद्द विसंजोड । २ ल स ग सम्बयो, म सम्बदा । ३ व जो णिच्छिब्बं । ४ ल संराति । ५ व स सरोओ ।
६ म अहवणी । ७ व तिरोओ । ८ व गेय । ९ ल म स ग हुक्केदि ।

कस्त वि बुद्ध-कलरां कस्त वि दुब्बसण-वसणिओ पुत्तो ।

कस्त वि अरि-सम-बंधु कस्त वि दुहिवा वि बुच्चरियां ॥ ५३ ॥

[छाया-कस्यापि दुष्कर्म कस्यापि दुष्मंसनव्यसनिकः पुत्रः । कस्यापि अरिसमबन्धु कस्यापि बुद्धिवापि दुष्परिणामे ॥ कस्यापि नरस्य दुष्टं कर्मं दुष्टं दुःशीलं दुष्परिणामं मनोवचनकायकुटिलं तत्र तत् कर्मन च दुष्कर्मं दुराचारिणी चर्या । कस्यापि नरस्यापि पुत्रः अङ्गुलः दुष्मंसनव्यसनिकः दुष्मंसनेन चूत्तरत्नमद्योगः क्लृप्तापरत्नवृत्तेष्वमुपवाविधानेन व्यसनिकः व्यसनयुक्तः । कस्यापि अरिसमबन्धुः शत्रुसहस्यबन्धुजनः कुटुम्बवर्गः । कस्यापि दुहिवापि सुतापि दुष्परिणा दुःशीला दुराचारिणी ॥ ५३ ॥

मरवि सुपुत्तो कस्त वि कस्त वि महिला विणस्सवे इट्ठा ।

कस्त वि अनिग-पलिरां गिहं कुड्ढं च दण्णोइ ॥ ५४ ॥

[छाया-त्रियते सुपुत्रः कस्यापि कस्यापि महिला विनश्यति इष्टा । कस्यापि अनिगप्रदीप्तं गृहं कुटुम्बं च दण्डते ॥ कस्यापि त्रियते विनश्यति सुपुत्रः त्रिवर्गद्वेषवस्तनुजः । कस्यापि नरस्यापि महिलाः माया इष्टा बलमा विनश्यति त्रियते । कस्यापि गृहं कुटुम्बं च बन्धुजनैः दहते दाहं प्राप्नोति । कीदृशम् । अग्निप्रकृतम् अतिवना परीतं व्यासम् अग्निष्कसितमित्यर्थः ॥ ५४ ॥

एवं मणुय-मवीए जाणा-नुक्खाइं विसहमाणो वि ।

प वि धम्मो कुणवि श्मइं आरंमं जेय परिच्चयइ ॥ ५५ ॥

[छाया-एवं मनुजवतो नानादुःखानि विषहमाणः अपि । नापि धर्मं करोति मयिम्, आरम्भं नैव परित्यजति ॥ एवं पूर्वोक्तप्रकारेण मनुष्यभक्त्या धर्मं वृषे पुमान् मति बुद्धिं नापि कुचते । नैव परित्यजति नैव परित्यजति । कम् । आरम्भं बुद्ध्यापरजं प्रारम्भम् । कीदृशः सत् । नानादुःखानि अनेकजुषानुभावोद्योगविद्योपमशानि अशानाणि विषहमाणः श्रम-माणः ॥ ५५ ॥ किं च इत्य संसारे, अत्र संसारे किंचिद्विद्येयं वद्येयति-

'सद्यो वि होवि णिद्यो घण-हीणो तह व ईसरो होवि ।

राया वि होवि भिच्चो भिच्चो वि य होवि णर-जाहो ॥ ५६ ॥

[छाया-सद्योऽपि भवति निर्धनः धनहीनः तथा च ईश्वरः भवति । रायापि भवति मृत्युः मृत्योऽपि च भवति नरनाथः ॥] सद्योऽपि धनवानपि कालतः निर्धनो धनहीनः दरिद्री भवति, तथा च धनहीनः निर्धनः ईश्वरः अनेकैर्धर्म-

अर्थ-किसीकी स्त्री दुष्टा है । किसीका पुत्र जुआ आदि दुर्न्यस्तनोंमें फँसा हुआ है । किसीके भाई-बन्धु मनुके समान बैरी हैं । किसीकी पुत्री दुराचारिणी है ॥ ५३ ॥ अर्थ-किसीका सुपुत्र मर जाता है । किसीकी त्रिप स्त्री मर जाती है । किसीका घर कुटुम्ब आगमें पड़कर भस्म होजाता है ॥ ५४ ॥ आचार्य-इस प्रकार मनुष्यगतिये अनेक दुःखोंको सहते हुये भी जीव न वो धर्ममें ही मन लगाता है, और न आरम्भको ही छोड़ता है ॥ ५५ ॥ इस संसारको कुछ और भी विशेषता दिखाते हैं । अर्थ-धनवान निर्धन हो जाता है । निर्धन धनवान हो जाता है । राजा सेवक हो जाता है और सेवक भी राजा हो जाता है ॥ आचार्य-इस संसारकी दशा बढ़ी विचित्र है । जो आज धनवान है, कल बही निर्धन हो जाता है, और आज जो निर्धन है कल बही मालिक बन जाता है । अधिक क्या ? पड़भरमें राजा रड्ड हो जाता है और रड्ड राजा हो जाता है । इसका दृष्टान्त जीवन्धरकुमारके पिता राजा सत्यन्धरकी कथा है । विषयासक्त राजा सत्यन्धरने राज-काजका भार अपने मंत्री काष्ठाङ्गारको सौंप दिया था । काष्ठाङ्गारके

१ म कलता । २ ग दुष्परिणा । ३ ल म स ग कस्त वि मरवि सुपुत्तो । ४ च विणस्सवे । ५ च कुणव रई मा । ६ गभाके आरंभमें, च किंच इत्य संसारे स्वर्णम् ।

कार्तिके ० ४

संपत्ता युक्तः राजापि भूपतिरपि भृत्यः सेवको भवति, च पुनः, भृत्योऽपि दासोऽपि नरनाथः समस्तपृथ्वीपाङ्क्तो राजा काष्ठाङ्गारवत् भवति ॥५६॥

सत्त्वं वि होदि मित्तो मित्तो वि य जायदे तथा सत्त्वं ।

कम्म-विवागा-वसादो एसो संसार-सन्भावो ॥५७॥

[छाया-शत्रुः अपि भवति मित्रं मित्रमपि च जायते तथा शत्रुः । कर्मविपाकवशात् एष संसारस्वभावः ॥]
शत्रुरपि वैर्यपि मित्रं सखा भवति । रामस्य विभीषणवत् । अपि च तथापि मित्रमपि शत्रुः वैरी जायते । रावणस्य विभीषणवत् । कुतः । कर्मविपाकवशात् कर्मणामुदयवशात् । एष पूर्वोक्तः संसारसद्भावः संसारस्वरूपम् ॥५७॥ अथ देवगतिस्वल्पं विवृणोति—

अहं कहं वि ह्ववि देवो तस्स वि जाएदि माणसं दुषखं ।

वट्ठण महड्ढीणं देवानं रिद्धि-संपत्तो ॥५८॥

[छाया-अथ कथमपि भवति देवः तस्यापि जायते मानसं दुःखम् । हृष्ट्वा महद्दीनां देवानां ऋदिसंप्राप्तिम् ॥]
अहं अथवा, कथमपि महत्ता कष्टेन भवति जायते । कः । देवः चतुर्णिकायदेवः । तस्य च देवस्य जायते उत्पद्यते । किं तत् । मानसं मनोमयं दुःखम् असात्मम् । किं कृत्वा । हृष्ट्वा अवलोक्य । काः । ऋदिसंपत्तीः ऋद्दीनां वैक्रियादीनां संपत्तीः संपदाः । केषाम् । देवानां सुराणां महद्दिकानाम् इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिभुवित्तुराणाम् ॥५८॥

इदु-विओणं-दुषखं होदि महड्ढीणं विसय-तण्हादो ।

विसय-वसादो सुखं जेसि तेसि कुवो तित्ति ॥५९॥

मनमें धूर्तता आई और उसने राजद्रोही बनकर राजमहलको जा घेरा । उस समय रानी गर्भवती थी । राजाने रानीको तो मयूरयंत्रमें बैठकर आकाशमार्गसे चलावा कर दिया और स्वयं युद्धमें मारा गया । मयूरयंत्र रानीको लेकर स्मशानभूमिमें जा गिरा और वहीपर रानीने पुत्र प्रसव किया । इस घटनाका वर्णन करते हुए क्षत्रचूडामणिकारने ठीक ही कहा है, कि प्रातःकालके समय जिस रानीकी पूजा स्वयं राजाने की थी, सन्ध्याके समय उसी रानीको स्मशानभूमिकी शरण लेनी पड़ी । अतः समझदारोंको पापसे डरना चाहिये ॥५९॥ अर्थ—कर्मके उदयके कारण शत्रु भी मित्र हो जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाता है । यही संसारका स्वभाव है ॥ **प्राकार्यं**—इस संसारमें सब कुछ कर्मका खेल है । शुभ कर्मका उदय होनेसे शत्रु भी मित्र हो जाता है । जैसे, रावणका भाई विभीषण रामचंद्रजीका मित्र बन गया था । और अनुभ कर्मका उदय होनेसे मित्र भी शत्रु हो जाता है । जैसे, यही विभीषण अपने सहोदर रावणका ही शत्रु बनगया था । संसारका यही मग्न स्वरूप है ॥५७॥ अब देवगतिका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—अथवा जिस किसी तरह देव होता है, तो महद्दिक देवोंकी ऋद्धि सन्पदाको देखकर उसे मानसिक दुःख होता है ॥ **प्राकार्यं**—मनुष्यगतिसे निकलकर जिस किसी तरह बड़ा कष्ट सहकर देव होता है, क्योंकि देव पर्याय पाना सहज नहीं है, तो वहीं भी अपनेसे बड़े महाऋद्धिके धारक इन्द्र, सामानिक, त्रायक्षिण आदि देवोंकी विभूतिको देखकर मन ही मन झुरता है ॥५८॥ अर्थ—महद्दिक देवोंको विषयसुखकी बढ़ी-चूणा होती है, अतः उन्हें भी अपने प्रिय देव-देवाङ्गनाओंके वियोगका दुःख होता है । जिनका सुख विषयोंके अधीन है, उनकी तृप्ति

१ ब म स विवाय । २ ल म स ग य । ३ ल म स ग महद्दीणं । ४ ब विउवं, म विगोने । ५ ब महद्दीण, ल म स ग महद्दीण ।

[छाया-इष्टविभोगदुःखं भवति महद्दीनां विषयतृष्णातः । विषयवशात् सुखं येषां तेषां कुतः तृप्तिः ॥] इति चरति । किं तत् । दुःखम् । कीदृशम् । इष्टविभोगम् इष्टानां देवाप्सरोविषयादीनां विभोजनं विप्रयोगस्तस्मात्भवम् । केषाम् । महद्दीनां महद्दिकानाम् इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रियाविवेवानाम् । कुतः । विषयतृष्णातः पञ्चैन्द्रियविषयसुखवाञ्छातः । येषां जीवानां विषयवशात् स्वर्णनादिविषयसुखवशातः सुखं धर्मं तेषां जीवानां कुतः तृप्तिः सतोयः । न कुतोऽपि ॥२९॥

शारीरिय-दुःखावो माणस-दुःखं हवेइ अइ-पडरं ।

माणस-दुःख-जुवस्स हि' विसया वि बुहावहा हुंति ॥६०॥

[छाया-शारीरिकदुःखतः मानसदुःखं भवति अतिप्रचुरम् । मानसदुःखयुतस्य हि विषयाः अपि दुःखावहाः चरन्ति ॥] ननु देवानां शारीरिकं दुःखं प्रायेण न संभवति मानसदुःखं किमभाषम् इत्युक्ते वाच्येति । मानसदुःखम् अतिप्रचुरम् अतिघनं भवेत् । कुतः शारीरिकदुःखात् शरीरसंभवासंभतः । हि यस्मात्, मानसदुःखयुतस्य पुंसः विषया अपि इन्द्रियगोचरा अपि दुःखावहा दुःखकारिणो भवन्ति ॥६०॥

देवानं पि य सुखं मणहर-विसर्णहं कीरवे' जवि हि ।

विसय'-वसं' जं सुखं दुःखस्स वि कारणं तं पि ॥६१॥

[छाया-देवानामपि चसुखं मनोहरविषयै क्रियते यदि हि । विषयवशं सुखं दुःखस्यापि कारणं तदपि ॥] हि स्फुटम्, यदि चेत्, क्रियते निष्पाद्यते । किं तत् । सुखं धर्मं । केषाम् । देवानाम्, अविशब्दात् न केवलमन्येषाम् । कीं । मनोहरविषयैः देवीनवशरीरविक्रियाप्रमुखैः । यद् विषयवशं विषयाधीनं सुखं तदपि विषयवशं सुखम् । कालान्तरे इभ्यान्तरसंबन्धे च तदपि सुखं दुःखस्य कारणं हेतुर्जायते ॥६१॥

कैसे हो सकती है ? भ्रातृार्थ-स्वर्गमें केवल सामान्य देव ही दुःखी नहीं हैं, किन्तु महद्दिक देव भी दुःखी हैं । उन्हें भी विषयोंकी तृष्णा सतत सताती रहती है । अतः जब कोई उनका प्रियजन स्वर्गसे च्युत होता है, तो उन्हें उसका बड़ा दुःख होता है । प्रत्यक्ष कहते हैं, कि यह ठीक ही है, क्योंकि जिनका सुख स्वाधीन नहीं है, पराधीन है, तथा जो विषयोंके दास हैं, उनको सन्तोष कैसे हो सकता है ? ॥५९॥ अर्थ-शारीरिक दुःखसे मानसिक दुःख बड़ा होता है । क्योंकि जिसका मन दुःखी होता है, उसे विषय भी दुःखदायक लगते हैं । भ्रातृार्थ-शायद कोई यह कहे कि देवोंको शारीरिक दुःख तो प्रायः होता ही नहीं है, केवल मानसिक दुःख होता है, और वह दुःख साधारण है । तो आचार्य कहते हैं, कि मानसिक दुःखको साधारण नहीं समझना चाहिये, वह शारीरिक दुःखसे भी बड़ा है; क्योंकि शारीरिक सुखके सब साधन होते हुए भी यदि मन दुःखी होता है तो सब साधन नीरस और दुःखदायी लगते हैं । अतः देव भी कम दुःखी नहीं है ॥६०॥ अर्थ-यदि देवोंका भी सुख मनको हरनेवाले विषयोंसे उत्पन्न होता है, तो जो सुख विषयोंके आधीन है, वह दुःखका भी कारण है ॥ भ्रातृार्थ-सब समझते हैं कि देवलोकेमें बड़ा सुख है और किसी दृष्टिसे ऐसा समझना ठीक भी है, क्योंकि वैशयिक सुखकी दृष्टिसे सब गतियोंमें देवगति ही उत्तम है । किन्तु वैशयिक सुख विषयोंके अधीन है और जो विषयोंके अधीन है वह दुःखका भी कारण है । क्योंकि जो विषय आज हमें सुखदायक प्रतीत होते हैं, फल वे ही दुःखदायक लगने लगते हैं । जब तक हमारा मन उनमें लगता है, या जब तक वे हमारे मनके अनुकूल रहते हैं, तब तक तो वे

एवं सुदृ असारं संसारे दुःख-सायरे घोरे ।

किं कथं वि अत्यि सुहं विचारमाणं सुनिश्चययो ॥६२॥

[छाया-एवं सुदृ असारं संसारे दुःखसायरे घोरे । किं कुत्रापि अस्ति सुखं विचार्यमाणं सुनिश्चयतः ॥]
एवं चतुर्वैतितु दुःखसुखभावस्थोपसंहारं दर्शयति । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सुनिश्चयतः परमार्थतः विचार्यमाणं चर्च्यमानं कुत्रापि चतुर्वैतिसंसारे सुखं किमस्ति । अपि तु नास्ति । कथं भूते संसारे । सुदृ असारं अतिशयेन सारवन्तिते । पुनः कीदृशे । दुःखसायरे असुखसमुद्रे, घोरे रौद्रे ॥६२॥ अथ जीवानाम् एकत्र स्थितौ नियतत्वं नास्तीत्यावेद्यति—

दुष्किय-कम्म-असावो राया वि य असुह-कीडजो होवि ।

तत्थेव य कुणह रई पेक्खहं मोहस्स माहप्पं ॥६३॥

[छाया-दुष्कृतकर्मवशात् रायापि च अयुष्किरीटकः भवति । तत्रैव च करोति रतिं प्रेक्ष्यन् मोहस्य माहात्म्यम् ॥]
य पुनः, राजापि भूपतिरपि न केवलमन्व्यः भवति अन्वते । कः अयुष्किरीटकः विच्छकीटकः । कुतः । दुःकर्मवशात् पापकर्मोदभववन्तः, च पुनः, तत्र विच्छान्धये रतिं रागं कुष्ठे सुखं कृत्वा भवन्ते । पश्यत पूर्वं प्रेक्ष्यन् मोहस्य मोहनीय-कर्मणः माहात्म्यं प्राबल्यं यथा ॥६३॥ येन अर्थकस्मिन् भवे अनेके संबन्धा जायन्ते इति प्रकथयति—

हमें सुखदायक मालूम होते हैं, किन्तु मनके उधरसे उचटते ही वे दुःखदायक लगने लगते हैं । या आज हमें जो वस्तु प्रिय है, उसका वियोग हो जानेपर वही दुःखका कारण बन जाती है । अतः विषयसुख दुःखका भी कारण है ॥६१॥ अर्थ—इस प्रकार परमार्थसे विचार करनेपर, सर्वथा असार, सुखोंके सागर इस भयानक संसारमें क्या किसीको भी सुख है ? भावार्थ—चारगसिद्ध संसारमें सुख-दुःखका विचार करके आचार्य पूछते हैं, कि निश्चयनयसे विचार कर देखो कि इस संसारमें क्या किसीको भी सच्चा सुख प्राप्त है ? जिन्हें हम सुखी समझते हैं, वस्तुतः वे भी दुःखी ही हैं । दुःखोंके सागरमें सुख कहाँ ? ॥६२॥ अब यह बतलाते हैं कि जीवोंका एक पर्यायमें रहना भी निश्चय नहीं है । अर्थ—पापकर्मके उद्वेगसे राजा भी भरकर बिछाका फोड़ा होता है, और उसी बिछावमें रति करने लगता है । मोहका महात्म्य तो देखो ॥ भावार्थ—विदेह देसमें मिथिला नामकी नगरी है । उसमें सुभोग नामका राजा राज्य करता था । उसकी पत्नीका नाम मनोरमा था । उन दोनोंके देवरवि नामका पुत्रा पुत्र था । एक बार देवहनुम नामके तपस्वी आचार्य संघके साथ मिथिला नगरीके प्रधानमें आकर ठहरे । उनका अतामन सुखकर राजा सुभोग सुनियोंकी शक्त्या करनेके लिये मग्न । और आचार्यको असह्यकर करके जलसे नुछने लगा—सुनिराज ! मैं यहाँसे भरकर कहाँ जन्म लूँगा ? राजाका प्रथम सुनकर सुनिराज झोले—हे राजेन्द्र ! आजसे सातवें दिन बिजलीके गिरनेसे तुम्हारी शक्त्य ही जायेगी और तुम भरकर अपने अज्ञीवालयमें दहीके फोड़े होओगे । हमारे इस कथनकी सत्यताका प्रमाण यह है, कि आज जब तुम यहाँसे जाते हुए नगरमें प्रवेश करोगे तो तुम मार्गमें एक भिरकी तरह काले झुरीकी देखोगे । मुनिके वचन सुनकर राजाने अपने पुत्रकी बुलाकर उससे कहा, 'पुत्र ! आजसे सातवें दिन भरकर मैं अपने अज्ञीवालयमें दहीका फोड़ा दूँगा । तुम मुझे मार देना ।' पुत्रसे ऐसा कहकर राजाने अपना राजपाट छोड़ दिया और बिजली गिरनेके अवश्य जलके अन्दर बने हुए महलमें छिपकर बैठ गया । सातवें दिन बिजलीके गिरनेसे राजाकी सृष्ट्य हो गई

१ व पेक्खह, छ म ग विक्खह ।

पुत्रो वि भाउ जाओ सो चिय' भाओ वि देवरो होवि ।

माया होवि सबसो जणणो वि य होवि' भसारो ॥६४॥

'एयम्मि भवे एवे संबंधा हौंति एय- जीवस्स ।

अण्ण-भवे कि भण्णइ जीवाणं धम्म-रहिवाणं ॥६५॥ 'सुगलस्स

[छाया-पुत्रोऽपि भ्राता जातः स एव भ्रातापि देवरः भवति । माता भवति सपरिणी जनकोऽपि च भवति यत्ता ॥ एकस्मिन् भवे एते संबन्धाः भवन्ति एकजीवस्य । अन्यभवे कि भव्यते जीवानां धर्मरहितानाम् ॥] एकजीवस्य एक-प्राणिनः एकस्मिन्नेव भवे जन्मनि एते पूर्वोक्ताः संबन्धा भ्रातृपुत्राविकल्पेण संयोगा भवन्ति^१ जायन्ते । इ के । पुत्रः तनुजः भ्राता भाग्यवो जातः असूत् । सोऽपि च भ्राता देवरः^२ भवति । माता जननी सपत्नी भर्तृभार्या भवति । जनकोऽपि च पितापि यत्ता बल्लभो भवति । अन्यभवे परभवे धर्मरहितानां कि भव्यते कि कथ्यते । वसन्ततिलकायाः वेश्यायाः जननेवैष्य कमलायाश्च एते पूर्वोक्ता दृष्टान्ताः ॥ उक्तं च । मालववेशे उज्जयिन्यां राजा विश्वसेनः, अस्ती सुवत्तः बोधसकोवि-द्रव्यस्वामी, वसन्ततिलका वेश्या । सा सुवत्तोन गृह्णते युता । सा मुनिषो सती कण्ठकाशभासादिरोषाक्रान्ता तेन युक्ता । अगृहे सा वसन्ततिलका बालसुगलं पुत्रं पुत्रीं प्रसूता । उद्विग्नया रत्नकम्बलेवावृष्टं बलिगदिति प्रतोल्यां सा कमला युत्री मुक्ता । प्रयागवामिसुकुलोत्सर्वाद्वाहेन सुप्रमाप्रियायाः दत्ता । तथैवोत्तरदिशि प्रतोल्यां पुत्रो जनदेवो मुक्तः सन्, शकेतपुरस्त्वमुग्रं सुप्रतायाः दत्तः । पूर्वोपाजितवापात् तयोः जनदेवकमलयोः दम्पती^३ जातम् । जनदेवः उज्जयिन्यां व्यापारायै यतः तथा वसन्ततिलकया वैष्यया सह लुब्धः । दत्तसत्योर्वैष्यनामा बालो जातः । कमलाया बीमुनिदत्तः पृष्टः । तेन श्रीमुनिवत्तोन सर्वैः संबन्धः कथितः । कथं तत् । उज्जयिन्यां विप्रः सोमधर्मा, भार्या काश्यपी,

और वह भरकर अपने अज्ञी बालयके विष्टामें सफेद कौड़ा हुआ । पुत्रने जैसे ही उसे देखा और वह उसे मारनेको प्रवृत्त हुआ, वह कौड़ा विष्टामें घुस गया । संसारकी यह विचित्रता कैलकर पुत्रको कड़ा अचरज हुआ और वह विचारोंमें डूब गया । संसारकी यह स्थिति कितनी कल्याणजनक है ॥६३॥ जब कहते हैं कि एक ही भवमें अनेक नाते हो जाते हैं । अर्थ-पुत्र भी माई होता है । कह माई भी देवर होता है । माता सौत होती है । पिता भी पति होता है । जब एक जीवके एकही भवमें ये नाते होते हैं, तो धर्मरहित जीवोंके दूसरे भवमें कहना ही क्या है ? भाग्यार्थ-जैन शास्त्रिं अठारह नातेकी कथा बखिद है । उसी कथाके प्रमुख पात्र जनदेव और पात्री वसन्ततिलका वेश्या तब उसकी पुत्री कमलाके पारस्परिक सम्बन्धोंको लेकर उक्त बातें कही गई हैं । कथा इस प्रकार है-मालवदेशकी उज्जैनी नगरीमें राजा विश्वसेन, सेठ सुवत्त और वसन्ततिलका वेश्या रखी थी । सेठ सुवत्त सोलह करोड़ द्रव्यका स्वामी था । उसने वसन्ततिलका वेश्याको अपने घरमें रख लिया । वह गर्भवती हुई और जात्र, बौली, श्वाश्रु आदि रोगिनीं उसे घेर लिया । तब सेठने कसे अपने घरसे निकाल दिया । जब भवमें आकर वसन्ततिलकाते एक पुत्र और एक पुत्रीको जन्म दिया । जिज्ञ होकर उसने

१ क भ स न विव । २ क म स य हो । ३ एषा कथा ल-पुस्तके नास्ति । ४ इत्त वाक्यके अनन्तर नीचे लिखा हुआ अधिक भाग, जैना-सिद्धा, लिखा है । ५ 'वसन्ततिलकायाजन्मदेवप उपादधि क्षीय विदुं ता । माया नति जय देवरो वि सुखो वि सुगपुत्तो सि । पितृभद्रं सि बालय होसि यत्तलकेणं ॥६६॥ सुग्रं विवा मन माया सुपुरो पुतो पद व कण्ठयो य । एह व विवायुहोइ बालयवत्तयत्तकेणं ॥६७॥ माया य तुउत्तं बालयं मय जपनी छासुय तवकी य । बहु भाउजेया य पियांमही य इथिब जांया या ॥ ६८ ॥' म-वसन्ततिलका जनदेवउपादधि विदुं ता बालय विमुत्ति बयणं सुत्त सिरसि हसि अट्टुह नतां ॥६९॥ पुत्त भतीजठ भायउ वेवव कितियउ पुतो जो ॥६९॥ सुह पियरो बहु पिबरो पिवाभहो तइह [य] हइव नतारो । भायउ तइह वि पुनी सुसुह हयव [इ] बालया यउ ॥६९॥ सुह जकनी हइ अन्नाः पियत्तहि सहु व भागइ । सवई सुहइ नइ उइ स सुइ कहियः अट्टुह यत्त ॥६८॥ ५ ल संबंधा जाउउ उत्पन्नते । ६ क देवरः भर्तृजो भवति ।

सयोः पुत्री अग्निभूतसोमभूतिनामानौ द्वावपि बहिः पठित्वा आयच्छब्दां जिनदत्तपुत्रमुनेः मातरं जिनमत्यर्थिकां शरीरसमाधानं पृच्छामीम्, आलोक्ष्य जिनमदश्वशुरमुनेश्च बधूटिका सुभद्रार्थिकां शरीरसमाधानं पृच्छत्यमीमालोक्ष्य द्वाभ्यां भ्रातृभ्याम्, उपहास्यं कृतम् । तरणस्य [बुद्ध्या] बुद्धस्य तरुणी चात्रा विपरीतं कृतमिति । तयोर्पाजितकर्मवशात् कालेना-
 षोडश्यां सोमशर्मा मूर्खा बसन्तसेनासुता बसन्ततिलका जाता, अग्निभूतसोमभूतिद्वन्द्वं मूखा तस्याः शिशुपुत्र्यं कमलाघनदेवपुत्रपुत्रीयुग्मं यवासंभवं ज्ञातम्, काश्यपीश्वरोवरुणशिशुत्वं प्राप्ता । सर्वमेतच्छुक्त्वा जातिसमरी भूत्वाऽपुत्रवं क्त्वात्वा उज्जयिनीं गत्वा बसन्ततिलकागृहं प्रविश्य पालनस्यं वरुणम् आन्दोलयति । उक्तं च 'वालयं शिशुपुत्रमु वरुणं तुज्ज शरिस्सा हि अदृढहृ गता । पुत्रु मतिज्जठ भायउ देवव पित्तियउ पीत्तज्जु' ॥' मम मरुः पुत्रात्वात् त्वं पुत्रः । १। धनदेव-
 भ्रातुः पुत्रत्वात् त्वं बालो भ्रातृभ्यः । २। त्वमदेकमातृत्वात् त्वं मम भ्राता । ३। धनदेवस्य लघुभ्रातृत्वात् एवं मम देवः । ४। धनदेवो मम तातः तज्जराता त्वं तेन मे पितृभ्यः । ५। बहूं वेद्यासपत्नी तेन धनदेवो मस्तुः तस्यापि त्वं पुत्रः तस्मान्मम पीत्रस्त्वम् । ६। इति शिशुना सह संबन्धः ॥ 'गृह पियरो मह' पियरो पियामहो तद्दृ ष ह्वहृ भत्तारो । भायउ तद्दृ वि य पुसो ससुरो ह्वहई स बालया मज्जा ॥' धनदेवो बसन्ततिलका मरुत्त्वात् मम पित्तः । १। त्वं मम पितृभ्यस्तवापि स धनदेवः तातत्त्वात् मे पितामहः । २। तथा मम सोऽपि भर्ता । ३। एकमातृत्वात् स च मम भ्राता । ४। बहू वेद्यायाः सपत्नी, स च तस्या वेद्यायाः पुत्रत्वात् ममापि पुत्रः । ५। वेद्या मे श्वधूरहं तस्या बधूः, धनदेवो वेद्यामरुत्त्वात् मदीयः श्वशुरः । ६। इति धनदेवेन सह संबन्धः ॥ 'माउज्जा मि तुमं वा पियामहो तद्दृ ष मायरी सवई । ह्वहृ बहृ तद्दृ सापु' एवकहिया अदृढहृ गता ॥' तद्दृ भ्रातृभायत्त्वात् मम भ्रातृजाया । १। तद्दृ मम च

रत्नकम्बलमे लुकेट कर कमला नामकी पुत्रीको तो दक्षिण ओरकी गलीमें डाल दिया । उसे प्रयागका व्यापारी सुकेट लेगया और उसने उसे अपनी सुपुत्रा नामकी पत्नीको सौंप दिया । तथा धनदेव पुत्रको उसी तरह रत्नकम्बलसे लपेटकर उच्चार औरकी गलीमें रख दिया । उसे अयोध्यावासो सुभद्र ले गया और उसने उसे अपनी सुभ्रता नामकी पत्नीको सौंप दिया । पूर्वजन्ममें उपाजित पापकर्मके उदयसे धनदेव और कमलाका आपसमें विवाह होगया । एक बार धनदेव व्यापारके लिये उज्जैनी गया । बहू बसन्ततिलका वेद्यासे उसका सम्बन्ध होगया । दोनोंके सम्बन्धसे वरुण नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । एक बार कमलाने श्रीमुनिदत्तसे अपने पूर्वभवका वृत्तान्त पूछा । श्रीमुनिदत्तने सब सम्बन्ध बतलाया, जो इस प्रकार है । उज्जैनीमें सोमशर्मा नामका ब्राह्मण था । उसकी पत्नीका नाम काश्यपी था । उन दोनोंके अग्निभूति और सोमभूति नामके दो पुत्र थे । वे दोनों परदेशसे विद्याध्ययन करके लौट रहे थे । मार्गमें उन्होंने जिनमति आर्थिकाको अपने पुत्र जिनदत्तमुनिसे कुशलक्षेम पूछते हुए देखा, तथा सुभद्रा आर्थिकाको अपने श्वशुर जिनभद्रमुनिसे कुशलक्षेम पूछते हुए देखा । इसपर दोनों भाईयोंने उषहास किया 'जवानकी स्त्री बूढ़ी और बूढ़ेकी स्त्री जवान, विधाताने अच्छा उलट फेर किया है ।' कुछ समय पश्चात् अपने उपाजित कर्मोंके अनुसार सोमशर्मा ब्राह्मण मरकर उज्जैनीमें ही बसन्तसेनाकी पुत्री बसन्ततिलका हुई और अग्निभूति तथा सोमभूति दोनों मरकर उसके धनदेव और कमला नामके पुत्र और पुत्री हुए । ब्राह्मणकी पत्नी व्यभिचारिणी काश्यपी मरकर धनदेवके सम्बन्धसे बसन्ततिलकाके वरुण नामका पुत्र हुई । इस कथाको सुनकर कमलाको जातिस्मरण हो आया । उसने मुनिराजसे अनुव्रत ग्रहण किये और उज्जैनी जाकर बसन्ततिलकाके घरमें घुसकर पालनेमें पड़े हुए वरुणको झुलाने लगी और उससे कहने लगी-१ मेरे पतिके पुत्र होनेसे तुम मेरे

१ फ. लीत्वा । २ सर्वत्र बालह्वेय इति पाठः । ३ सर्वत्र पीत्तज्जठ इति पाठः । ४ सर्वत्र मुहृ इति पाठः । ५ सर्वत्र तद्दृ म सासु इति पाठः ।

धनदेवः पिता, तस्यापि वेद्या माता, तेन मे पितामही सा । २ । धनदेवस्य तथापि सा मातृत्वाद् ममापि माता । ३ । मत्पुत्रं भार्यात्वात् सा मे सपत्नी । ४ । धनदेवो मत्सपत्नीपुत्रत्वात् ममापि पुत्रस्तद्भार्यात्वात् मदीया सा वेद्या बन्धुः । ५ । अहं धनदेवभार्या तस्य सा माता तेन मे श्वश्रूः । ६ । एतच्छ्रुत्वा वेद्याधनदेवकमलावरणादयः ज्ञात-
वृत्तान्तः ज्ञातस्मरीभूताः प्रतिबुद्धाः तपो गृहीत्वा च स्वर्गं गता इति धनदेवादिदृष्टान्तकथा ॥ ६४-६५ ॥ अथ पञ्चविध-
संसारस्य नामानि निदिशति-

संसारो पञ्च-विहो द्रव्ये खेत्ते तद्देव काले य ।

भव-भ्रमणो य चउत्थो पञ्चमजो भाव-संसारो ॥ ६६ ॥

[छाया-संसारः पञ्चविधः द्रव्ये क्षेत्रे तद्वैव काले च । भवभ्रमणश्च चतुर्थः पञ्चमकः ज्ञावसंसारः ॥] संसरणं संसारः परिवर्तनं भ्रमणमिति यावत् पञ्चविधः पञ्चप्रकारः । प्रथमो द्रव्यसंसारः १, द्वितीयः क्षेत्रसंसारः २, तृतीयः कालसंसारः ३, च पुनः चतुर्थो भवभ्रमणः भवसंसारः ४, पञ्चमी भावसंसारः ५ ॥ ६६ ॥ अथ प्रथमद्रव्य-परिवर्तनस्वरूपं निरूपयति--

बंधवि मुंचवि जीवो पडिसमयं कम्म-पुगला विविहा ।

णोकम्म-पुगला वि य भिच्छत्ता-कसाय-संजुत्तो ॥ ६७ ॥^१

पुत्र हो । २ मेरे भाई धनदेवके पुत्र होनेसे तुम मेरे भतीजे हो । ३ तुम्हारी और मेरी माता एक ही है, अतः तुम मेरे भाई हो । ४ धनदेवके छोटे भाई होनेसे तुम मेरे देवर हो । ५ धनदेव मेरी माता बसन्ततिलकाका पति है, इसलिये धनदेव मेरा पिता है । उसके भाई होनेसे तुम मेरे काका हो । ६ मैं वेद्या बसन्ततिलकाकी सौत हूँ । अतः धनदेव मेरा पुत्र है । तुम उसके भी पुत्र हो, अतः तुम मेरे पौत्र हो । यह लह नाते बच्चेके साथ हुये । आगे-१ बसन्ततिलकाका पति होनेसे धनदेव मेरा पिता है । २ तुम मेरे काका हो और धनदेव तुम्हारा भी पिता है, अतः वह मेरा दादा है । ३ तथा वह मेरा पति भी है । ४ उसकी और मेरी माता एक ही है; अतः धनदेव मेरा भाई है । ५ मैं वेद्या बसन्ततिलकाकी सौत हूँ और उस वेद्याका वह पुत्र है; अतः मेरा भी पुत्र है । ६ वेद्या मेरी सास है, मैं उसकी पुत्रबधू हूँ और धनदेव वेद्याका पति है; अतः वह मेरा श्वशुर है । ये छह नाते धनदेवके साथ हुये । आगे-१ मेरे भाई धनदेवकी पत्नी होनेसे वेद्या मेरी भावज है । २ तेरे मेरे दोनोंके धनदेव पिता हैं और वेद्या उनकी माता है; अतः वह मेरी दादी है । ३ धनदेवकी और तेरी भी माता होनेसे वह मेरी भी माता है । ४ मेरे पति धनदेवकी भार्या होनेसे वह मेरी सौत है । ५ धनदेव मेरी सौतका पुत्र होनेसे मेरा भी पुत्र कहलाया । उसकी पत्नी होनेसे वह वेद्या मेरी पुत्रबधू है । ६ मैं धनदेवकी स्त्री हूँ और वह उसकी माता है; अतः मेरी सास है । इन अष्टारह नातोंको सुनकर वेद्या धनदेव आदिको भी सब बातें ज्ञात होजानेसे जाति-स्मरण हो आया । सभीने जिनदीक्षा लेली और मरकर स्वर्ग चले गये । इस प्रकार एक ही भवमें अष्टारह नाते तक होजाते हैं, तो दूसरे भवकी तो कथा ही क्या है ? ॥ ६४-६५ ॥ अथ पाँच प्रकारके संसारके नाम बतलाते हैं । अर्थ-संसार पाँच प्रकारका होता है-द्रव्यसंसार, क्षेत्रसंसार, काल-संसार, भवसंसार और भावसंसार ॥ ज्ञानार्थ-परिभ्रमणका नाम संसार है; और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावके निमित्तसे वह पाँच प्रकारका होता है ॥ ६६ ॥ पहले द्रव्य परिवर्तन या द्रव्यसंसारका

१ अथ भवभ्रमणो । २ अथ मुंचवि । ३ नावानो अथ म' द्रव्ये' ।

[आध्या-ब्रह्माति मुञ्चति च जीवः प्रतिसमयं कर्मपुद्गलात् विविधात् । नोकर्मपुद्गलानपि च मिथ्यात्वकषापसंयुक्तः ॥
 शीघ्रः संसारी प्राणी पञ्चमिथ्यात्वपञ्चव्यतिरिक्तकषायवशात् प्रतिसमयं, समयं समयं प्रति, कर्मपुद्गलात् ज्ञानावरणादि-
 वस्तुव्यतिरिक्तकषाय कर्मवर्तमानात्पुद्गलस्कन्धात्, क्लिष्टकषयवर्णयन्वादिभिः तीव्रमग्धमध्यममातेन कषायव्यतिरिक्ततात् योग्यात्
 कर्मप्रकारात्, अपि च नोकर्मपुद्गलात्, छटीरत्रयस्य षट्पर्वतिशोग्यपुद्गलात् ब्रह्माति योगवशात् कर्मवर्तनं नयति,
 मुञ्चति स्वव्यतिरिक्तकषय कषया जीर्णयति । उक्तं च । 'सर्वेऽपि पुद्गलाः कल्पकेनात्तोच्छ्रितास्तत्र जीवने । ह्यसच्छ्रान्तकृत्वा
 पुद्गलपरिवर्तनसंसारं ॥' इति 'अवहित्विस्तस्यगहित्वं मिस्तस्यगहित्वं तद्देव गहित्वं च । मिस्तं गहित्वमगहित्वं गहित्वं मिस्तं
 गगहित्वं च ॥' ०० ×, ०० ×, ०० १, ०० ×, ०० ×, ०० १ । × × ०, × × ०, × × १, × × ०,
 × × ०, × × १ । × × १, × × १, × × ०, × × १, × × १, × × ० । १ १ ×, १ १ ×, १ १ ०,
 १ १ ×, १ १ ×, १ १ ० ॥ ६७ ॥ अथ क्षेत्रपरिवर्तनमाह-

स्वरूप कहते हैं । अर्थ—मिथ्यात्व और कषायसे युक्त संसारी जीव प्रतिसमय अनेक प्रकारके कर्म-
 पुद्गलों और नोकर्मपुद्गलोंको भोग ग्रहण करता और छोड़ता है । **पञ्चावर्ण्य**—कर्मवन्धके पाँच कारण
 हैं—मिथ्यात्व, अबिरति, प्रमाद, कषाय और योग । इनमें मिथ्यात्व और कषाय प्रधान हैं, क्योंकि वे
 मोहनीयकर्मके भेद हैं और सब कर्मोंमें मोहनीयकर्म ही प्रधान और बलवान है । उसके अभावमें
 शेष सभी कर्म केवल निस्तेज ही नहीं होजाते, किन्तु संसार परिभ्रमणका चक्र ही रुक जाता है ।
 इसी क्रिये आचार्यने मिथ्यात्व और कषायका ही ग्रहण किया है । मिथ्यात्वके पाँच भेद हैं और
 कषायके पचास भेद हैं । इन मिथ्यात्व और कषायके आधेन हुआ संसारी जीव ज्ञानावरण
 आदि सात कर्मोंके योग्य पुद्गलस्कन्धोंको प्रतिसमय ग्रहण करता है । लोकमें सर्वत्र कामाणवर्णार्थ
 भरी हुई हैं, उनमेंसे अपने योग्यका ही ग्रहण करता है । तथा आयुर्कर्म सर्वदा नहीं चलता, अतः
 सात ही कर्मोंके योग्य पुद्गलस्कन्धोंको प्रतिसमय ग्रहण करता है । और आधावाकाल पूरा होजानेपर
 उन्हें भोगकर छोड़ देता है । जैसे प्रतिसमय कर्मरूप होनेके योग्य पुद्गलस्कन्धोंको ग्रहण करता है,
 वैसे ही औद्योगिक, वैकृतिक और आहारक, इन तीन शरीरोंकी छह पर्वान्तियोंके योग्य नोकर्मपुद्गलोंको
 भी प्रतिसमय ग्रहण करता है और छोड़ता है । इस प्रकार जीव प्रतिसमय कर्मपुद्गलों और नोकर्म-
 पुद्गलोंको ग्रहण करता और छोड़ता है । किसी विवक्षित समयमें एक जीवने ज्ञानावरण आदि
 सात कर्मोंके योग्य पुद्गलस्कन्ध ग्रहण किये और आधावाकाल बीतजानेपर उन्हें भोगकर छोड़ दिया ।
 उसके बाद अनन्त बार अगृहीतका ग्रहण करके, अनन्त बार मित्रका ग्रहण करके और अनन्त बार
 गृहीतका ग्रहण करके छोड़ दिया । उसके बाद जब वे ही पुद्गल वैसे ही रूप, रस, गन्ध, स्पर्श
 आदि भावोंको लेकर, उसी जीवके वैसे ही परिणामोंसे पुनः कर्मरूप परिणत होते हैं, उसे कर्मद्रव्य
 परिवर्तन कहते हैं । इसी तरह किसी विवक्षित समयमें एक जीवने तीन शरीरोंकी छह पर्वान्तियोंके
 योग्य नोकर्मपुद्गल ग्रहण किये और भोगकर छोड़ दिये, पूर्वोक्त कर्मके अनुसार जब वे ही नोकर्म-
 पुद्गल उसी रूप-रस आदिको लेकर उसी जीवके द्वारा पुनः नोकर्मरूपसे ग्रहण किये जाते हैं,
 उसे नोकर्म द्रव्यपरिवर्तन कहते हैं । कर्मद्रव्य परिवर्तन और नोकर्मद्रव्यपरिवर्तनको द्रव्यपरिवर्तन
 या द्रव्यसंसार कहते हैं । कहा भी है—'पुद्गलपरिवर्तनरूप संसारमें इस जीवने सभी पुद्गलोंको क्रमशः
 अनन्त बार ग्रहण किया और छोड़ा ।' जो पुद्गल पहले ग्रहण किये हों उन्हें गृहीत कहते हैं ।

सो को वि णत्थि वैसो लोयायासस्स णिरवसेसस्स ।

जत्थ ण सव्वो जीवो जावो मरिवो य बहुवारं ॥६८॥^१

[छाया—स कोऽपि नास्ति देवः लोकाकाशस्य निरवशेषस्य । यत्र न सर्वः जीवः जातः मृतञ्च बहुवारम् ॥]
 लोकाकाशस्य अंशे १ घनमात्रस्य (≡ ३४३) निरवशेषस्य समप्रत्य स कोऽपि देवः प्रदेशो नास्ति न विद्यते । स कः ।
 यत्र सर्वो जीवः समस्तसंसारी जीवः, बहुवारम् अनेकवारं यथा भवति तथा, न जातः न उत्पन्नः, न मृतञ्च न मरणं
 प्राप्तः । क्षेत्रपरिवर्तनं द्वेषा स्वपरमेधात् । तत्र स्वक्षेत्रपरिवर्तनं कश्चित्सूक्ष्मनिगोदजीवः सूक्ष्मजघन्यनिगोदावगाहेन उत्पन्नः
 स्वस्थितिं जीवित्वा मृतः पश्चात् प्रदेशोत्तरावगाहनेन प्रदेशोत्तरक्रमेण 'महामत्स्यावगाहपर्यन्तं अवगाहनानि करोति ।
 परक्षेत्रपरिवर्तनं तु सूक्ष्मनिगोदोऽपर्याप्तः सर्वं जघन्यावगाहनशरीरो लोकमध्याह्नप्रदेशान् स्वशरीरमध्याह्नप्रदेशान्
 कृत्योत्पन्नः शुद्धमकाल १/४ जीवित्वा मृतः । म एव पुनस्तेनैवावगाहनेन द्विवारं त्रिवारम् एवं यावत् घनाङ्गु-
 लासम्बन्धमावधारं तत्रैवोत्पन्नः पुनः एकैकप्रदेशाधिकमात्रेण सर्वं लोकं त्रिचत्वारिंशदधिकत्रिंशत् ३४३ रज्जुप्रमाणं
 स्वजन्मक्षेत्रमात्रं नयति इति परक्षेत्रपरिवर्तनम् । उक्तं च । 'सर्वान्निह लोयधेरो कमसो तं णत्थि जं ण उच्छिण्णो ।
 उग्गाहणाउ बहुसो हिडंतो वेत्तनमारे ॥' ६८ ॥ अथ कालपरिवर्तनं प्रतनोति—

जो पहले ग्रहण न किये हों, उन्हें अग्रहीत कहते हैं । दोनोंके मिलावको मिश्र कहते हैं । इनके
 ग्रहणका क्रम पूर्वोक्त प्रकार है । [इस क्रमको विस्तारसे जाननेके लिये इसी शास्त्रमालासे प्रकाशित
 गो० जीवकाण्ड (पृ० २०४) देखना चाहिये । श्वेताम्बर सम्प्रदायमें द्रव्यपरिवर्तनके दो भेद किये
 गये हैं—बादर द्रव्यपरिवर्तन और सूक्ष्म द्रव्यपरिवर्तन । दोनोंके स्वरूपमें भी अन्तर है, जो इस
 प्रकार है—'जितने समयमें एक जीव समस्त परमाणुओंको औद्धारिक, वैक्रिय, तैजस, भाषा, आनप्राण,
 मन और कार्माणशरीर रूप परिणमाकर, उन्हें भोगकर छोड़ देता है, उसे बादर द्रव्यपरावर्त कहते
 हैं । और जितने समयमें समस्त परमाणुओंको औद्धारिक आदि सात वर्गणाओंमेंसे किसी एक वर्गणा-
 रूप परिणमाकर उन्हें भोगकर छोड़ देता है, उसे सूक्ष्म द्रव्यपरावर्त कहते हैं ।' देखो हिन्दोकी
 पंचमकर्मग्रन्थ गाथा ८७ का, अनु०] ॥६७॥ अथ क्षेत्रपरिवर्तनको कहते हैं । अर्थ—समस्तलोका-
 काशका ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है, जहाँ सभी जीव अनेक बार जिये और मरे न हों ॥
 भावार्थ—यह लोक जगत्क्षेत्रणीका धनरूप है । सात राजूकी जगत्क्षेत्रणी होती है । उसका घन ३४३
 राजू होता है । इन तीसरी तेतालीस राजूओंमें सभी जीव अनेक बार जन्म ले चुके और मर चुके हैं ।
 यही क्षेत्रपरिवर्तन है । वह दो प्रकारका होता है—स्वक्षेत्रपरिवर्तन और परक्षेत्रपरिवर्तन ।
 कोई सूक्ष्मनिगोदियाजीव सूक्ष्मनिगोदियाजीवकी जघन्य अवगाहनाको लेकर उत्पन्न हुआ और
 आयु पूर्ण करके मर गया । पश्चात् अपने शरीरकी अवगाहनानामें एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते महामत्स्यकी
 जघन्यावगाहनापर्यन्त अनेक अवगाहना धारण करता है । इसे स्वक्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं । अर्थात्
 छोटी अवगाहनासे लेकर बड़ी अवगाहना पर्यन्त सब अवगाहनाओंको धारण करनेमें जितना काळ
 लगता है उसको स्वक्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं । कोई जघन्य अवगाहनाका धारक सूक्ष्मनिगोदिया-
 लब्धपर्याप्तकजीव लोकके आठ मध्यप्रदेशोंको अपने शरीरके आठ मध्यप्रदेश बनाकर उत्पन्न
 हुआ । पीछे बड़ी जीव उस ही रूपसे उस ही स्थानमें दूसरी तीसरी बार भी उत्पन्न हुआ ॥

१ व सम्भे । २ व जावो य मवो य इति पाठः परिवर्तितः । ३ वाचान्ते व वेत्त, स वेत्ते । ४ सर्वं 'महामत्स्या
 १८ वगाह' इति पाठः ।

उत्सर्पिणि-अवसर्पिणि-पठम-समयादि-चरम-समयंतं ।

जीवो क्रमेण जन्मदि मरदि य 'सर्वेषु कालेषु' ॥६९॥

[छाया-उत्सर्पिणोऽवसर्पिणीप्रथमसमयादिचरमसमयांतरम् । जीवः क्रमेण जायते म्रियते च सर्वेषु कालेषु ॥]
जीवः संसारी प्राणी उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योः दशवशकोटाकोटिसागरोपमस्थित्योः प्रथमसमये जायते, क्रमेण स्वस्वार्त्त
वीथित्वा मृतः, पुनस्तयोद्वितीयाविवारावतयोः द्वितीयतृतीयाविसमयेषु उत्पन्न उत्पन्न मृतः चरमसमयपर्यन्तं सर्वकालं
बन्धना संपूर्णतां नयति । एवं मरणेनोत्सर्पिण्यवसर्पिण्योः सर्वात् समयात् परिपूर्णां नयति । उक्तं च । 'उत्सर्पिणि-
अवसर्पिणिसमयावलिबासु गिरवसेसासु । जादो मुवो य बहुषो द्विडतो काससंसारै' ॥६९॥ नय मवपरिवर्तनं विभावयति-

इसी प्रकार घनाङ्गुलके असंख्यातवं भाग प्रमाण जघन्य अवगाहनाके जितने प्रदेश हैं, उतनी बार
उसी स्थानपर क्रमसे उत्पन्न हुआ और श्वासके अट्टारहवें भाग प्रमाण क्षुद्र आयुको भोगकर
मरणको प्राप्त हुआ । पीछे एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते सम्पूर्ण लोकको अपना जन्मक्षेत्र बना ले,
यह परक्षेत्रपरिवर्तन है । कहा है-“समस्त लोकमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहाँ क्षेत्ररूप संसारमें
परिभ्रमण करते हुए अनेक अवगाहनाओंको लेकर वह जीव क्रमशः उत्पन्न न हुआ हो ।’
[श्वेताम्बरसाहित्यमें क्षेत्रपरावर्तके भी दो भेद हैं-बादर और सूक्ष्म । कोई जीव भ्रमण करता करता
आकाशके किसी एक प्रदेशमें मरण करके पुनः किसी दूसरे प्रदेशमें मरण करता है, फिर किसी
तीसरे प्रदेशमें मरण करता है । इस प्रकार जब वह लोकाकाशके समस्त प्रदेशोंमें मर चुकता है
तो उतने कालको बादरक्षेत्रपरावर्त कहते हैं । तथा कोई जीव भ्रमण करता करता आकाशके
किसी एक प्रदेशमें मरण करके पुनः उस प्रदेशके समीपवर्ती दूसरे प्रदेशमें मरण करता है, पुनः
उसके समीपवर्ती तीसरे प्रदेशमें मरण करता है । इस प्रकार अनन्तर अनन्तर प्रदेशमें मरण करते
करते जब समस्त लोकाकाशके प्रदेशोंमें मरण कर चुकता है, तब सूक्ष्म क्षेत्रपरावर्त होता है ।
अनु०] ॥६८॥ अब कालपरिवर्तनको कहते हैं । अर्थ-उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके प्रथम
समयसे लेकर अन्तिम समय पर्यन्त सब समयोंमें यह जीव क्रमशः जन्म लेता और मरता है ॥
प्राचार्य-कोई जीव उत्सर्पिणी कालके प्रथम समयमें उत्पन्न हुआ और आयुपूर्ण करके मर गया ।
फिर भ्रमण करके दूसरी उत्सर्पिणीके दूसरे समयमें उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके मर गया । फिर
भ्रमण करके तीसरी उत्सर्पिणीके तीसरे समयमें उत्पन्न हुआ और उसी तरह मर गया । यही क्रम अव-
सर्पिणी कालके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये । इस क्रमसे उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणीके बीस कोड़ा-
कोड़ीसागरके जितने समय हैं, उनमें उत्पन्न हुआ, तथा इसी क्रमसे मरणको प्राप्त हुआ । अर्थात्
उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके प्रथम समयमें मरा, फिर दूसरी उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके दूसरे
समयमें मरा । इसे कालपरिवर्तन कहते हैं । कहा भी है-“काल संसारमें भ्रमण करता हुआ यह
जीव उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालके सब समयोंमें अनेक बार जन्मा और मरा ।” [श्वेताम्बर
साहित्यमें कालपरावर्तके भी दो भेद हैं । जितने समयमें एक जीव अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी
कालके सब समयोंमें क्रम या बिना क्रमके मरण कर चुकता है, उतने कालको बादरकालपरावर्त
कहते हैं । सूक्ष्म कालपरावर्त दिगम्बर साहित्यके कालपरिवर्तनके जैसा ही है । अनु०] ॥ ६९ ॥

१ व समस्तु सन्नेषु । २ व म काले ।

गेरह्यावि-गवीणं अवर-द्विवो' वर-द्विवी जाव' ।

सव्व-द्विविसु वि जम्मदि जीवो गेबेउज-पक्कजंतं ॥ ७० ॥'

[छाया-नैरथिकाविगतीनाम्, अपरस्थितितः वरस्थिति यावत् । सर्वस्थितिष्वपि जायते जीवः प्रवेयकपर्यन्तम् ॥]
जीवः संसार्यात्मा नरकादिगतीनां चतसृषाम्, अवरस्थितितः जघन्यस्थितितारम्य उत्कृष्टस्थितिपर्यन्तम् । तथा हि नरक-
गती जघन्यायुदैशसहस्रवर्षाणि, तेनायुषा तत्रोत्पन्नः पुनः संसारे भ्रान्त्वा तेनैवायुषा तत्रोत्पन्नः । एवं दशवर्ष-
सहस्रसमयवारं तत्र चोत्पन्नो मृतश्च । पुनः एकैकसमयाधिक्येन अयासिखरसावरोपमाणि परित्तमाप्यन्ते । पञ्चातिर्यम्बतो
जन्तमुद्भूतयुचोत्पन्नः प्राग्बन्धु तत्समयवारम्, उत्पन्नः समयाधिक्येन त्रिपत्स्योपमानि तेनैव जीवेन परित्तमाप्यन्ते । एवं
मनुष्यगतावपि । नरकगतित्वद् देवगतावपि । तत्रार्थं विशेषः । उत्कर्षतः एकत्रिषारसावरोपमाणि परित्तमाप्यन्ते । एवं
भ्रान्त्वागत्य पूर्वोक्तजघन्यस्थितिको नारको जायते । तदेतत्सर्वं समुचितं भवपरिवर्तनम् । उक्तं च । 'गिरवाउवा
बहुण्णा जीवदु' उवरिल्लयादु गेवजो । जीनो मिच्छतवना भवद्विदे हिंसिधो बहुतो ॥' ७० ॥ अथ भावपरिवर्तनं
निरूपयति—

परिणमवि सण्णि-ओवो विविह-कसाएहिं ठिवि-णिमित्तोहिं ।

अणुभाग-णिमित्तोहिं य वट्टं तो भाव-संसारे' ॥ ७१ ॥'

अब भवपरिवर्तनको कहते हैं । अर्थ—संसारी जीव नरकादिक चार गतियोंको जघन्य स्थितिसे लेकर
उत्कृष्ट स्थितिपर्यन्त सब स्थितियोंमें प्रवेयक तक जन्म लेता है ॥ भावार्थ—नरकगतिमें जघन्य आयु
दस हजार वर्षकी है । उस आयुको लेकर कोई जीव प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण
करके मर गया । पुनः उसी आयुको लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ और मर गया । इस प्रकार दस
हजार वर्षके जितने समय हैं, उतनी बार दस हजार वर्षकी आयु लेकर प्रथम नरकमें उत्पन्न
हुआ । पीछे एक समय अधिक दस हजार वर्षकी आयु लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ । फिर दो समय
अधिक दस हजार वर्षकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ । इस प्रकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते
नरकगतिकी उत्कृष्ट आयु तेवीस सागर पूर्ण करता है । फिर तिर्यञ्चगतिमें अन्तर्मुहूर्तकी जघन्य आयु
लेकर उत्पन्न हुआ और पहलेकी ही तरह अन्तर्मुहूर्तके जितने समय होते हैं, उतनी बार अन्तर्मुहूर्तकी
आयु लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ । फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते तिर्यञ्चगतिकी उत्कृष्ट आयु
तीन पत्य समाप्त करता है । फिर तिर्यञ्चगति ही की तरह मनुष्यगतिमें भी अन्तर्मुहूर्तकी जघन्य
आयुसे लेकर तीन पत्यकी उत्कृष्ट आयु समाप्त करता है । पीछे नरकगतिकी तरह देवगतिकी
आयुको भी समाप्त करता है । किन्तु देवगतिमें इतनी विशेषता है कि वहाँ इकतीस सागरकी ही
उत्कृष्ट आयुको पूर्ण करता है, क्योंकि प्रवेयकमें उत्कृष्ट आयु प्रवेयकमें उत्कृष्ट आयुकी होती है, और
मिथ्यादृष्टियोंकी उत्पत्ति प्रवेयक तक ही होती है । इस प्रकार चारों गतियोंकी आयु पूर्ण करनेको
भवपरिवर्तन कहते हैं । कदा भी है—नरककी जघन्य आयुसे लेकर ऊपरके प्रवेयक पर्यन्तके
सब भावोंमें यह जीव मिथ्यात्वके आधीन होकर अनेक बार भ्रमण करता है ।' ॥ ७० ॥
अब भावपरिवर्तनको कहते हैं । अर्थ—सैनीजीव जघन्य आदि उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कारण तथा अनु-

१ ग अवरिद्विविधो वरिद्विवी । २ व जाव । ३ म भावे[प्रवे] । व प्रतिमें इस गाथाके बीच और बाद मातेके कुछ
शब्द लिखे गये हैं, इसलिये किसी दूसरेने हासियेमें यह गाथा लिखी है । गाथाके अन्तमें 'भवो' शब्द है [जावदु]
५ छ स ग संसारो । ६ व भावसंसारो, म भाव ।

[द्वाया-परिणमते संज्ञिजीवः विविधकषायैः स्थितिनिमिरीः । अनुभागनिमिरीश्च वर्तमानः भावसंसारैः ॥
 भावसंसारः भावपरिवर्तनम् । संज्ञिजीवः मिथ्याहृदिः पञ्चन्द्रियपर्याप्तकः प्राणी स्वयोगवसर्बजघम्यां ज्ञानावरणप्रकृतितमन्त-
 कोटाकोटिप्रमितां ब्रह्माति । तस्य जीवस्य कषायान्धवसायस्थानान्यसंख्येयलोकमात्राणि जघन्यस्थितिप्रीयानि । तत्र
 सर्वजघन्यकषायान्धवसायस्थानं सर्वजघन्यानुभागवन्धाध्यवसायस्थानं च प्राप्तस्य तद्योग्यसर्वजघन्यं योगस्थानं भवति ।
 तेषामेव स्थितिकषायान्धवसायानुभागस्थाना द्वितीयमसंख्येयभागयुक्तं योगस्थानम् । एवमसंख्यातभागवृद्धि-संख्यात-
 भागवृद्धि-संख्यातगुणवृद्धि-असंख्यातगुणवृद्धिपाक्ष्यचतुःस्थानवृद्धिपतितानि ध्येयसंख्येयभागप्रमितानि योगस्थानानि
 भवन्ति । तथा सामेव स्थिति तदेव कषायान्धवसायस्थानमास्कन्दतो द्वितीयमनुभागवन्धाध्यवसायस्थानं भवति ।
 तस्थानि योगस्थानानि पूर्वोक्तान्येव ज्ञातव्यानि । एव तृतीयादिष्वप्यनुभागान्धवसायस्थानेष्वसंख्यातलोकपरिसमाप्ति-
 पर्वन्तेषु प्रत्येकं योगस्थानानि ज्ञातव्यानि । एवं तामेव स्थितिं ब्रह्मन्तो द्वितीयं कषायान्धवसायस्थानं भवति । तस्याप्यनु-
 भागवन्धाध्यवसायस्थानानि योगस्थानानि च प्राप्तवत् ज्ञातव्यानि । एव तृतीयादिकषायान्धवसायस्थानेष्वसंख्यातलोकमात्र-
 परिसमाप्तिपर्यन्तेष्वावृत्तिक्रमो ज्ञातव्यः । ततः ममयाधिकस्थितेरपि स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानानि प्राग्बदसंख्येयलोक

भागबन्धके कारण अनेक प्रकारकी कषायोंसे, तथा 'च'शब्दसे श्रेणीके असंख्यातवर्गे भाग प्रमाण योग-
 स्थानोंसे वर्धमान भावसंसारमें परिणमन करता है ॥ **प्राकार्य-**योगस्थान अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान
 कषायान्धवसायस्थान और स्थितिस्थान, इन चारके निमित्तसे भावपरिवर्तन होता है। प्रकृतिबन्ध और प्रदेश-
 बन्धके कारण आत्माके प्रदेशपरिस्पन्दरूप योगके तरतमरूप स्थानोंको योगस्थान कहते हैं। अनु-
 भागबन्धके कारण कषायके तरतमस्थानोंको अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं। स्थितिवन्धके कारण
 कषायके तरतमस्थानोंके कषायस्थान या स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं। बंधनेवाले कर्मकी स्थितिके
 भेदोंको स्थितिस्थान कहते हैं। योगस्थान श्रेणीके असंख्यातवर्गे भाग प्रमाण हैं। अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान
 असंख्यातलोकप्रमाण हैं। तथा कषायान्धवसायस्थान भी असंख्यातलोकप्रमाण हैं। मिथ्याहृष्टी,
 पञ्चेन्द्रिय, सैनी, पर्याप्तक कोई जीव ज्ञानावरणकर्मकी अन्तःकोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण जघन्यस्थितिको
 बाँधता है। उस जीवके उस स्थितिके योग्य जघन्य कषायस्थान, जघन्य अनुभागस्थान और जघन्य ही
 योगस्थान होता है। फिर उसी स्थिति, उसी कषायस्थान और उसी अनुभागस्थानको प्राप्तजीवके
 दूसरा योगस्थान होता है। जब सब योगस्थानोंको समाप्त कर लेता है तब उसी स्थिति और उसी कषाय-
 स्थानको प्राप्तजीवके दूसरा अनुभागस्थान होता है। उसके योगस्थान भी पूर्वोक्त प्रकार ही जानने
 चाहिये। इस प्रकार प्रत्येक अनुभागस्थानके साथ सब योगस्थानोंको समाप्त करता है। अनुभाग-
 स्थानोंके समाप्त होनेपर, उसी स्थितिको प्राप्त जीवके दूसरा कषायस्थान होता है। इस कषाय-
 स्थानके अनुभागस्थान तथा योगस्थान पूर्ववत् जानने चाहिये। इस प्रकार सब कषायस्थानोंकी
 समाप्तिके अनुभागस्थान और योगस्थानोंकी समाप्तिका क्रम जानना चाहिये। कषायस्थानोंके
 भी समाप्त होनेपर वही जीव उसी कर्मकी एक समय अधिक अन्तःकोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण स्थिति
 बाँधता है। उसके भी कषायस्थान, अनुभागस्थान तथा योगस्थान पूर्ववत् जानने चाहिये। इस
 प्रकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ीसागर पर्यन्त प्रत्येक स्थितिके
 कषायस्थान, अनुभागस्थान और योगस्थानोंका क्रम जानना चाहिये इसी प्रकार समस्त मूल और
 उत्तरप्रकृतियोंमें समझना चाहिये। अर्थात् प्रत्येक मूलप्रकृति और प्रत्येक उत्तरप्रकृतिकी जघन्य
 स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त प्रत्येक स्थितिके साथ पूर्वोक्त सब कषायस्थानों, अनुभागस्थानों

मानाणि भवन्ति । एवं समाधिकक्रमेणोक्तद्विस्थितपर्यन्तं त्रिंशत्साधरोपमकोटोत्पत्तिस्थितेरपि स्थितिवन्ध्याभ्यवसाय-
स्थानान्यनुभागवन्ध्याभ्यवसायस्थानानि भोगस्थानानि च ज्ञातव्यानि । एवं भूतप्रकृतीनाम् उत्तरप्रकृतीनां च परिवर्तनक्रमो
ज्ञातव्यः । तदेतत्सर्वं समुदितं भावपरिवर्तनं भवति । परिणमति परिणामात् प्राप्नोतीति भावसंसारः । कीदृशः सत् ।
अवर्धमानः सत् । कीः । विविधकलायैः, असंख्यातलोकमात्रकथायाभ्यवसायैः । कीदृशैः । स्थितिनिमित्तैः, कर्मणां बध्ना-
द्युक्तद्विस्थितिवन्धकारणैः । पुनः कीदृशैः । अनुभागनिमित्तैः, अनुभागः फलदानपरिणतिः तस्य निमित्तैः कारणैः ।
पञ्चव्याद् अथ पञ्चसंख्येयभागयोगस्थानैः । इति भावसंसारः ॥७१॥ एवं पञ्चपरिवर्तनाभ्युपसंहारति—

एवं अणाह-काले^१ पंच-पयारे^२ भवेद् संसारे ।

पाणा-दुक्ख-णिहाणो जीवो मिच्छत्त-दोसेण ॥७२॥

[छाया-एवम् अनादिकाले पञ्चप्रकारे भ्रमति संसारे । नानादुःखनिघानः जीवः मिथ्यात्वदोषेण ॥] एवं पूर्वोक्त-
प्रकारेण, संसारे भवे, जीवः अनादिकालं भ्रमति भ्रमण करोति । केन । मिथ्यात्वदोषेण, मिथ्यात्वलक्षणदोषतः । कीदृशे ।
पञ्चप्रकारे, इत्यादिपञ्चभेदभिन्ने । पुनः कीदृशे । नानादुःखनिघाने, अनेकाद्यमौल्यतिनिमित्तो ॥७२॥

इयं संसारं जाणिय मोहं सखायरेण चहुडणं ।

तं ज्ञायह स-सख्वं^३ संसरणं^४ जेण पात्सेइ ॥७३॥*

[छाया-इति संसारं ज्ञात्वा मोहं मविरेण त्यक्त्वा । त ध्यायत स्वस्वरूपं संसरणं येन नश्यति ॥] तं प्रविद्धं
संस्वरूपमाहं बुद्धबोधमयस्वरूपं ध्यायतं सूर्यं स्मरेत्, येन ध्यातेन नश्यति विनाशमेति । किम् । संसरणं पञ्चसंसारभ्रमणम् ।
किं कृत्वा । सर्वविदेरेण सम्भक्तवन्नतध्यानादिसर्वोद्यमेन त्यक्त्वा मुक्त्वा । कम् । मोहं, ममत्वपरिणाममोहनीयकर्मं च ।
किं कृत्वा पुनः । इति पूर्वोक्तं सर्वं ज्ञात्वा अवगम्य । कम् संसारम् ॥७३॥

संसरन्त्यत्र संसारे जीवा मोहविपाकतः । स्तवीम तत्परित्यक्तं विद्धं शुद्धं विशास्यकम् ॥

इति श्रीस्वामिकान्तिकेयानुप्रेक्षायास्त्रिविधविद्याधरषड्भाषाकवि-

चक्रवर्तिभट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायाम्

संसारानुप्रेक्षायां तृतीयोऽधिकारः ॥३॥

और योगस्थानोंको पहलेकी ही तरह लगा लेना चाहिये । इस प्रकार सब कर्मोंकी स्थितियोंको भोगनेको
भावपरिवर्तन कहते हैं । इन परिवर्तनोंको पूर्ण करनेमें जितना काल लगता है, उतना काल भी उस
वस परावर्तनके नामसे कहाता है ॥७१॥ [अथे० सा० में भावपरावर्तके भी दो भेद हैं । अस्त-
स्थितलोकप्रमाण अनुभागबन्धस्थानोंमेंसे एक एक अनुभागबन्धस्थानमें क्रमसे या अक्रमसे मरण करते
करते जीव जितने समयमें समस्त अनुभागबन्धस्थानोंमें मरण कर चुकता है, उतने समयको बादर
भाव परावर्त कहते हैं । तथा जघन्य अनुभागस्थानसे लेकर उल्लुङ्घ अनुभाग स्थान पर्यन्त प्रत्येक स्थानमें
क्रमसे मरण करनेमें जितना समय लगता है, उसे सूक्ष्मभाव परावर्त कहते हैं । इवे० सा० में प्रत्येक
परावर्तके नामके साथ पुद्गल शब्द भी जुड़ा रहता है । यथा-इन्द्र्यपुद्गल परावर्त, क्षेत्र पुद्गल
परावर्तकाल पुद्गल परावर्त आदि । अनु०] पाँच परिवर्तनोंका उपसंहार करते हैं । अर्थ-इस प्रकार
अनेक दुःखोंकी उत्पत्तिके कारण पाँच प्रकारके संसारमें, यह जीव मिथ्यास्वरूपी दोषके कारण अनादि
कालतक भ्रमण करता रहता है ॥७२॥ अर्थ-इस प्रकार संसारको जानकर और सम्यक्त्व, व्रत, ध्यान
आदि समस्त उपायोंसे मोहको त्यागकर अपने उस शुद्ध ज्ञानमय स्वरूपका ध्यान करो, जिससे पाँच
प्रकारके संसारभ्रमणका नाश होता है ॥७३॥ इति संसारानुप्रेक्षा ॥३॥

१ अणायकाले, ल म स ग अणाहकाल । २ पयारेइ भ्रमण स० । ३ ल म स ग समहार्थ । ग संसारं ।
४ च म संसारानुप्रेक्षा ।

[४. एकत्वानुप्रेक्षा]

अथैकत्वानुप्रेक्षां वाचापदकेनाह—

इक्को जीवो जायति एक्को^१ गम्भम्हि^२ गिण्हवे देहं ।

इक्को बाल-बुवाणो इक्को बुद्धो जरा-गहिओ ॥७४॥

[छाया-एकः जीवः जायते एकः गर्भे शुद्धाति देहम् । एकः बालः युवा एकः वृद्धः जरागृहीतः ॥] जायते उत्पद्यते । कः । जीवा बन्पुरेक अद्वितीय एव नाम्यः । शुद्धाति अङ्गीकरोति । कम् । देहं शरीरम् । क्व । गर्भे मातृ-
गर्भे । एक एव बालः विद्युः, एक एव युवा दीवनेनात्यन्तशानी, एक एव वृद्धः जरागृहीतः स्वविरः जराजर्जरितः
एक एव ॥७४॥

इक्को^३ रोई सोई इक्को^३ तप्पेइ माणसे दुक्खे ।

इक्को^३ मरवि जराओ णरयं-बुहं सहवि इक्को वि ॥७५॥

[छाया-एकः रोगी शोकी एकः तप्यते मानसे दुःखे । एकः त्रियते बराकः नरकदुःखं सहते एकोऽपि ॥] एक
एव जीवः रोगी रोमाकाण्तः । एक एव शोकी बुवाकाण्तः । मानसदुःखं तप्यति ताप सत्वाप गच्छति । एक एव
त्रियते मरणदुःखं प्राप्नोति । एक एव बराकः दीनः जीवः नरकदुःख रत्नप्रमादितुल्यदुःखेवनादुःखं सहते जमते ॥७५॥

इक्को^३ संचवि पुण्णं एक्को^३ भुजेवि विविह-सुर-सोवखं ।

इक्को^३ खवेवि कम्मं इक्को^३ वि य पावए^३ भोक्खं ॥७६॥

[छाया-एकः संविमोति पुण्यम् एकः मुनक्ति विविधसुरसौख्यम् । एकः क्षयति कर्म एकोऽपि च प्राप्नोति
भोक्खम् ॥] एक एव पुण्यं पुनकर्म सम्यक्त्वं तदादानादित्येषं संविमोति संशुद्धीकरोति । एक एव भुंक्ते विविधसुर-
सौख्यं बहुविधायुर्वेदानाम् अनेकप्रकारसुखम् । एक एव क्षयकर्मभ्यामाकडः सर्वं कर्म ज्ञानावरणादिकं क्षयति शब्दं
करोति । भवि पुनः, एक एव सकलकर्मवियममुक्तं सर्वं मोक्ष सकलकर्मविप्रमुक्तिं प्राप्नोति जमते ॥७६॥

सुयणो पिच्छंतो वि हु ण बुक्ख-त्तेसं पि सक्कवे गहिदुं ।

एवं जाणंतो वि हु तो वि ममरां ण छंडेइ^३ ॥७७॥

छह गाथाओंसे एकत्वानुप्रेक्षाको कहते हैं । अर्थ-जीव अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेला ही माताके उदरमें शरीरको ग्रहण करता है, अकेला ही बालक होता है, अकेला ही जवान होता है, और अकेला ही बुढ़ापेसे वृद्धा होता है ॥७४॥ अर्थ-अकेला ही रोगी होता है, अकेला ही शोक करता है, अकेला ही मानसिक दुःख से संताप पाता है, अकेला ही मरता है, और बेचारा अकेला ही नरकके असह्य दुःखको सहता है ॥७५॥ अर्थ-अकेला ही पुण्यका संचय करता है, अकेला ही देवगतिके अनेक प्रकारके सुखोंको भोगता है । अकेला ही कर्मका क्षय करता है, और अकेला ही मुक्तिको प्राप्त करता है ॥७६॥ अर्थ-कुटुम्बीजन देखते हुए भी दुःखके लेशमात्रको भी ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होते हैं । किन्तु ऐसा जानते हुए भी ममत्वको नहीं छोड़ता है ॥ साधारण-यह जीव जानता है, कि जब मुझे कोई कष्ट सताता है तो कुटुम्बीजन उसे देखते हुए भी बौट नहीं सकते हैं । शरीरमें पीड़ा होनेपर उसका कष्ट मुझे ही भोगना पड़ता है, अन्य वस्तुओंको तरह उसमें कोई चाहनेपर भी हिस्सावार नहीं कर सकता । किन्तु फिर भी मात, पिता, भाई, पुत्र वगैरह कुटुम्बियोंसे

१ ल म स ग इक्को । २ ग गम्भम्हि ... देहो । ३ व एको । ४ व निरय । ५ व एको । ६ ल म स ग इक्को । ७ व म गवाइ । ८ स छंडेइ ।

[छाया--स्वजनः पश्यन्नपि ललु न दुःखलोचामपि सन्नोति ग्रहीतुम् । एवं ज्ञानप्रति षडु ततः अपि ममत्वं न त्यजति ॥] अपि पुनः, सन्नोति समर्थो भवति, न ग्रहीतुं शक्यम् । किम् । दुःखलोचं स्वकीयजनजातासातलेषं कणिकाम् । कः । मुञ्जोऽपि मातृपितृभ्रातृपुत्राद्यात्मजनोऽपि । अपिषध्वात् बन्धोऽपि ह स्फुटं, पश्यन्नपि श्रेष्ठमानोऽपि, एवं ज्ञानं अपि, ह स्फुटं, तो वि तथापि, ममत्वं न त्यजति ॥ ७७ ॥

जीवस्स णिच्छयावो धम्मो बह-त्तखणो हवे सुयणो^१ ।

सो णेह देव-लोए सो चिय^२ दुवख-क्खयं कुणह^३ ॥ ७८ ॥

[छाया--जीवस्य निम्नयतः धर्मः दशलक्षणः भवेत् स्वजनः । सः नयति देवलोके स एव दुःखघ्नं करोति ॥] स्वजनः आत्मीयजनः, निम्नयतः परमार्थतः, भवेत् । कस्य । जीवस्य आत्मनः । कः । दशलक्षणः उत्तमक्षमादिवस-काशकणिकधर्मः । स धर्मो जिनोक्तः, नयति प्रापयति, देवलोके सौभार्गविकाकलोके । स एव दशलक्षणिकधर्मः करोति विदधाति । कम् । दुःखघ्नं चतुर्गतिदुःखानां विनाशम्^४ ॥ ७८ ॥

सध्वायरेण जाणह^५ एकं^६ जीवं शरीरवो भिण्णं ।

अमिह^७ दु मुण्णिवे जीवे^८ होवि^९ असेसं खणे हेयं ॥ ७९ ॥

[छाया--सर्वादरेण जानीत एकं जीवं शरीरतः भिन्नम् । यस्मिन् युक्ताते जीवे भवति अशेषं अणु हेयम् ॥] सर्वादरेण समस्तोद्यमेन, जानीहि विद्धि, एकमद्वितीयं जीवं चिदानन्दम् । कीदृशम् । शरीरतः नोकर्मकमादेयिषं पृथक् । तु पुनः । यस्मिन् जीवे शुद्धविद्रूपे ज्ञाते सति, अणु क्षणतः, अशेषं शरीरभित्तकलत्रचचनधाम्नादि सर्वं, हेयं भ्याज्य, भवति जायते ॥ ७९ ॥

एकं श्रीशुभचन्द्रमिन्दुनिकरैः सेव्यं जित संभज, एकं सत्यतीर्त्तदायकमरं तत्त्वं स्मर स्मारय ।

एकं जैनमतानुशास्त्रनिकर अर्थं कुरु प्रीतये, एकं ध्यानगतं विष्णुधर्ममलं विद्मपमार्थं धर ॥

इति श्रीस्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षायास्त्रिविधविद्याधरबह्मभाषा-

कविचक्रवर्तिभट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायाम्

एकत्वानुमेक्षायां चतुर्थोऽधिकारः ॥ ४ ॥

उसे जो मोह है, वह उसे नहीं छोड़ता है ॥७७॥ अर्थ--यथार्थमें जीवका आत्मीय जन उत्तम क्षमादिरूप दशलक्षणधर्म ही है वह दशलक्षणधर्म सौधर्म आदि स्वर्गमें लेजाता है, और वही चारों गतियोंके दुःखोंका नाश करता है ॥ भावार्थ--अपना सच्चा आत्मीय वही है, जो हमें सुख देता है और दुःखोंको दूर करता है । लौकिक सम्बन्धी न तो हमें सुख ही देते हैं और न दुःखोंसे ही हमारी रक्षा कर सकते हैं । किन्तु धर्म दोनों काम कर सकनेमें समर्थ है । अतः वही हमारा सच्चा बन्धु है, और उसीसे हमें प्रीति करना चाहिये ॥ अर्थ--पूरे प्रयत्नसे शरीरसे भिन्न एक जीवको जानो । उस जीवके ज्ञान लेनेपर क्षणभरमें ही शरीर, मित्र, स्त्री, धन, धान्य वगैरह सभी बस्तुयें हेय होजाती हैं ॥ भावार्थ--संसारकी दशा देखते हुए भी अपने कुटुम्बीजनोसे जीवका मोह नहीं छूटता है । इसका कारण यह है, कि जीव अपनेको अभी नहीं जान सका है । जिस समय वह अपनी मुद्ध चैतन्यमय आत्माको जान लेगा, उसी समय उसे सभी परबस्तुयें हेय प्रतीत होने लगेंगी । अतः सब कुछ छोड़कर अपनेको जाननेका पूरा प्रयत्न करना चाहिये ॥ ७९ ॥ इति एकत्वानुप्रेक्षा ॥ ४ ॥

१ म स्वजनोपि । २ म सुयणो । ३ स चिय । ४ सर्वत्र 'विनाश करोति' इति पाठः । ५ व जाणह । ६ ल म स ग धर्म् । ७ व म जीवो । ८ ल म स ग होह । ९ व एकत्वानुप्रेक्षा, म एकत्वानुप्रेक्षा ।

[५. अन्यत्वानुप्रेक्षा]

अथ विभिर्वायामिरम्यत्वानुप्रेक्षासुभेक्षते—

अण्णं देहं गिण्हदि^१ जणणी अण्णा य होवि कम्मदो ।

अण्णं होवि कलत्तां अण्णो वि य जायवे पुत्तो ॥ ८० ॥

[छाया-अण्णं देहं गृह्णाति जमनी अन्या च भवति कर्मणः । अण्णम् भवति कलत्रः अण्णोऽपि च जायते पुत्रः ॥]
अण्णं भिन्नं, देहं शरीरं, गृह्णाति अङ्गीकरोति, जीवः इत्यध्याहार्यम् । जमनी भविषी माता अण्णा च भिन्ना च भवति ।
कुत्ताः । कर्मतः स्वकीयकृतकर्मविपाकात् । कलत्रम् आत्मनः स्वमावाद् अण्णं प्रथमभवति । अपि च पुत्रः आत्मना
अण्णः शरीरदेः पृथक् जायते उत्पद्यते ॥ ८० ॥

एवं बाहिर-वच्चं जाणदि रुवावु^२ अप्पणो मिण्णं ।

जाणतो वि हु जीवो तत्थेव हि रच्चवे मूढो ॥ ८१ ॥

[छाया-एवं बाह्यद्रव्यं जानाति रूपान् आत्मनः भिन्नम् । जानन्नपि खलु जीवः तथैव हि रज्यति मूढः ॥]
एवं शरीरजननीकलत्रपुत्रादिवत् बाह्यद्रव्यं गजतुरगयश्वद्रव्यगृहादिकः आत्मनः स्वकृपात् विद्रूपस्य स्वमावात्
भिन्नं पृथक् जानाति वेत्ति । हु स्फुटम् । भिन्नं जानन्नपि मूढो जीवः अज्ञः प्राणी तथैव बाह्यद्रव्ये पुनर्मिन्नकलत्रजन-
बाण्णावो रज्यति रागं सञ्छति ॥ ८१ ॥

जो जाणिऊण देहं जीव-सरूवावु^३ तच्चवदो मिण्णं ।

अप्पणं पि य सेवदि कञ्जकरं तस्स अण्णत्तां ॥ ८२ ॥^४

[छाया-यः ज्ञात्वा देहं जीवस्वरूपात् तत्त्वतः भिन्नम् । आत्मानमपि च सेवते कार्यकरं तस्य अन्यत्त्वम् ॥]
तस्य जीवस्य अन्धत्वम्, अन्यत्वानुप्रेक्षावितर्कं कार्यकरं मोक्षपर्यन्तसाध्यसाधकम् । तस्य कस्य । यः सेवते भजते ।
कम् । आत्मानं बुद्धिबिभ्रुपम् । किं कृत्वा । ज्ञात्वा परिज्ञाय । कम् । देहं शरीरं, जीवस्वरूपात् आत्मस्वरूपात्, तत्त्वतः
परमार्थतः, भिन्नं पृथक् ॥ ८२ ॥

भिन्नं जिनं जयति कर्मशरीरगेहात् ज्ञानादितो न खलु भिन्नमिन्नं भजध्वम् ।
भिन्नं जगद्भवति यो जगता जिज्ञात्वा भिन्नं तरादिषट्तां चटयद् स भाति ॥

इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षायास्त्रिविधविद्याधरखड्गभाषा-

कविचक्रवर्तिभट्टारकश्रीसुभचन्द्रदेवविरचितटीकायाम्

अन्यत्वानुप्रेक्षायां पञ्चमोऽधिकारः ॥ ५ ॥

तीन गाथाओंसे अन्यत्वानुप्रेक्षाको कहते हैं। अर्थ—अपने उपाजित कर्मोंके उदयसे जीव
भिन्न शरीरको ग्रहण करता है। माता भी उससे भिन्न होती है। स्त्री भी भिन्न होती है
और पुत्र भी भिन्न ही पैदा होता है ॥ भावार्थ—आत्मासे शरीर, स्त्री, पुत्र, आदिके भिन्न
चिन्तन करनेको अन्यत्वानुप्रेक्षा कहते हैं। आत्मासे ये सभी वस्तुयें भिन्न हैं ॥ ८० ॥
अर्थ—इस प्रकार शरीर, माता, स्त्री, पुत्र आदिको तरह हाथी, घोड़ा, रथ, धन, मकान वगैरह बाह्य
द्रव्योंको यद्यपि आत्मासे भिन्न जानता है, किन्तु भिन्न जानते हुए भी मूर्ख प्राणी उन्हींसे राग करता
है ॥ भावार्थ—यह सब जानते हैं, कि संसारको सब विभूति हमसे वृथक है, किन्तु फिर भी सब
उनसे प्रीति करते देखे जाते हैं ॥ ८१ ॥ अर्थ—जो आत्मस्वरूपसे शरीरको यथाथमें भिन्न जानकर
अपनी आत्माका ही ध्यान करता है, उसीकी अन्यत्वानुप्रेक्षा कार्यकारी है ॥ भावार्थ—शरीरादिकेसे

१ व गिण्हदि । २ व जाण सरूवादि अ० । ३ व जीवस्स रुवादि । ४ व अनुत्ताप्रेया, म अन्यत्वानुप्रेक्षा ।

[६. अमुचित्वानुप्रेक्षा]

बन्ध बाधाघटेकनामुचित्वानुप्रेक्षा सूचयति—

सयत्न-कुहियाण पिण्डं किमि-कुल-कलियं अउब्ध-जुग्गंछं ।

मल-मुत्ताण य गेहं देहं जाणेहि' अलुद्ध'भयं ॥८३॥

[छाया-सकलकुषितानां पिण्डं क्रिमिकुलकलिपमपूर्वजुग्गंभम् । मनयूत्राणां च गेहं देहं जानीहि अमुचिमयम् ॥]

जानीहि त्वं, हे मय्य प्रवर्तः । कम् । देहं शरीरम् । किभूतम् । अमुचिमयम् अपवित्रद्रव्यनिष्पादितम् । कीदृशम् । सकलकुषितानां पिण्डं समस्तकुसिततानां श्रवणाणां निबन्धम् । पुनः कीदृशम् । किमि-कुलकलियं, किमयः जठरबद्धीन्द्रिय-बीजः अन्तः-सूत्रादयः निगोदारः तेषां कुञ्जानि वृन्दानि तैः कलियं युक्तम् । अन्तीवजुग्गंभम् । मलमूत्राणां ग्रहं, मला विच्छादयः मूत्राणि प्रस्रावयस्तेषां ग्रहं स्थानम् ॥ तथा श्रीमयवव्याराधनायां शरीरस्य निष्पत्त्यादिर्कं प्रोक्तं च । तद्यथा । 'कलिक १० कलुष १० स्थिरत्वं १० पृथग्बसाहेन बुद्बुदोऽथ धनः । तदनु ततः पक्षपेक्ष्य-कमेध मासेन पुलकमतः ॥' १॥ 'धर्मनक्षरोमसिद्धः' स्वाद क्लोपाङ्गसिद्धिश्च । स्पन्दनमहममासे नवमे दशमेऽथ निस्तरणम् ॥' २॥ कलिलं दिन १०, कलुषीकृतं (दिन १०) पांगुरससहस्रं दिन १०, स्थिरभूतं दिन १०, मास १ । बुद्बुदभूतं मास १ । धनभूतं मास १ । मांसपेषी मास १ । पञ्चपुलकानि मास १ । अङ्गोपाङ्गानि मास १ । धर्मनक्षरोमसिन्धुः मास १ । धनम् । मासे नवमे तिर्गमनम् ॥ शरीरस्य अवयवानाचष्टे । त्रिंशत्तानि अस्थीनि ३००, तानि सर्वाणि मञ्जावायुभिर्वृत्तानि । तावन्ति संभवः ३०० । स्नायूनां नवशतानि २०० । शिराणां सप्तशतानि ७०० । पञ्चशतानि मांसपेषयः ५०० । पत्वारि शिराज्जानानि ४ । बौद्धसङ्घसंज्ञानि १६ । शिरामूलानि पदेव ६ । मांसरज्जुद्वयं २ । त्वचः सप्त ७ । कालेयानि सप्त ७ । रोमकोटीनामशोतिशसहस्राणि ८००००००००००० । आमातये चचस्थिता धन्ययवः षोडश १६ ।

आत्माके भिन्न चिन्तन करनेको अन्यत्वानुप्रेक्षा कहते हैं । अन्यत्वका चिन्तन करते हुए भी यदि यथायथं भेदज्ञान न हुआ तो वह चिन्तन कार्यकारी नहीं है ॥८२॥ इति अन्यत्वानुप्रेक्षा ॥५॥

छह गाथाओंसे अमुचित्वानुप्रेक्षाका सूचन करते हैं । अर्ध-इस शरीरको अपवित्र द्रव्योंसे बना हुआ जानो । क्योंकि यह शरीर समस्त बुरी वस्तुओंका समूह है । उदरमें उत्पन्न होनेवाले दोइन्द्रिय छट, जू तथा निगोदियाजीबोंके समूहसे भरा हुआ है, अत्यन्त दुर्गन्धमय है तथा मल और मूत्रका घर है ॥ आचार्य-श्रीभगवतीआराधनामें गाथा १००७ से शरीरकी उत्पत्ति बगैरह इस प्रकार बतलाई है-"गर्भमें दस दिनतक बीर्य कलल अवस्थामें रहता है । अर्थात् गले हुए ताम्बे और चाँदीको परस्परमें मिलासे उन दोनोंकी जो अवस्था होती है, वैसी ही अवस्था माताके रज और पिताके बीर्यके मिलनेसे होती है । उसे ही कलल अवस्था कहते हैं । उसके पश्चात् दस दिनतक वह काका रहता है । उसके पश्चात् दस दिनतक स्थिर रहता है । इस प्रकार प्रथम मासमें रज और बीर्यके मिलनेसे ये तीन अवस्थाएँ होती हैं । दूसरे मासमें बुलबुलेकी तरह रहता है । तीसरे मासमें कड़ा होजाता है । चौथे मासमें मांसका पिण्ड होजाता है । पाँचवें मासमें हाथ, पैर और सिरके स्थानमें पाँच अङ्ग फूटते हैं । छठे मासमें अङ्ग और उपाङ्ग बन जाते हैं । सातवें मासमें चमड़ा, रोम और नाखून बन जाते हैं । आठवें मासमें बच्चा पेटमें घूमने लगता है । नवें अथवा दसवें मासमें बाहर आजाता है ।" शरीरके अवयव इस प्रकार हैं-"इस शरीरमें तीनसौ हड्डियाँ हैं । वे सभी मञ्जा नामकी धातुसे भरी हुई हैं । तीन सौ ही सन्धियाँ हैं । नौसौ स्नायु हैं । सात सौ शिरारं हैं

१ ल म स जाणेह, ग जाणेह । २ म वजुहत्त ।

कार्तिके ० ६

कुपितस्वाम्याः सप्तैव भवन्ति ७ । स्यूयाः तिस्रो भवन्ति ३ । मर्मणां शतं सप्ताधिकं १०७ भवति । प्रथमुष्णानि नव भवन्ति ९, तिस्रं कुपितं भवन्ति यानि । मस्तिष्कं स्वाङ्गलिप्रमाणं, मेयोऽङ्गलिप्रमाणम्, ओजो निजाङ्गलिप्रमाणं, शुक्लं स्वाङ्गलिप्रमाणं, वसा वातवः तिक्तोऽङ्गलम्, पित्ताङ्गलिनिकं ३, श्लेष्माङ्गलिनिकं ३ । रुधिरं सेर ८, मूत्रं सेर १६, विद्वा सेर २५ । नख २०, कण्ठाः ३२ । 'किमिक्कीटनिबोवाधिमिष्टुं तमिदं करीरम् । रसा १ ऽसूक्ष् २ मांस ३ मेयो ४ ऽप्लिच ३ मन्वा ६ शुक्लानि ७ वातवः ॥' सप्तशानुमिन्मिष्यन् ॥ ८३ ॥

सुष्टु पवित्रां इव्यं सरस-सुगन्धं मनोहरं जं पि ।

देह-निहितं जायति धिणावणं सुष्टु दुग्गन्धं ॥ ८४ ॥

[छाया-सुष्टु पवित्रं इव्यं सरससुगन्धं मनोहरं यदपि । देहनिहितं जायते नृणास्पद्यं सुष्टु दुग्गन्धम् ॥] यदपि इव्यं पच्यनकपूर्वा मरुत्स्यूरीयुगन्धयुष्मयुष्मम् । कीदृशम् । सुष्टु अतिशयेन पवित्रं शुचिः । कीदृशं पुनः । सरससुगन्धम् मनुष्यरसगन्धं सहितम् अन्नपानानि, मनोहरं चेतस्त्रमत्कारकम्, तदपि इव्यं देहनिहितं करीरसंयुक्तं जायते भवति । कीदृशम् । नृणास्पद्यं सूवीत्यावकं [युनुष्पोत्यावकं] सुष्टु अतिशयेन दुग्गन्धं पृथिव्यगन्धम् ॥ ८४ ॥

मनुष्यान् असुइमयं बिहिष्ठा देहं विनिम्बयं जाण ।

तेसि विरमण-कण्ठे ते पुण तत्पेव अणुरत्ता ॥ ८५ ॥

[छाया-मनुष्यानामनुषिमयं विधिना देहं विनिमित्तं जानीहि । तेषां विरमणकार्यं ते पुनः तत्रैव अनुरत्ताः ॥] जाण जानीहि । मनुष्याणां देहं करीरं विधिना पूर्वोपाहितकर्मणा मनुषिमयम् अविषयतामयं विनिमित्तं निष्पादितम् । तेषां मनुष्याणां विरमणकार्यं वेदाभ्योत्पत्तिविमित्तं पुनः ते मनुष्याः तत्रैव करीरे अनुरत्ताः प्रेमसंबन्धाः ॥ ८५ ॥

एवंबिहं पि देहं पिच्छंता वि य कुणंति अणुरायं ।

तेवति आवरेष य अलद्ध-पुव्वं ति मण्णंता ॥ ८६ ॥

पिच सौ मांसपेशिकां हैं । सिराओंके चार समूह हैं । रक्तसे भरी १६ महासिराएँ हैं । सिराओंके छह मूळ हैं । पीठ और उदरकी ओर दो मांसरज्जु हैं । चर्मके सात परत हैं । सात कालेयक अर्थात् मांस कण्ठ हैं । जस्ती काल करोड़ रोम हैं । आमाशयमें सोलह आँतें हैं । सात दुर्गन्धके आश्रय हैं । तीन स्थूणा हैं-वात, पित्त और कफ । एक सौ सात मर्मस्थान हैं । नौ मलद्वार हैं, जिनसे सर्वदा मल बहता रहता है । एक अङ्गलि प्रमाण मस्तक है । एक अङ्गलिप्रमाण मेद है । एक अङ्गलिप्रमाण जोड़ है । एक अङ्गलिप्रमाण वीर्य है । ये अङ्गलिवाँ अपनी अपनी ही डेनी चाहिये । तीन अङ्गलिप्रमाण बसा है । तीन अङ्गलिप्रमाण पिच है । [भगवती० में पित्त और कफको ६-६ अङ्गलिप्रमाण बतलाया है । वेको, गा० १०३४ । अनु० ।] ८ सेर रुधिर है । १६ सेर मूत्र है । २५ सेर विद्वा है । बीस नख हैं । ३२ दाँव हैं । यह शरीर कुमि, ळट तथा निगोदिया जीबोंसे भरा हुआ है । तथा रस, रुधिर, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य इन सात धातुओंसे बना हुआ है । अतः गन्धगीका पर है ॥ ८३ ॥ इव्यं-जो इव्य अत्यन्त पवित्र, अपूर्व रस और गंध से युक्त, तथा विषको हरनेवाले हैं, वे इव्य भी देहमें लगनेपर अति धिनावने तथा अति दुर्गन्धयुक्त होजाते हैं ॥ आवाच्यं-चन्दन, कसूर, अगद, कस्तूरी, सुगन्धित पुष्प बगैरह पवित्र और सुगन्धित इव्य भी शरीरमें लगनेसे दुर्गन्धयुक्त हो जाते हैं ॥ ८४ ॥ इव्यं-मनुष्यको विरक्त करनेके लिये ही विधिने मनुष्यके शरीरको अपवित्र बनाया है, ऐसा प्रतीत होता है । किन्तु वे इसीमें अनुरक्त हैं ॥ ८५ ॥ इव्यं-शरीरको इस प्रकारका देखते हुए भी मनुष्य उसमें अनुराग करते हैं । और माताँ इससे पहले

[छाया-एवंविधम्, अपि देहं पश्यन्तः अपि च कुर्वन्ति अनुरागम् । सेवन्ते आदरेण च अकम्पयुर्वन् इति मग्यमानाः ॥] कुर्वन्ति । कम्, अनुराग शरीरे अस्तिस्नेहम्, । के । मनुष्याः । कीदृशाः । एवंविधमपि तस्यचातुमङ्ग-मुच्युर्गन्धतापिनिवृत्तामपि देहं शरीरं पश्यन्तः प्रेक्षमानाः, अपि च पुनः, आदरेण च उच्येन सेवन्ते स्त्रीशरीराधिकं चक्षन्ति । कीदृशाः सन्तः । अकम्पयुर्वन्मिति मग्यमानाः, अतः पूर्वं कदाचिदपि न प्राप्तमिति जानन्तः ॥८६॥

जो पर-वेह-विरसो गिय-वेहे ण य करेवि अणुरायं ।

अप्य-सरुव-सुरसो असुदसो भावणा तसत् ॥८७॥

[छाया-यः परदेहविरक्तः निषवेहे न च करोति अनुरागम् । आत्मस्वरूपसुरक्तः अनुचित्त्वे भावना तस्य ॥] इत्य मुनेः अशुचित्त्वे भावना अशुचित्वानुप्रेक्षा मवतीत्यर्थः । तस्य कस्य । यः पुत्राय परदेहविरक्तः, वरेवां स्त्रीप्रमुखानां वेहे शरीरे विरक्तः विरति प्राप्तः । च पुनः, न करोति न विदधाति । कम् । अनुरागम् अस्तिस्नेहम् । च । निषवेहे स्वकीयशरीरे । कीदृशः सत् । आत्मस्वरूपे शुद्धचिद्रूपे, सुरक्तः ध्यानेन लीनः ॥८७॥

वेहाशुचि वेतसि भावयन्तं शुभेनुदेवं प्रणमामि मत्स्या । मुसग्यमिति कीर्तितं प्रयत्नात् सदाभावनाभाववृत्ते सुभावाद् ॥

इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षायां भट्टारकश्रीमुच्यन्तुदेव-

विरचितटीकायाम् अशुचित्वानुप्रेक्षाप्रतिपादकः

षष्ठोऽधिकारः ॥६॥

[७. आस्रवानुप्रेक्षा]

अथास्रवानुप्रेक्षा गाथासप्तमिराह—

मग्न-अयण-काय-जोया जीब-पएसाण फंढण-विसेसा ।

मोहोवएणं जुसा विबुवा वि य आसवा हौति ॥८८॥

[छाया-मग्नवचनकाययोगाः जीबप्रवेद्यानां स्पन्दनविधेयाः । मोहोवयेन मुक्ताः विबुवाः अपि च आसवाः चक्षन्ति ॥] अथास्रवाणां निमित्तानि योगान् युजति । मनोवचनकाययोगाः, मनोयोगाः तस्याविवर्त्तात्, वचनयोगाः

कमी मिला ही नहीं, ऐसा मानकर आदरसे उसका सेवन करते हैं ॥८६॥ अर्थ—जो दूसरोंके शरीरसे विरक्त है और अपने शरीरसे अनुराग नहीं करता है, तथा आत्माके शुद्ध चिद्रूपमें लीन रहता है उसीकी अशुचित्वमें भावना है ॥ आचार्य-आचार्य कहते हैं कि उसीकी अशुचित्वभावना है, जो न अपने शरीरसे अनुराग करता है और न स्त्री-पुत्रादिकके शरीरसे अनुराग करता है । तथा आत्म-ध्यानमें लीन रहता है । किन्तु जो अशुचित्वका चिन्तन करते हुए भी अपने या परके शरीरमें अनुरक्त है, उसकी अशुचित्वभावना केवल विडम्बना है ॥ ८७ ॥ इति अशुचित्वानुप्रेक्षा ॥ ६ ॥

सात गाथाओंसे आस्रवानुप्रेक्षाको कहते हैं । अर्थ—जीबके प्रवेसोंके इलन चकनको योग कहते हैं । योग तीन हैं—मनोयोग, वचनयोग और काययोग । ये योग मोहनीयक्रमके उदयसे युक्त भी रहते हैं और विद्युक्त भी रहते हैं । इन योगोंको ही आस्रव कहते हैं ॥ आचार्य—आस्रव नाम आनेका है और शरीरनामकर्मके उदयसे मन, वचन और कायसे युक्त जीवकी जो शक्ति कर्मोंके आगमनमें कारण है, उसे योग कहते हैं । अतः योग आस्रवका कारण है । योगके निमित्तसे ही कर्मोंका आस्रव होता है । इसलिये योगको ही आस्रव कहा है । वह योग तीन प्रकारका है—मनोयोग, वचनयोग और

१ क ग स अप्यमुक्त्वियु० । २ य असुदसो । ३ य असुदस्तापुवेवका, य असुचित्वानुप्रेक्षा । ४ य जीवापइसाव । ५ य मोहोवएण ।

सत्त्वाद्यथास्वात्, काययोगा औदारिकाद्यः सतः । कीदृशास्ते । जीवप्रवेशानाम् आत्मप्रवेशानां लोकमात्राणां स्पन्दव-
बिम्बेयाः चलनरूपाः । तत्र केचन म्रिय्यादृष्टधादिसूक्ष्मसांपरायगुणस्थानपर्यन्तानां जीवानां योगाः मोहोदयेन महावि-
धविभेदमिन्नमोहकर्मविपाकेन युक्ताः । अपि पुनः । ततः उपरि त्रिषु गुणस्थानेषु तेन मोहोदयवियुक्ता रहिताः आत्मवाः,
आत्मवन्ति संसारिणं जीवमिति आत्मवाः, भवन्ति ॥ ८८ ॥

मोह-विवाग-वसादो जे परिणामा हवति जीवस्त ।

ते आसवा मुण्जजसु^१ मिच्छताई^२ अणेय-विहा ॥ ८९ ॥

[छाया-मोहविपाकवशात् ये परिणामाः भवन्ति जीवस्य । ते आत्मवाः जानीहि म्रिय्यात्वादयः अनेकविधाः ॥]

बीबस्य संसारिणः ते प्रतिष्ठाः म्रिय्यात्वादयः, म्रिय्यात्वं ५, अविरति १२, कषाय २५, घोषाः, १५, अनेकविधाः शुभा-
शुभभेदेन बहुप्रकाराः, तात् आत्मवाद् मन्थव्य, हे मन्थ, त्वं जानीहि । ते के । ये जीवस्य भावाः परिणामा भवन्ति ।
कृतः । मोहविपाकवशात् मोहनीयकर्मोदयवशात् ॥ ८९ ॥

कम्मं पुण्णं पावं हेउं^३ तेसिं च होति सच्छिबरा ।

मं-कसाया सच्छा तिब्ब-कसाया असच्छा हु ॥ ९० ॥

काययोग । मनोवर्गणाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो हलन चलन होता है, उसे मनोयोग कहते हैं ।
वचनवर्गणाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो हलन चलन होता है, उसे वचनयोग कहते हैं ।
और कायवर्गणाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो परिस्पंद होता है, उसे काययोग कहते हैं । मनोयोग-
के चार भेद हैं—सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग, उभयमनोयोग और अनुभयमनोयोग । वचनयोगके
भी चार भेद हैं—सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचनयोग और अनुभयवचनयोग । काययो-
गके सात भेद हैं—औदारिककाययोग, औदारिकमिश्रकाययोग, वैक्रियिककाययोग, वैक्रियिकमिश्रकाय-
योग, आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग और कर्मणकाययोग । योग तेरहवें गुणस्थानतक
होता है, और मोहनीयकर्मका उदय दसवें गुणस्थानतक होता है । अतः दसवें गुणस्थानतक तो योग
मोहनीयकर्मके उदयसे सहित होता है । किन्तु उसके आगे ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गुणस्थानमें
जो योग रहता है, वह मोहनीयकर्मके उदयसे रहित होता है ॥ ८८ ॥ अर्थ—मोहनीयकर्मके
उदयसे जीवके जो अनेक प्रकारके मिथ्यात्व आदि परिणाम होते हैं, उन्हें आत्मव जानो ॥ आत्मव—
आत्मवपूर्वक ही बन्ध होता है । बन्धके पाँच कारण हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और
योग । इनमेंसे योगके सिवाय शेष कारण मोहनीयकर्मके उदयसे होते हैं । और मोहनीयकर्मका
उदय दसवें गुणस्थानतक रहता है । दसवें गुणस्थानमें मोहनीयकर्मकी बन्धव्युत्थिति होजानेसे
ग्यारहवें आदि गुणस्थानोंमें योगके द्वारा केवल एक सातवेदनीयका ही बन्ध होता है । शेष
११९ प्रकृतियाँ मोहनीयकर्मजन्म भावोंके ही कारण बँधती हैं । अतः यद्यपि आत्मवका कारण योग
है, तथापि प्रधान होनेके कारण योगके साथ रहनेवाले मोहनीयकर्मके मिथ्यात्व आदि भावोंको भी
आत्मव कहा है ॥ ८९ ॥ अर्थ—कर्म दो तरह के होते हैं—पुण्य और पाप । पुण्यकर्मका कारण
शुभात्मव कहावा है और पापकर्मका कारण अशुभात्मव कहावा है । मन्दकषायसे जो आत्मव होता
है, वह शुभात्मव है और तीव्रकषायसे जो आत्मव होता है, वह अशुभात्मव है ॥ आत्मव—कषाय चार
है—क्रोध, मान, माया और लोभ । इनमेंसे प्रत्येककी चार जातियाँ होती हैं । अनन्तानुबन्धी,

१ स मुण्जजसु । २ च मिच्छताह । ३ ग हेउ [हेऊ] ।

[क्षावा-कर्म पुष्यं पापं हेतवः तेषां च भवन्ति स्वच्छेतराः । मन्वकपायाः स्वच्छाः तीव्रकपायाः अस्वच्छाः सन्तु ॥] एव पुष्यं कर्म प्रशस्तप्रवृत्तिवृत्तीतिः । परं पापं कर्मप्रशस्तप्रवृत्तिवृत्तिवृत्तिः । तयोः शुभाशुभकर्मयोः हेतवः कारणानि स्वच्छेतराः स्वच्छाः निर्मलाः इतरे अस्वच्छाः आसवा भवन्ति । स्वच्छासवाः पुष्यहेतवः, अस्वच्छा-कपाः पापहेतव इत्यर्थः । इह स्पृष्टम् । के स्वच्छाः के अस्वच्छाश्च । मन्वकपायाः प्रत्याख्यामसंख्यकनकोबावयो नोकपायाश्च स्वच्छाः निर्मलाः । तीव्रकपायाः अनन्तानुभवप्रवाहवानकोबावयः मिथ्यात्वं तु अस्वच्छाः अनिर्मलाः ॥१०॥ अथ मन्वकपायाणां दृष्टान्तं दर्शयति—

सम्बन्धे वि प्रिय-वचनं दुर्बलये दुर्जने वि क्षम-करणं ।

सर्वोसि गुण-गह्वणं मन्व-कसायाण विद्वंता ॥ ९१ ॥

[छाया-सर्वेण अपि प्रियवचनं दुर्बलेन दुर्जने अपि क्षमाकरणम् । सर्वेषां गुणग्रहणं मन्वकपायाणां दृष्टान्ताः ॥] मन्वकपायाणां स्वच्छकपायाणां जीवानां दृष्टान्ताः उदाहरणानि । सर्वेषां क्षामिनादिष्वपि प्रियवचनं क्षमत्वं वाक्यम् । दुर्बलेन दुर्बलयेन उक्तं सति, अपि पुनः, दुर्जने दुर्बलके क्षमाकरणम्, मम दोषं क्षमस्वेति कर्तव्यम् । सर्वेषां जीवानां शुभाशुभानां गुणग्रहणं तेषां ये ये गुणाः सन्ति केवलं तेषामेव ग्रहणम् ॥ ९१ ॥

अप्य-पसंसण-करणं पुष्येषु वि दोस-गह्वण-सीलसं ।

वैर-धरणं च सुद्वरं तिष्ठ-कसायाण लिगाणि ॥ ९२ ॥

[छाया-आत्मप्रशसनकरणं पुष्येषु अपि दोषग्रहणशीलत्वम् । वैरधरणं च सुद्वरं तीव्रकपायाणां लिङ्गानि ॥] तीव्रकपायाणां लिङ्गानि लिङ्गयति, लिङ्गानि चिह्नानि उदाहरणानीति यावत् । केषाम् । तीव्रकपायाणाम् अस्वच्छकपायाणाम् । ताति कानि । आत्मप्रशसनकरणम्, आत्मनः स्वकीयस्य प्रशसनं स्वमाहात्म्योद्घाटनं स्वगुणप्रकाशनं च, तस्य करणं कर्तव्यम् । अपि पुनः, पुष्येषु गुर्वादिषु दोषग्रहणशीलत्वम्, अवगुणग्रहणस्वभावत्वम् । च पुनः । सुद्वरं चिरकालं, वैरधरणं वैरधरणम् ॥ ९२ ॥

अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संखलन । इनमेंसे अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानावरणको तीव्र कपाय कहते हैं और प्रत्याख्यानावरण तथा संखलनको मन्व कपाय कहते हैं । तीव्र कपाय सहित योगसे जो आस्रव होता है, उसे अशुभास्रव कहते हैं और मन्व कपाय सहित योगसे जो आस्रव होता है, उसे शुभास्रव कहते हैं । आठों कर्मोंकी १२० बन्धप्रकृतियोंमेंसे ४२ पुण्यप्रकृतियाँ हैं और ८२ पापप्रकृतियाँ हैं । [वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शनामकर्म पुण्यरूप भी होते हैं और पापरूप भी होते हैं । अतः उन्हें दोनोंमें गिना जाता है । अनु०] वैसे तो जीवके शुभास्रवसे भी दोनों ही प्रकारकी प्रकृतियोंका बन्ध होता है और अशुभास्रवसे भी दोनों प्रकारकी प्रकृतियोंका बन्ध होना संभव है । किन्तु शुभास्रवसे पुण्य प्रकृतियोंमें स्थिति और अनुभाग अधिक पड़ता है, और अशुभास्रवसे पापप्रकृतियोंमें स्थिति और अनुभाग अधिक पड़ता है । इसीसे शुभास्रवको पुण्यकर्मका और अशुभास्रवको पापकर्मका कारण कहा जाता है ॥ ९० ॥ मन्वकपायी जीवोंके चिन्ह बतलाते हैं । अर्थ-समीसे प्रिय वचन बोलना, खोटे वचन बोलनेपर दुर्जनको भी क्षमा करना, और सभीके गुणोंको ग्रहण करना, ये मन्वकपायी जीवोंके उदाहरण हैं ॥ आवाय-जिस जीवमें चूक बातें पाई जायें, उसे मन्वकपायी समझना चाहिये ॥ ९१ ॥ तीव्रकपायी जीवोंके चिन्ह बतलाते हैं । अर्थ-अपनी प्रशंसा करना, पुण्यपुरुषोंमें भी दोष निकालनेका स्वभाव होना, और बहुत कालतक वैरका धारण करना, ये तीव्रकपायी जीवोंके चिन्ह हैं ॥

१ छ वैरिधरणं, म वैरिध । २ ग वैरधरणं, प वैरधरणं ।

एवं जानंतो वि ह्य परिचयणीए^१ वि जो न परिहरइ ।

तत्सासवाणुवेक्खा^२ सञ्जा वि णिरत्थया होवि ॥ ९३ ॥

[छया-एवं जानन् अपि अणु परिव्रजनीयान् अपि नः न परिहरति । तस्य आस्रवानुप्रेक्षा सर्वा अपि निरर्थक भवति ॥] तस्य बीजस्य सर्वाणि समस्तापि आस्रवानुप्रेक्षा निरर्थका निष्फला भवति । तस्य कस्य । ह्य स्फुटम् । वा पुमाए^३ एवं पूर्वोक्तं जानन्नपि परिव्रजनीयानपि परिहार्यान् मिथ्यात्वकषायानीन् न परिहरति ॥ ९३ ॥

एवे मोहय-भावा^४ जो परिव्रज्जेइ उवससे लीणो ।

हेयं ति^५ मण्णमाणो आसव-अणुवेहणं^६ तस्स ॥ ९४ ॥

[छया-एताए मोहजभावाद् नः परिवर्जयति उपसमे लीनः । हेयम् इति मन्यमानः आस्रवानुप्रेक्षणं तस्य ॥] तस्य बीजिनः आस्रवानुप्रेक्षणं ज्ञानवाचां सप्तपञ्चासतां ५७ अनुप्रेक्षणम् अवकोचनं विचारणं च । तस्य कस्य । वा पुमान् परिवर्जयति हरित्ययति । कान् । एतान् पूर्वोक्तान् आत्मप्रयांसादीन् मोहजभावाद् मोहकर्मजनितपरिणामान् । कीदृशः सन् । उपसमे लीनः उपसामपरिणामे स्वभाव्ये लीनः लय प्रातः । पुनः कीदृशः । हेयमिति मन्यमानः उर्वं वरीरापि त्याग्यमिति जानन् ॥ ९४ ॥

सर्वालवपरित्यक्तं सम्यक्सवविशुण्णैर्युग्मं । शुभचन्द्रगुप्तं सिद्धं बन्धे सुमतिकीर्तये ॥

इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षायास्त्रिविधविद्याधरबह्मभाषाकवि-

चक्रवर्तिमहाराजकभीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायाम्

आस्रवानुप्रेक्षायां सप्तमोऽधिकारः ॥७॥

[८. संवरानुप्रेक्षा]

अथ संवरानुप्रेक्षां याचासतकेनाह—

सम्मत्तं हेस-वयं महब्बयं तह जजो कसायाणं ।

एवे संवर-णामा जोगामावो तहा^१ खेव ॥ ९५ ॥

आचार्य—जिस जीवमें एक बातें पाई जायें, उसे तीव्रकषायवाला समझना चाहिये ॥ ९२ ॥

अर्थ—इस प्रकार जानते हुए भी जो मनुष्य छोड़ने योग्य भी मिथ्यात्व, कषाय वगैरहको नहीं छोड़ता है, उसकी सभी आस्रवानुप्रेक्षा निष्फल है ॥ आचार्य—किसी बातका विचार करना तभी सार्थक है, जब उससे कुछ लाभ उठाय जाये । आस्रवका विचार करके भी यदि उससे बचनेका प्रयत्न नहीं किया जाता, तो वह विचार निरर्थक है ॥ ९३ ॥ अर्थ—जो मुनि साम्यभावमें लीन होता हुआ, मोहकर्मके उदयसे होनेवाले इन पूर्वोक्त भावोंको त्यागने योग्य जानकर, उन्हें छोड़ देता है, उसीके आस्रवानुप्रेक्षा है ॥ आचार्य—उसी योगीकी आस्रवानुप्रेक्षा सफल है, जो आस्रवके कारण पाँच प्रकारके मिथ्यात्व, बारह प्रकारकी अविरति, पचास प्रकारकी कषाय और पन्द्रह प्रकारके योग को छोड़ देता है ॥ ९४ ॥ इति आस्रवानुप्रेक्षा ॥ ७ ॥

ज्ञात गाथाओंसे संवरानुप्रेक्षाको कहते हैं । अर्थ—सम्यक्त्व, वैश्रवत, महाश्रव, कषायोंका क्षीतना और योगोंका जमाव, ये सब संवरके नाम हैं ॥ आचार्य—आस्रवके रोकनेको संवर कहते हैं । आस्रवानुप्रेक्षामें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योगको आस्रव

१ व परच, छ परिव्रजणीये, स ग णीये । २ ल म स ग पुपिकला । ३ ल म स ग मोहजभावा । ४ ल म स ग हेयमिति म । ५ ल म स ग अणुवेहणं । ६ व आस्रवानुप्रेक्षा, म आस्रवानुप्रेक्षा । ७ ल म ग तह खेव, स तह खेव

[छाया—सम्यक्त्वं देशव्रतं महाव्रतं तथा जयः कषायानाम् । एते संवरनामानः योगानामः तथा एव] ॥ एते पूर्वोक्ताः संवरनामानः, बालवनिरोधः संवरः, उदमिधानाः । ते के । सम्यक्त्वम् उपसमवेदकज्ञातिक्रमवर्धनं, देशव्रतं देशसर्वम् आड्रहायधनताविरूपम् तद्गु तया, महाव्रतम् अहिंसादिपञ्चमहाव्रतरूपम्, तथा कषायानां क्षोभादीनां पञ्चविसतिभेदविधानां जयः निवृत्तः, तर्षव योगानामः मनोबचनकाययोगानां निरोधः ॥१५॥

गुप्तो समिदी धम्मो अनुपेक्खा' तह य परितह-जओ वि ।

उच्चिकट्टं चारिरं संवर-हेत्तुं विसैसेण ॥१६॥

[छाया—गुप्तयः समितयः धर्मः अनुप्रेक्षाः तथा च परीषहजयः अग्नि । उत्कृष्टं चारिरं संवरहेतवः विशेषेण ॥] विशेषेण उत्कृष्टेण, एते संवरहेतवः बालवनिरोधकारणानि । ते के । गुप्तयः मनोबचनकायबोधनसजापास्तिसः, समितयः ईर्ष्याभावैष्यादानविलोपेणोत्सर्गकक्षणाः पञ्च, धर्मः उत्समसमाविवेकप्रकारः, तथा अनुप्रेक्षाः अग्नित्वाद्यो हायव, अग्नि बुनः, परीषहजयः परीषह्वाणां युष्वादीनां जयः विजयः उत्कृष्टं चारिरं सामाजिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धसूक्ष्मधारण-महास्थानकक्षणम् । तथा चोक्तं श्रीउमास्वामिभवेन । 'स गुप्तिसमितियमनुप्रेक्षापरीषहजयचारिरैः ।' ॥ १६ ॥ जय गुप्यादीन् विसदवति—

गुप्तो जोग-जिरोहो समिदी य पमाद'-जज्जवणं वेव ।

धम्मो वया-पहाणो सुतस'-चिता अनुप्येहा' ॥१७॥

कहा था । सो चौथे गुणस्थानमें सम्यक्त्वके होनेपर मिथ्यात्वका निरोध होजाता है । पाँचवें गुणस्थानमें पाँच अणुव्रत, तीन गुणुव्रत और चार शिक्षाव्रत, इस प्रकार बारह व्रतकष वेदसंघमके होनेपर अचिरतिका एकदेसासे अभाव होजाता है । छठे गुणस्थानमें अहिंसादि पाँच महाव्रतोंके होने पर अचिरतिका पूर्ण अभाव होजाता है । सातवें गुणस्थानमें अप्रमादी होनेके कारण प्रमादका अभाव होजाता है । न्यारहवें गुणस्थानमें २५ कषायोंका उदय न होनेसे कषायोंका संवर होजाता है । और चौदहवें गुणस्थानमें योगोंका निरोध होनेसे योगका अभाव होजाता है ॥ अतः मिथ्यात्व, अचिरति, प्रमाद, कषाय और योगके बिरोधी होनेके कारण सम्यक्त्व, वेदाव्रत, महाव्रत, कषावजय और योगभाव संवरके कारण हैं । इसीछिये उन्हें संवर कहा है ॥ १५ ॥ अर्थ—गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय, और उत्कृष्ट चारित्र्य, ये विशेषरूपसे संवरके कारण हैं ॥ त्वाचार्य—पूर्व गाथामें जो संवरके कारण बतलाये हैं, वे साधारण कारण हैं, क्योंकि उनमें प्रवृत्तिको रोकनेकी मुख्यता नहीं है । और जबतक मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिको रोक नहीं जाता, तब-तक संवरकी पूर्णता नहीं हो सकती । किन्तु इस गाथामें संवरके जो कारण बतलाये हैं, उनमें निवृत्तिकी ही मुख्यता है । इसीछिये उन्हें विशेष रूपसे संवरके कारण कहा है । मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिको रोकनेको गुप्ति कहते हैं । इसीसे गुप्तिके तीन भेद होगये हैं—मनोगुप्ति, वचन-गुप्ति और कायगुप्ति । समितिके पाँच भेद हैं—ईर्ष्या, भाषा, एकधा, आशाननिक्षेपण और उत्सर्ग । धर्म उत्सम स्रमादि रूप दस प्रकारका है । अनुप्रेक्षा अनित्य, अश्रयण आदि बारह हैं । परीषह बुधा, पिपासा आदि बारह हैं । उत्कृष्ट चरित्रके पाँच भेद हैं—सामाजिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाध्वरय और यथाकृतात् । त्वाचार्यसूत्रके ९ वें अध्यायमें उमास्वामी महाराजने संवरके यही कारण विस्तारसे बतलाये हैं ॥१६॥ गुप्ति आदिको स्पष्ट करते हैं । अर्थ—मन, वचन, और कायकी

१ व अनुप्रेक्षा, २ व चिन्ता । २ छ म ग तह परीसह, स तह व परीसह । ३ व हेत्तुं । ४ व स पमाद-१ व सुतस्य, छ स ग सुतस्य । ५ व अनुपेहा ।

[छाया-मुनिः बोधनिरोधः समितिः च प्रमादवर्जनम् एव । धर्मः दयाप्रधानः सुखरचिन्ता अनुप्रेक्षा ॥]
 बोधनिरोधः बोधानां मनोवचनकायानां निरोधो मोघनं मुनिः कथ्यते । च पुनः, प्रमादानां विकृताकथावादिविकारानां
 वर्जनं स्वयमं समितिः कथ्यते । च पुनः, दयाप्रधानः दयायाः प्राणिहृष्यायाः प्राधान्यं मुख्यत्वं यत्र दयाप्रधानः धर्मो
 भवेत् । सुतस्वचिन्ता आत्मादिपदाधानां चिन्ता चिन्तनम्, अनुप्रेक्षा भवेत् ॥१७॥

सो वि परीसह-विजओ छुहावि'-पोडाण अह-रउहाणं ।

सवणाणं च मुणीणं उवसम-भावेण जं सहणं ॥६८॥

[छाया-स अपि परीसहविजयः क्षुधादिपीडानाम्, अतिरीडाणाम् । जयणानां च मुनीनाम्, उपसमभावेन यत्
 सहणम् ॥] सोऽपि संवरः प्रवणानां [चवणानां] मुनीनां यत् उासमभावेन जमादिपरिभावेन सहनं परामर्षणम् ।
 केवाम् । अतिरीडाणाम्, अतिमीमानां क्षुधादिपीडानां दुःखत्रादिवेदनानां, सोऽपि परीसहविजयः द्राविष्यतिपरीसहणां
 जयः कथ्यते ॥१८॥

अप्य-सरुवं वत्थुं चरां रायाविएहि बोसेहि ।

सकज्ञाणम्मि णिलीणं तं जाणुउ उत्तमं चरणं ॥६९॥

[छाया-आत्मस्वरूपं वस्तु त्यक्तं रायाविकैः दोषैः । स्वध्याने निहीनं तत् जानीहि उत्तमं चरणम् ॥] तत् उत्तमं
 चरणम् उत्तमं चोष्ठं चारित्रं जानीहि विद्धि, नो मय्य त्वम् । तत् किम् । आत्मस्वरूपं स्वचिदानन्तं वस्तु, वसति
 जगन्तदुपानिति वस्तु, आत्मानम्, स्वध्याने धर्मध्याने शुक्लध्याने वा निहीनं त्वं प्रातम् । कीदृशम् । रायाविदोषैः
 त्यक्तं रायहं वावितोषैनिमुक्तम् ॥१९॥

एवै संवर-हेहू' विचारमाणो वि ओ ण आयरइ ।

सो भमइ' चिरं कालं संसारे दुक्ख-संततो ॥१००॥

[छाया-एतात् संवरहेतुत्वं विचारयन् अपि यः न आचरति । स भ्रमति चिरं कालं संसारे दुःखसंततः ॥] का
 पुनाद् न आचरति न प्रवर्तयति । कीदृशः सत् । विचारयमपि चर्षयमपि । काद् । एतात्, गुण्यादीन्, संवरहेतुत्वं,
 आत्मनिरोधकारणानि । स पुमान्, चिरं कालं दोषकालं संसारे पञ्चविधे भवे भ्रमति । कीदृशः । दुःखसंततः
 दुःखैः तापं मोतः ॥१००॥

प्रवृत्तिके रोकनेको गुणि कहते हैं । विकथा कथाय वगैरह प्रमादोंके छोड़नेको समिति कहते
 हैं । जिसमें दया ही प्रधान है, वह धर्म है । जीव, अजीव, आदि तरकोंके चिन्तन करनेको अनुप्रेक्षा
 कहते हैं ॥ **ज्ञावार्थ**-प्रवृत्तिको रोकनेके लिये गुणि है । जो मुनि प्रवृत्तिको रोकनेमें असमर्थ है
 उन्हें प्रवृत्तिका उपाय बतलानेके लिये समिति है । प्रवृत्ति करते हुए प्रमाद न करनेके लिये धर्म है ।
 और उस धर्मको दृढ़ करनेके लिये अनुप्रेक्षा है ॥ १७ ॥ **अर्थ**-अत्यन्त भयानक भूख आदिको
 वेदनाको ज्ञानी मुनि जो ज्ञान्त भावसे सहन करते हैं, उसे परीसहजय कहते हैं । वह भी संवररूप ही
 है ॥ १८ ॥ **अर्थ**-रागादि दोषोंसे रहित सुमध्यानमें लीन आत्मस्वरूप वस्तुको उत्कृष्ट चारित्र
 जानो ॥ **ज्ञावार्थ**-रागादि दोषोंको छोड़कर, धर्मध्यान या शुक्लध्यानके द्वारा आत्माका आत्मामें लीन
 होना ही उत्कृष्ट चारित्र है ॥ १९ ॥ **अर्थ**-जो पुरुष इन संवरके कारणोंका विचार करता हुआ भी
 उनका आचरण नहीं करता है । वह दुःखोंसे संतप्त होकर चिरकाल तक संसारमें भ्रमण करता

१ ल म ग ह्रहा- । २ च विलीण [?] । ३ व हेहू, ल स ग हेहु, म हेहु । ४ भ नेह [भम] च विचारणं ।

जो पुण^१ विसय^२-विरतो अप्पाणं सव्वदो^३ वि संवरइ ।

मणहर-विसए^४हितो^५ तत्स कुडं संवरो होवि ॥ १०१ ॥^६

[छाया-यः पुनः विषयविरक्तः आत्मानं संवतः अपि सवृणोति । मनोहरविषयेभ्यः तस्य स्फुटं संवरः भवति ॥]
स्फुटं निश्चितं, तस्य मुनेः संवरः कर्मणा निरोधः भवति । तस्य कस्य । यः मुनिः पुनः संवृणोति संवरविषयीकरोति
सर्वथा सर्वकालमपि । कम् । आत्मानं स्वचिदानम्भयम् । कुतः । मनोहरविषयेभ्यः मनोहरपञ्च विषययोश्चैभ्यः । कीदृशः
भू । विषयविरक्तः विषयाः कष्टविशतिभेदविधाः तेभ्यो विरक्तः निवृत्तः ॥ १०१ ॥

संवरं संवरं तारं कतुं कामो विचेष्टते । शुभचन्द्रः सदात्मानं सदा सुप्रतिकीर्तना ॥

इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षायास्त्रिविधविद्यधरषड्भाषा-

कावचकवर्तिभट्टारकश्रीमुमुक्षुचन्द्रदेवविरचितटीकायां

संवरानुप्रेक्षायांमहोऽधिकारः ॥ ८ ॥

[६. निर्जरानुप्रेक्षा]

अथ निर्जरानुप्रेक्षां प्रकाशयति—

बारस-विहेण तवसा गियाण-रहियस्स णिज्जरा होवि ।

वेरग-भावणादो गिरहंकारस्स^१ णाणिस्स ॥ १०२ ॥

[छाया-दावशविनेन तपसा निदानरहितस्य निर्जरा भवति । वैराग्यभावनातः निरहंकारस्य ज्ञानिनः ॥]
भवति । का । निर्जरा निर्जरणम्, एकदेशेन कर्मणा^२ शङ्कनम् । कस्य । ज्ञानिनः स्वार्थज्ञस्य । कीदृशस्य । निदानरहितस्य
द्वहामुन्युक्तकाराहितस्य । पुनः कीदृशस्य । निरहंकारिणः अभिमानरहितस्य मशहकरहितस्य । केन । दावशविनेन
तपसा अनशनाशनीदर्यादिदावशप्रकारतपश्चरणेन । कुतः । वैराग्यभावनातः, भवाङ्गवीर्यविरतिर्वैराग्यं तस्य भावना
बनुभवत्तम्, अथवा भावना स्वस्वरूपवद्भावनम्, वैराग्यं च भावना च वैराग्यभावेन, ताभ्यां कर्मणा निर्जरा स्यात् ।
'अपसा निर्जरा च ।' इति सूत्रात् ॥ १०२ ॥ अथ निर्जराकरणं ससयति—

हे ॥ १०० ॥ अर्थ-किन्तु जो मुनि विषयोसे विरक्त होकर, मनको हरनेवाले पांचो इन्द्रियोंके
विषयोसे अपने को सदा दूर रखता है, उनमें प्रवृत्ति नहीं करता, उसी मुनिके निश्चयसे संवर होता है
॥ १०१ ॥ इति संवरानुप्रेक्षा ॥ ८ ॥

अथ निर्जरानुप्रेक्षाको कहते हैं । अर्थ-निदानरहित, निरभिमानी ज्ञानो पुरुषके वैराग्यकी भाव-
नासे अथवा वैराग्य और भावनासे बारह प्रकारके तपके द्वारा कर्मोंकी निर्जरा होती है ॥ भावार्थ-
आत्मासे कर्मोंके एकदेशसे झड़नेको निर्जरा कहते हैं । सामान्य निर्जरा तो प्रत्येक जीवके प्रतिसमय
होती ही रहती है, क्योंकि जिन कर्मोंका फल भोग लिया जाता है, वे आत्मासे प्रथक् हो जाते हैं ।
किन्तु विशेष निर्जरा तपके द्वारा होती है । वह तप बारह प्रकारका है । अनशन अवमोर्द्वय,
वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विचिकित्सायासन और फायज्जेश ये छह बाह्य तप हैं । और,
प्रायश्चित्त, विनय, वैयाघृत्य, स्वाध्याय, न्युत्सर्ग और ध्यान, ये छह अन्तरंग तप हैं । इन तपोंके द्वारा
निर्जरा होती है । किन्तु ज्ञानो पुरुषका ही तप निर्जराका कारण है, अज्ञानीका तप तो उल्टे
कर्मबन्धका ही कारण होता है । तथा तप करके यदि कोई उसका मद् करता है, कि मैं बड़ा
तपस्वी हूँ तो वह तप बंधका ही कारण होता है । अतः निरभिमानी ज्ञानो का ही तप निर्जराका
कारण होता है । तथा यदि इस लोकमें रुचति पूजा वगैरहके लोभसे और परलोकमें इन्द्रासन वगैरह

१ च पुणु । २ ग विसइ । ३ उ म स ग सम्भवा । ४ च विसर्योहितो । ५ च संवरानुप्रेक्षा । ६ उ स कारिस्स ।
७ ग सवणं ।
कार्तिके ० ७

सर्व्वेसि कम्ममाणं सत्ति'-बिवाओ^१ ह्वेइ अणुभाओ ।

तद्धणंतरं तु सडणं कम्ममाणं णिज्जरा जाण ॥ १०३ ॥

[छाया-सर्व्वेषां कर्मणा भक्तिविपाकः भवति अनुभावः । तदनन्तरं तु शून्यं कर्मणा निर्जरा जानीहि ॥] कर्मणां ज्ञानावरणाधीना निर्जरा निर्जरेणम् एकदेशेन शून्यं गलनं जानीहि । भक्तिविपाकः शक्तिः सामर्थ्यं तस्य विपाकः उच्यते अनुभावः फलदानपरिणतिः । वेद्याम् । सर्व्वेषां कर्मणां ज्ञानावरणाद्यष्टकर्मणां वा मूलप्रकृतीनाम् उत्तरप्रकृतीनाम् उत्तरोत्तरप्रकृतीनां च । तु पुनः । तदनन्तरं कर्मविषयादानन्तरं शून्यं निषेकल्पेण गलनम् ॥ १०३ ॥ अथ तस्याः द्विविधमभिपद्यते-

सा पुणं बुबिहा णेया सकाल-पसा तवेण कयमाणा ।

चाहुगदोणं पदमा वय-जुत्ताणं ह्वे बिदिया ॥ १०४ ॥

[छाया-सा पुनर् द्विविधा ज्ञेया स्वकालप्राप्ता तपसा क्रियमाणा । चातुर्गंतिकानां प्रथमा उतपुक्तानां मध्ये द्वितीया ॥] सा पुनः निर्जरा द्विविधा द्विप्रकारा ज्ञेया ज्ञातव्या, सविपाकविपाकभेदात् । तत्र सविपाका स्वकालप्राप्ता स्वोदयकालेन निर्जरेण प्राप्ता, समयप्रबद्धं न बद्धं कर्म स्वाभावाकांक्षं स्थित्वा स्वोदयकालेन निषेकल्पेण गलति, पक्काप्र-फलवत् । द्वितीया तु अविपाकनिर्जरा तपसा क्रियमाणा अनशनादिद्राव्यशमकरेण विधीयमाना, यथा उपकानां कदली-फलानां हठात्साधनं विधीयते तथा अनुदयप्राप्तानां कर्मणां तपश्चरणादिना चिद्व्यभिचयेण कर्मनिषेकानां गालनम् । उच्यते प्रथमा सविपाकनिर्जरा चातुर्गंतिकानां पूर्व्वेषां प्राजिना साधारणा । द्वितीया च अविपाकनिर्जरा त्रयपुक्तानां सम्पत्स्वदेशवतमहावृत्तादिवर्द्धितानां भवेत् ॥ १०४ ॥ अथ निर्जरावृद्धिं दर्शयति-

की प्राप्तिके लोभसे कोई तपस्या करता है तो वह निरर्थक है । अतः निदानरहित तप ही निर्जराका कारण है । तथा यदि कोई संसार, शरीर और भोगोंमें आसक्त होकर तप करता है तो वह तपभी बन्धका ही कारण है । अतः वैराग्यभावनासे किंश गया तप ही निर्जराका कारण होता है ॥ १०२ ॥ अब निर्जराका लक्षण कहते हैं । अर्थ-सब कर्मोंकी शक्तिके उदय होनेको अनुभाग कहते हैं । उसके पश्चात् कर्मोंके खिरनेको निर्जरा कहते हैं । भावार्थ-उदयपूर्व्वक ही कर्मोंकी निर्जरा होती है । पहले सत्तामें वर्तमान कर्म उदयमें आते हैं । उदयमें आनेपर वे अपना फल देकर झड़ जाते हैं । इसीका नाम निर्जरा है ॥ १०३ ॥ अब उसके दो भेदोंको कहते हैं । अर्थ-वह निर्जरा दो प्रकारकी है-एक स्वकालप्राप्त और दूसरी तपके द्वारा की जानेवाली । पहले निर्जरा चारों गतिके जीवोंके होती है और दूसरी निर्जरा प्रती जीवोंके होती है ॥ भावार्थ-निर्जरा के दो भेद हैं-सविपाकनिर्जरा और अविपाकनिर्जरा । सविपाकनिर्जराको स्वकालप्राप्त कहते हैं; क्योंकि वैसे हुये कर्म अपने आभाषाकालतक सत्तामें रहकर, उदयकाल आने पर जब अपना फल देकर झड़ते हैं, तो अपने समयपर ही झड़नेके कारण उसे स्वकालप्राप्त निर्जरा कहते हैं । जैसे वृक्षपर पका हुआ आमका फल अपने समयपर पक कर टपक पड़ता है । दूसरी अविपाकनिर्जरा है, जो बारह प्रकारके तपके द्वारा की जाती है । जैसे कच्चे आमोंको समयसे पहले पका लिया जाता है, वैसे ही जो कर्म उदयमें नहीं आये हैं उन्हें तपस्या आदिके द्वारा बलपूर्व्वक उदयमें लाकर खिरा दिया जाता है । पहले प्रकारकी निर्जरा सभी जीवोंके होती है, क्योंकि वैसे कर्म समय आनेपर सभीको फल देते हैं और पीछे अलग हो जाते हैं । किन्तु दूसरे प्रकारकी निर्जरा त्रयवारियोंके ही होती है; क्योंकि वे तपस्या नगैरहके द्वारा कर्मोंको बलपूर्व्वक उदयमें लासकते हैं ॥ १०४ ॥

१ व सत् । २ क विपाको । ३ ग सर्व्व । ४ च पुनः । ५ च वाङ्मयीनं, स वाउ ।

ततः बस्यतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानगुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणं भवति । १ । ततः देशसंयतस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्य-
मसंख्यातगुणम् । २ । ततः सकलसंयतस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ३ । ततोऽनन्तानुबन्धिकषायविस-
योक्तस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ४ । ततो दशौनमोहक्षयकस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ५ ।
ततः कषायोपक्षयत्रयस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ६ । ततः उपशान्तकषायस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यम-
संख्यातगुणम् । ७ । ततः क्षयकषयस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ८ । ततः क्षीणकषायस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्र-
व्यमसंख्यातगुणम् । ९ । ततः स्वस्थानकेवलिजिनस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । १० । ततः समुद्रातकेवलि-
जिनस्य गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यमसंख्यातगुणम् । ११ । इत्येकादशस्वस्थाने गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्यस्य प्रतिस्थानमसंख्यातगुणित-
एवमुक्तम् ॥ १०९-८ ॥ अथाधिकनिर्जराकारणं गाथाचतुष्केनाह-

जो बिसहवि बुब्ययणं साहम्मिय-हीलणं च उवसणं ।

जिजिऊण कसाय-रिउं तस्स ह्वे पिऊजरा विउला ॥ १०९ ॥

असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है। उससे बारहवें क्षीणमोह गुणस्थानवालेके असंख्यातगुणी कर्म-
निर्जरा होती है। उससे सयोगकेबली भगवानके असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है। उससे
अयोगकेबली भगवानके असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है। इस प्रकार इन ग्यारह स्थानोंमें ऊपर
ऊपर असंख्यात गुणी असंख्यातगुणी कर्मोंकी निर्जरा होती है ॥ **भावायं**—प्रथम उपशम सम्यक्त्वके
प्रकट होनेसे पहले साविशय मिथ्यादृष्टिजीवके अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामके तीन
परिणाम होते हैं। जब वह जीव उन परिणामोंके अन्तिम समयमें वर्तमान होता है, तो उसके परिणाम
बिमुद्द होते हैं, और वह अन्य मिथ्यादृष्टियोंसे विशिष्ट कहाता है। उस विशिष्ट मिथ्यादृष्टिके
आयुर्कर्मके सिवाय शेष सातकर्मोंकी जो गुणश्रेणि निर्जरा होती है, उससे असंयतसम्यग्दृष्टिके
असंख्यातगुणी निर्जरा होती है। इसी प्रकार आगेभी समझना चाहिये। सारांश यह है कि जिन
जिन स्थानोंमें विशेष विशेष परिणाम बिमुद्दि है, उन उनमें निर्जरा भी अधिक अधिक होती है,
और ऐसे स्थान ग्यारह हैं। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि ग्रन्थकारने ग्यारहवाँ स्थान
अयोगकेबलीको बतलाया है। किन्तु सं. टीकाकारने सयोगकेबलीके ही दो भेद करके स्वस्थान-
सयोगकेबलीको दसवाँ और समुद्रातगत सयोगकेबलीको ग्यारहवाँ स्थान बतलाया है। और
'अजोड्या' को एक प्रकार से छोड़ ही दिया है। इन स्थानोंको गुणश्रेणि भी कहते हैं, क्योंकि इनमें
गुणश्रेणिनिर्जरा होती है। [तत्त्वार्थसूत्र ९-४५ में तत्रा गो. जीवकाण्ड गा० ६७ में केवल 'जिन'
पद आया है। तत्त्वार्थसूत्रके टीकाकारोंने तो उसका अर्थ केवल जिन ही किया है और इस तरह दसही
स्थान माने है (देखो, सवार्थ० और राजवार्ति०) किन्तु जीवकाण्डके सं. टीकाकारोंने 'जिन' का
अर्थ स्वस्थानकेबली और समुद्रातकेबली ही किया है। ख० साहित्य पंचम कर्मपन्थ, पञ्चसंग्रह
वगैरहमें सयोगकेबली और अयोगकेबलीका ग्रहण किया है। अनु०] ॥ १०६-८ ॥ चार
गाथाओंसे अधिक निर्जरा होनेके कारण बतलाते हैं। **अयं**—जो मुनि कषायरूपी शत्रुओंको
जीतकर, दूसरोंके दुर्बचन, अन्य साधर्मों मुनियोंके द्वारा किये गये अनादर और देव वगैरहके द्वारा
किये गये उपसर्गोंको सहवा है, उसके बहुत निर्जरा होती है ॥ **भावायं**—जीवके साथ दूसरे लोग जो
कुल दुर्लभहार करते हैं, वह उसके ही पूर्वकृत कर्मोंका फल है। ऐसा समझकर जो मुनि दूसरोंपर

[छाया-यः विचक्षते पुर्वचनं साधनिकहीलन च उपसर्गम् । जित्वा कषामरिपुं तस्य भवेत् निर्जरा विपुला ॥]
तस्य मुनेः, विपुला प्रचुरा चिन्तीर्णा, निर्जरा कर्मणा बलनं भवेत् । तस्य कस्य । यः मुनिः विचक्षते जगते । किम् ।
पुर्वचनम् अत्युत्कृष्टवासिप्रदानं हननम् अपमानम् अनावरं साधनिकानावरं विचक्षते । च पुनः, उपसर्गं देवाविकृतचतु-
विधोपसर्गं सहते । किं कृत्वा । जित्वा निगुह्य कषामरिपुं क्रोधमानमायालोभरागद्वेषादिषु ॥१०९॥

रिण-मोयणं व' भणणइ जो उवसग्गं परीसहं तिक्कं ।

पाप-फलं मे एवं मया वि जं संचिदं पुब्बं ॥११०॥

[छाया-शृणुमोचनम् इव मन्यते यः उपसर्गं परीषहं तीव्रम् । पापफलं मे एतत् मया अपि यत् संचिदं
पूर्वम् ॥] यः मुनिः मन्यते जानाति । कम् । उपसर्गं देवादिपृथिव्युद्दिमारणाधिकं कृतं, च पुनः, तीव्रं धीरं परीषहं बुधा-
विजयितम् । किञ्च । शृणुमोचनवत्, यथा येन केनोपायेन शृणुमोचनं किञ्चते तथा उपसर्गादिसहणं पापशृणुमोचनार्थं
कर्तव्यम् । अपि पुनः, मे मम, एतत्पापफलम् एतदुपसर्गाधिकं मम पापफलम्, यत् पापफलं मया पूर्वम् अतः प्राक्संवि-
ष्टम् उपाजितम् इति मन्यते ॥११०॥

जो चित्तेइ शरीरं ममत्त-जणयं विणस्सरं अलुहं ।

दंसण-णाण-चरिसं सुह-जणयं णिम्मसं णिक्कं ॥१११॥

[छाया-यः चिन्तयति शरीरं ममत्वजनकं विनश्चरम् अशुचिम् । वर्धनज्ञानचरिषं शुभजनकं निर्वनं नित्यम् ॥]
यो मुनिः चिन्तयति । किं तत् । शरीरं कायम् । ममत्वजनकं ममत्वोत्पादकम् । पुनः कीदृशम् । विनश्चरं शंभुं
अशुचिम् । पुनः कीदृशम् । अशुचि अपवित्रद्वयजनितम् अपवित्रधातुपुरितं च एवभूतं शरीरं चिन्तयति । वर्धनज्ञान-
चरिषं चिन्तयति । कीदृशम् । शुभजनकं प्रशस्तकार्योत्पादकम् । पुनः निर्वनं, सम्यक्तत्त्व पञ्चविधसिः मलाः, ज्ञानस्व
जनार्थपाठार्थयोश्चो मलाः, चारित्र्यम् अनेके मलाः, तेभ्यः निःक्रान्तम् । कीदृशम् । नित्यं ध्यापवत् स्वात्मपुत्रत्वात् ॥१११॥

क्रोध नहीं करता और दुर्वचन, निरादर तथा उपसर्गको धीरतासे सहवा है, उसके कर्मोंकी अधिक
निर्जरा होती है । अतः उपसर्गं वगैरहको धीरतासे सहना विशेष निर्जराका कारण है । उपसर्गं चार
प्रकारका होता है । देवकृत-जो किसी व्यन्तरादिकके द्वारा किया जाये, मनुष्यकृत-जो मनुष्यके द्वारा
किया जाये, तिर्यञ्चकृत-जो पशु वगैरहके द्वारा किया जाये, और अबैतनकृत-जो वायु वगैरहके द्वारा
किया जाये ॥ १०९ ॥ अर्थ-“मैंने पूर्वजन्ममें जो पाप कमाया था, उसीका यह फल है”, ऐसा
जानकर जो मुनि तीव्र परीषह तथा उपसर्गको कर्जसे मुक्त होनेके समान मानता है, उसके, बहुत
निर्जरा होती है ॥ भावार्थ-जैसे पहले लिये हुए शृणुको जिस किसी तरह चुकाना ही पड़ता है,
उसमें अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं है । वैसे ही पूर्वजन्ममें संचित पापोंका फल भी भोगना ही
पड़ता है, उसमें अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझकर जो उपसर्ग आनेपर अथवा
भूख प्यास वगैरहकी तीव्र वेदना होनेपर उसे शान्त भावसे सहता है, व्याकुल नहीं होता, उस मुनिके
बहुव निर्जरा होती है ॥ ११० ॥ अर्थ-जो मुनि शरीरको ममत्वका उत्पादक, नाशमान और
अपवित्र धातुओंसे भरा हुआ विचारता है, तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको शुभ
कार्योंका उत्पादक, अविनाशी और मलरहित विचारता है, उसके अधिक निर्जरा होती है ॥
भावार्थ-शरीरके दोषोंका और सम्यग्दर्शन वगैरहके गुणोंका चिन्तन करनेसे शरीरादिकसे मोह नहीं
होता और सम्यग्दर्शनादि गुणोंमें प्रवृत्ति दृढ़ होती है, अतः ऐसा चिन्तन भी निर्जराका कारण है ।
सम्यग्दर्शनके २५ मल हैं, सम्यग्ज्ञानके आठ मल हैं और सम्यक् चारित्रिके अनेक मल हैं

१ ल म स ग 'मोयणुअ । २ व संचय । ३ व अलुह ।

अप्याणं ओ णिदइ गुणवंताणं करेइ' बहुमाणं ।

मण-इंविद्याण बिजई स सरुव-परायणो होउ' ॥११२॥

[छाया-आस्थानं यः निन्दति गुणवंतां करोति बहुमानम् । मनइन्द्रियाणां विजयी स स्वरूपपरायणो भवतु ॥]
 वः निर्जरापरिणतः पुमान् निन्दयति निन्दां विदधाति, अप्याणं आत्मानम्, अहं पापीति कृत्वा आत्मानं निन्दयतीत्यर्थः ।
 करोति विदधाति । कम् । बहुमानं प्रचुरमानसम्मानम् । केवान् । गुणवंता मय्यस्वप्नजानादिपुक्तानां श्रावकाणां
 मुनीनां च । कीदृशः सन् । मनइन्द्रियाणां विजयी, मनः चित्तम् इन्द्रियाणि स्वर्षनादीनि तेषां विजयी जेता बशीकर्ता ।
 किं कृत्वा । सूत्वा । कीदृशः स्वस्वरूपपरायणः* स्वशुद्धचिदानन्दध्याने परायणः तत्परः ॥११२॥

तस्स य सहलो जम्मो तस्स य' पावस्स' णिज्जरा होवि ।

तस्स य' पुण्णं वड्ढवि तस्स वि' सोक्खं परं' होवि ॥११३॥

[छाया-तस्य च सफलं जन्म तस्य च पापस्य निर्जरा भवति । तस्य च पुण्यं वर्धते तस्य अपि लोभ्यं परं
 भवति ॥] [तस्य मुनेः सफलं जन्म, तस्य च पापस्य] या इन्द्रियेषां निर्जरा निर्जरणं भवति जायते । अपि पुनः, तस्य
 मुनेः वर्धते वृद्धिं याति । किम् । पुण्यं प्रशस्तकर्म, च पुनः, तस्य मुनेः भवति जायते । किं तन् । परम् उत्कृष्टं लोभ्यं
 धर्मं मोक्षलौक्यमित्यर्थः । इति गाथाचतुष्केण संबन्धो विधीयताम् ॥११३॥ अथ परमनिर्जरामनिवसो-

जो सम्-सोक्खं-णिलीणो वारंवारं सरैइ अप्याणं ।

इंविद्य-कसाय-बिजई तस्स हवे णिज्जरा परमा ॥११४॥

[छाया-यः समलोभनिर्जितः वारंवारं स्मरति आत्मानम् । इन्द्रियकषयाविजयी तस्य भवेत् निर्जरा परमा ॥]
 तस्य मय्यस्वप्नदरीकस्य मुनेः, परमा उत्कृष्टा, निर्जरा कर्मणा निर्जरणं गलनं भवेत् । तस्य कस्य । यो मुनिः वारंवारं
 पुनः पुनः स्मरति ध्यायति चिन्तयति । कम् । आत्मानं शुद्धबोधनिधानं शुद्धचिद्रूपम् । कीदृशः सन् । समलोभनिर्जितः
 सायन्मुक्ते कथं प्रातः । पुनः कीदृशः । इन्द्रियकषयाविजयी इन्द्रियाणि स्वर्णरमनप्राणचक्षुःश्रोत्राणि, कषायाः अन-
 न्यानुबन्धादिकोषमानमायाकीमाः पञ्चविधसिः, तेषां विजयी जेता बशीकर्ता ॥११४॥

ये दध्मन्ते प्रकृतिनिचया शोषशोभेन युक्ता निर्वायन्ते स्वकृतमुकृतैः कर्मणां ते निवेकाः ।

संज्ञायन्ते विद्यावहृदयैर्ध्यानतस्ते समस्ताः संत्यजन्ते भवहृतिमुर्तुयुक्तकर्मानुवायाः ॥

इति श्रीस्वामिकांतिकेयानुप्रेक्षायाः त्रिविद्यविद्यावरषड्भाषाकवि-

चक्रवर्तिभट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितटीकायां

निर्जरानुप्रेक्षायां नवमोऽधिकारः ॥१॥

॥१११॥ अर्थ-जो मुनि अपने स्वरूपमें तत्पर होकर मन और इन्द्रियोंको बशमें करता है, अपनी
 निन्दा करता है और गुणवानोंकी-सम्यक्त्व, व्रत और ज्ञानसे युक्त मुनियों और श्रावकोंकी प्रशंसा
 करता है, उसके बहुत निर्जरा होती है ॥ भावार्थ-अपनी निन्दा करना, गुणवानोंकी प्रशंसा करना
 तथा मन और इन्द्रियोंपर विजय पाना अधिक निर्जराके कारण है ॥ ११२ ॥ अर्थ-जो साधु
 निर्जराके पूर्वोक्त कारणोंमें तत्पर रहता है, उसीका जन्म सफल है, उसीके पापोंकी निर्जरा होती है,
 उसीके पुण्यकी बढ़ती होती है, और उसीकी उत्कृष्ट सुख-मोक्षसुख प्राप्त होता है ॥ ११३ ॥ अब
 परम निर्जराको कहते हैं । अर्थ-जो मुनि समतारूपी सुखमें लीन हुआ, बार बार आत्माका स्मरण
 करता है, इन्द्रियों और कषायोंको जीतनेवाले उसी साधुके उत्कृष्ट निर्जरा होती है ॥ भावार्थ-
 धरम भीतरगता ही परम निर्जराका कारण है ॥ ११४ ॥ इति निर्जरानुप्रेक्षा ॥१॥

१ ल म स ग करेवि । २ ग होउ [होइ] । ३ ल म स ग वि । ४ ग पावस्स । ५ ल म स ग वि । ६ ल म
 स ग व । ७ व परो । ८ ल म स ग सुक्खं । ९ व निज्जरापुवेका ।

[१०. लोकानुप्रेक्षा]

सिद्धं शुद्धं जिनं नत्वा लोकालोकप्रकाशकम् । बह्वे व्याख्यां समासेनानुप्रेक्षाया अवस्थित्येः ॥

अथ लोकानुप्रेक्षा व्याख्यायामातः श्रीस्वामिकाविकेयो लोकाकाशस्वरूपं प्ररूपयति—

सध्यायासमर्णतं तस्स य बहु-मध्य-संठिओ^१ लोओ ।

सो केण वि पेव कओ ण य धरिओ हरि-हरावीहि ॥११५॥

[छाया—सर्वाकाशमनस्त तस्य च बहुमध्यसंस्थितः लोकः । य केनापि नैव कृतः न च घृतः हरिहराविभिः ॥]
मर्वाकाश लोकाकाशम्, अनन्तम्, अनन्तानन्तं द्विकवारानन्तमानं सर्वं नमोऽस्ति । तस्य च सर्वाकाशस्य बहुमध्यसंस्थितो लोकः । बहुमध्ये अनन्तानन्ताकाशबहुमध्यप्रदेशे सतचनरज्जुमाने मध्यप्रकारेण स्थितः संस्थितः लोकयते इति लोकः । घनोदधिघनवाततनुवातामिधानवातत्रयवेष्टितः लोकः जगत् । तथा नैलोक्यसारे एवमप्युक्तमस्ति । 'बहुमध्यदेश-भागिह' । तेनायमर्थः । बहुमध्यदेशभागे बहुव्यतिषयितारघनीकृताः असंख्याताः वा आकाशस्य मध्यदेशा यस्य स बहुमध्यदेशः स चासौ प्रागञ्च खण्डः तस्मिन् बहुमध्यदेशभागे । अथवा बहुव्यतिषोः योस्तनाकाराः आकाशस्य मध्यदेशे यस्य स तयोक्तस्मिन् लोकोऽस्ति । ननु स लोकः केनापि ब्रह्मादिना कृतो भविष्यति, तच्छुद्धानिरासार्थमाह । सो केण वि पेव कओ, स लोकः केनापि महेश्वरादिना कृतो नैव । केचन एव वदन्ति । शेवीभूतोर्हृरिहराविभिः घृतः इति । तच्छुद्धानिरासार्थमाह । ण य धरिओ हरिहरावीहि, न च घृतो हरिहराविभिः, हरिविष्णुः हरो महेश्वरः भाविष्यद्व्याप्तकपिलपरिकल्पिता प्रकृतिः ब्रह्मा च तैर्वृत्तो न च ॥११५॥ अथ सर्वाकाशे लोकाकाश इति विशेषः कृत इति चेत्—

अब लोकानुप्रेक्षाका व्याख्यान करते हुए श्री स्वामिकाविकेय लोकाकाशका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—यह समस्त आकाश अनन्तप्रदेशी है । उसके ठीक मध्यमें भले प्रकारसे लोक स्थित हैं । उसे किसोने बनाया नहीं है, और न हरि, हर वगैरह उसे धारण ही किये हुए हैं । भावावर्ध—लोकका क्षेत्रफल सातराजुका घन अर्थात् ३४३ राजु प्रमाण है । अतः आकाशके बीचोंबीच ३४३ राजु क्षेत्रमें वह जगत स्थित है । उसे चारों ओरसे घनोदधि, घनवात और तनुवात नामकी तीन वायु घेरे हुए हैं । वे ही लोकको धारण करती हैं । त्रिलोकसार ग्रन्थमें 'बहुमध्यदेशभागिह' लिखा है, और उसका अर्थ किया है—'आकाशके असंख्यात प्रदेशवाले मध्यभागमें', क्योंकि लोकाकाश-जितने आकाशमें लोक स्थित है आकाशका उतना भाग-असंख्यातप्रदेशी है । इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार भी किया है—'बहु' अर्थात् 'आठ गौके स्तनके आकारके आकाशके मध्य प्रदेश जिस भागमें पाये जाते हैं, उस भागमें' । आशय यह है कि लोकके ठीक मध्यमें सुमेरुपर्वतके नीचे गौके स्तनके आकार आठ प्रदेश स्थित हैं । जिस भागमें वे प्रदेश स्थित हैं, वही लोकका मध्य है । और जो लोकका मध्य है, वही समस्त आकाशका मध्य है, क्योंकि समस्त आकाशके मध्यमें लोक स्थित है, और लोकके मध्यमें वे प्रदेश स्थित हैं । अन्य दार्शनिक मानते हैं कि यह जगत महेश्वर वगैरहका बनाया हुआ है, और विष्णु आदि देवता उसे धारण किये हुए हैं । उनका निराकरण करनेके लिये प्रथकार कहते हैं कि इस जगतको न किसोने बनाया है और न कोई उसे धारण किये हुए है । वह अकृत्रिम है और वायु उसको धारण किये हुए है [त्रिलोकसारमें लोकका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है—'संज्ञाभासमर्णतं तस्स य बहुमध्यदेशभागिह । लोकोसंज्ञप्रदेशो जगसेठि षण्ण्यमाओ हु ॥३॥' अर्थ—सर्व आकाश अनन्तप्रदेशी है, उसके 'बहुमध्य-देश भागमें' लोक है । वह असंख्यातप्रदेशी है, और जगज्जगोके घन प्रमाण ३४३ राजु है । अनु०]

१ ग लष्णावासं । २ व स संठि, छ ग संठिओ, स संठिओ । ३ स ध्येव, स ग पेव ।

अण्णोण्ण-पवेसेण य दब्बाणं अच्छणं हुवे' लोओ ।

दब्बाणं णिच्चत्तो लोयस्स वि मुण्हं णिच्चत्ता' ॥११६॥

[छाया-अन्योप्यप्रवेशेन च द्रव्याणां आसनं भवेत् लोकः । द्रव्याणां नित्यस्वतः लोकस्यापि ज्ञानीत नित्यत्वम्॥] लोकाणि भुवन् भवेत् । अन्योप्यप्रवेशेन द्रव्याणां परस्परप्रवेशेन जीवपुद्गलवर्माधर्माकाशकालरूपाणां निवृत्तां नित्यत्वात् कर्त्तवित् पुद्गल्वात् लोकस्यापि णिच्चत्तं भवेत्लोकः । द्रव्याणां जीवपुद्गलवर्माधर्माकाशकालरूपाणां निवृत्तां नित्यत्वात् कर्त्तवित् पुद्गल्वात् लोकस्यापि णिच्चत्तं नित्यत्व कर्त्तवित् भूत्वं मुण्हं जानीहि विट्ति ॥ ११६ ॥ ननु यदि लोकस्य सर्वथा नित्यत्वं तर्हि स्याद्वादमतमङ्गः स्यात् इति वचन्तं प्रति प्राह—

परिणाम-सहावावो पडिसमयं परिणमंति दब्बाणि' ।

तेसिं परिणामादो लोयस्स वि मुण्हं परिणामं' ॥११७॥

[छाया-परिणामस्वभावतः प्रतिसमयं परिणमन्ति द्रव्याणि । तेषां परिणामात् लोकस्यापि ज्ञानीत परिणामम्॥] द्रव्याणि यथा स्वपर्यायैः^१ द्रव्ये द्रवन्ति वा तानीति द्रव्याणि जीवपुद्गलवर्माधर्माकाशकालरूपाणि, प्रतिसमयं समयं समयं प्रति, परिणमन्ति उत्पादकप्रवृत्तयोरुपेण परिणमन्ति परिणामं पर्यायाभेदं गच्छन्ति । कुत । परिणामस्वभावात् अतीताना-वर्तमानानन्तपर्यायस्वभावेन परिणमन्तात् । तेषां जीवपुद्गलादिद्रव्याणां परिणामात् परिणमन्तात् द्रव्येकत्वं । बहिःसाव- ॥ ११५ ॥ समस्त आकाशके मध्यमें लोकाकाश है, इत्यादि विशेषताका क्या कारण है, यह बतलाते हैं । अर्थ—द्रव्योंकी परस्परमें एकद्वेजावगाहरूप स्थितिको लोक कहते हैं । द्रव्य नित्य है, अतः लोकको भी नित्य जानो ॥ **प्राबार्थ**—जितने आकाशमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छहों द्रव्य पाये जाते हैं, उसे लोक कहते हैं । छहों द्रव्य अनादि और अनन्त हैं, अतः लोकको भी अनादि और अनन्त जानना चाहिये [त्रिलोकसारमें भी लिखा है—“लोगो अकिट्टिमो खडु अणाइ-णिहणो सहावणिव्वत्तो । जीवाजीवेहिं फुडो सव्वागासवयवो णिच्चो ॥४॥” अर्थ-लोक अकृत्रिम है, अनादि अनन्त है, स्वभावसे निष्पन्न है, जीव-अजीव द्रव्योंसे भरा हुआ है, समस्त, आकाशका अङ्ग है और नित्य है ।] शङ्का—यदि लोक सर्वथा नित्य है तो स्याद्वादमतका भङ्ग होता है, क्योंकि स्याद्वादी किसो भी वस्तुको सर्वथा नित्य नहीं मानते हैं । इसका उत्तर देते हैं । अर्थ—परिणमन करना वस्तुका स्वभाव है अतः द्रव्य प्रतिसमय परिणमन करते हैं । उनके परिणमनसे लोकका भी परिणमन जानो ॥ **प्राबार्थ**-जो पर्यायोंके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, या पर्यायोंको प्राप्त करते हैं, उन्हें द्रव्य कहते हैं । जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन छहों द्रव्योंमें उत्पादक, प्रवृत्त और प्रवृत्त रूपसे प्रतिसमय परिणमन होता रहता है । प्रतिसमय छहों द्रव्योंकी पूर्व पूर्व पर्याय नष्ट होती हैं, उत्तर उत्तर पर्याय उत्पन्न होती हैं, और द्रव्यता भूब रहती है । इस तरह भूत, भविष्यत् और वर्तमानकालमें अनन्तपर्यायरूपसे परिणमन करना द्रव्यका स्वभाव है । जो इस तरह परिणमनशील नहीं है, वह कभी सत् हो ही नहीं सकता । अतः नित्य होनेपर भी जीव, पुद्गल आदि द्रव्य अनेक स्वभावपर्याय तथा विभावपर्यायरूपसे प्रतिसमय परिणमन करते रहते हैं । परिणमन करना उनका स्वभाव है । स्वभावके विना कोई वस्तु स्थिर रह ही नहीं सकती । उन्हीं परिणामी द्रव्योंके समुदायको लोक कहते हैं । अतः जब द्रव्य परिणमनशील हैं तो उनके समुदायरूप लोकका परिणामी होना सिद्ध ही है, अतः द्रव्योंकी तरह लोकको भी परिणामी नित्य जानना चाहिये । [गा० जीवकाण्डमें द्रव्योंकी स्थिति बतलाते हुए लिखा है—“पयद्वियन्मि जे

१ ल स ग भवे । २ व मुण्हं । ३ ग णिच्चित्तं । ४ ल त्थाणि । ५ व मुण्हि । ६ ग द्रव्यति ।

पर्यायरूपेण परिणमनात् लोकस्यापि परिणामं परिणमनं पर्यायरूपेण कथञ्चित् अनित्यत्वं सपर्यायत्वं च मन्यस्व जानीहि विद्धि । ननु यत्र नित्यत्वं प्रागुक्तं तत्रानित्यत्वं कथं विरोधात् इति चेन्न, बन्धुनः बनेकान्तात्मकत्वं सत्त्वात् । अथ इच्छाणां नित्यत्वेनानित्यत्वेन किं नाम पर्याया इति चेदहम् । जीवद्रव्यस्य नरनारकादिविभावव्यञ्जनपर्यायाः, पुद्गलस्य छन्दस्वसौक्ष्म्यस्थौल्यपर्यन्तान्भेदतमवस्थायातपोहृषोतसहिताः विभावव्यञ्जनपर्याया भवन्ति । एवमन्येषामपि त्रैयम् ॥ ११७ ॥ अथ लोकस्य परपरिकल्पितस्थानमानविप्रतिपत्तिनिरासार्थमाह-

सतोक्क-पञ्च-इष्का मूले मञ्जो तहेव बंभंते ।

लोयंते रञ्जूओ पुष्वावरवो' य वित्थारो ॥ ११८ ॥

अथपञ्जया वियणपञ्जया चावि । तीदागागदभूदा तावदियं तं हवदि दव्वं ॥ ११९ ॥ अर्थ-एकद्रव्यमें त्रिकालसम्बन्धी जितनो अर्थपर्याय और व्यञ्जनपर्याय हैं, उतना ही द्रव्य है । अर्थात् त्रिकालवर्ती पर्यायोंको छोड़कर द्रव्य कोई चीज नहीं है । अनु-] शङ्का-जां नित्य हे, वह अनित्य किसप्रकार हो सकता है ? नित्यता और अनित्यतामें परस्परमें विरोध है । उत्तर-बन्धु अनेकधर्मोत्सुक होती है, क्यों कि वह सत् है । यदि एकवस्तुमें उन अनेकधर्मोंको अपेक्षाभेदके बिना योंही मान लिया जाये तो उनमें विरोध हो सकता है । किन्तु भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे विरोधों दिखाई देनेवाले धर्म भी एक स्थानपर बिना किसी विरोधके रह सकते हैं । जैसे, पिता, पुत्र, भ्राता, जामाता आदि लौकिक सम्बन्ध परम्पर विरोधी प्रतात हांते हैं । किन्तु भिन्न भिन्न सम्बन्धियोंकी अपेक्षामें यह सभी सम्बन्ध एकही मनुष्यमें पाये जाते हैं । एकही मनुष्य अपने पिताकी अपेक्षासे पुत्र है, अपने पुत्रको अपेक्षासे पिता है अपने भाईकी अपेक्षासे भ्राता है, और अपने श्वरशुकी अपेक्षासे जामाता है । इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य द्रव्यरूपसे नित्य है, क्योंकि द्रव्यका नाश कभी भी नहीं होता । किन्तु प्रवृत्तसमय उत्तमें परिणमन होता रहता है, जो पर्याय एकसमयमें होता है, वही पर्याय दूसरे समयमें नहीं होती, जो दूसरे समयमें होती है वह तीसरे समयमें नहीं होती, अतः पर्यायकी अपेक्षासे अनित्य है । पर्याय दो प्रकारकी होती हैं, एक व्यञ्जनपर्याय और दूसरी अर्थपर्याय । इन दोनों प्रकारोंकेभी दो दो भेद होते हैं-स्वभाव और विभाव । जीवद्रव्यकी नर, नारक आदि पर्याय विभाव व्यञ्जनपर्याय हैं, और पुद्गलद्रव्यकी प्रवृत्त, बन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता, आकार, खण्ड, अन्धकार, छाया, धूप, चांदनी वगैरह पर्याय विभावव्यञ्जन पर्याय हैं । प्रदेशवत्त्वगुणके विकारको व्यञ्जनपर्याय और अन्य शेष गुणोंके विकारको अर्थपर्याय कहते हैं । तथा जो पर्याय परसम्बन्धके निमित्तसे होती है उसे विभाव, तथा जो परसम्बन्धके निमित्तके बिना स्वभावसे ही होती है उसे स्वभावपर्याय कहते हैं । हम चर्मचक्षुओंसे जो कुछ देखते हैं, वह सब विभाव व्यञ्जन पर्याय है । अनु-] सारांश यह है कि द्रव्योंके समूहका ही नाम लोक है । द्रव्य नित्य है, अतः लोक भी नित्य है । द्रव्य परिणामी है, अतः लोक भी परिणामी है ॥ ११७ ॥ अर्थ-पूर्व-पश्चिम दिशामें लोकका विस्तार मूलमें अर्थात् अधोलोकके नोचे सात राजू है । अधोलोकके ऊपर क्रमशः षट्कर मध्यलोकमें एक राजूका विस्तार है । पुनः क्रमशः बढ़कर ब्रह्मलोक स्वर्गके अन्तमें पाँच राजूका विस्तार है । पुनः क्रमशः षट्कर लोकके अन्तमें एकराजूका विस्तार है ॥ भावार्थ-लोक पुरुषाकार है । कोई पुरुष दोनों पैर फैलाकर और दोनों हाथोंको कटिभ्रदेशके दोनों

१ ल ग सलेक, अ सतिक्क, स सरोक । २ ग पुष्वावरवो ।

कार्तिके ० ८

[छाया-सर्गकपञ्चिकाः मूले मध्ये तथैव ब्रह्मान्ते । लोकान्ते रज्ज्व पूर्वपरतश्च विस्तारः ॥] लोकस्येत्यध्या-
हार्थम् । पूर्वपरतः पूर्वा दिशामाश्रित्य पश्चिमा दिशामाश्रित्य च विस्तारः व्यासः । मूले त्रिलोकस्याधोभागे पूर्वपश्चिमेन
सत्तरज्ज्व विस्तारः ७ । तथैव प्रकाशेण मध्ये अधोभागात्कर्महानिरूपेण हीयते यावन्मध्यलोके पूर्वापरतः एका एकरज्जुप्र-
माणविस्तारः । तथैव ब्रह्मन्ते, ततो मध्यलोकादूर्ध्वं क्रमवृद्ध्या वर्तते यावद् ब्रह्मलोकान्ते पूर्वपश्चिमेन रज्जुपञ्चविस्तारः ५ ।
लोकान्ते, तत्तदूर्ध्वं पुनरपि हीयते यावत्लोकान्ते लोकोपरिदभागे पूर्वपरतः एकरज्जुप्रमाणविस्तारो १ भवति ॥ ११८ ॥
अथ दक्षिणोत्तरतः कियन्मात्र इत्युक्ते प्राह-

दक्षिण-उत्तरदो पुणं सत्त वि रज्जू ह्वेति सद्यत्थ ।

उड्डं चउदहं रज्जू सत्त वि रज्जू घणो लोओ ॥ ११९ ॥

[छाया-दक्षिणोत्तरतः पुनः सत्तापि रज्जवः भवन्ति नर्बन्ध । ऊर्ध्वं, चतुर्दश रज्जवः सत्तापि रज्जवः घनः लोकः ॥]
पुनः दक्षिणोत्तरपार्श्वमाश्रित्य च चतुर्दश १४ रज्जुसोध्यपर्यन्तं व्यान आश्रयम् । सत्तरज्जुदेव भवति ७ । लोकस्योदयः किन्-
न्मात्र इति चेदूर्ध्वं चतुर्दश रज्जुदयस्यः १४ लोको भवति । सर्वलोकस्य क्षेत्र कियन्मात्रम् । सत्तरज्जुवनः सत्तरज्जुनी घनः
त्रिवारगणनम् । 'त्रिसमाहृतिघनं' स्यादिति वचनात् । अगच्छेणि ३ ॥ ७ घन ३-४३ प्रमाणः सर्वलोक प्रितारज्जु-
मात्रः त्रिबल्वारिषादधिकं ३४३ इत्यर्थः । तावदधोलोकस्य मनमानीयते । 'सुहृभूमिजोगदले पद्गुणिदे पदघणं ह्रीदि ।'
मूलं एकरज्जुः १, भूमिमतु सत्तरज्जुः ७, तथोद्योगः ८, तद्वल ४, पदेन सप्तमिः १, गणिते २८, वेधेन ७ गुणिते
१९६ । एवमूर्ध्वलोकमानमानेऽप्यम् १६३ । सर्व इत्यर्थः ३३-॥ ११९ ॥ अथ त्रिलोकारयोः संविन्द्यानि-

मेरुस ह्रिदु-भाए सत्त वि रज्जू ह्वेइ अह-लोओ ।

उड्डम्मि उड्ड-लोओ मेरु-समो मज्झिमो लोओ ॥ १२० ॥

ओर रखकर यदि खड़ा हो तो उसका जैसा आकार होता है, वैसा ही आकार लोकका जानना चाहिये
अतः पुरुषका आकार लोकके समान कल्पना करके उसका पूर्व-पश्चिम विस्तार इस प्रकार जानना
चाहिये । पञ्जोके अन्तरालका विस्तार सातराजू है । कटिप्रदेशका विस्तार एक राजू है । दोनों
हाथोंका-एक कौनीसे लेकर दूसरी कौनी तकका-विस्तार पाँच राजू है । और ऊपर, शिरोदेशका
विस्तार एक राजू है ॥ ११८ ॥ अब लोकका दक्षिण-उत्तरमें विस्तार कहते हैं । अर्थ-दक्षिण-उत्तर
दिशामें सब जगह लोकका विस्तार सात राजू है । ऊँचाई चौदह राजू है और क्षेत्रफल सात राजूका घन
अर्थात् ३४३ राजू है ॥ भावार्थ-पूर्व-पश्चिम दिशामें जैसा घटता बढ़ता विस्तार है, वैसा दक्षिण-
उत्तर दिशामें नहीं है । दक्षिण उत्तर दिशामें सब जगह सात राजू विस्तार है । तथा लोककी नीचेसे
ऊपर तक ऊँचाई चौदह राजू है और लोकका क्षेत्रफल सात राजूका घन है । तीन समान राशियोंको
परस्परमें गुणा करनेसे घन आता है । अतः सात राजूका घन $7 \times 7 \times 7 = 343$ राजू होता है । इस
क्षेत्रफलकी रीति निम्न प्रकार है । पहले अधोलोकका क्षेत्रफल निकालते हैं । त्रिलोकमारमें कहा है कि
"जोगदले पद्गुणिदे फलं घणो वेधगुणिदफलं ॥ ११४ ॥" मुख ओर भूमिको जोड़कर उसका आधा
करो, और उस आधेको पदसे गुणा करदो तो क्षेत्रफल होता है और क्षेत्रफलको ऊँचाईसे गुणा करनेपर घन
फल होता है । इस रीतिके अनुसार मुख १ राजू, भूमि ७ राजू, दोनों को जोड़कर $7+1=8$
आधा करनेसे ४ होते हैं । इस ४ राजूको पद-दक्षिण उत्तर विस्तार ७ राजूसे गुणा करनेपर
 $4 \times 7 = 28$ राजू क्षेत्रफल होता है । और इस क्षेत्रफलको त्रिलोककी ऊँचाई सात राजूसे गुणा

१ व पुणु । २ ल स ग ह्वेति । ३ व उह [?] । ल म ग उहो, स उहो । ४ ल स ग चउदस, म चउदस ।
५ ल ग भागे । ६ च ह्वेइ अहो लोउ [?] । ल स ग ह्वे अहो लोओ, म ह्वेइ अह लोउ ।

[**छाया-मेरो**: अधोभागो सहापि रज्जवः भवति अधोलोकः । ऊर्ध्वं ऊर्ध्वलोकः मेरुसमः मध्यमः लोकः ॥]
मेरोरधस्तनभागो अधोलोकः । सतरज्जवाधो भवेत् । तथा हि, अधोभागे मेवाधारभूता रत्नप्रभास्या प्रथमा पृथिवी । तस्या अधोऽधः प्रत्येकमेकं रज्जुप्रमाणमाकाशा गत्वा यथाक्रमेण शर्करावालुकापक्कप्रतनोमहातमः सनाः बहू भूमयो भवन्ति । तस्मादधोभागे रज्जुप्रमाणश्रेय भूमिरहित निगोदाविपञ्चस्यावरभूतं च तिष्ठति । रत्नप्रभादिपृथिवीनां प्रत्येकं धनोदधिघनवाततनुवातत्रयमाधारभूतं भवतीति विज्ञेयम् । उद्वहन्ति उद्वहलांशो ऊर्ध्वं ऊर्ध्वलोकः, मेरोरधरिभागे ऋजु-पटलमास्थ्यं नैतोपयशिलारपर्यन्तम् ऊर्ध्वलोकः सतरज्जुमात्रो भवति । मध्यमो लोकः मेरुसमः । मेरोरुदधमात्रः लल-बोजनप्रमाण इत्यर्थः ॥ १२० ॥ लोकानुमेक्षा निरुक्तिमाह -

करनेपर $२८ \times ७ = १९६$ राजू अधोलोकका घनफल होता है । इसी प्रकार ऊर्ध्वलोकका भी घन-फल निकाल लेना चाहिये । अर्थात् मुख १ राजू, भूमि ५ राजू, दोनोंका जोड़ ६ राजू, उसका आधा ३ राजू, इस ३ राजूको पद ७ राजूसं गुणा करनेपर $७ \times ३ = २१$ राजू आधे ऊर्ध्वलोकका क्षेत्रफल होता है । इसमें ऊँचाई सादेतीन राजूसं गुणा करनेपर $२१ \times ३ = ६३$ राजू आधे ऊर्ध्वलोकका घनफल होता है । इसको दूना कर देनेसे $१२६ + ६३ = १८९$ राजू पूरे लोकका घनफल होता है । अधोलोक और ऊर्ध्वलोकके घन फलोंको जोड़नेसे $१९६ + १८९ = ३८५$ राजू पूरे लोकका घनफल होता है । गाथामें आधे क्षेत्रफल शब्दसे घन क्षेत्रफल ही समझना चाहिये ॥ ११९ ॥ तीनों लोकोंको ऊँचाईका विभाग करते हैं । अर्ध-मेरुपर्वतके नीचे सात राजूप्रमाण अधोलोक है । ऊपर ऊर्ध्वलोक है । मेरुप्रमाण मध्य लोक है ॥ **मावाय-‘मेरु’** शब्दका अर्थ ‘माप करनेवाला’ होता है । जो तीनों लोकोंका माप करता है, उसे मेरु कहते हैं । [“लोकत्रयं मिनार्त्तति मेरुरिति ।” राजवा. पृ १२७] जम्बूद्वीपके बीचमें एक-लाख योजन ऊँचा मेरुपर्वत स्थित है । वह एक हजार योजन पृथ्वीके अन्दर है और ९९ हजार योजन बाहर । [“जम्बूद्वीपे महामन्दरो यांजनसहस्रावगाहा भवति नवतत्रयि योजनसहस्री च्छायाः । तस्याधस्ता-दधोलोकः । बाहुल्येन तत्प्रमाणः तिर्यकप्रस्तुतिर्यंगलोकः । तस्योपरिष्टादूर्ध्वलोकः । मेरुचूलिका चत्वारिंश-द्योजनोच्छ्रया तस्या उपरि केशान्तरमात्रे व्यवस्थितमृजुविमानमिन्द्रकं सोधमस्य ।” सर्वाथं पृ. १५७ अनु०] उसके ऊपर ४० योजनकी चूलिका है । रत्नप्रभा नामकी पहली पृथिवीके ऊपर यह स्थित है । इस पृथिवीके नीचे शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पक्कप्रभा, धूमप्रभा, तमप्रभा और महातमप्रभा नामकी छह पृथिवीयाँ और हैं । सातवीं पृथिवीके नीचे १ राजूसं निगोदस्थान है । ये सभी पृथिवीयाँ घनोदधि, घनवात और तनुवात नामके तीन वातवलयोंसे वेष्टित हैं । मेरुसे नीचेका सात राजू प्रमाण यह सब क्षेत्र, अधोलोक कहलाता है । तथा ऊपरसौवर्गमन्वर्गके ऋजुविमानके तलसे लेकर लोकके शिलारपर्यन्त सात राजू क्षेत्रको ऊर्ध्वलोक कहते हैं । [मेरुपर्वतकी चूलिका और ऋजुविमानमें एक बाल मात्रका अन्तर है] । सोलह स्वर्ग, नी प्रैवेयक, पाँच अनुत्तर तथा सिद्धशिला, ये सब ऊर्ध्वलोकमें सम्मिलित हैं । तथा, अधोलोक और ऊर्ध्वलोकके बीचमें सुमेरुपर्वतके तलसे लेकर उसकी चूलिकापर्यन्त एक लाख चालीस योजन प्रमाण ऊँचा क्षेत्र मध्यलोक कहलाता है । शङ्का-लोककी ऊँचाई चौदह राजू बतलाई है । उसमें सात राजू प्रमाण अधोलोक बतलाया है और सात राजू प्रमाण ऊर्ध्वलोक बतलाया है । ऐसी दशांमें मध्यलोककी ऊँचाई एकलाख चालीस योजन अधोलोकमें सम्मिलित है या ऊर्ध्वलोकमें या दोनोंसे प्रथक् ही है । उत्तर—मेरुपर्वतके तलसे नीचे सातराजू प्रमाण अधोलोक है और तलसे ऊपर सातराजू प्रमाण ऊर्ध्वलोक है । अतः मध्यलोककी ऊँचाई ऊर्ध्वलोकमें सम्मिलित है । सात राजूकी

वीर्यंति जत्य अत्या जीवादीया स भण्यते' लोओ ।
तसस सिहूरम्मि सिद्धा अंत-बिहीणा विरायंते' ॥१२९॥

[छाया-इत्यन्ते यत्र अर्थाः जीवादिकाः स भण्यन्ते लोकः । तस्य सिद्धते निद्राः अन्तविहीनाः विराजन्ते ॥]
स लोकः भण्यते, यत्र जीवादिकाः अर्थाः जीवपुद्गलधर्माधर्मावागकातरूपपदार्थाः द्रव्याणि यद् इत्यन्ते लोकयन्ते इति
स लोकः कथ्यते सर्वज्ञैः । तस्य लोकस्य सिद्धते तनुवातमध्य निद्राः सिद्धपरमेष्ठिन इत्यनावतकर्मरहिता निरञ्जनाः
परमात्मानः सम्यक्त्वाद्यष्टगुणोपेताः विराजन्ते गोचरन्ते । कर्मभूतागते सिद्धाः । अन्तविहीना विनाशरहिताः, अथवा
अनन्तानन्तमानोपेताः मन्ति ॥१२९॥ अत्र^१ च कं: कर्जाविभृ^२तो लोक इति चेदुच्यते—

एडंदिएहि^३ भरिदो पंच-पयारेहि सव्वदो लोओ ।
तस-णाओए^४ वि तसा ण बाहिरा होंति सव्वत्थ ॥१२२॥

छाया-एकेन्द्रियैः भूतः पञ्चप्रकारैः सर्वतः लोकः । त्रसनाड्याम् अपि त्रसा न बाह्याः भवन्ति सर्वत्र ॥]
लोकः त्रिभुवनम्, सर्वतः अणिघने, त्रिचत्वारिंशदधिकत्रिंशत् ३४३ रज्जुप्रमाणे पञ्चप्रकारैः पञ्चविधैः एकेन्द्रियैः
पृथिव्यन्तेजोवायुवनस्पतिकामिकैर्जाविभृ^२तः । तद्वि त्रसाः ३४ तिष्ठन्तीति चेद्, त्रसनाड्यामपि । तस्यैव लोकस्य मध्ये
पुनरद्वयस्य मध्याद्यो प्रागे द्विदो ऋते सति निक्षिपवयनलिकेन चतु^३ कोणा त्रसनाडो भवति । सा च परज्जुविक्रम्मा
चतुदशरज्जुस्तेषा विज्ञेया, तस्या त्रसनाड्यामेव त्रसा द्विचतुःपञ्चेन्द्रिया जीवा भवन्ति तिष्ठन्ति । ण बाहिरा होति

तुलनामें एक लाख योजन ऐसेही हैं, जैसे पर्वतकी तुलनामें राई । अतः उन्हें अलग नहीं किया
है । यथार्थमें ऊर्ध्वलोककी ऊँचाई एक लाख चालीस योजन कम सातराजू जाननी चाहिये ॥१२०॥
लोकशब्दकी निरुक्ति कहते हैं । अर्थ—जहाँपर जीव आदि पदार्थ देखे जाते हैं, उसे लोक कहते हैं ।
उसके शिक्षरपर अनन्त सिद्धपरमेष्ठी विराजमान हैं ॥ भावार्थ—'लोक' शब्द 'लुक' धातुसे बना है,
जिसका अर्थ देखना होता है । अतः जितने क्षेत्रमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये
छहों द्रव्य देखे जाते हैं, उसे लोक कहते हैं । ["धर्माधर्मादीनि द्रव्याणि यत्र लोकयन्ते स लोकः ।"
सर्वाथं० पृ. १७६] लोकके भरतक पर तनुवातवलयमें कर्म और नोकर्मसे रहित तथा सम्यक्त्व आदि
आठ गुणोंसे सहित सिद्धपरमेष्ठी विराजमान हैं । जो अन्तरहित-अविनाशी हैं, अथवा जो अन्तरहित-
अनन्त हैं ॥ १२१॥ जिन जीवोंसे यह लोक भरा हुआ है, उन्हें बतलाते हैं । अर्थ—यह लोक पाँच
प्रकारके एकेन्द्रिय जीवोंसे सर्वत्र भरा हुआ है । किन्तु त्रसजीव त्रसनालीमें ही होते हैं, उसके बाहर
सर्वत्र नहीं होते ॥ भावार्थ—पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पति-
कायिक, ये पाँच प्रकारके एकेन्द्रिय जीव ३४३ राजू प्रमाण सभी लोकमें भरे हुए हैं । किन्तु त्रस
अर्थात् दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, और पञ्चेन्द्रिय जीव त्रसनालीमें ही पाये जाते हैं । उदूखल
[कोशकारोंने उदूखलका अर्थ ओखली और जूगुलधृश किया है । यहाँ वृक्ष लेना ठीक प्रतीत होता है,
क्योंकि त्रिलोकप्रज्ञपि तथा त्रिलोकसारमें त्रसनालीकी उपमा वृक्षके सार अर्थात् छाल बगैरह के मध्यमें
रहनेवाली लकड़ीसे दी है । अनु०] के बीचमें छेदकरके उसमें रखी हुई बाँसकी नलीके समान
लोकके मध्यमें चौकोर त्रसनाली है । उसीमें त्रसजीव रहते हैं ॥ उपपाद और सरणान्तिक समुद्घातकेसिवाय
त्रसजीव उससे बाहर नहीं रहते हैं "उपपादमारणंतिथपरिणतसमुञ्जिऊग सेसतसा । तसणाळिया-

१ व भण्यते । २ ल भ स ग विरायंति । ३ अनु वा अनु इति मूलः । ४ व स 'दिएहि' । ५ व नाहिर ।

सम्बन्ध, त्रसनाख्या बाह्ये सर्वत्र लोके उपपादमारणान्तिकपरिणतत्रसात् विहाय त्रसा न भवन्तीत्यर्थः । ण वादरा ह्येति सम्बन्ध इति पाठे सर्वत्र लोके वादराः स्थूलाः पृथ्वीकायिकादयस्त्रसाश्च न सन्ति । 'आवावे पुष्पावो' इति च वचनात् । ननु त्रसनाख्यां सर्वत्र त्रसास्तिच्छन्ति इति चेत्प्राह । त्रसनाख्यां त्रसा इति सामान्यवचनम् । विशेषवाक्यं त्रिलोकप्रज्ञप्तौ प्रोक्तं च । 'लोकबहुमज्जदेसे तरुम्मि सारं च रज्जुपदरज्जुवा । तेरसर स्तेहा किंचूपा होयि तसणाली ।'

हिरन्मि यण्त्थि त्ति त्रिणेहि णिदिट्ठं ॥१२१॥" गो. जीवकाण्ड] त्रसनालीसे बाहरका कोई एकेन्द्रिय जीव त्रसनामकर्मका बन्ध करके, मृत्युके पश्चात् त्रसनालीमें जन्म लेनेके लिये गमन करता है, तब उसके त्रसनामकर्मका उदय होनेके कारण उपपादकी अपेक्षासे त्रसजीव त्रसनालीके बाहर पाया जाता है । तथा, जब कोई त्रसजीव त्रसनालीसे बाहर एकेन्द्रियपर्यायमें जन्म लेनेसे पहले मारणान्तिक समुद्घात करता है, तब त्रसपर्यायमें होते हुएभी उसकी आत्माके प्रदेश त्रसनालीके बाहर पाये जाते हैं । 'ण वाहिरा ह्येति सम्बन्ध' के स्थानमें 'ण वादरा ह्येति सम्बन्ध' ऐसा भी पाठ है । इसका अर्थ होता है कि वादरा जीव अर्थात् स्थूल पृथ्वीकायिक वगैरह एकेन्द्रिय जीव तथा त्रसजीव सर्वलोकमें नहीं रहते हैं । क्योंकि जीवकाण्डमें लिखा है—'स्थूलजीव आधारेसे ही रहते हैं' [आधारे धूलाओ ॥१२३॥] शङ्का-क्या त्रसनालीमें सर्वत्र त्रसजीव रहते हैं? उत्तर—त्रसनालीमें त्रसजीव रहते हैं, यह सामान्यकथन है । त्रिलोकप्रज्ञप्रतिमें इसका विशेषकथन किया है । ["लोकबहुमज्जदेसे तरुम्मि सारं च रज्जुपदरज्जुवा । तेरसर रज्जुमेहा किंचूपा होयि तसणाली ॥ ६ ॥" द्वि. अधि.] उसमें कहा है—'बृहस्पते उरुके सारकी तरु, लोकके ठीक मध्यमें एक राजू लम्बी, एक राजू चौड़ा और कुछ कम तेरह राजू ऊँची त्रसनाली है ।' शङ्का—त्रसनालीको कुछ कम तेरह राजू ऊँची कैसे कहा है? उत्तर—सातवीं महातमःप्रभा नामकी पृथिवी आठ हजार योजनकी मोटी है [दिखो, त्रिलोकसार गा. १७४ की टीका] । उसके ठीक मध्यमें नारकियोंके श्रेणीबद्ध त्रिले बने हुए हैं । उन त्रिलोकी मोटाई ३ योजन है । इस मोटाईको समच्छेद करके पृथिवीकी मोटाईमें घटानेसे $\frac{2300}{8} = 287.5$ योजन शेष बचता है । इसका आधा $\frac{1437.5}{2}$ योजन होता है । भाग देनेपर ३१९२.६ योजन आते हैं । इतने योजनोंके ३१९२.६६६६ है धनुष होते हैं । यह तो नीचेकी गणना हुई । अब ऊपरकी लीजिये । सवार्थसिद्धि विमानसे ऊपर १२ योजनपर ईषत्प्राभार नामकी आठवीं पृथ्वी है, जो आठ योजन मोटी है । ["तिहुवणपुद्दहारुडा ईसिपभारा धरट्टमी रुंदा । दिग्घा इगिसगरञ्जु अडजोयणपमिदवाहल्ला ॥ ५५६ ॥" त्रिलोकसार अर्थ—'तीनों लोकोंके मस्तकपर आरूढ ईषत्प्राभार नामकी आठवीं पृथ्वी है । उसकी चौड़ाई एक राजू लम्बाई सात राजू और मोटाई आठ योजन है ।'] १२ योजनके ९६००० धनुष होते हैं । और आठवीं पृथ्वीके ८ योजनके ६४००० धनुष होते हैं । ["कोसाणं दुगमेक्कं देसूणेक्कं च लोयसिहरम्मि । ऊणधणूणपमाणं पणुवीसञ्जहियचारिसयं ॥ १२६ ॥" त्रिलोकसार. अर्थ—'लोकके शिखरपर तीनों वातबलयोंका बाहुल्य दो कोस, एक कोस और कुछ कम एक कोस है । कुछ कमका प्रमाण ४२५ धनुष है ।' अतः तीनों वातबलयोंका बाहुल्य $४००० + २००० + १५७५ = ७५७५$ धनुष होता है । क्योंकि एक कोसके २००० धनुष होते हैं ।] उसके उपर तीनों वातबलयोंकी मोटाई ७५७५ धनुष है । इन सब धनुषोंका जोड़ ३२१६२२४३ धनुष होता है । [ऊणपमाणं दंडा कोडित्थियं एक्कवोसल्लख्खणं । वासट्ठिं च सहस्सा दुसमा इगिदाल दुतिभाया ॥३॥" त्रिलोकपत्र, २ व अधि० ।

किंचुणा द्वेषि तसणाळी इत्यत्र ऊनदण्डप्रमाणं कथमिति, सप्तमपृथिव्याः श्रेणिवद्वाद्यधोयोजनानां ३९९९ $\frac{१}{३}$, दंडाः ३१९९४ ६६६ $\frac{१}{३}$ । सर्वावसिद्धोत्तरयोजनानां १२, [दण्डाः २६०००] अष्टमपृथिव्यां योजनानां ८, दण्डाः ६४००० । तस्या उपरि वायुमण्डपदंडाः ७५७५ । गते सर्वे दण्डाः ३२१६२२४ $\frac{१}{३}$ । किंचिन्म्यूनत्रयोदशरज्जुप्रमाणवतसनाळी प्रसास्तिच्छन्तीत्यर्थः ॥१२२॥ अब स्थूलसूक्ष्मादिभेदेन जीवाद् विभजति—

पुष्पा वि 'अपुष्पा वि य शूला जीवा ह्वंति साहारा ।

छब्धिह'सुहुमा' जीवा लीयायासे वि सध्वत्य ॥१२३॥

[छाया-पूर्णाः अपि अपूर्णाः अपि च स्थूलाः जीवाः भवन्ति साधाराः । षड्विधसूक्ष्माः जीवाः लोकाकाशे अपि सर्वत्र ॥] स्थूलाः बादराः बादरनामकर्मोदयमिष्यादितपर्यायाः । कथंभूतास्ते स्थूलाः । पूर्णाः अपि च अपूर्णा अपि च, पर्याप्ताः अपर्याप्ता अपि च जीवाः प्राणिनः । साहारा साधाराः पृथिव्यादिकमाधारमाश्रित्य भवन्ति तिष्ठन्तीत्यर्थः । अथवा जायन्ते उत्पद्यन्ते । 'आधारे शूलाओ' आधार्ये आश्रये वर्तमानसरीरविशिष्टा ये जीवास्ते गर्वोऽपि स्थूलाः । बादरा त्यर्थः इति बोधमटसारे । सुहुमा सूक्ष्मा. सूक्ष्मनामकर्मोदयापादितपर्याया जीवाः प्राणिन षड्विधाः षडभेदाः । पृथि-
द्वीकायिकसूक्ष्मः १, जलकायिकसूक्ष्मः २, तेजस्कायिकसूक्ष्मः ३, वायुकायिकसूक्ष्मः ४, नित्यनिगोदवनस्पतिकायिक-
सूक्ष्मः ५, इतरनिगोदवनस्पतिकायिकसूक्ष्मजीवाः ६, इति षोडश । लोकाकाशे सर्वत्र सर्वलोके, जले स्थले आकाशे वा, निरन्तराः आधारानपेक्षितसरीराः जीवाः सूक्ष्मा भवन्ति । जलस्थलरूपाधारेण तेषां सरीरमितिप्रतिघातो नान्नि,
अत्यन्तसूक्ष्मपरिणामत्वाद् । ते जीवाः सूक्ष्माः निराधारा निरन्तरास्तिष्ठन्ति उत्पद्यन्ते च ॥१२३॥

पुढवी'-जलनिग-बाऊ चत्तारि वि होंति' बायरा सुहुमा ।

साहारण-पत्तेया वणफ्फदी' पंचमा बुविहा ॥१२४॥

[छाया-पृथ्वीजलानिवायवः चत्वारः अपि भवन्ति बादराः सूक्ष्माः । साधारणप्रत्येका वनस्पतयः पञ्चमाः द्विविधाः ॥] पृथिवीजलानिवायवत्त्वात् ५पि जीवा बादराः सूक्ष्माश्च भवन्ति । पृथिवीकायिकजीवा बादर. सूक्ष्माश्च

अथे-कसधनुषांका प्रमाण ३२१६२२४ $\frac{१}{३}$ हे । अनु०] इतने धनुष कम तेरह राजूप्रमाण त्रसनालीमें त्रसजीव रहते हैं । सारांश यह है कि लोककी ऊँचाई १४ राजू हैं । इतनीही ऊँचाई त्रसनालीकी है । इससे सातवें नरकके नीचे एक राजूमें निगोदिया जीव ही रहते हैं । अतः एकराजू कम होनेसे १३ राजू रहते हैं । इनमेंभी सातवीं पृथ्वीके मध्यमें ही नारकी रहते हैं, नीचेके ३९९९ $\frac{१}{३}$ योजन प्रमाण पृथ्वीमें कोई त्रस नहीं रहता है । तथा ऊर्ध्वलोकमें सर्वार्थसिद्धि विमानतकही त्रसजीव रहते हैं । सर्वार्थसिद्धिसे ऊपरके क्षेत्रमें कोई त्रसजीव नहीं रहता है । अतः सर्वार्थसिद्धिसे लेकर आठवीं पृथिवीतकका अन्तराल १२ योजन, आठवीं पृथिवीकी मोटाई ८ योजन और आठवीं पृथ्वीके ऊपर ७५७५ धनुष प्रमाण क्षेत्र त्रसजीवोंसे शून्य है । अतः नीचे और ऊपरके उक्तधनुषोंसे कम १३ राजू प्रमाण त्रसनालीमें त्रसजीव जानने चाहिये ॥१२२॥ अब स्थूल, सूक्ष्म आदि भेदसे जीवोंका विभाग करते हैं । अर्थ-पर्याप्तक और अपर्याप्तक, दानांही प्रकारके बादरजीव आधारके सहारेसे रहते हैं । और छह प्रकारके सूक्ष्मजीव समस्त लोकाकाशमें रहते हैं ॥ भावार्थ-जीव दो प्रकारके होते हैं-बादर और सूक्ष्म । बादर नामकर्मके उदयसे बादर पर्यायमें उत्पन्न जीवोंको बादर कहते हैं, और सूक्ष्मनामकर्मके उदयसे सूक्ष्म पर्यायमें उत्पन्न जीवोंको सूक्ष्म कहते हैं । सूक्ष्मजीवोंके भी छह भेद हैं-पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, नित्यनिगोद वनस्पतिकायिक और इतरनिगोद वनस्पतिकायिक । ये सब जीव पर्याप्त कभी होते हैं । और अपर्याप्त कभी होते हैं । जो बादर होते हैं, १ व ल म स ग षपुष्पा । २ व ल स ग छब्धि । ३ व सुहुमा । ४ ल ग पुढवि । ५ व हुंति । ६ व वणफ्फदी ।

भवन्ति । अपकामिका जीवा बादराः सूक्ष्माश्च भवन्ति । तेजस्कायिका जीवा बादराः सूक्ष्माश्च सन्ति । वायुकायिका जीवा बादराः सूक्ष्माश्च भवन्तीत्यर्थः । पञ्चमाः पृथिव्यादिसंख्यया पञ्चमत्वं प्राप्ताः वनस्पतयः द्विविधा द्विप्रकाराः । कुतः । साधारणप्रत्येकत्वात्, साधारणवनस्पतिप्रत्येकवशास्पतिभेदात् । ये तु साधारणवनस्पतिकामिकास्ते नित्यचतुर्गति-निगोदजीवाः बादराः सूक्ष्माश्च भवन्ति । ये प्रत्येकवनस्पतिकामिका जीवस्ते तु बादरा एव न तु सूक्ष्माः ॥१२५॥ अथ साधारणानां द्विविधत्व दर्शयति-

साधारणा वि बुविहा अणाइ^१-काला य^२ साइ-काला य ।

ते वि^३ य बादर-सुहुमा सेसा पुण^४ बायरा सञ्चे ॥ १२५ ॥

[छाया-साधारणाः अपि द्विविधाः अनादिकालाः च साधिकाळाः च । ते अपि च बादरसूक्ष्माः शेषाः पुनर्-बादराः सर्वे ॥] साधारणनामकमौदयात् साधारणाः साधारणनिगोदाः, अपि पुनः, द्विविधा द्विप्रकाराः । ते के प्रकाराः । अनादिकालाश्च मादिकालाश्च नित्यनिगोदाश्चतुर्गतिनिगोदाश्च । च शब्दः समुच्चयार्थः । ते चिय* त एव नित्य-चतुर्गतिनिगोदजीवा बादरसूक्ष्माः वाः २ सूक्ष्मनामकमौदयं प्राप्नुवन्ति । पुनः शेषाः सर्वे प्रत्येकवनस्पतयः द्वीन्द्रियादयश्च सर्वे ममस्ता बादरा एव ॥ १२५ ॥ अथ तेषां निगोदानां साधारणत्व कुत इति चेतुष्यते-

साधारणाणि जैस आहारुसास-काय-आऊणि ।

ते साधारण-जीवा णतान्त-व्यमाणं ॥ १२६ ॥^५

[छाया-साधारणानि येषाम् आहारोच्छ्वासकायआयुषि । ते साधारणजीवा अनन्तानन्तप्रमाणानाम् ॥] येषां साधारणनामकमौदयवशवर्त्यनन्तानन्तजीवानां निगोदानाम् आहारोच्छ्वासकायआयुषि साधारणानि सद्योपनि समकालानि वे किंसी आधारसे रहते हैं । किन्तु सूक्ष्मजीव बिना किसी आधारके समस्त लोकमें रहते हैं ॥ १२३ ॥ अर्थ-पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीव बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं । पाँचवें वनस्पतिकायिकके दो भेद हैं-साधारण और प्रत्येक ॥ १२४ ॥ अब साधारण वनस्पतिकायके दो भेद बतलाते हैं । अर्थ-साधारण वनस्पति काय के दो भेद हैं-अनादि साधारण वनस्पति काय और सादि साधारण वनस्पति काय । ये दोनों प्रकार के जीव बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं । बाकी के सब जीव बादरही होते हैं । भावार्थ-साधारण नाम कर्म के उदय से साधारण वनस्पतिकायिक जीव होते हैं, जिन्हें निगोदिया जीव भी कहते हैं । उनके भी दो भेद हैं-अनादिकालीन और आदिकालीन । अनादिकालीन साधारण वनस्पति काय-को नित्य निगोद कहते हैं और सादिकालीन वनस्पति कायको चतुर्गति निगोद कहते हैं । ये नित्य निगोदिया और चतुर्गति निगोदिया जीव भी बादर और सूक्ष्मके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । जिन जीवोंके बादर नाम कर्मका उदय होता है वे बादर कहलाते हैं और जिन जीवोंके सूक्ष्म नाम कर्मका उदय होता है वे सूक्ष्म कहलाते हैं । दोनों ही प्रकारके निगोदिया जीव बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं । किन्तु बाकीके सब प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव और द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीव बादर ही होते हैं ॥ १२५ ॥ अब यह बतलाते हैं कि वे निगोदिया जीव साधारण क्यों कहे जाते हैं । अर्थ-जिन अनन्तानन्त जीवोंका आहार, श्वासोच्छ्वास, शरीर और आयु साधारण होना है उन जीवोंको साधारणकायिक जीव कहते हैं । भावार्थ-जिन अनन्तानन्त निगोदिया जीवोंके साधारण नाम कर्मका उदय होता है उनको

१ ल ग अणाय । २ ल म स कालाइ साइ कालाई । ३ व ते पुणु बादर, ल ते चिय । ४ व पुणु । ५ व युगलं ।

बन्धति । एकस्मिन् जीवे आहारं गृह्णाति सति अनन्तानन्तजीवाः साधारणं समानं सद्यः समकालं गृह्णाति । एकस्मिन् जीवे श्वासोच्छ्वासं गृह्णाति सति अनन्तानन्तजीवाः साधारणं सद्यः समकालं श्वासोच्छ्वासं गृह्णाति । एकस्मिन् जीवे शरीरं गृह्णाति सति अनन्तानन्तजीवाः शरीरं गृह्णाति मुञ्चति च । एकस्मिन् जीवति सति अनन्तानन्तजीवा जीवन्ति त्रियन्ते च । ते साधारणजीवाः कथ्यन्ते । कर्मभूतानां येषाम् । अनन्तानन्तप्रमाणानाम् । तद्यथा । यत्साधारणजीवानाम् उत्पन्नप्रथमसमये आहारपर्याप्तिः, तत्कार्यं आहारवर्गणायात्पुद्गलस्कन्धानां खलरसमापपरिणमनं साधारणं सद्यः समकालं च भवति । १ । तथा शरीरपर्याप्तिः, तत्कार्यं आहारवर्गणायात्पुद्गलस्कन्धानां शरीराकारपरिणमनं साधारणं सद्यः समकालं च भवेत् । २ । तथा इन्द्रियपर्याप्तिः, तत्कार्यं च स्वर्गनेन्द्रियाकारेण परिणमनम् । ३ । ज्ञानपानपर्याप्तिः, तत्कार्यं चोच्छ्वाससिन्ध्वासग्रहणं साधारणं सद्यः समकालं भवति । ४ । तथा गोमटमारैः साधारणलक्षणं प्रोक्तं च ।

आहार, श्वासोच्छ्वास, शरीर और आयु साधारण यानी समान होती हैं । अर्थात् उन अनन्तानन्त जीवों का पिण्ड मिलकर एक जीवके जैसा हो जाता है अतः जब उनमेंसे एक जीव आहार ग्रहण करता है तो उसी समय उसीके साथ अनन्तानन्त जीव आहार ग्रहण करते हैं । जब एक जीव श्वास लेता है तो उसी समय उसके साथ अनन्तानन्त जीव श्वास लेते हैं । जब उनमेंसे एक जीव मरकर नया शरीर धारण करता है तो उसी समय उसीके साथ अनन्तानन्त जीव वर्तमान शरीरको छोड़ कर उसी नये शरीरको अपना लेते हैं । सारांश यह है कि एकके जीवनके साथ उन सब का जीवन होता है और एककी मृत्युके साथ उन सबकी मृत्यु हो जाती है इसीसे उन जीवोंको साधारण जीव कहते हैं । इसका और भी खुलासा इस प्रकार है—साधारण वनस्पति कायिक जीव एकेन्द्रिय होता है । और एकेन्द्रिय जीवके चार पर्याप्तियां होती हैं—आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति । जब कोई जीव जन्म लेता है तो जन्म लेने के प्रथम समयमें आहार पर्याप्ति होती है, उसके बाद उक्त तीनों पर्याप्तियां एकके बाद एकके क्रमसे होती हैं । आहार वर्गणाके रूपमें ग्रहण किये गये पुद्गल स्कन्धोंका खल भाग और रस भाग रूप परिणमन होना आहार पर्याप्तिका कार्य है । खल भाग और रस भागका शरीर रूप परिणमन होना शरीर पर्याप्तिका कार्य है । आहार वर्गणाके परमाणुओंका इन्द्रियके आकार रूप परिणमन होना इन्द्रिय पर्याप्तिका कार्य है । और आहार वर्गणाके परमाणुओंका श्वासोच्छ्वास रूप परिणमन होना श्वासोच्छ्वास पर्याप्तिका कार्य है । एक शरीरमें रहनेवाले अनन्तानन्त साधारण कायिक जीवोंमें ये चारों पर्याप्तियां और इनका कार्य एकसाथ एक समयमें होता है । गोमटसार जीवकाण्डमें साधारण वनस्पति कायिका लक्षण इस प्रकार कहा है—‘जहां एक जीवके मर जाने पर अनन्त जीवों का मरण हो जाता है और एक जीवके शरीरको छोड़ कर चले जाने पर अनन्त जीव उस शरीरको छोड़ कर चले जाते हैं वह साधारण काय है’ । वनस्पति कायिक जीव दो प्रकारके होते हैं—एक प्रत्येक शरीर और एक साधारण शरीर । जिस वनस्पतिरूप शरीरका स्वामी एक ही जीव होता है उसे प्रत्येक शरीर कहते हैं । और जिस वनस्पति रूप शरीरके बहुतसे जीव समान रूपसे स्वामां होते हैं उसे साधारण शरीर कहते हैं । सारांश यह है कि प्रत्येक वनस्पतिमें तो एक जीवका एक शरीर होता है । और साधारण वनस्पतिमें बहुतसे जीवोंका एक ही शरीर होता है । ये बहुतसे जीव एक साथ ही खाते हैं, एक साथ ही श्वास लेते हैं । एक साथ ही मरते हैं और एक साथ ही जीते

'आत्येकं मरति बीवो तत्त्व दु मरणं हवे अणंताण । वक्कमइ जत्थ एक्को वक्कमणं तत्त्व वताणं ॥' १२६ ॥ अब सूक्ष्मत्वं बाधत्वं च व्यनक्ति-

ण य जैसि पडिखलणं पुडवो-तोएहि अग्गि-वाएहि ।

ते जाण^१ सुहम-काया इयरा पुण^२ थूल-काया य ॥ १२७ ॥

[छाया-न च येषा प्रतिस्खलन पृथ्वीतोषाम्वायम् अग्निवाताम्वायम् । ते जानीहि सूक्ष्मकायाः इतरे पुनः स्थूल-कायाः च ॥] ते पञ्च स्थावरा जीवाः सूक्ष्मा इति जानीहि । येषा जीवानां प्रतिस्खलनं रुन्धनम् । कः । पृथिवीतोषैः पृथिवीकायाप्यकार्यैः, च पुनः, अग्निवातैः अग्निकायवायुकार्यैः, न च कैरपि इत्थैः वज्रपटलादिभिः येषां बीवानां प्रतिस्खलनं रुन्धनं न विद्यते इति भावः । ते सूक्ष्मकायाः सूक्ष्मकायिका जीवास्तान् जानीहे विद्वि त्वम् । पुनः इयरा इतरे अन्ये पृथिवीकायिकाः पृथ्वीजलवाताग्निकायिभिः प्रतिस्खलनोपेताः स्थूलकायाश्च बाधराः कथ्यन्ते ॥ १२७ ॥ अब प्रत्येकस्वरूपं प्रकथयति-

पत्तोया वि य दुविहा णिगोद-सहिवा^३ तहेव रहिया य ।

दुविहा होति^४ तसा वि य वि-ति चउरक्खा तहेव पंचक्खा ॥१२८॥^५

[छाया-प्रत्येकाः अपि च द्विविधाः निगोदसहिताः तथैव रहिताः च । द्विविधाः अत्रति प्रसाः अपि च द्वित्रि-चतुरस्राः तथैव पञ्चाक्षाः ॥] अपि च, प्रत्येकाः प्रत्येकवनस्पतिकायिकाः, दुविहा द्विविधाः द्विकारः, एकै निगोदसहिताः

हैं । इन्हें ही निगोदिया जीव कहते हैं । इन साधारण अथवा निगोदिया जीवोंके भी दो भेद हैं-एक नित्य निगोदिया और एक इतर निगोदिया अथवा चतुर्गति निगोदिया । जो जीव अनात्रि-कालसे निगोदमें ही पड़े हुये हैं और जिन्होंने कभी भी त्रस पर्याय नहीं पाई है उन्हें नित्य निगो-दिया कहते हैं । और जो जीव त्रस पर्याय धारण करके निगोद पर्यायमें चले जाते हैं उन्हें इतर निगोदिया कहते हैं । साधारण वनस्पतिकी तरह प्रत्येक वनस्पतिके भी दो भेद हैं-सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक । जिस प्रत्येक वनस्पतिके शरीरमें बाधर निगोदिया जीवोंका आवास हो उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं और जिस प्रत्येक वनस्पतिके शरीरमें बाधर निगोदिया जीवोंका वास न हो उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । प्रत्येक वनस्पतिहा वगैर प्रत्येक करने आगे स्वयं किया है ॥ १२६ ॥ अब सूक्ष्म और बाधर की पहचान बतलाते हैं । अर्थात्-जिन जीवोंका पृथ्वीसे, जलसे, आगसे, और वायुसे प्रतिघात नहीं होता उन्हें सूक्ष्मकायिक जीव जानो । और जिनका इनसे प्रतिघात होता है उन्हें स्थूलकायिक जीव जानो ॥ **आवायं-पंच प्रकारके** स्थावर कार्योंमें ही बाधर और सूक्ष्म भेद होता है । त्रसकायिक जीव तो बाधर ही होते हैं । जो जीव न पृथ्वीसे रुकते हैं, न जलसे रुकते हैं, न आगसे रुकते हैं और न वायुसे टकराते हैं, सारांश यह कि वज्रपटल वगैरहसे भी जिनका रुकना सम्भव नहीं है-उन जीवोंको सूक्ष्मकायिक जीव कहते हैं । और जो दीवार वगैरहसे रुक जाते हैं, पानी-के बहावके साथ बह जाते हैं, अग्निसे जल जाते हैं और वायुसे टकराते हैं वे जीव बाधरकायिक कहे जाते हैं ॥ १२७ ॥ अब प्रत्येक वनस्पतिका स्वरूप बतलाते हैं ।

१ म पुहई, ल ग पुहवी । २ व भाणि । ३ व तुणु । ४ व सहिवा । ५ व हंवि । ६ साहारणाणि श्यापि-भावा (१२६) व पुस्तकेऽत्र 'आहाकडसास आउ काऊणि' इति पाठान्तरेण पुनरुक्ता इत्यन्ते ।

कार्तिके ० ९

प्रतिष्ठितप्रत्येकाः भवन्ति । प्रतिष्ठितं साधारणशरीरैराश्रितं प्रत्येकशरीरं येषां ते प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराः । ते के इति चेद्, गोम्पटसारे प्रोक्तं च । 'मूलग्यपोरबीजा कंदा तह खदबीजबीजरुहा । समुच्छिमा य भगिया पतोवाणतकाया य ॥' मूलं बीजं येषां ते मूलबीजाः, आद्रे कहरिद्वादयः । १ । अग्र बीजं येषां ते अग्रबीजाः, आर्यंकोदोच्यादयः । २ । पर्वबीजाः इक्षुवेनादयः । ३ । कन्दबीजाः पिण्डासूत्रणादयः । ४ । स्कन्धबीजाः मल्लकीकण्टकीपलाशादयः । ५ । बीजा रोहृशीति बीजरुहाः, शालिगोत्रमादयः । ६ । [समूर्च्छं समन्तात् प्रसृतपुद्गलस्कन्धे भवाः] समूर्च्छिमा । ७ । अनन्तानां निगोदजीयानां कायाः शरीराणि येष्वित्यनन्तकायाः प्रतिष्ठितप्रत्येका भवन्ति । तथा । 'गूढसिरसपिपण्यं समभंगमहीरुहं च क्षिण्णरुहं । साधारणं शरीरं तस्मिन्शरीरं च परीर्यं ॥ यत्प्रत्येकशरीरं गूढशिरम् अदृश्यबहिःस्नायुकम् । १ । अदृश्यसचिरेखावन्धम् । २ । अदृश्यपण्डिकम् । ३ । सममङ्गं त्वग्गृहीतत्वेन सटशाच्छेदम् । ४ । अहीरकम् अन्तर्नतपुत्ररहितं । ५ । छिन्नं रोहृशीति छिन्नरुहं च । ६ । तत्साधारणं साधारणजीवाश्रितत्वेनसाधारणमित्युपचर्यते, प्रतिष्ठित-शरीरमित्यर्थः । तद्विपरोतम् अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरमिति । तथा । 'मूले कन्दे छल्वीपवालसालदलकुमुमफलबीजे । समभगे सचिपंता असमे सदि होति पक्षेया ॥' मूले कन्दे त्वचि पल्लवाङ्कुरे क्षुद्रशाखाया पत्रे कुसुमे फले बीजे च सममङ्गं सति अनन्ताः अनन्तकायाः, प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरा इत्यर्थः । मूलादिषु सममङ्गरहितवनस्पतिषु अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरा भवन्ति । तथा । 'कदस्य व मूलस्य व सालाखदस्य वाचि बहुलतरी । छल्ली साणंतजिया परीयजिया तु तणुकदरी ॥' येषां प्रत्येक-वनस्पतीनां कन्दस्य व मूलस्य वा शाखाया वा धुद्रशाखाया वा स्कन्धस्य वा या त्वक् बहुतरा स्थूलतरी स्यात्, ते वनस्पतयोऽनन्तकायजीवा भवन्ति । निगोदसहितप्रतिष्ठितप्रत्येका भवन्तीत्यर्थः । तु पुनः । येषां कन्धादिषु त्वक् तनुतरी ते वनस्पतयो अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरा भवन्तीत्यर्थः । अथ प्रकृतव्याख्यामाह । प्रत्येकवनस्पतयः द्विप्रकाराः एकं निगोद-सहिताः साधारणैः संयुक्ताः प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतयो भवन्ति । तेषां लक्षणं माथाचतुष्कोक्तम् । तदेव तथैव, रक्षिमा य निगोदरहिताश्च साधारणरहिता इत्यर्थः, अप्रतिष्ठितप्रत्येकाः । प्रतिष्ठितं साधारणशरीरैराश्रितं प्रत्येकशरीरं येषां ते प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराः पूर्वोक्ताः । तैरनाश्रितशरीरा अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीराः स्युः । ते के । तालनालिकेर-

अर्थ—प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव दो प्रकार के होते हैं—एक निगोद सहित, दूसरे निगोद रहित । त्रीस जीव दो प्रकारके होते हैं—एक दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय, दूसरे पञ्चेन्द्रिय ॥ भावार्थ—प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके होते हैं । एक निगोद सहित अर्थात् जिसके आश्रय अनेक निगोदिया जीव रहते हैं । ऐसे प्रत्येक वनस्पतिको सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । गोम्पटसारमें कहा है—वनस्पतियां ७ प्रकारकी होती हैं—मूलबीज, अग्रबीज, पर्वबीज, कंदबीज स्कन्धबीज, बीजरुह और सम्मूर्छन । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका मूल ही होता है उन्हें मूलबीज कहते हैं । जैसे अदरक, हल्दी वगैरह । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका अग्रभाग होता है उन्हें अग्रबीज कहते हैं । जैसे नेत्रवाला वगैरह । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका पर्वभाग होता है उन्हें पर्वबीज कहते हैं जैसे ईश, बँत वगैरह । जिन वनस्पतियोंका बीज कंद होता है उन्हें कंदबीज कहते हैं । जैसे रतालु, सूरण वगैरह । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका स्कन्धभाग होता है उन्हें स्कन्धबीज कहते हैं । जैसे सलई, पलाश वगैरह । जो वनस्पतियां बीजसे पैदा होती हैं उन्हें बीजरुह कहते हैं । जैसे धान, गेहूँ वगैरह । और जो वनस्पति स्वयं ही उग आती है वह सम्मूर्छन कही जाती है । ये वनस्पतियां अनन्तकाय अर्थात् सप्रतिष्ठित प्रत्येक भी होती हैं और अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी होती हैं ॥ १ ॥ जिस प्रत्येक वनस्पतिकी धारियां, फाँके और गाँठे दिखाई न देती हों, जिसे तोड़नेपर खटसे दो टुकड़े बराबर २ हो जायें और बीचमें कोई तार वगैरह न लगा रहे तथा जो काट देने पर भी पुनः उग आये वह साधारण अर्थात् सप्रतिष्ठित प्रत्येक है । यहाँ सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर

तिथिणीक सहकारादिबधोरम्, अप्रतिष्ठितप्रत्येकधारीरमित्येते । अपि च त्रसाः त्रसनामकर्मोदयात् त्रसजीवा द्विविधाः द्विप्रकाराः, विकलेन्द्रियाः सकलेन्द्रियाश्चेति । तत्र विकलेन्द्रियाः विधिचरवशा द्विविधतुरिन्द्रिया जीवाः । बांसादयो द्वीन्द्रियाः स्पर्शनरसतेन्द्रिययुक्ताः पिपीलिकामस्कृणादयस्त्रीन्द्रियाः स्पर्शनरसनप्राणेन्द्रिययुक्ताः । भ्रमरमक्षिकादशमन्कादयश्चतुरिन्द्रियाः स्पर्शनरसनप्राणलोकचनेन्द्रिययुक्ताः । तद्देव तथैव, पञ्चेन्द्रियाः सकलेन्द्रिया, मनुष्यदेवनारकपश्यादयः स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रिययुक्ताः सकलेन्द्रियाः कथ्यन्ते ॥ १२८ ॥ अप पञ्चेन्द्रियतिरिक्त्वा भेद विवृणोति-

पंचबन्धा वि य तिविहा जल-बल- आयास-मामिणो तिरिया ।
पत्येयं ते दुविहा मणेण जुता अजुता य ॥ १२९ ॥

[छाया-पञ्चाक्षाः अपि च त्रिविधाः जलस्थलवाकासागामिनः त्रिवन्धाः । प्रत्येकं ते द्विविधाः मनसा युक्ताः अयुक्ता च ॥] पञ्चाक्षाः पञ्चेन्द्रियनामकर्मोदयेन पञ्चेन्द्रियतिर्यन्धो जीवाः भवन्ति । अपि च पुनः, ते त्रिविधाः

वनस्पतिको साधारण जीवोंका आश्रय होनेसे साधारण कहा है । तथा जिस वनस्पतिमें एक बातें न हों अर्थात् जिसमें धारियाँ बगैरह स्पष्ट दिखाई देती हों, तोड़ने पर समान टुकड़े न हों, टूटने पर तार लगा रह जाये आदि, उस वनस्पतिको अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते हैं ॥ २ ॥ जिस वनस्पतिकी जड़, कन्द, छाल, कोंपल, टहनी, पत्ते, फूल, फल और बीजको तोड़ने पर खटसे बराबर २ दो टुकड़े हो जायें उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं । और जिसका समभंग न हो उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं ॥ ३ ॥ तथा जिस वनस्पतिके कंदको, जड़को, टहनीकी, अथवा तनेकी छाल मोटी हो वह अनन्त काय यानी सप्रतिष्ठित प्रत्येक है । और जिस वनस्पतिके कन्द बगैरहकी छाल पतली हो वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक है ॥ ४ ॥ इस तरह श्री गोम्मतसारमें सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पतिको पहचान बतलाई है । अस्तु, अब पुनः मूल गाथा का व्याख्यान करते हैं । प्रत्येक वनस्पतिके दो भेद हैं—एक निगोद सहित, एक निगोद रहित । अथवा एक सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर, एक अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर । जिन प्रत्येक वनस्पतिके शरीरोंको निगोदिया जीवोंने अपना वासस्थान बनाया है उन्हें सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते हैं । उनकी पहचान ऊपर बतलाई है । और जिन प्रत्येक वनस्पतिके शरीरोंमें निगोदिया जीवोंका आवास नहीं है उन्हें अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते हैं । जैसे पके हुये तालफल, नारियल, इमली, आम बगैरहका शरीर । जिनके त्रस नाम कर्मका उदय होता है उन्हें त्रस जीव कहते हैं । उनके भी दो भेद हैं—एक विकलेन्द्रिय, एक सकलेन्द्रिय । दोइन्द्रिय वेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय जीवोंको विकलेन्द्रिय कहते हैं; क्योंकि शंख आदि दो इन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन और रसना दो ही इन्द्रियाँ होती हैं । चिऊँटी, खटमल बगैरह तेइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना और प्राण, ये तीन ही इन्द्रियाँ होती हैं । और भौरा, मक्खी, डाँस, मच्छर बगैरह चौइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना, प्राण और चक्षु ये चार ही इन्द्रियाँ होती हैं । अतः ये जीव विकलेन्द्रिय कहे जाते हैं । मनुष्य, देव, नारकी, पशु आदि पञ्चेन्द्रिय जीवोंको सकलेन्द्रिय कहते हैं; क्योंकि उनके स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पाँचों इन्द्रियाँ पाई जाती हैं ॥ १२८ ॥ अब पञ्चेन्द्रिय त्रिवन्धोंके भेद बतलाते हैं । अर्थ—पञ्चेन्द्रिय त्रिवन्ध जीवोंके भी तीन भेद हैं—जलचर, धलचर और

भिप्रकाराः, जलस्वलाकाशगामिनो भेदात् । केचन जलचारिणो मत्स्यकूर्मादयः । १ । केचन स्वलचारिणो हस्तिघोटक-
गोमहिषव्याघ्रशूकसिंहशृगधक्षकादयः । २ । केचन आकाशगामिनः शुककाकचकचकसारसहंसमयूरादयः ।
। ३ । च पुनः, ते जलगामिप्रमुखास्तिस्र्यन्धो जीवास्त्रिविधा अपि, प्रत्येक एक एकं प्रति प्रत्येकं, द्विविधा भवन्ति ।
ते के । एके नानाविकल्पबालमनसा चेतसा युक्ताः सहिताः सजिनस्त्रिस्र्यन्धो जीवाः । एके नानाविकल्पबालमनसा
अयुक्ताः नानाविकल्पजालमनोरहिता असजिनः गण्डकादयः । तथा हि जलचरतिर्यन्धो संज्ञयसंज्ञिनो, स्वलचरतिर्यन्धो
संज्ञयसंज्ञिनो, नमःस्वतिर्यन्धो संज्ञयसंज्ञिनो, इत्यर्थः ॥ १२९ ॥ अथ तेषां तिरश्चां भेदानाह-

ते वि पुणो वि य दुविहा गठभज-जम्मा तहेव समुच्छा ।

भोग-भुवा गठम-भुवा थलयर-गह नामिणो सण्णो ॥ १३० ॥

[छाया-ते अपि पुनः अपि च द्विविधाः गर्भजजमानः तथैव समुच्छन्ता । भोगभुवाः गर्भभुवाः स्वलचर--
न भोगामिनः सजिनः ॥] पुनः तेषां पूर्वोक्ताः पहिवधास्तिस्र्यन्धो द्विविधा द्विप्रकाराः । एकं गर्भजमानः, जायमान-
जीवने शुकशोणितभपिण्डभय गरणं शरीरतयोपादानं गर्भं, ततो जाता ये गर्भजाः तेषां गर्भजाता जन्म उत्पत्तिवशा
ते गर्भजमानः, मातृगर्भसमुत्पन्ना इत्यर्थः । तथैव समुच्छन्ताः गर्भोत्पादरहिताः । स समन्तात् पुच्छं जायमानजीवान्वा-
हृणां जीवोपकाराणां शरीराकारपरिणमनयोग्यपुद्गलस्कन्धानां समुच्छ्वयणं तन् विद्यते येषां ते समुच्छन्तशरीराः ।

नभचर । इन तीनोंमेंसे प्रत्येकके दो दो भेद हैं—एक मन सहित सैनी और एक मन रहित असैनी ॥
भावायं—पञ्चेन्द्रिय नाम कर्मके उदयसे तिर्यञ्च जीव पञ्चेन्द्रिय होते हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च जीवोंके तीन
भेद हैं—जलचर, थलचर और नभचर । अर्थात् कुछ पञ्चेन्द्रिय जीव जलचर होते हैं । जैसे मछली, कछुआ
वगैरह । कुछ थलचर होते हैं—जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, व्याघ्र, भेड़िया, सिंह, मृग, खरगोश,
वगैरह । और कुछ पञ्चेन्द्रिय जीव नभचर होते हैं, जैसे तोता, कौआ, बगुला, चिडिया, सागरस, हंस,
मयूर वगैरह इन तीनों प्रकार के तिर्यञ्चोंमेंसे भी प्रत्येकके दो दो भेद होते हैं—एक अनेक प्रकारके
संकल्प विकल्पसे युक्त मन सहित सैनी तिर्यञ्च और एक अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प युक्त मनसे
रहित असैनी तिर्यञ्च । अर्थात् सैनी जलचर तिर्यञ्च, असैनी जलचर तिर्यञ्च, सैनी थलचर तिर्यञ्च
असैनी थलचर तिर्यञ्च, सैनी नभचर तिर्यञ्च, असैनी नभचर तिर्यञ्च । इस तरह पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके
छे भेद हुये ॥ १२९ ॥ अब इन तिर्यञ्चोंके भी भेद कहते हैं । अर्थ—इन छे प्रकारके तिर्यञ्चोंके
भी दो भेद हैं—एक गर्भजन्म वाले और एक सम्मूछंन जन्म वाले । किन्तु भोग भूमिके तिर्यञ्च
गर्भज ही होते हैं । तथा ये थलचर और नभचर ही होते हैं, जलचर नहीं होते । और सब सैनी ही
होते हैं असैनी नहीं होते ॥ भावायं—ये पूर्वोक्त छे प्रकारके तिर्यञ्च भी दो प्रकारके होते हैं—एक,
गर्भजन्म वाले और एक सम्मूछंन जन्म वाले । जन्म लेने वाले जीवके द्वारा रज और वीर्य रूप
पिण्डको अपने शरीर रूपसे परिणमानेका नाम गर्भ है । उस गर्भसे जा पैदा होते हैं उन्हीं गर्भजन्म
वाले कहते हैं । अर्थात् माताके गर्भसे पैदा होने वाले जीव गर्भजन्मवाले कहे जाते हैं । शरीर-
के आकाररूप परिणमन करनेकी योग्यता रखनेवाले पुद्गल स्कन्धोंका चारों ओरसे एकत्र होकर
जन्म लेने वाले जीवके शरीर रूप होनेका नाम सम्मूछंन है और सम्मूछंनसे जन्म लेने वाले जीव
सम्मूछंन जन्म वाले कहे जाते हैं । किन्तु भोगभूमियां तिर्यञ्च गर्भज ही होते हैं, सम्मूछंन जन्मवाले

अपि च, भोगभुवा भोग-भूमिजातास्तिबंधो गर्भमवा एव गर्भोत्पन्ना भवन्ति, न तु संसृच्छ्वेताः। स्थलचरनभोगामिनः, स्थलचरामिनः भोगहृत्पृष्ठादयः १, नभोगामिनः हंसमयूरशुकादयः २, न तु जलचराः, सजी संज्ञिन एव, न तु असंज्ञिनः ॥१३०॥ अथ तिर्यन्तीवसमासभेदानाह—

अट्टु वि गच्छज दुविहा तिबिहा 'समुच्छिणो वि तेवीसा ।

इवि पणसीदो भेया सख्वेसि ह्योति तिरियाणं ॥१३१॥

[छाया—अष्टौ अपि गर्भजाः द्विविधाः त्रिविधाः संसृच्छ्वेताः अपि त्रयोविधतिः । इति पञ्चाशीतिः भेदाः सर्वेषां भवन्ति तिरिआम् ॥] गर्भजाः गर्भोत्पन्नाः कर्मभूमिजगर्भजतिर्यन्चो जलचराः मत्स्यादयः संज्ञिनः असंज्ञिनश्च २, कर्मभूमिजगर्भजतिर्यन्चः स्थलचराः मृगादयः संज्ञिनः असंज्ञिनश्च २, कर्मभूमिजगर्भजतिर्यन्चः नभश्चराः पक्ष्यादयः संज्ञिनः असंज्ञिनश्च २, भोगभूमिजस्थलचरतिर्यन्चः संज्ञिन एव १, भोगभूमिजनमश्चरतिर्यन्चः संज्ञिन एव १, एवम् अष्टावपि च ते द्विविधा द्विप्रकारः, पर्याप्ता निवृत्त्यपर्याप्ताश्च, इति गर्भजतिरिआं षोडशभेदाः १६। अपि पुनः संसृच्छ्वेताः त्रयोविधतिभेदा भवन्ति । तथा हि । पृथिवीकायिकाः सूक्ष्मबादरा इति द्वौ २, अप्कायिका सूक्ष्मबादरा इति द्वौ २, तेजस्कायिकाः सूक्ष्मबादरा इति द्वौ २, वायुकायिकाः सूक्ष्मबादरा इति द्वौ २, नित्यनिगोदसाधारणवनस्पतिकायिकाः सूक्ष्मबादरा इति द्वौ २, षतुर्गतिनिगोदसाधारणवनस्पतिकायिकाः सूक्ष्मबादरा इति द्वौ २ । नियता गां भूमि क्षेत्रमनन्तानन्तजीवानां ददातीति निगोदम्, निगोर्षं शरीरं येवा ते निगोदगरीरा इति निरुक्तेः । प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिका बादरा एतेत्येकः १, अतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिका बादरा एतेत्येकः १, इत्येकेन्द्रियस्य चतुर्दशभेदाः १४ । शंखगुक्त्वादयो द्वीन्द्रियाः १, कुम्भपिपीप्लिकाद्वयद्वीन्द्रिया २, संसमशकादयश्चतुरिन्द्रियाः ३, इति विकलत्रयाणां त्रयो भेदाः ३ । कर्मभूमिजजलचरतिर्यन्चः पञ्चोन्द्रियसंज्ञिनः असंज्ञिनश्च इति द्वौ २, कर्मभूमिजस्थलचरपञ्चोन्द्रियतिर्यन्चः संज्ञिनः असंज्ञिनश्च इति द्वौ २, कर्मभूमिजनमश्चरपञ्चोन्द्रियतिर्यन्चः संज्ञिनः असंज्ञिनश्च इति द्वौ २, इति कर्मभूमिजतिरिआं पञ्चोन्द्रियाणां पञ्चभेदाः ६।

नहीं होते । और भोगभूमिमें गौ, भैंस, हिरन वगैरह थलचर तिर्यञ्च तथा हंस, मोर, तोता वगैरह नभचर तिर्यञ्च ही होते हैं, जलचर तिर्यञ्च नहीं होते । तथा ये सब पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च संज्ञी ही होते हैं, असंज्ञी नहीं होते ॥१२०॥ अथ तिर्यञ्चमें जीवसमासके भेद बतलाते हैं । अर्थ—आठों ही गर्भजोंके पर्याप्त और अपर्याप्तकी अपेक्षा सोलह भेद होते हैं । और तेईस सम्मूर्छन जन्म बालोंके पर्याप्त निवृत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्तकी अपेक्षा उनहत्तर भेद होते हैं । इस तरह सब तिर्यञ्चके पचास भेद होते हैं ॥ **झावायं**—कर्मभूमिया गर्भज तिर्यञ्च जलचर, जैसे मछली वगैरह । ये संज्ञी और असंज्ञीके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । १। कर्मभूमिया गर्भज तिर्यञ्च थलचर, जैसे हरिन वगैरह, ये भी संज्ञी और असंज्ञीके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । २। कर्मभूमिया गर्भज तिर्यञ्च नभचर, जैसे पक्षी वगैरह, ये भी संज्ञी और असंज्ञीके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । ३। भोगभूमिया थलचर तिर्यञ्च संज्ञी हो होते हैं । ४। और भोगभूमिया नभचर तिर्यञ्च भी संज्ञी ही होते हैं । ५। इस तरह ये आठोंही कर्मभूमिया और भोगभूमिया गर्भज तिर्यञ्च पर्याप्त भी होते हैं और निवृत्त्यपर्याप्त भी होते हैं । अतः गर्भज तिर्यञ्चोंके सोलह भेद होते हैं । तथा सम्मूर्छन जन्मबाले तिर्यञ्चोंके तेईस भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं—सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, वायु पृथ्वीकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, वायु जलकायिक, सूक्ष्म तेजस्कायिक, वायु तेजस्कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक, वायु कायिक, सूक्ष्म नित्य निगोद साधारण वनस्पतिकायिक,

१ व ग सप्तु । २ स भेदा ।

एवम् एकबीजवाचनयोर्विधातिभेदाः सम्पूर्च्छेनतिर्यञ्चो भवन्ति २३ । तेऽपि त्रयोविधातिसंपूर्च्छेनतिर्यञ्चतिरविधाः, पर्याप्ताः निवृत्त्यपर्याप्ताः स्वल्पपर्याप्ता इति, एवं तेन सर्वे सम्पूर्च्छेनतिरञ्चामेकोनवसतिभेदा भवन्ति ६९, पूर्वोक्तमर्जजतिर्यभिः षोडशभेदेषु क्ताः पञ्चाशीतिभेदाः ८५ भवन्ति ॥ इति सर्वेषां तिरञ्चां पञ्चाशीतिजीवसमासभेदाः सन्ति ॥१३१॥ अब मनुष्यजीवसमासभेदाद्यु निरूपयति -

अञ्जल-मिलेच्छ'-छडे भोग-महोसु' वि कुभोग-भूमोसु ।

मणुया' हवन्ति कुविहा णिव्वित्ति-अपुण्णगा पुण्णा ॥९३२॥

[छाया-आर्यंस्लेच्छखण्डयोः भोगमहोसु अपि कुभोगभूमोसु । मनुजाः भवन्ति द्विविधाः निवृत्त्यपूर्णाका पुर्णाः ॥] आर्यखण्डस्लेच्छखण्डेषु भोगभूमिष्वपि कुभोगभूमिषु मनुष्या मानवाः भवन्ति ते द्विविधा निवृत्त्यपर्याप्ताः पूर्णपर्याप्ताः । तथा हि । सत्यविक्रमतेऽपार्यखण्डेषु १७० मनुष्या निवृत्त्यपर्याप्ताः पर्याप्तकाश्च इति द्वौ २, पञ्चाश-

चाद्वर नित्य निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, सूक्ष्म चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, बादर चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, तथा सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव चाद्वर ही होते हैं । इस तरह एकेन्द्रियके चौदह भेद हुए १४। अंश सीप वगैरह द्वीन्द्रिय, कुन्धु चीटी वगैरह तेन्द्रिय और डांस मच्छर वगैरह चौन्द्रिय, ये विकलेन्द्रियके तीन भेद हैं। ३। कर्मभूमिया जलचर तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय संज्ञी भी होते हैं और असंज्ञी भी होते हैं । कर्मभूमिया थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च संज्ञी और असंज्ञी । २। कर्मभूमिया नभचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च संज्ञी और असंज्ञी । २। इस तरह कर्मभूमिया पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके छे भेद हुए । इन सबको जोडनेसे १४+३+६=२३ भेद सम्मूलेन तिर्यञ्चके होते हैं । ये तेईस प्रकारके सम्मूलेन तिर्यञ्च भी तीन प्रकारके होते हैं पर्याप्त, निवृत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त । अतः तेईसको तीनसे गुणा करनेपर सब सम्मूलेन तिर्यञ्चके ६९ भेद होते हैं । इनमें पहले कहे हुए गर्भज तिर्यञ्चके १६ भेद मिलानेसे सब तिर्यञ्चके ६९+१६=८५ पिचासी भेद होते हैं ॥ १३१॥ अब मनुष्योंमें जीवसमासके भेद बतलाते हैं । अर्थ-आर्यखण्डमें, स्लेच्छखण्डमें, भोगभूमिमें और कुभोगभूमिमें मनुष्य होते हैं । ये चारों ही प्रकारके मनुष्य पर्याप्त और निवृत्त्यपर्याप्तके भेदसे दो प्रकारके होते हैं ॥ आर्यखण्ड, स्लेच्छखण्ड, भोगभूमि और कुभोगभूमिकी अपेक्षा मनुष्य चार प्रकारके होते हैं । तथा ये चारोंही प्रकारके मनुष्य निवृत्त्यपर्याप्त भी होते हैं और पर्याप्त भी होते हैं । इसका खुलासा इस प्रकार है-आर्यखण्ड १७० हैं-पांच भरत सम्बन्धी ५, पाँच ऐरावत सम्बन्धी ५, और पांच विदेह सम्बन्धी १६० । क्योंकि एक एक महाविदेहमें बत्तीस बत्तीसी उपविदेह होते हैं । तथा आठसौ पचास स्लेच्छखण्ड हैं, क्योंकि प्रत्येक भरत, प्रत्येक ऐरावत और प्रत्येक उपविदेह क्षेत्रके छे छे खण्ड होते हैं । जिनमें एक आर्यखण्ड होता है, और शेष ५ स्लेच्छखण्ड होते हैं । अतः एक सौ सत्तर आर्यखण्डोंसे पांच गुने स्लेच्छखण्ड होते हैं । इससे १७०×५=८५० आठ सौ पचास स्लेच्छखण्ड हैं । और तीस भोगभूमिया हैं-जिनमें ५ हैमवत् और ५ हेरण्यवत् ये दस जघन्य भोगभूमिया हैं । ५ हरिवर्ष और पांच रम्यक वर्ष ये दस मध्यम भोगभूमिया हैं । और पांच देवकुह और पांच उत्तरकुह ये दस उत्कृष्ट भोगभूमिया हैं । इस तरह कुल तीस भोगभूमिया हैं ।

१ स मिलच्छे, ग मलेच्छ । २ ग भोगभूमोसु । ३ म स ग मणुया ।

दधिकारघातेषु म्लेच्छखण्डेषु ८५० मनुष्या निवृत्त्यपर्याप्तकाः पर्याप्तकाश्च इति द्वौ २, त्रिंशत्सु ब्रह्म्यादिभोग-
भूमिषु ३० मनुष्या निवृत्त्यपर्याप्तकाः पर्याप्तकाश्च इति द्वौ २, समुद्रान्तर्वर्तिषु वण्यवतिशुभोगभूमिषु निवृत्त्यपर्याप्तकाः पर्याप्तकाश्च इति द्वौ, बह्वप्रकारा मनुष्या भवन्ति ॥ १३२ ॥ अथ लब्धपर्याप्तकमनुष्यत्वाननियम
नारकदेवजीवसमासांश्चाह—

संमुच्छ्रिता मणुस्सा अञ्जव-खण्डेषु ह्येति' नियमेन ।

ते पुण लद्धि—अपुण्णा नारय-देवा वि ते बुविहा ॥१३३॥

[छाया—संमुच्छ्रिताः मनुष्याः आर्यखण्डेषु भवन्ति नियमेन । ते पुनः लब्धपूर्णाः नारकदेवाः अपि ते द्विविधाः॥] आर्यखण्डेषु सप्तत्यधिकव्यतसंक्रमणेषु १७० संमूर्च्छना मनुष्या नियमेन भवन्ति, नियमात् नान्यत्र भोगभूम्यादिविषु । पुनः ते संमूर्च्छना मनुष्या लब्धपर्याप्तका एव १ । ते एव केषु उत्पद्यन्ते इति चेद् 'भगवत्पारावनाटीकायां प्रोक्तं च । 'शुकसिंहाणक'स्येदमन्तर्णमलेषु च । अत्यन्ताशुचिदेषु सद्यः संमूर्च्छना भवेदुः ॥' इति । नवप्रकारमनुष्यजीव-समासाः ६ । अपि पुनः नारका देवाश्च ते द्विविधा द्विप्रकाराः । नारकाः पर्याप्ता निवृत्त्यपर्याप्ताश्चेति द्वौ २ । भवनवासिव्यस्तर्ज्योतिष्कल्पवासिनो देवाः पर्याप्ता निवृत्त्यपर्याप्ताश्चेति द्वौ २ । एवममुना प्रकारेणाष्टानवतिजीव-समासा, जीवाः समस्त्यन्ते संमुच्छ्रन्ते येषु वा ते जीवसमासा इति विवचनात् ॥ इति । श्रीस्वामिकारिकेपानुप्रेक्षायां मट्टारकशुभचन्द्रकृतव्याख्यायां इत्यष्टानवतिजीवसमासाः समाप्ताः । ६८ ॥ १३३ ॥ अथ पर्याप्तियेदान् तल्लक्षण गाथाद्वयेन प्रतिपादयति—

तथा लवण समुद्र और कालोदधि समुद्रमें जो ९६ अन्तर्द्वीप हैं जिनमेंसे २४ अन्तर्द्वीप लवणसमुद्र-
वे जम्बूद्वीप सम्बन्धी तटके करीबमें हैं और २४ अन्तर्द्वीप घातकी लण्ड सम्बन्धी तटके निकट हैं ।
इस तरह ४८ अन्तर्द्वीप तो लवण समुद्रमें हैं और इसी प्रकार ४८ अन्तर्द्वीप कालोदधि समुद्रमें
हैं, जिनमेंसे चौबीस अभ्यन्तर तटके करीब हैं और २४ बाह्य तटके करीब हैं । इन ९६ अन्तर्द्वीपोंमें
कुभोगभूमि है । अतः ९६ कुभोगभूमियां हैं । इन ९७० आर्यखण्डोंमें, ८५० म्लेच्छखण्डोंमें, ३०
भोगभूमियोंमें और ९६ कुभोगभूमियोंमें रहनेवाले मनुष्य निवृत्त्यपर्याप्तक और पर्याप्तकके भेदसे दो
दो प्रकारके होते हैं । इस तरह मनुष्योंके आठ भेद होते हैं ॥ १३२ ॥ अथ लब्धपर्याप्तक मनु-
ष्योंका निवासस्थान बतलाते हुए नारकियों और देवोंमें जीवसमासके भेद बतलाते हैं । अर्थ—सम्भू-
छेन मनुष्य नियमसे आर्यखण्डोंमें ही होते हैं । और वे लब्धपर्याप्तकही होते हैं । तथा नारकी और देव
निवृत्त्यपर्याप्तक और पर्याप्तकके भेद से दो प्रकारके होते हैं ॥ **भाषार्थ**—एक सौ सत्तर आर्यखण्डोंमें
ही सम्मूर्च्छन मनुष्य नियमसे होते हैं, आर्यखण्डके सिवा अन्य भोगभूमि बगैरहमें नहीं होते । तथा
वे सम्मूर्च्छेन मनुष्य लब्धपर्याप्तक ही होते हैं । वे सम्मूर्च्छेन मनुष्य कहाँ उत्पन्न होते हैं ? इस प्रश्नका
उत्तर भगवती आराधनामें देते हुए बतलाया है कि बर्षोंमें, नाकके सिंहाणकोंमें, कफमें, दाँतके मैल
में, कानके मैलमें और शरीरके अत्यन्त गन्दे प्रदेशोंमें तुरन्त ही सम्मूर्च्छेन जीव पैदा हो जाते हैं ।
अस्तु, इस प्रकार मनुष्यकी अपेक्षा जीव समास के नौ भेद होते हैं । तथा नारकी भी पर्याप्त और
निवृत्त्यपर्याप्तकी अपेक्षा दो प्रकारके होते हैं । और भवनवासी, व्यन्तर, उद्योतिष्क और कल्पवासी
देव भी पर्याप्त और निवृत्त्यपर्याप्तकी अपेक्षा दो प्रकारके होते हैं । इस तरह तिर्यञ्चोके पिचासी,

१ ब हुँति । २ ब लद्ध । ३ व एव अट्टणउदी भेया । ४ ल ग राधानायां । ५ ग सिवाणक ।

आहार-शरीरिब्य'-गिस्तासुस्तास-मास'-मणसाण' ।

परिणह'-भाबारेसु थ जाओ छ छवेव' सत्तीओ ॥१३४॥

[छाया-आहारशरीरेन्द्रियनिः श्वासोच्छ्वासमाषामनसाम् । परिणतिव्यापारेषु च याः षडेव शक्तयः ॥] आहार-शरीरेन्द्रियनिः श्वासोच्छ्वासमाषामनसाम् व्यापारेषु ग्रहणप्रवृत्तिषु परिणतव्यः परिणतिः परिणमनं वा ताः पदांतयः । जाओ याः सत्तीओ शक्तयः समवेता षडेव । एवकारात् न च पञ्च सप्त च । अत्रौदारिकवैकियकाहारकशरीरनामकर्मो-ब्धप्रथमसमयादिक्रुत्वा तच्छरीरव्यवस्थापित्यवर्थापरिणमनयोग्यपुद्गलस्कन्धात् श्लकसरमागेत परिणामयितुं पर्याप्तना-मकर्मोद्भाववष्टन्मप्रभूतात्मनः शक्तिनिष्पत्तिराहारपर्याप्तिः । १। तथापरिणतपुद्गलस्कन्धाना खलभागं अस्थ्यादिस्थिरा-व्यवस्थेण रसभागं हृषिरादिद्रवावयवरूपेण च परिणामयितुं शक्तिनिष्पत्तिः शरीरपर्याप्तिः । २। आवरणवीर्यान्त राव-ज्योपवयमविजृम्भितात्मनो योग्यदेशावस्थितरूपादिविषयघ्नगभ्यापारे शक्तिनिष्पत्तिर्जातिनामकर्मोद्भवजनितेन्द्रियपर्याप्तिः । ३। आहारकवर्गनायातपुद्गलस्कन्धात् उच्छ्वासरूपेण परिणामयितुमुच्छ्वासानिः श्वासनामकर्मोद्भवजनितशक्तिनिष्पत्ति-रुच्छ्वासनिः श्वासपर्याप्तिः । ४। स्वरनामकर्मोद्भववादा भाषावर्गनायातपुद्गलस्कन्धात् सत्यामत्योमयानुभवमाषारूपेण परिणामयितुं शक्तिनिष्पत्तिः भाषापर्याप्तिः । ५। मनोवर्गनायातपुद्गलस्कन्धात् अज्ञोपाङ्गनामकर्मोद्भवबलाधानेन द्रव्यमनोरूपेण परिणामयितुं तद्द्रव्यमनोबलाधानेन 'नोइन्द्रियावरणवीर्यान्तरायस्योपवयमविवेकेण गुणदोषविकारानु-

मनुष्योंके नौ और नारकी तथा देवोंके चार ये सब मिलकर जीव समास के ९८ अठानवें भेद होते हैं । जिनके द्वारा अथवा जिनमें जीवोंका संक्षेपसे संग्रह किया जाता है उन्हें जीवसमास कहते हैं सो इन ९८ जीवसमासोंमें सब संसारी जीवोंका समावेश हो जाता है ॥१३३॥ इस प्रकार स्वामिकार्षिके-यानुप्रेक्षाकी आचार्य मुमुक्षुब्रह्मट्ट टीकामें अठानवें जीव समासोंका वर्णन समाप्त हुआ ॥

अब दो गाथाओंके द्वारा पर्याप्तिके भेद और लक्षण कहते हैं । अर्थ-आहार, शरीर, इन्द्रिय श्वासोच्छ्वास, भाषा और मनके व्यापारोंमें परिणमन करनेको जो शक्तियाँ हैं वे छे ही हैं ॥ भाषार्थ-आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, और मनके व्यापारोंमें अर्थात् प्रवृत्तियोंमें परिणमन करने की जो शक्तियाँ हैं उन्हींको पर्याप्ति कहते हैं । वे छे ही हैं । पांच नहीं हैं । उनका स्वरूप इस प्रकार है । पर्याप्ति नाम कर्मके उदयसे विशिष्ट आत्माके, औदारिकशरीरनामकर्म, वैकियिक शरीरनामकर्म और आहारक शरीर नामकर्मके उदयके प्रथम समयसे लेकर इन तीनों शरीरों और छे पर्याप्तियों रूप होनेके योग्य पुद्गलस्कन्धोंको, खल भाग और रस भाग रूप परिणामानेकी शक्तिको पूर्णताको आहार पर्याप्ति कहते हैं । १। तथा जिन स्कन्धोंको खल रूप परिणामाया हो उनको अस्थि आदि फठोर अवयव रूप और जिनको रसरूप परिणामाया हो उनको रुधिर आदि द्रव अवयव रूप परिणामानेकी शक्तिको पूर्णताको शरीर पर्याप्ति कहते हैं ॥ २ ॥ ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मके ज्योपवयमसे विशिष्ट आत्माके जातिनाम कर्मके उदयके अनुसार योग्य देशमें स्थित रूप आदि विषयोंको ग्रहण करनेकी शक्तिको पूर्णताको इन्द्रियपर्याप्ति कहते हैं ॥ ३ ॥ उच्छ्वासनिःश्वासनाम कर्मका उदय होनेपर आहार वर्गारूपसे ग्रहण किये गये पुद्गलस्कन्धोंको श्वासोच्छ्वास रूपसे परिणामानेकी शक्तिको पूर्णताको उच्छ्वासानिःश्वास पर्याप्ति कहते हैं ॥ ४ ॥ स्वर नाम कर्मका उदय होनेसे भाषा वर्गारूपसे ग्रहण किये गये पुद्गलस्कन्धोंको सत्य, असत्य, उभय और अनुभव

१ म ग शरीरिब्य । २ स ह्रास । ३ व मणुसाण । ४ व परिणवह । ५ व छवेव । ६ ल ग मनो इन्द्रिया ।

स्मरणप्रणिधानलक्षणभावमनःपरिणमनशक्तिनिष्पत्तिमनःपर्याप्ति । १६। पर्याप्तिः प्रारम्भः पूर्णताकाल च कथयति चेद्
 बोधमटकारोक्ततायामाह । 'पञ्चतीपट्टवर्णं जुगबं तु क्रमेण होदि गिट्टवर्णं । अतोमृदुत्कालेणह्रियकमा ततियालाया ॥'
 समस्तस्वयंभ्यपर्याप्तीना शरीरनामकर्मोदयप्रयममये एव युगपरप्रतिष्ठापन प्रारम्भो भवति । तु पुनः । तत्तिष्ठापना-
 न्यस्तमुहूर्त्तम क्रमेण तथापि तावन्मात्रालापेनैव भवति ॥१३४॥

तस्सेव कारणानं पुगल-खंडाण जा हु गिण्पत्ती ।

सा पञ्जत्तो भण्णदि घणेया जिणवरिदेहि ॥१३५॥

[छाया-तस्याः एव कारणाना पुद्गलस्कन्धाना या खलु निष्पत्तिः । सा पर्याप्तिः प्रकृतये बह्वेदा
 जिनवरिदेहि ॥] तस्मेव तस्या एव शक्तेः कारणाना हेतुभूताना पुद्गलस्कन्धाना आहाराद्यायातपुद्गलस्कन्धानां या
 निष्पत्तिः शक्तिनिष्पत्तिः समर्थतासिद्धि, ह्र इति स्फुटम्, जिनस्वामिनि. सा पर्याप्तिर्भण्यते । सा कतिचा । बह्वेदाः
 षट्प्रकाराः । आहारपर्याप्तिः १, शरीरपर्याप्तिः २, इन्द्रियपर्याप्तिः ३, आनप्राणपर्याप्तिः ४, प्राणापर्याप्तिः ५, मनः
 पर्याप्तिः ६, इति पर्याप्तयः षट् ॥१३५॥ अथ निवृत्त्यपर्याप्तकालं पर्याप्तकाल च लक्षयति—

पञ्जत्ति गिण्हंतो मण-पञ्जत्ति ण जाव समणेदि ।

ता गिण्वत्ति-अपुण्णो मण-पुण्णो भण्णदेहि पुण्णो ॥१३६॥

भाषारूपसे परिणमानेकी शक्तिकी पूर्णताका भागपर्याप्ति कहते हैं ॥ ५ ॥ मनोवर्णारूपसे ग्रहण
 किये गये पुद्गल स्कन्धोंको अङ्गोपाङ्ग नामकमेंके उदयकी सहायतासे द्रव्यमनरूपसे परिणमानेकी,
 तथा उस द्रव्यमनकी सहायतासे और नोइन्द्रियावरण तथा बीर्यान्तरायकर्मका क्षयोपशम होनेसे गुण-
 दोषका विचार व स्मरण आदि व्यापाररूप भावमनकी शक्तिकी पूर्णताको मनःपर्याप्ति कहते हैं ॥ ६ ॥
 पर्याप्तिका आरम्भ कैसे होता है और उसके पूरे होनेमें कितना समय लगता है ? इन बातोंको गोम्म-
 टसारमें इस प्रकार बतलाया है-पर्याप्तियोंका आरम्भ तो एकसाथ होता है किन्तु उनको समाप्ति क्रमसे
 होती है । तथा प्रत्येक पर्याप्तिके पूर्ण होनेमें अन्तमुहूर्त्तकाल लगता है और वह अन्तमुहूर्त्त उत्तरोत्तर
 अधिक २ होता है । किन्तु सामान्यसे एक अन्तमुहूर्त्त कालमें सब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं ।
 आशय यह है कि शरीरनामकर्मका उदय होते ही जीवके अपने योग्य समस्त पर्याप्तियोंका आरम्भ
 एक साथ होजाता है और समाप्ति पहले आहारपर्याप्तिकी होता है, फिर शरीरपर्याप्तिकी होती है,
 फिर इन्द्रियपर्याप्तिकी होती है, इस तरह क्रमसे समाप्ति होती है और सब पर्याप्तियां एक अन्तमुहूर्त्तमें
 निष्पन्न हो जाती हैं ॥ १३४ ॥ अर्थ—उस शक्तिके कारण जो पुद्गलस्कन्ध हैं उन पुद्गलस्कन्धोंको
 निष्पत्तिको ही जिनेन्द्रदेवने पर्याप्ति कहा है । उस पर्याप्तिके छह भेद हैं ॥ भावार्थ—ऊपर जो
 जीवकी छह शक्तियां बतलाई हैं उन शक्तियोंके हेतुभूत जिन पुद्गलस्कन्धोंको आहार आदि
 वर्णारूपसे जीव ग्रहण करता है उन पुद्गलस्कन्धोंका शरीर आदि रूपसे परिणत होजाना ही
 पर्याप्ति है । आशय यह है पहली गायामें शक्तिरूप पर्याप्तिको बतलाया है और इस गायामें
 उन शक्तियोंका कार्य बतलाया है । जैसे, आहारवर्णारूपके द्वारा ग्रहण किये गये पुद्गलस्कन्धोंको
 खलभाग और रसभाग रूप करनेकी जीवकी शक्तिकी पूर्णताका नाम आहारपर्याप्ति है । वह पर्याप्ति
 शक्तिरूप है । और इस शक्तिके द्वारा पुद्गलस्कन्धोंको खल भाग और रस भाग रूप कर देना यह

१ ग गणिदि छमेया । २ ग समाणेदि । ३ थ म स मणु । ४ ल ग भण्णते ।

कार्तिके ० १०

[छाया-पर्याप्तिं शुद्धं मनःपर्याप्तिं न यावत् समाप्नोति । तावन्नित्वं एवपूर्णः मनः पूर्णः भ्रमते पूर्णः ॥] जीवः पर्याप्तिं शुद्धं सन् यावत्कालं मनःपर्याप्तिं न समनोदि न समाप्तिं नयति, परिपूर्णतां न यातीत्यर्थः, तां तावत्कालं नित्वं स्वपर्याप्तको जीवः भ्रमते । मनःपूर्णः मनःपर्याप्तिपूर्णतां प्राप्नोति जीवः पूर्णः पर्याप्तको भ्रमते । केचन नेमिचन्द्रा-भाषायाः पर्याप्तिनित्वं स्वपर्याप्तकालविभागमोदृशं कथयन्ति । तथा हि । 'पञ्जसस य उदये गियणियवज्जतिगिट्टिंदां हादि । जाव शरीरमुपुणं पिञ्चलियपुणुणो ताव ॥' पर्याप्तनामकर्मोदये मस्येकेन्द्रियविकलचतुष्कसजिजीवाः निजनिज-वचतुःपञ्चवट्पर्याप्तिभिर्निष्ठिताः निष्पन्नशक्तो भवन्ति । यावत् शरीरपर्याप्तिं न विष्यन्ता तावत् च जीवाः समयो-न-शरीरपर्याप्तिकालान्तमुहूर्तपर्यन्त ॥२॥३॥ नित्वं स्वपर्याप्ता इत्युच्यन्ते । नित्वं त्या शरीरनिष्पत्त्या अपर्याप्ता अपूर्णा नित्वं स्वपर्याप्ता इति निर्बन्धनात् ॥१३६॥ अथ लब्धपर्याप्तरूपं निरूपयति-

उत्सासद्वारसमे भागे जो मरदि ण य समाणेदि ।

एक्को वि य पञ्जत्तो लद्धि-अपुणो हवे सो दु ॥१३७॥

[छाया-उत्सासद्वारसमे भागे यः भ्रमते न च समाप्नोति । एकाम् अपि पर्याप्तिं लब्धपूर्णः भवेत् म तु ॥] त् पुनः, स जीवाः लब्धपर्याप्तको भवेत् । स कः । यो जीवः एक्का वि य पञ्जत्तो एकामपि पर्याप्तिं न च समाणेदि न च

कार्यरूप पर्याप्ति है । अथवा यह कहना चाहिये कि यह उस शक्तिका कार्य है । इमी तरह लहो पर्याप्तियोंमें समझ लेना चाहिये ॥ १३१ ॥ अब नित्वं स्वपर्याप्त और पर्याप्तका काल कहते हैं । अर्थ-जीवपर्याप्तिको ग्रहण करते हुए जबतक मनःपर्याप्तिको समाप्त नहीं करलेता तबतक नित्वं स्वपर्याप्त कहाजाता है । और जब मनःपर्याप्तिको पूर्ण कर लेता है तब पर्याप्त कहा जाता है ॥ **भाषार्थ-** पर्याप्तिको ग्रहण करता हुआ जीव जबतक मनःपर्याप्तिको पूर्ण नहीं कर लेता तबतक नित्वं स्वपर्याप्त कहा जाता है । और जब मनःपर्याप्तिको पूर्णकर लेता है तब पूर्ण पर्याप्तक कहा जाता है । किन्तु नेमिचन्द्र आदि कुछ आचार्य पर्याप्त और नित्वं स्वपर्याप्तके कालका विभाग इस प्रकार बतलाते हैं-पर्याप्त नामकर्मका दृश्य होनेपर जीव अपनी अपनी पर्याप्तियोंसे निष्ठित होता है । जबतक उसकी शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तबतक वह नित्वं स्वपर्याप्त कहा जाता है । आशय यह है कि नित्वं स्वपर्याप्तके भी पर्याप्तनामकर्मका ही उदय होता है । अतः पर्याप्त नामकर्मका उदय होनेपर एकेन्द्रिय जीव अपनी चार पर्याप्तियोंको पूर्ण करनेकी शक्तिसे युक्त होकर उनको पूरा करनेमें लग जाता है, दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव अपनी पाँच पर्याप्तियोंको पूर्ण करनेकी शक्तिसे युक्त होकर उन पाँचोंको पूरा करनेमें लग जाते हैं । संज्ञीपञ्चेन्द्रिय जीव अपनी छै पर्याप्तियोंको पूरा करनेकी शक्तिमें युक्त होकर उन छहोंको पूरा करनेमें लग जाता है । और जब तक शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, अर्थात् शरीरपर्याप्तिके अन्तमुहूर्तकालमें एक समय कम काल तक वे जीव नित्वं स्वपर्याप्त कहे जाते हैं । क्योंकि नित्वं स्वपर्याप्त शरीरकी निष्पत्तिसे जो अपर्याप्त यानी अपूर्ण होते हैं उन्हें नित्वं स्वपर्याप्त कहते हैं ऐसी नित्वं स्वपर्याप्त शब्दकी व्युत्पत्ति है । सारांश यह है कि यहाँ ग्रन्थकारने सैनी पञ्चेन्द्रिय जीवकी अपेक्षासे कथन किया है; क्योंकि मनःपर्याप्त उसीके होती है । किन्तु अन्य ग्रन्थोंमें 'जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो तबतक जीव नित्वं स्वपर्याप्त होता है' ऐसा कथन सब जीवोंकी अपेक्षासे किया है ॥ १३६ ॥ अब लब्धपर्याप्तका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो जीव आसके अद्वारहवें भागमें मर जाता है और एक भी पर्याप्तिको समाप्त नहीं करपाता, उसे लब्धपर्याप्त

१ व एक्का (?), छ म स ग एका । २ म ग लद्धिपुणो ।

प्राप्नोति न च समर्पति नयति, पूरिपूर्णांतां न ययति । च पुनः । उन्मासद्वारद्वये भागे उच्छ्वासाष्टादशैकभागमात्रे त्रियते स लब्धपर्याप्तकः । तथा गोमटसारं प्रोक्तं च । 'उदये तु अणुणस्त य समसगपञ्जस्त्रियं ण णिट्टुवदि । अंतोमुहुत्तमरमं कांड्यपञ्जस्तयो सो दु ॥' अपर्याप्तनामकर्मोदये मस्येकेन्द्रियविकलवतुष्कसंज्ञिजीवाः स्वस्वचतुःपञ्चवटपर्याप्तीर्न निष्ठापर्याप्त । उच्छ्वासाष्टादशैकभागमात्रे एवान्तमुहूर्ते त्रियन्ते ते जीवा लब्धपर्याप्तका इत्युच्यन्ते । लब्धया स्वस्य पर्याप्तिनिष्ठापनयोग्यतया अपर्याप्ता अनिष्ठापनाः लब्धपर्याप्ता इति निरुक्तेः । अर्धकेन्द्रियादिसंज्ञिपञ्चैन्द्रियपर्यन्तलब्धपर्याप्तकजीवेषु सर्वैरनिरन्तरजन्ममरणकालप्रमाणम् । गोमटसारोक्तगाथात्रयमाह । 'तिपिण सया छृतीता द्वावट्टिसहस्रसाणि मरणाणि । अंतोमुहुत्तकाले तावदिशा वेव खुद्मवा ॥' १॥ अन्तमुहूर्तकाले क्षुद्राणां लब्धपर्याप्तानां मरणानि वट्टिसंज्ञिशातापिकवट्टिसहस्राणि ६६३३६ समवन्ति । तथा तद्भुवा त्रिय तावन्त ६६३३६ एव । 'सीयो तट्टी चाल विपले चउवीत होति पंचअवे । ज्ञावट्टि च नहस्सा मयं ज बतीममेयवले ॥' २॥ ते निरन्तरक्षुद्रमवाः लब्धपर्याप्तेषु एकेन्द्रियेषु द्वात्रिंशदप्रशताधिकवट्टिसहस्राणि भवन्ति ६६३३२ । तद्यथा । कश्चिदेकेन्द्रियो लब्धपर्याप्तकः तद्भुव-प्रथमसमवादारम्योच्छ्वासाष्टादशैकभागमात्रां स्वस्थितिं जीवित्वा पुनः उदयेकेन्द्रिये एकोत्पन्न तावन्मात्रां स्वस्थितिं जीवतिः । एवं निरन्तरयेकेन्द्रियो लब्धपर्याप्तकमवानेव बहुवारं पुच्छ्वाति तदा उत्कर्षमां ६६३३२ नातिक्वामति । एवमेव द्वीन्द्रिये लब्धपर्याप्तके अचीति । ८०, त्रीन्द्रिये लब्धपर्याप्तके पट्टि ६०, चतुरिन्द्रिये लब्धपर्याप्तके चत्वारिंशत् ४०, पञ्चैन्द्रियलब्धपर्याप्तके चतुर्विंशति । २४, तत्र तु मनुष्यलब्धपर्याप्तकेऽष्टौ ८, असंज्ञिपञ्चैन्द्रियलब्धपर्याप्तकेऽष्टौ ८, संज्ञिपञ्चैन्द्रिये लब्धपर्याप्तकेऽष्टौ ८, मिलित्वा पञ्चैन्द्रियलब्धपर्याप्तके चतुर्विंशति संभवन्ति २४ । अर्धकेन्द्रियलब्धपर्याप्तकस्य निरन्तरक्षुद्रमवसंख्यां स्नामिभेदात् आश्रित्य विमजति । 'पुत्रविदवागणिनास्दसाहारवपूलसुहुन-पत्तेया । एदेषु अणुणेषु य एकैकके वारं चं छक्कं ॥' ३॥ पृथिव्यप्येजोभासाधारणवन्त्यतयः पञ्चापि प्रत्येकं वादर-सूक्ष्मभेदेन दश १० । तथा प्रत्येकवनस्पतिभ्योऽप्येतेष्वेकादशसु लब्धपर्याप्तकभेदेऽप्येतेऽकस्मिन् भेदे प्रत्येकं द्वादशोत्तरवट्ट-सहस्रनिरन्तरक्षुद्रमवा भवन्ति ६०१२ । लब्धपर्याप्तानां मरणानि मवा ६६३३६॥ प० सू० ६०१२+प० वा.

कहते हैं । भावार्थ—वह जीव लब्धपर्याप्तक है जो एक भी पर्याप्तिको पूर्ण नहीं करता और एक श्वासके अद्वारह भागोंमेंसे एक भागमें ही मर जाता है । गोमटसारमें भी कहा है—अपर्याय नामकमेका उदय होनेपर जीव अपनी अपनी पर्याप्तिको पूर्ण नहीं करता और अन्तमुहूर्तमें मर जाता है । उसे लब्धपर्याप्तक कहते हैं । अर्थात् एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय और सङ्घी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके अपर्याप्तनामकर्मका उदय होनेपर वे जीव अपनी अपनी पर्याप्तिको पूर्ण नहीं कर पाते । तथा श्वासके अद्वारहवें भाग प्रमाण अन्तमुहूर्तकालमें ही मर जाते हैं । उन जीवोंको लब्धपर्याप्तक कहते हैं । क्योंकि लब्ध अर्थात् अपनी अपनी पर्याप्तियोंको पूर्ण करनेकी योग्यतासे जो अपर्याप्त अर्थात् अपूर्ण हैं वे लब्धपर्याप्त हैं—ऐसी लब्धपर्याप्त शब्दकी व्युत्पत्ति है । एकेन्द्रियसे लेकर सङ्घी पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त लब्धपर्याप्तक जीवोंमें निरन्तर जन्ममरणका काल गोमटसारमें तीन गाथाओंके द्वारा इस प्रकार कहा है—'एक अन्तमुहूर्त कालमें क्षुद्र अर्थात् लब्धपर्याप्त जीव ६६३३६ बार मरता है और ६६३३६ बार ही जन्म लेता है । १ । उन छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस क्षुद्र भवोंमें से ६६१३२ बार तो लब्धपर्याप्त एकेन्द्रियोंमें जन्म लेता है । जिसका खुलासा इस प्रकार है—कोई एकेन्द्रिय लब्धपर्याप्तक जीव अपने भवके प्रथम समयसे लेकर उच्छ्वासाके अद्वारहवें भाग प्रमाण अपनी आयु पूरी करके पुनः एकेन्द्रिय पर्याप्तमें ही उत्पन्न हुआ । और उच्छ्वासाके अद्वारहवें भाग काल तक जीकर मरगया और पुनः एकेन्द्रियपर्याप्तमें उत्पन्न हुआ ।

६०१२+अ. सू. ६०१२+अ. बा. ६०१२+ते. सू. ६०१२+ते. बा. ६०१२+वा. सू. ६०१२+वा
 बा. ६०१२+सा. सू. ६०१२+सा. बा. ६०१२+प्र. व. ६०१२+द्वि. ल. ८०+त्रि. ल. ६०+च. ल.
 ४०+प. ल. २४ [= ६६३३६] ॥ प्र [म] १: इ. [म.] ६६३३६ : फ. [व.] $\frac{1}{2}$ ह = [ल. उ.]
 ३६८५ $\frac{1}{2}$ । [प्र. उ.] $\frac{1}{2}$ ह : [इ. उ.] ३६८५ $\frac{1}{2}$ .. [फ. म.] १ = [ल. म.] ६६३३६ । [प्र. म.]
 ६६३३६ : [इ. म.] १ : : [फ. उ] ३६८५ $\frac{1}{2}$ = [ल. उ.] $\frac{1}{2}$ ह । [प्र. उ.] ३६८५ $\frac{1}{2}$: [इ. उ.] $\frac{1}{2}$ ह :
 [फ.] मरणलब्ध ६६३३६ = [ल. म.] १ ॥ मुहूर्तस्थ उ. ३७७३, अ. ३६८५ $\frac{1}{2}$, १ मरण ल. उ. $\frac{1}{2}$ ह ।
 [प्र. = प्रमाणराशी, इ. = इच्छाराशी, फ. = फलराशी, ल. = लब्धराशी = उत्तर, अं. = अतमुहूर्त, उ. =
 उच्छवास, म. = मरण । यदा मूलप्रतिको सदृष्टी जायुनिक त्रैराशिक पद्धतीसे ऊपर लिखी गई है ।] ॥ १३७ ॥
 अथ पर्याप्तिलब्धपर्याप्तयो पर्याप्तिसम्भवां कथयति—

तद्विद्यपुण्णे पुण्णं पञ्जत्तो एयक्ख-विद्यत-सण्णीणं !

चतु-पण-लब्धकं कमसो पञ्जत्तोए' विद्याणह ॥ १३८ ॥

[छाया-लब्धपूर्ण पूर्ण पर्याप्तिः एकाग्रविकलसंज्ञिनाम् । चतुःपञ्चपटक क्रमवः पर्याप्तीः विज्ञानीहो ॥]
 लब्धपर्याप्तके जीवे पर्याप्तपूर्ण पर्याप्तम् । लब्धपर्याप्तकजीवान्ता पर्याप्त्या व्याख्यायं परिपूर्ण जातम् । एयक्खादि

इस तरह यदि वह निरन्तर एकेन्द्रियलब्धपर्याप्तमें ही बार बार जन्म लेता है तो ३६१३२ बारसे अधिक जन्म नहीं ले सकता । इसी तरह दो इन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंमें ८० बार, तेइन्द्रिय लब्धपर्याप्त-
 मकोंमें ६० बार, चौइन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंमें ४० बार और पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंमें २४ बार,
 उसमें भी मनुष्य लब्धपर्याप्तकमें आठ बार, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकमें आठ बार, और संज्ञी
 पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकमें आठ बार इस तरह मिलकर पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकमें चौबीस बार निरन्तर
 जन्म लेता है । इससे अधिक जन्म नहीं ले सकता । एकेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकके निरन्तर क्षुद्र भवोंकी
 संख्या जो ५६१३२ बतलाई है उसका विभाग स्वामिकी अपेक्षासे इस प्रकार है—पृथिवीकाय,
 जलकाय, तेजकाय, वायुकाय और साधारण वनस्पतिकाय ये पांचों बादर और सूक्ष्मके भेदसे १०
 होते हैं । इनमें प्रत्येक वनस्पतिको मिलानेसे ग्यारह होते हैं । इन ग्यारह प्रकारके लब्धपर्याप्तकोंमेंसे
 एक एक भेदमें ६०१२ निरन्तर क्षुद्र भव होते हैं । अर्थात् लब्धपर्याप्त जीव जो एकेन्द्रियपर्याप्तमें
 ६६१३२ भव धारण करता है उन भवोंमें से ६०१२ भव पृथ्वीकायमें धारण करता है,
 ६०१२ भव जलकायमें धारण करता है, ६०१२ भव तेजकायमें धारण करता है । इस तरह
 एकेन्द्रियके ग्यारहों भेदोंमें ६०१२, ६०१२ बार जन्म लेता और मरता है । इस प्रकार एक
 अन्तर्मुहूर्तकालमें लब्धपर्याप्तक जीव ६६३३६ बार जन्म लेता है, और छतनी डा बार मरता
 है ॥ १३७ ॥ गाथा १३७ कि संदष्टिका सुलासा इस प्रकार है—(१) पृथिवीकायिक सूक्ष्मके
 भव ६०१२+(२) पृथिवीकायिक बादरके भव ६०१२+(३) जलकायिक सूक्ष्मके भव
 ६०१२+(४) जलकायिक बादरके भव ६०१२+(५) तेजकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२+
 (६) तेजकायिक बादरके भव ६०१२+(७) वायुकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२+(८) वायुका-
 यिक बादरके भव ६०१२+(९) साधारणकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२+(१०) साधारणकायिक
 बादरके भव ६०१२+(११) प्रत्येक वनस्पतिकायिकके भव ६०१२=६६१३२+दोइन्द्रिय लब्ध-

एकेन्द्रियविकसंज्ञिता क्रमशः चतुष्पञ्चककं चतस्रः, पञ्च, षट्, च पर्यातीर्जानीहि । एकेन्द्रियजीवानाम् आहारशरीरेन्द्रियोच्छ्वासपर्याप्तसंज्ञितो ४ भवति । द्वित्रिचतुरिन्द्रियासंज्ञिपञ्चन्द्रियजीवानाम् आहारशरीरेन्द्रियोच्छ्वासभाषपर्याप्तयः पञ्च स्युः ५ । संज्ञिपञ्चन्द्रियजीवानाम् आहारशरीरेन्द्रियोच्छ्वासभाषाभवनः पर्याप्तयः षट् ६ सन्ति ॥१३८॥ अथ दश प्राणाश्च लक्षयति—

मण-वयण-काय-इन्द्रिय-गिस्तासुस्तास-आउ-उवयाण' ।

जोसि जोए जम्मदि मरदि' विओर्गाम्म ते वि वह पाणा ॥१३९॥

[छाया-मनोवचनकायेन्द्रियनिःश्वासोच्छ्वासामुद्दयानाम् । येवा योगे जायते ज्ञियते वियोगे ते अपि दश प्राणाः ॥] येवा मनोवचनकायेन्द्रियनिःश्वासोच्छ्वासामुद्दयानां जोए संयोगे जम्मदि जीवो जायते उत्पद्यते, येवा वियोगे सति जीवो ज्ञियते जीवितव्यरहितो भवति, तेऽपि दश प्राणाः कव्यन्ते । इत्यभूतदशमिन्द्रियप्राणैः यथासंभव जीवति

पर्याप्तकके ८०+तेइन्द्रिय लब्धपर्याप्तकके ६०+चौइन्द्रिय लब्धपर्याप्तकके ४०+पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकके २४=६६३३६॥ ये ६६३३६ भव एक अन्तमुद्दतमें होते हैं । १)-अतः यदि एक भवका काल एक उच्छ्वासका अद्भारहवां भाग है तो ६६३३६ भवका काल कितने उच्छ्वास होगा । ऐसा त्रैराशिक करने पर ६६३३६ में $\frac{1}{3}$ का भाग देनेसे लब्ध ३६८५ $\frac{1}{3}$ होता है सो इतने उच्छ्वासमें ६६३३६ भव लब्धपर्याप्तक जीव धारण करता है । एक मुद्दतमें ३७३ उच्छ्वास होते हैं । अतः ३६८५ $\frac{1}{3}$ उच्छ्वास एक एक अन्तमुद्दतमें हुआ । २)-यदि $\frac{1}{3}$ उच्छ्वासमें १ भव धारण करता है तो ३६८५ $\frac{1}{3}$ उच्छ्वासमें कितने भव धारण करेगा ऐसा त्रैराशिक करनेपर ३६८५ $\frac{1}{3}$ में १८ का गुणा करनेसे ६६३३६ भव होते हैं । ३)-यदि छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस भवका काल ३६८५ $\frac{1}{3}$ उच्छ्वास है तो एक भवका काल कितना है ऐसा त्रैराशिक करने पर ६६३३६ से ३६८५ $\frac{1}{3}$ उच्छ्वासमें भाग देनेसे एक भवका काल $\frac{1}{3}$ उच्छ्वास आता है । ४)-यदि ३६८५ $\frac{1}{3}$ उच्छ्वासमें ६६३३६ भव धारण करता है तो $\frac{1}{3}$ उच्छ्वासमें कितने भव धारण करेगा । ऐसा त्रैराशिक करने पर उत्तर एक भव आता है । अब पर्याप्त और लब्धपर्याप्त जीवोंके पर्याप्तियोंकी संख्या कहते हैं । अर्थ-लब्धपर्याप्त जीव तो अपर्याप्तक होता है अतः उसके पर्याप्त नहीं है । एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवके क्रमसे चार, पांच और छै पर्याप्तियां जानो ॥ **भावार्थ**-लब्धपर्याप्तक जीवके किसी पर्याप्तिको पूर्ति नहीं होती; क्योंकि वह अपर्याप्तक है । अतः लब्धपर्याप्तक जीवोंके पर्याप्तिका कथन इतनेसे ही पूर्ण हो जाता है । पर्याप्तक जीवोंमें एकेन्द्रियके आहारपर्याप्त, शरीरपर्याप्त, इन्द्रियपर्याप्त, उच्छ्वासपर्याप्त ये चार पर्याप्तियां होती हैं । दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके आहार, शरीर, इन्द्रिय, उच्छ्वास और भाषा ये पांच पर्याप्तियां होती हैं । संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके आहार, शरीर, इन्द्रिय, उच्छ्वास, भाषा और मन ये छै पर्याप्तियां होती हैं ॥ १३८ ॥ पर्याप्तियोंका कथन करके अब प्राणोंका कथन करते हैं । अर्थ-जिन मन, वचन, काय, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास और आयुके उदयके संयोगसे जीव जन्मलेता है और वियोग होनेसे मर जाता है उन्हें प्राण कहते हैं । वे दस हैं **भावार्थ**-जिनके संयोगसे जीवन और वियोगसे मरण होता है उन्हें प्राण कहते हैं वे प्राण दस हैं-मनोबल, वचनबल, कायबल, पांच इन्द्रियां, श्वासोच्छ्वास और आयु । इन दस द्रव्य प्राणोंमें से जो

पीबिष्यति जीवितपूर्वो वा यो भ्यबहारनयात् स जीवः । सत्ताचैतन्यसुखबोधाद्यः शुद्धभावप्राणाः ॥१३६॥
अर्धैकेन्द्रियादीनां पर्याप्तानां प्राणसंख्यां स्थापयति-

एयच्छे चतुः पाणा द्वि-ति-चउरिरेविय-असण्णि-सण्णोणं ।

छह सत्ता अट्ठ' णवयं वह पुण्णाणं कमे पाणा ॥१४०॥

[छाया-एकाग्र चत्वारः प्राणाः द्वित्रिचतुरिन्द्रियासंज्ञिसंज्ञिताम् । यद् सत्त अष्ट नव दश पुर्णानां क्रमेण प्राणाः ॥] क्रमेण एकेन्द्रियादियु पर्याप्तिकेषु चतुः षट्सत्ताष्टनवदशप्राणा भवन्ति । तथा हि । पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायिकानां पर्याप्तकजीवानां स्पर्शनेन्द्रियकायोच्छ्वासनिःश्वासायुः कर्मरूपाश्चत्वारः प्राणाः ४ भवन्ति । शब्दशुक्तिकवराटिकजलोकादि-द्वीन्द्रियपर्याप्तकजीवानां स्पर्शनेन्द्रियकायवचनानप्राणायुक्ताः षट् प्राणाः ६ स्युः । कुण्डयुक्तामृच्छुण्वृद्धिकादि-त्रीन्द्रियपर्याप्तकजीवानां स्पर्शनेन्द्रियकायवचननिःश्वासोच्छ्वासयुक्तानाः सप्त प्राणाः ७ सन्ति । दशमसकपतङ्ग-ध्रमरात्रिचतुरिन्द्रियपर्याप्तानां स्पर्शनेन्द्रियकायवचनानप्राणायुक्ताः अष्टौ ८ प्राणाः । असंज्ञितानाम् अमन-स्कानां तिरश्चा पञ्चैन्द्रियपर्याप्तानां स्पर्शनेन्द्रियकायवचननिःश्वासोच्छ्वासयुक्तानां नव प्राणाः ९ विद्यन्ते । संज्ञितानां समनस्काना वैवमनुष्यादीनां पञ्चैन्द्रियपर्याप्तानां स्पर्शनेन्द्रियकायवचनकायप्राणा-

अपने योग्य प्राणोंसे वर्तमानमें जीता है, भविष्यमें जियेगा और भूतकालमें जिया है, व्यवहारनयसे वह जीव है । तथा सत्ता, चैतन्य, सुख और ज्ञान आदि शुद्ध भाव प्राण है । आशय यह है कि ऊपर जो दस प्राण बतलाये हैं वे द्रव्य प्राण हैं, जो संसारी जीवोंके पाये जाते हैं । किन्तु मुक्ता-वस्थामें ये द्रव्य प्राण नहीं रहते, बल्कि सत्ता आदि शुद्ध भाव प्राण रहते हैं । ये भाव प्राण ही जीवके असली प्राण हैं; क्योंकि इनके बिना जीवका अस्तित्व ही नहीं रह सकता । अतः निश्चयनयसे जिसमें ये शुद्ध भाव प्राण पाये जाते हैं वही जीव है । यद्यपि संसारी जीवमें भी ये भाव प्राण पाये जाते हैं, किन्तु वे शुद्ध भाव प्राण नहीं हैं ॥ १३९ ॥ अब एकेन्द्रिय आदि पर्याप्त जीवोंके प्राणोंकी संख्या बतलाते हैं । अर्थ-पर्याप्त एकेन्द्रिय जीवके चार प्राण होते हैं और पर्याप्त दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवके क्रमसे छै, सात, आठ, नौ और दस प्राण होते हैं ॥ सावार्थ-पर्याप्त एकेन्द्रिय आदि जीवोंके क्रमसे चार, छै, सात, आठ नौ, और दस प्राण होते हैं । जिसका विवरण इस प्रकार है-पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक पर्याप्तक जीवोंके स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयुर्कर्म, ये ४ प्राण होते हैं । शंख, सीप, कौडी जौंस आदि दो इन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके स्पर्शन और रसना इन्द्रिय, कायबल, वचनबल; श्वासोच्छ्वास और आयु, ये छै प्राण होते हैं । कुंडु, जू, खटमल, विच्छु बगैरह तेइन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके स्पर्शन, रसना और प्राण इन्द्रिय, कायबल, वचनबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये सात प्राण होते हैं । डाल मच्छर, पतङ्ग, भौंरा आदि चौइन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके स्पर्शन, रसना, प्राण, और चक्षु इन्द्रिय, कायबल, वचनबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये आठ प्राण होते हैं । असैनो पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक तिर्यञ्चोंके स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय, कायबल; वचनबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये नौ प्राण होते हैं । सैनी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्रेन्द्रिय, मनोबल, वचनबल, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये दस प्राण होते हैं । इन दस

पानामुक्त्वाः दस प्राणाः १० भवन्ति : वीर्यन्तरायमतिज्ञानावरणक्षयोपशमजनिताः स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रिय-
मनोबलप्राणाः ६ भवन्ति । शरीरनामकर्मोदये सति कायबलप्राणाः आनप्राणश्च भवति २ । शरीरनामकर्मोदये
स्वरनामकर्मोदये च बचोबलप्राणो भवति १ । आयुःकर्मोदये आयुःप्राणो भवति १ । एवं प्राणानामुत्पत्तिसामग्री
सूचिता ॥१४०॥ अब द्विविधानामपर्याप्तानां प्राणसंख्यां विमज्जति—

दुविहाणमपुष्पाणां इगि'-वि-ति-चउरक्ख-अंतिम-दुगाणं ।

तिय चउ पण छह सत्त य कमेण पाणा मुणेयव्वा ॥१४१॥

[छाया-द्विविधानाम अपुष्पाणाम एकद्विविचतुरजांतिमद्विकानाम् । त्रयः बत्वारः पञ्च वद् सत्त च क्रमेण प्राणाः
ज्ञातव्याः ॥] द्विविधानामपुष्पाणां निवृत्त्यपर्याप्तानां लब्ध्यपर्याप्तानां च । इगि इत्यादि एकद्विविचतुरजांतिमद्विकानाम्
एकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियासत्तिसंक्षिपन्नेन्द्रियाणां क्रमेण प्राणाः मन्तव्याः ज्ञातव्याः । कतिक्तीत्यादि
त्रयश्चत्वारः पञ्च वद् मत्त च ज्ञातव्याः । तथा हि निवृत्त्यपर्याप्तकलब्ध्यपर्याप्तकानामेकेन्द्रियजीवानां स्पर्शनेन्द्रिय-
कायबलायुःप्राणाश्चो भवन्ति ३, न तु निश्वासोच्छ्वासः । निवृत्त्यलब्ध्यपर्याप्तानां द्वीन्द्रियजीवानां स्पर्शनरसननेन्द्रिय-
कायबलायुःप्राणाश्चत्वारो ४ विद्यन्ते, न तु माषोच्छ्वासो । निवृत्त्यलब्ध्यपर्याप्तानां त्रीन्द्रियजीवानां स्पर्शनरसनप्राणनेन्द्रिय-
कायबलायुःप्राणाः पञ्च ५ सन्ति, न तु माषोच्छ्वासो । निवृत्त्यलब्ध्यपर्याप्तानां चतुरिन्द्रियजीवानां स्पर्शनरसन-
प्राणचक्षुरिन्द्रियकायबलायुःप्राणाः षट् ६ स्युः, न तु निश्वासमाषाप्राणो । निवृत्त्यलब्ध्यपर्याप्तानाम् बसज्जिजीवानां

प्राणोंमेंसे स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां और मनोबल प्राण वीर्यान्तराय
और मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे कहते हैं । शरीर नाम कर्मका उदय होनेपर कायबल प्राण
और श्वासोच्छ्वास प्राण होते हैं । शरीर नाम कर्म और स्वरनामकर्मका उदय होनेपर बचनबल प्राण
होता है । और आयुर्कर्मका उदय होनेपर आयुप्राण होता है । इस तरह प्राणोंकी उत्पत्तिकी
सामग्री बतलाई है ॥ १४० ॥ अब दोनों प्रकारके अपर्याप्तकोंके प्राणोंकी संख्या कहते हैं । अर्थ—
दोनों प्रकारके अपर्याप्त एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय और संज्ञी
पञ्चेन्द्रिय जीवोंके क्रमसे तीन, पांच, छह और सात प्राण जानने चाहिये । भावार्थ—दोनों प्रकारके
अपर्याप्त अर्थात् निवृत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय असंज्ञी पञ्चे-
न्द्रिय और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके क्रमसे तीन, चार, पांच, छह और सात प्राण होते हैं अर्थात्
निवृत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त एकेन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, आयु ये तीन प्राण होते हैं
श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होता । निवृत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त दो इन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन और रसना
इन्द्रिय, कायबल, आयु, ये चार प्राण होते हैं, बचनबल और श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होते । निवृत्त्य-
पर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त तेइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना और घ्राण इन्द्रिय, कायबल और आयु ये
पांच प्राण होते हैं, बचनबल और श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होते । निवृत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त
चौइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इन्द्रिय, कायबल और आयु ये छह प्राण होते हैं,
बचनबल और श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होते । निवृत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय तथा
संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय, कायबल और आयु ये सात
प्राण होते हैं, श्वासोच्छ्वास बचनबल और मनोबल प्राण नहीं होते । शङ्का-पर्याप्ति और प्राणमें क्या
भेद है । समाधान-आहारवर्गणा, भाषावर्गणा और मनोवर्गणाके परमाणुओंको आहार, शरीर,

स्पर्शान्तरणप्राचक्रजुःश्रीरेन्द्रियकायबलायुःप्राणा. सप्त ७ भवन्ति, न तु मायोच्छ्वासमनःप्राणाः । अत्र पर्याप्ति-
प्राचक्रोः को भेदः । बाह्यारसरीरेन्द्रियानप्राणभाषामनोर्यग्रहणशक्तिनिष्पत्तिरूपाः पर्याप्तयः, विषयग्रहणव्यापारव्यक्तिरूपाः।
प्राणाः, इति भेदो ज्ञातव्यः ॥ १४१ ॥ ननु वननाख्या असाः सर्वत्रैति प्रश्नः, अथ विकल्परथाणां स्थाननियम निश्चयति-

वि-ति-चउरकखा जीवा हवति णियमेण कम्म-भूमिसु ।

चरिमे दीवे अद्धे चरम-समुद्धे वि सव्वेसु ॥ १४२ ॥

[छाया-द्वित्रिचतुराः जीवाः भवन्ति नियमेन कर्मभूमिषु । चरमे द्वीपे अर्धं चरमसमुद्धे अपि सर्वेषु ॥]
द्वित्रिचतुरिन्द्रिया जीवाः प्राणिनः नियमतः सर्वासु कर्मभूमिषु पञ्चभरतपञ्चरावतप-विविदेहेषु पञ्चदशकर्मभरतसु
विकल्परथासंज्ञिजीवा भवन्ति, न तु भोगभूम्यादिषु । अपि पुनः, चरम द्वीपे अर्धं स्वयंप्रमदापे चरमे तन्मार्थं
स्वयंप्रमपर्वतोऽस्ति मानुषोत्तरवत् । तस्य स्वयंप्रमस्य परतः अर्धद्वीपे चरमसमुद्धे स्वयंभूरमणयमुद्धे सर्वस्मिन् द्वि-
चतुरिन्द्रिया जीवाः । अपिगवदात् अंसंज्ञिनो भवन्ति । एते नाम्यत्र स्वानेषु ॥ १४२ ॥ अथ मानुषोत्तरबहिर्भागेषु
तिरश्चामायुःकायादिनियम निगदति--

माणुस-खित्तस्स बहिं चरिमे दीवस्स अद्धयं जाव ।

सव्वस्ये वि तिरिच्छा हिमवव-तिरिग्हिं सारिच्छा ॥ १४३ ॥

[छाया-मानुषोत्तरस्य बहिः चरमे द्वीपस्य अर्धं क यावत् । सर्वत्र अपि तिर्यञ्चः हैमवततिर्यग्मि मट्टाः ॥]
मनुष्यक्षेत्रस्य बहिर्भागे चरमे द्वीपस्य स्वयंप्रमद्वीपस्य यावत्, अद्धय अर्धकं, पुष्करद्वीपार्थं स्थितमानुषोत्तरपर्वतात्
वत्से स्वयंप्रमद्वीपमध्यस्थितस्वर्गप्राचक्रात् अर्धकं, सव्वस्ये वि सर्वत्रापि, अपरपुष्करार्थं द्वीपादिस्वयंप्रमद्वीपार्थं पर्वतेषु

इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास भाषा और मनरूप परिणमानेकी शक्तिकी पूर्णताको पर्याप्ति कहते हैं । और पर्याप्तिके पूर्ण हो जानेपर इन्द्रिय बगैरहका विषयोंको ग्रहण करना आदिरूप अपने कार्यमें प्रवृत्ति करना प्राण है । इस तरह दोनोंमें कारण और कार्यका भेद है ॥ १४१ ॥ किसीने प्रश्न किया कि क्या त्रस नाडोंमें सर्वत्र त्रस रहते हैं ? इसके समाधानके लिये ग्रन्थकार विकल्परथ जीवोंके निवासस्थानको बतलाते हैं । अर्ध-दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, और चौइन्द्रिय जीव नियमसे कर्मभूमिमें ही होते हैं । तथा अन्तके आधे द्वीपमें और अन्तके सारे समुद्रमें होते हैं ॥ **भावार्य-पांच** भरत, पांच ऐरावत और पांच विदेह, इन पन्द्रह कर्मभूमियोंमें विकल्पर और अंसंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव होते हैं, भोगभूमि बगैरहमें नहीं होते । तथा जैसे पुष्कर द्वीपके मध्यमें मानुषोत्तर पर्वत पड़ा हुआ है वैसे ही अन्तके स्वयंप्रमद्वीपके बीचमें स्वयंप्रम पर्वत पड़ा हुआ है । उसके कारण द्वीपके दो भाग हो गये हैं । सो स्वयंप्रम पर्वतके उस ओरके आधे द्वीपमें और पूरे स्वयंभूरमण समुद्रमें दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीव तथा 'अपि' शब्दसे अंसंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव होते हैं । इसके सिवा अन्य स्थानोंमें ये जीव नहीं होते ॥ १४२ ॥ अब मनुष्यलोकसे बाहरके भागोंमें रहनेवाले तिर्यञ्चोंकी आयु और शरीर बगैरहका नियम कहते हैं । अर्ध-मनुष्यलोकसे बाहर अन्तके स्वयंप्रम द्वीपके आधे भाग तक, सष द्वीपोंमें जो तिर्यञ्च रहते हैं वे हैमवत क्षेत्रके तिर्यञ्चोंके समान होते हैं ॥ **भावार्य-पुष्करद्वीपके** आधे भागमें स्थित मानुषोत्तर पर्वतसे आगे और स्वयंप्रम द्वीपके मध्यमें स्थित स्वयंप्रम पर्वतसे पहले अर्थात् पश्चिम पुष्करार्थ द्वीपसे लेकर स्वयंप्रमद्वीपके आधे भाग तक अंसंख्यात द्वीपोंमें जो मंज्ञी पञ्चेन्द्रिय थलचर और नभचर तिर्यञ्च होते हैं वे हैमवत भोगभूमिके तिर्यञ्चोंके

१ ल चरिम । २ ग चरमे । ३ व आम । ४ ल स ग सव्वत्थि वि । ५ व हिमववतिरिप्येहि ।

बलव्यातद्वीपेषु, तिरच्छा* तिर्यञ्च., पञ्चेन्द्रिया सजिन. स्थलचरनभञ्जरा भवन्ति । द्विपवदतिरिर्एहि हैमवतभोगभूमिज-
तिर्यग्भिः, सारिच्छा आयुःकायाहारयुधोन्पत्तिमुखादिभिः मृदा भवन्ति उत्सेधाः पत्यायुष्का. । सोम्याः मृदाव्यः
पक्षिणञ्च स्युरित्यर्थः ॥१४३॥ अथ लवणादिसमुद्रेषु जलचरजीवभावाभाव प्रकल्पयति—

सवणोए कालोए अंतिम-जलहिम्मि जलयरा संति ।

सेस-समुद्रेसु पुणो ण जलयरा संति नियमेण ॥१४४॥

[छाया—लवणोदे कालोदे अन्तिमजलपी जलचराः सन्ति । सेपसमुद्रेषु पुनः न जलचराः सन्ति नियमेन ॥]
लवणोदेके जलपी द्विलक्षयोजनप्रमाणसमुद्रे जलचराः द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियजीवा. सन्ति । कालोदकसमुद्रे अष्टलक्ष-
योजनप्रमाणे जलचरास्थया विद्यन्ते । अन्तिमजलपी चरमस्थयभूरमसमुद्रे अंतर्लघातयोजनप्रमाणे जलचराः द्वित्रिचतुः-
पञ्चेन्द्रियप्राणिनो भवन्ति । पुनः सेपसमुद्रेषु सर्वेषु असंख्यातप्रमितेषु नियमतः जलचराः द्वीन्द्रियादयो जीवा न सन्ति ।
ननु समुद्रेषु जलस्वाद कोटक इति चेत्त्रैलोक्यमारगावामाह । “लवण वारुणतियमिदि कालदुगतिसर्वयंभुग्मणमिदि ।
पशयजलस्वादा भवतेसा होति इच्छुग्मा ॥” इति ॥१४५॥ अथ भवनवासिदेवादीना स्थाननियमं वक्ति—

खरभाय-पंकभाए भावण-देवाण होंति भवणाणि ।

बितर-देवाण तथा दुण्हं पि य तिरिय-ल्लोयम्मि* ॥१४५॥

[छाया—खरभागपङ्कभागयोः भावनदेवाना भवन्ति भवनानि । अन्तरदेवानां तथा इवोरपि च तिर्यङ्गलोके ॥]
रत्नप्रभाया प्रथमपुत्रिव्यामरुलआसीतितद्वृक्षयाजनबाहुत्वप्रमितया १८०००० प्रथमखरभागे पौञ्जसहस्रयोजन-
बाहुत्ये असुरकुल त्रिहाय नाम १ बितर २ सुपर्ण ३ अग्नि ४ वात ५ स्तनित ६ उवधि ७ द्वीप ८ दिक् ९
समान होते हैं । अर्थात् उनकी आयु, शरीर, आहार, युगलक्ष्मणमें जन्म और सुख बगैरह जवन्ध
भोगभूमिके तिर्यङ्गोके सदृश ही होते हैं । उन्हीके समान वहाँके मृग आदि थलचर और पक्षा आदि
नभचर तिर्यञ्च सीम्य होते हैं, शरीरको ऊँचाई भी उन्हीके समान होती है और एक पत्थकी आयु
होती है ॥ १४३॥ अब लवण आदि समुद्रोंमें जलचर जीवोंके होने और न होनेका कथन करते हैं ।
अर्थ—लवणोद समुद्रमें, कालोद समुद्रमें और अन्तके स्वयंभूरमण समुद्रमें जलचर जीव हैं । किन्तु
शेष तीचके समुद्रोंमें नियमसे जलचर जीव नहीं हैं ॥ **भावायं**—दो लाख योजन विस्तारवाले लवण
समुद्रमें और आठ लाख योजन विस्तारवाले कालोद समुद्रमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय और
पञ्चेन्द्रिय जलचर जीव होते हैं । असंख्यात योजन विस्तारवाले अन्तके स्वयंभूरमण समुद्रमें भी दो
इन्द्रिय आदि जलचर जीव होते हैं । किन्तु बाकीके सब समुद्रोंमें जलचर जीव नियमसे नहीं होते ।
प्रश्ना—समुद्रोंके जलका स्वाद कैसा है ? समाधान—त्रैलोक्यसार नामक ग्रन्थमें कहा है कि लवण-
समुद्रके जलका स्वाद नमककी तरह । वारुणोवर समुद्रके जलका स्वाद शरावके जैसा है, घृतवर-
समुद्रके जलका स्वाद घीके जैसा है । शरीरवर समुद्रके जलका स्वाद दूधके जैसा है । कालोद, पुष्कर-
वर और स्वयंभूरमण समुद्रोंके जलका स्वाद जलके जैसा है, और शेष समुद्रोंका स्वाद गन्नेके रसके
जैसा है ॥ १४४॥ अब भवनवासी आदि देवोंका निवासस्थान बतलाते हैं । **अर्थ**—खरभाग और
पंकभागमें भवनवासी देवोंके भवन हैं और न्यन्तरोंके भी निवास हैं । तथा इन दोनोंके तिर्यङ्गोकेमें
भी निवास स्थान हैं ॥ **भावायं**—रत्नप्रभा नामकी पहली पृथिवी एक लाख अरसो हजार योजन

१ ब अतम । २ ल ग अलचरा । ३ ग बितर । ४ ल म स ग तिरियलोए वि ।

कार्तिके० ११

कुमारानां भवनवासिनां नवाना, तथैव रथायकुल विहाय व्यन्तराणा नप्ताना किंनर १ किपुहव २ महोरम ३ गन्धर्व ४ यक्ष ५ भूत ६ पिशाचानां ७ भवनानां श्रावणाः सन्ति । अपिप्रभदात् चतुरश्रीनिहहृषयोजनप्रमितपङ्कमामे असुरकुमारानां राक्षसानां चावामा भवन्ति । अशीनिसहस्रयोजनप्रमाणास्त्रह्रल्लमामे नारकाः स्तस्यन्ति । प्रसंगप्राप्तव्याम्यान-
मिदम । अपि दुण्डं पि तिरियलाः इत्यानामाप भवनवासिदेवानां व्यन्तरदेवानां च तिर्यग्लोके आवासाः सन्ति । व्यन्तरा निरन्तरा इति वचनात् सर्वद्वीपममुद्रं पु तद्रामाः । भवनेषु वसन्तीत्येवः लोके भवनवासिनि । विविधदेशान-
रेषु येषां निवासास्ते व्यन्तराः ॥ १४५ ॥ अब ज्योतिषा बल्पसुराणां नारकाणां च स्थाननियममाह—

जोडसियाण विमाणा रज्जू-मिसे वि तिरिय-लोए वि^१ ।

कल्प-सुरा उड्डम्मि य अह-लोए हौति^२ णेरइया ॥१४६॥^३

[छाया-ज्योतिष्काणां विमान रज्जुमात्रे अपि नियग्लोके अपि । कल्पसुरा ऊर्ध्वं च अधोलोके भवन्ति नैरिहः ॥] रज्जुमात्रे तिर्यग्लोके मध्यलोके विद्याभूमितः उपरि तत्त्वत्यधिकानि सप्तशतयोजनानि विहायसि मत्वा तारकाणां विमानाः सन्ति । ततोऽपि योजनदशक गन्वा नृवाणां विमानाः । ततः परम् अतीनियोजनानि मत्वा चन्द्राणां विमानाः सन्ति । ततोऽपि योजनचतुष्टयं गते ऋषिग्रादिनक्षत्राणां विमानाः । तदनन्तर योजनचतुष्टये गते बुधानां विमानाः । ततोऽपि योजनगणे गते शुक्राणां विमानाः । ततः पर योजनत्रये गते बृहस्पतीनां विमानाः । ततो योजन-
त्रयानन्तरं भङ्गलविमानाः । ततोऽपि योजनत्रयानन्तरं शनैश्चराणां विमानाः । तथा चोक्तं च । '११णवदुत्तरमत्तमया ११ गीः चउ दुग तु तित्तउत्तक । ताराविसांमृक्कया बुत्तमगवअमिरारमणी ॥' इति दशोत्तरयोजन ११० बाहुनप्रमाये ज्योतिषा चन्द्रादिनक्षत्रान् उपरकीर्णं तारकाणां विमानाः शशमवातानि भागिनि रिचन्ते । च पुनः, राजसुरा-
पङ्क्ति कल्पवासिदेवा ऊर्ध्वलोके । तथा हि त्रारिमप्यास्तेषु त्रारिगष्टचतुर्गोत्रजनुत्तविक्रममा चत्वारिशतप्रमितयाज-
न-
रक्षेधा या मेरुचूलिका तिष्ठन्ति, तस्या उपरि कुरुभूमिवालाग्रान्नागतं पुनः श्चतुर्विमानमभेत् । तदापि कुर्यात्तुलिकाग्रहित-
सक्षयोऽनप्रमाणमेकमेतन् धन्यूनप्रमाथीर्षिककारज्जुप्रमाणं १ १/२ दशकाजनेत्र तत्पर्यन्तं यो मीथानगज स्वर्गयुगल निकटिनि । ततः
परमधीर्षिकरज्जुपर्यन्तं १/२ सप्तकुमारमाहृष्टमज स्वर्गयुगल भवति । तस्मादर्धंरज्जुप्रमाणांशपर्यन्तं १/४ ब्रह्मव्याप्तार-
विमान स्वर्गयुगलपरितः । तस्मादर्धंरज्जुपर्यन्तं १/४ नास्तिकापिष्टरचमद्वय तिष्ठति । तन्श्चाधं रज्जुपर्यन्तं १/४ शुक्रमना-

मोटी है । उसका प्रथम भाग, जिसे खर भाग कहते हैं, मोल्ह हज्जार योजन मोटा है । उस खर भागमें असुरकुमारोंको छोड़कर बाकीके नामकुमार, अशुतकुमार, सुपणकुमार, अग्निकुमार, वातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार और दिक्कुमार नामके नौ भवनवासियोंके भवन हैं । तथा राक्ष-
सोंको छोड़कर किन्नर, किंपुरुष, महागम गन्धर्वे, यक्ष, भूत और पिशाच, इन सात प्रकारके व्यन्त-
रोंके आवास हैं । 'अपि' शब्दसे चौरासी हजार योजन साठ दूसरे पङ्कभागमें असुरकुमारोंके भवन और राक्षसोंके आवास है । और अस्ती हजार योजन मोटे तीसरे अश्वहुल भागमें नारकी रहते हैं । यहाँ नारकियोंका कथन प्रमङ्गबज कर दिया है । अस्तु, इसके सिवा भवनवासी और व्यन्तर देवोंके वासस्थान तिर्यग्लोकमें भी हैं । क्यों कि ऐसा वचन है 'व्यन्तरा निरन्तराः' अतः समी द्वीप समुद्रोंमें इनका निवास है । जो भवनोंमें निवास करते हैं उन देवोंको भवनवासी कहते हैं । और विविध देशोंमें जिनका निवास है । उन देवोंको व्यन्तर कहते हैं ॥ १४५ ॥ अब ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव और नारकियोंका निवास स्थान बतलाते हैं । अर्थ—ज्योतिषी देवोंके विमान एक राजुप्रमाण तिर्यग-
लोकमें है । कल्पवासी देव ऊर्ध्वलोकमें रहते हैं और नारकी अधोलोकमें रहते हैं । भावार्थ—एक राजु प्रमाण मध्यलोकमें, चित्रा भूमिसे ऊपर सातसौ नववे योजन जाकर आकाशमें तारोंके विमान है ।

१ व लोए मि । २ ल ग उड्डम्मि, स उड्डम्मि । ३ व हौति । ४ व स्थितिव । बादर इत्यादि । ५ कवचिद्या-
वास्वनि संख्याङ्कनिर्देशः । ६ कवचिसंख्याङ्कनिर्देशो वाक्यान्ते ।

शुक्रामिधानस्वर्गद्वयं ज्ञातव्यम् । तदनन्तरम् अर्धरज्जुपर्यन्त ½ शतारसहस्रारसंज्ञं स्वर्गयुगलं भवति । ततोऽप्यर्ध-
रज्जुपर्यन्तम् ½ खानतप्रागतनामस्वर्गयुगलम् । ततः परमर्धरज्जुपर्यन्तमाकाशं त्रैयासदारणाच्युतामिधानस्वर्गद्वयं ज्ञातव्य-
मिति । बौद्धस्वर्गादूर्ध्वमेकरज्जुमध्ये नक्षत्रं वैयकनवानृदिशपञ्चानुत्तरविमानवासिदेवारित्पठन्ति । ततः परं तशैव द्वादश-
योजनेषु गतेष्वष्टयोजनबाहुल्या मनुष्यलोकवत् पञ्चाधिकस्वारिचाम्भयोजनविस्तारा ४५००००० मोक्षशिला भवति ।
तस्या उपरि घनोदधिघनवाततनुवातत्रयमस्ति । तत्र तनुवातमध्ये लोकान्ते केवलज्ञानाद्यनन्तगुणसहिता सिद्धाश्च तिष्ठन्तीति ।
बहुलो एषा रथा होति, अथालोके अधोभागे मेरोरावारभूता रत्नप्रमाक्या प्रथमपृथिवी, तस्यास्तृतीये ब्रह्मलोकामे
ष्वधीतिसहस्रयोजनबाहुल्ये रत्नप्रभाभूमौ धर्मानामिनि प्रथमनरके षोडशपटलेषु त्रिंशत्सहस्रावेषु ३००००० नारका भवन्ति
तिष्ठन्ति । शंकराप्रभाभूमौ वशानामनि द्वितीयनरके एकादशपटलेषु पञ्चविंशतिलक्षविंशेषु नारकाः सन्ति । वायुका-

उससे भी दस योजन ऊपर जाकर सूर्यके विमान हैं । उससे ऊपर अस्सी योजन जाकर चन्द्रमाओंके विमान हैं । उससे भी चार योजन ऊपर जाकर अश्विनां आदि नक्षत्रोंके विमान हैं । उससे ऊपर चार योजन जाकर बुधग्रहोंके विमान हैं । उससे ऊपर तीन योजन जाकर शुकग्रहोंके विमान हैं । उससे ऊपर तीन योजन जाकर बृहस्पति ग्रहोंके विमान हैं । उससे ऊपर तीन योजन जानेपर मंगलग्रहोंके विमान हैं । उससे भी ऊपर तीन योजन जानेपर शनिग्रहोंके विमान हैं । कदा भी है—“७१० योजनपर तारा हैं, उससे दस योजन ऊपर सूर्य हैं । सूर्यसे अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमा हैं । चन्द्रमासे चार योजनपर नक्षत्र और नक्षत्रसे चार योजनपर बुध हैं । बुधसे तीन योजनपर शुक, उससे तीन योजन ऊपर बृहस्पति, उससे तीन योजन ऊपर मंगल और उससे तीन योजन ऊपर शनि हैं ।” इस तरह एक सौ दस योजनकी मोटाईमें चन्द्र, सूर्य, मह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारोंके विमान रहते हैं । और कल्पवासो देव ऊर्ध्वलोकमें रहते हैं । सो सुमेरु पर्वतकी चूलिका (चोटी) का विस्तार नीचे बारह योजन, मध्यमें आठ योजन और ऊपर चार योजन है तथा ऊंचाई चालीस योजन है । उस चूलिकासे ऊपर उत्तरकुह भोगभूमिके मनुष्यके बालके अप्रभाग जितना अन्तर देकर ऋजु नामक विमान है उस ऋजु विमानसे लेकर चूलिका सहित मेरुकी ऊंचाई एक लाख चालीस योजनसे हीन डेढ़ राजु प्रमाण आकाश प्रदेश पर्यन्त सौधर्म और ऐशान नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर डेढ़ राजु तक सनत्कुमार माहेन्द्र नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजु आकाशपर्यन्त ब्रह्मा और ब्रह्मांतर नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजुपर्यन्त लान्तव और कापिष्ठ नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजुपर्यन्त शुक और महाशुक नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजु पर्यन्त शतार और सहस्रार नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजुपर्यन्त आनत और प्रागत नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर आधा राजु पर्यन्त आरण और अच्युत नामका स्वर्ग युगल है । इन सारं स्वर्गोंसे ऊपर एक राजुके भीतर नौ प्रैवेषक, नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानोंके वासी देव रहते हैं । अनुत्तर विमानसे बारह योजन ऊपर जानेपर उसी एक राजुके भीतर आठ योजनकी मोटी सिद्धशिला है, जिसका विस्तार मनुष्यलोककी तरह पैतालीस लाख योजन है । उसके ऊपर घनोदधिवात, घनवात और तनु-
वात नामके तीन वातबलय हैं । उनमेंसे छोड़के अन्तमें तनुवातबलयमें केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणोंसे युक्त सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं । इस तरह ऊर्ध्व लोकमें वैमानिक देवोंका निवास है । तथा अधो-
लोकमें नारकी रहते हैं । सो अधोलोकमें मेरु पर्वतकी आधारभूत रत्नप्रभा नामकी पहली पृथिवी है ।

प्रमापृथिव्यां मेघानाम्नि तृतीयनरके नवपटलस्थितपञ्चदशलक्षबिलेषु नारकाः स्युः । पङ्कप्रभाभूमी अजनानामवतुर्बनरके सप्तपटलस्थितषडलक्षबिलेषु नारका विद्यन्ते । ध्रुवप्रमापृथिव्या रिश्टानामपञ्चनरके पञ्चाटनस्थितत्रिलक्षबिलेषु नारका भवन्ति । तमःप्रभाभूमी यघनानामपठनरके त्रिपटलस्थितपञ्चोत्तलक्षबिलेषु नारकाः सन्ति । महातमःप्रभाभूमी सप्तमे नरके एकपटलस्थितपञ्चबिलेषु नारका भवन्ति । एवमेकोनपञ्चाशत्पटलस्थित ४९ चतुरशीतलक्ष ८४००००० नरकबिलेषु पूर्वयापोदयकर्मप्रीडिताः पञ्चप्रकारदुःखाक्रान्ता नारका भवन्ति । रस्तप्रमापृथिवीना प्रत्येक घनोर्ध्व-घनवाततनुवातनयमाधारभूतं भवतीति विज्ञेयम् । अर्धलक्ष स्थानं गतम् ॥ १४६ ॥ अब तेजस्कायिकादिजीवाना संख्यां गाथापञ्चकेनाह—

बादर-पञ्जलि-जुवा घण-आबलिया-असंख-भागा तु ।

किञ्चूण-लोय-मिस्ता तेऊ-वाऊ जहा-कमसो ॥ १४७ ॥

[छाया-बादरपर्याप्तयुताः घनाबलिका-असंख्यमागाः तु । किञ्चिदूनलोकमात्रं तेजोकायवः यथाक्रमशः ॥]

यथाक्रमशः अनुक्रमतः, तेऊ तेजस्कायिका जीवा बादराः स्थूलाः पर्याप्तयुताः घनाबलिकाः असंख्यमागमात्राः । तु पुनः, वायुकायिकाः प्राणिनः बादराः स्थूलाः पर्याप्ताः किञ्चिन्मूलोकमात्राः । गोम्मतसारे च तस्मानुक्तमाह ।

एमके तीन भाग हैं । तीसरा अर्धहृत्क भाग अस्मो हजार योजन मोटा है । उसमें चर्मा नामका पथम नरक है । उस नरकमें तेरह पटल हैं, ओर तेरह पटलोंमें तीस लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे झंकराप्रभा नामकी भूमिमें वंश नामका दूसरा नरक है । उस नरकमें ग्यारह पटल हैं और उन पटलोंमें पचीस लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे बालुकाप्रभा नामकी पृथिवीमें मेघा नामका तीसरा नरक है । उसमें नौ पटल हैं । उन पटलोंमें पन्द्रह लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे पङ्कप्रभा नामकी भूमिमें अंजना नामका चौथा नरक है । उस नरकमें सात पटल हैं । उन पटलोंमें दस लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे धूमप्रभा नामकी पृथिवीमें अरिष्टा नामका पांचवा नरक है । उस नरकमें पांच पटल हैं । उन पटलोंमें तीन लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे तमःप्रभा नामको पृथ्वीमें मघवी नामका छठा नरक है । उसमें तीन पटल हैं । उन पटलोंमें पांच कम एक लाख बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । उसके नीचे महातमःप्रभा नामकी पृथिवीमें माघवी नामका सातवां नरक है । उसमें एकही पटल है और उस एक पटलमें कुछ पाँच बिल हैं । उन बिलोंमें नारकी रहते हैं । इस तरह सातों नरकोंके ४९ पटलोंमें कुछ चौरासी लाख बिल हैं । और इन बिलोंमें पूर्वजन्ममें उपा-जित पापकर्मसे पीडित और पांच प्रकारके दुःखोंसे चिरे हुए नारकों निवास करते हैं । रस्तप्रभा आदि सातों पृथिवियोंमेंसे प्रत्येकके आधारभूत घनोर्ध्व, घन और तनु ये तीन वातबलय हैं ॥ १४६ ॥ अब पांच गाथाओंसे तेजस्कायिक आदि जीवोंकी संख्या कहते हैं । अर्ध—बादर पर्याप्त तेजस्कायिक और वायुकायिक जीव क्रमसे घनाबलीके असंख्यातवें भाग और कुछ कम लोक प्रमाण हैं ॥ भावार्थ—कमानुसार बादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीव घनाबलिके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । और बादर पर्याप्त वायुकायिक जीव कुछ कम लोक प्रमाण हैं । गोम्मतसारमें उसका प्रमाण इस प्रकार बतलाया है—'घनाबलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण तो बादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीव हैं और लोक-

“विदाबल्लोभापमसंख सख च तेजवाङ्मणं । पञ्जतान पमाण तेहिं विहीणा अपञ्जता ।” सुहृदावलेरसंख्यातमत्तक-
भागमात्राः बादरतेजस्कामपर्याप्तजीवा भवन्ति । तथा लोकस्य संख्यातमत्तकभागप्रतिताः बादरवायुकायिक-
पर्याप्तजीवा भवन्ति ॥ १४७ ॥

७

पुढवी-तोय-सरीरा पत्तोया वि य पइट्ठिया इयरा ।

होति असंखा सेढी पुण्णापुण्णा य तह य तसा ॥ १४८ ॥

[छाया-पृथ्वीतोयसरीराः प्रत्येकाः अपि च प्रतिष्ठिताः इतरे । भवन्ति असंख्यातश्रेण्यः पूर्णापूर्णाः च तथा च तसाः ॥] पृथिवीकायिका जीवाः १, तोयकायिका जीवाः २, प्रत्येकाः प्रत्येकवनस्पतिकायिका जीवाः ३, अपि च प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिका जीवाः ४, इतरे अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिकाः ५, एते सर्वेऽपि पूर्णापूर्णाश्च पर्याप्ता अपर्याप्ताश्च १० । एते दश प्रकाराः प्रत्येक असंख्यातश्रेणिमात्राः-अ । तह य तसा तथा च तसाः पर्याप्ता अपर्याप्ताश्च । एतेऽपि दशप्रकारा भवन्ति द्वित्रिचतुरिन्द्रियपञ्च-न्द्रियसंख्यसंज्ञितेयात् । एतेऽपि असंख्यातश्रेणिमात्राः भवन्ति = ४/२/३ । पञ्जतकाय = ४/२ । अपञ्जतकाय = ४/३-५ ॥ १४८ ॥

बादर-लद्धि-अपुण्णा असंख-लोया हवन्ति पत्तोया ।

तह य अपुण्णा सुहृमा पुण्णा वि य संख-गुण-गणिया ॥ १४९ ॥

राशिके संख्यातवर्गे भाग्यप्रमाण बादर पर्याप्त वायुकायिक जीव हैं । और बादर तेजस्कायिक तथा बादर वायुकायिक जीवोंके प्रमाणोंमेंसे बादर पर्याप्त तेजस्कायिकोंका तथा बादर पर्याप्त वायुकायिक जावोंका प्रमाण कम कर देनेसे जो शेष रहे उतना बादर अपर्याप्त तेजस्कायिक तथा बादर अपर्याप्त वायुकायिक जीवोंका प्रमाण होता है ॥ इस प्रकार वनावलीके असंख्यात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण बादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीव होते हैं । और कुछ कम लोक प्रमाण (गोम्मटसारके मतसे लोकके संख्यात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण) बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव होते हैं ॥ १४७ ॥ अब पृथिवी कायिक आदि जीवोंकी संख्या कहते हैं । अर्थ-पृथिवीकायिक, अप्कायिक, प्रत्येक वनस्पतिकायिक, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित तथा त्रस, ये सब पर्याप्त और अपर्याप्त जीव जुड़े जुड़े असंख्यात जगत्-श्रेणिप्रमाण होते हैं ॥ भावार्थ-पृथिवीकायिक जीव, जलकायिक जीव, प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव, प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव ये सब पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे दस हुए । इन दसों प्रकारके जीवोंमेंसे प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात जगत्श्रेणि है । तथा त्रस भी दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंक्षिपञ्चेन्द्रिय और संक्षिपञ्चेन्द्रियके भेदसे पांच प्रकारके होते हैं । तथा ये पांचों पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । ये दसों प्रकारके त्रस जीव भी असंख्यात जगत्श्रेणि प्रमाण होते हैं ॥ १४८ ॥ अर्थ-प्रत्येक वनस्पतिकायिक बादर लब्धपर्याप्तक जीव असंख्यात लोक प्रमाण हैं । सूक्ष्म अपर्याप्तक जीव भी असंख्यात लोक प्रमाण हैं और सूक्ष्मपर्याप्तक जीव संख्यातगुने हैं । भावार्थ-प्रत्येक वनस्पति कायिक बादर लब्धपर्याप्तक जीव असंख्यात लोक प्रमाण हैं । सूक्ष्मलब्धपर्याप्तक जीव भी यद्यपि असंख्यात लोक प्रमाण हैं । किन्तु उनसे संख्यातगुने हैं । तथा सूक्ष्म पर्याप्त जीव उनसेभी संख्यातगुने हैं ॥ [यहाँ जो संख्या बतलाई

१ ग पुढवीतोय । २ व हुंति । ३ व बादर । ४ म स ग लद्धियपुण्णा ।

[छाया-बादरलब्धपर्याप्तपूर्ण असंख्यलोकाः भवन्ति प्रत्येकाः । तथा च अपूर्णाः सूक्ष्माः पूर्णाः अपि च संख्य-गुणगणिताः ॥] पत्तेया प्रत्येकवनस्पतिकायिका बादरलब्धपर्याप्तिकाः असंख्यातलोकमात्रा ३=३ भवन्ति तद् य तथा च सुदृग्मा सूक्ष्माः अपुष्पा लब्धपर्याप्तिका संख्यातगुणितक्रमाः स्युः । अपि पुनः, नूढमाः पर्याप्ताः संख्यातगुणाकार-गुणितक्रमा भवन्ति ॥१४९॥

सिद्धा संति अणंता सिद्धाहितो अणंत-गुण-गुणिया ।

होति निगोदा जीवा भागमणंतं अभव्वा य ॥१५०॥

[छाया-मिद्धा संति अनन्ताः सिद्धेभ्यः अनन्तगुणगुणिताः । भवन्ति निगोदाः जीवाः भागमनन्त अभव्याः च ॥] मिद्धा सिद्धारमेष्ठिनः कर्मकलङ्कितमुक्तजीवाः अनन्ता द्विकवारानन्तसंख्योपेताः मन्ति भवन्ति । मिद्धाहितो सिद्धेभ्य निद्धाराधो निगोदा जीवा, नि नियता गां भूमि क्षेत्र दवातीति अनन्तानन्तजीवानाम् इति निगोदाः मावा-रणजन्तवोऽनन्तगुणवारगुणिताः १३=भवन्ति । च पुनः, अभव्या जीवा मिद्धानन्तकमागमात्रा जघन्ययुक्तानन्त-माया भवन्ति ॥१५०॥

सम्मुच्छिन्ना ह्य मणुया सेद्विय संखिज्ज-भाग-मिन्ता ह्य ।

गवमज-मणुया सव्ये संखिज्जा होति गियमेण ॥१५१॥

हे उसमें और गोमटमारमें बतलाई हुई संख्यामें अनन्तर हैं । तथा इस गायामें जो 'पत्तेया' शब्द है उसका अर्थ टीकाकारने प्रत्येक वनस्पतिकायिक किया है । किन्तु मुझे यह अर्थ ठीक प्रतीत नहीं होता । क्योंकि यदि ऐसा अर्थ किया जाये तो प्रथम तो चूँकि प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव सब बादर ही होते हैं । अतः प्रत्येक वनस्पति बादर लब्धपर्याप्तिक कहना उचित नहीं जंचता । दूसरे, शेष पृथिवीकायिक आदि बादर लब्ध पर्याप्तिकोंकी संख्या बतलानेसे रह जाती है । अतः 'पत्तेया'का अर्थ यदि प्रत्येक मात्र किया जाये तो अर्थकी संगति ठीक बैठती है । अर्थात् प्रत्येक पृथिवीकायिक आदि बादर लब्धपर्याप्तिकोंका प्रमाण असंख्यात लोक है । ऐसा अर्थ करनेसे बादर लब्धपर्याप्तिकोंका प्रमाण बतलाकर फिर सूक्ष्मलब्धपर्याप्तिकोंका प्रमाण बतलाना और फिर सूक्ष्म पर्याप्तिकोंका प्रमाण बतलाना ठीक और संगत प्रतीत होता है । अनु०] ॥ १४९ ॥ अर्थ-सिद्ध जीव अनन्त हैं । सिद्धोंसे अनन्तगुने निगोदिया जीव हैं । और सिद्धोंके अनन्तत्व भाग अभव्य जीव है ॥ भावार्थ-कर्मकलङ्कसे रहित सिद्धपरमेष्ठि जीव अनन्तानन्त हैं । जो एक सीमित स्थानमें अनन्तानन्त जीवोंको स्थान देते हैं उन्हें निगोदिया अथवा साधारणवनस्पतिकायिक जीव कहते हैं । सिद्ध जीवोंकी राशिसे अनन्तगुने निगोदिया जीव हैं । तथा सिद्ध राशिके अनन्तत्व भाग अभव्य जीव हैं, जो जघन्य युक्तानन्त प्रमाण होते हैं । सारांश यह है कि अनन्तके तीन भेद हैं परी-तानन्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्त । इनमेंसे भी प्रत्येकके जघन्य मध्यम और उत्कृष्टकी अपेक्षासे तीन ही भेद हैं । सो सिद्ध जीव तो अनन्तानन्त हैं, क्योंकि अनादिकालसे जीव मोक्ष जा रहे हैं । निगो-दिया जीव सिद्धोंसे भा अनन्तगुने हैं, क्योंकि एक एक निगोदिया शरीरमें अनन्त निगोदिया जीव रहते हैं । तथा अभव्य जीव, जो कभी मोक्ष नहीं जा सकेंगे, जघन्य युक्तानन्त प्रमाण हैं । यह राशि सिद्ध राशिको देखते हुये उसके अनन्तत्व भाग मात्र है ॥ १५० ॥ अर्थ-सम्मुच्छिन्न मनुष्य जगत्श्रेणिके

१ म सिद्धहितो । २ व सम्मुच्छिन्ना, ल म स सम्मुच्छिन्ना, र सम्मुच्छिन्ना । ३ व सेद्वियं० । ४ व संखा छ । ५ वा वि इत्यादि ।

छाया-संमूर्धनाः खलु मनुजाः श्रेयसंख्यातमायमात्राःखलु । गर्भजमनुजाः सर्वे संख्याताः भवन्ति नियमेन ॥]
 समूहंनर मनुष्या लब्धपर्याप्तिका एव । सेद्विषयंखिज्जमागमिता श्रेणेरसंख्यातकमागमात्राः A भवन्ति । नियमतः
 सर्वे गर्भजमनुष्याः संख्यातमात्राः G । तथा गोमटसारे मनुष्यगतिजीवसंख्यां गाथावधेणोक्तं च । 'सेठी सूई-
 मगुलआदिमतदियपदमाजिबेगुणा । सामण्यमणुसरासी पंचमफदिबणसमा पुण्णा ॥' जगच्छेणि सूष्यङ्गुलस्य प्रथम-
 मूलतृतीयमूलाम्बा भक्त्वा तल्लब्धे एकरूपेऽपनीते स राशिः सामान्यमनुष्यराशिः स्यात् । १, १, १ । द्विरूपवर्गधारासंबन्धि-
 पश्चमवर्गस्य बाधातल्लब्धस्य घनप्रमाणाः पर्याप्तमनुष्या भवन्ति । ४२ = ४२ = ४२ = । अस्मिन् राशौ परस्परं
 गुणिते यल्लब्धं तं राशिमक्षरसजयाङ्कमेण कथयति । 'तल्लीनमधुगविमसं धूममिलारागविचोरभयमेरु । तटहरिखल्लसा
 होति हु माणुसपञ्जतसंखंका ॥' स तच्चतुर्वारकोटिद्वानवतिलक्षाष्टाविंशतिसहस्रं कशतद्वाषष्टित्रिंशत्कोट्येकरूप-त्वात्तल्लक्षद्वा-
 चत्वारिंशत्सहस्रपदशत्रिचत्वारिंशद्द्विवारकोटिसप्तशिलक्षैकोनषष्टिसहस्रत्रिंशत्तुःपञ्चाशत्कोट्येव । अत्रत्वारिंशल्लक्ष-
 पचाशत्सहस्रत्रिंशत् षट्त्रिंशत्प्रमित्ता पर्याप्तमनुष्याणां संख्या भवति । ७, ६२२८१६२, ५१४२६४३, २७५९३५४-,
 ३६५०३३६ । 'पञ्जतमणुस्मानं तिचउभो माणुमीण परिमाण । सामण्णा पुण्णणा मणुव अपअत्तमा होंति ॥' पर्याप्ता
 मनुष्यराशेः त्रिचतुर्मांशो मानुषीणां द्रव्यस्त्रीणां परिमाण भवति । ४२ = ४२ = ४२ = ३ । सामान्यमनुष्यराशौ पर्याप्त-
 मनुष्यराशावपनीते अपर्याप्तमनुष्यप्रमाण भवति १, १, १-G । इति मत्स्या गता । १५१ ॥ अत्र सात्तरमार्गणागाह-

असंख्यातवे भाग मात्र हैं । और गभेज मनुष्य नियमसे संख्यातही हैं ॥ **सावार्थ-संमूर्धन** मनुष्य लब्ध-
 पर्याप्त ही होते हैं । उनका प्रमाण श्रेणिके असंख्यातवें भाग मात्र है । तथा सब गर्भज मनुष्य निय-
 मसे संख्यात ही होते हैं । गोमटसारमें भी तीन गाथाओंके द्वारा मनुष्य गतिमें जीवोंकी संख्या इस प्रकार
 बतलाई है-सूक्ष्मगुलके प्रथम वर्गमूल और तृतीय वर्गमूलसे जगत श्रेणिमें भाग दो । जो लब्ध आवे
 चरमे एक कमकर लो । उतना तो सामान्य मनुष्यराशिका प्रमाण है । तथा द्विरूप वर्गधारा सम्बन्धी
 पांचवें वर्गका, जिसे बादाल कहते हैं, घन प्रमाण पर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण है । आशय यह है कि
 दोसे लेकर जो वर्गकी धारा चलनी है उसे द्विरूपवर्गधारा कहते हैं । जैसे २ × २ = ४ यह प्रथम
 वर्ग है । ४ × ४ = १६ यह दूसरा वर्ग है । १६ × १६ = २५६ यह तीसरा वर्ग है । २५६ ×
 २५६ = ६५५३६ यह चौथा वर्ग है । ६५५३६ × ६५५३६ = ४२९५२६७२९६ यह पांचवां
 वर्ग है । इसके शुरूके ४२ के अंकके ऊपरसे इस संख्याका संक्षिप्त नाम बादाल है । इस बादालको
 तीन बार परस्परमें गुणा करनेसे (४२९५२६७२९६ × ४२९५२६७२९६ × ४२९५२६७२९६)
 जो गणि पैदा होती है गोमटसारमें अक्षरोंके संकेतके द्वारा एक गाथामें उस राशिको इमपकार
 बतलाया है-तल्लीनमधुगविमसं धूममिलारागविचोरभयमेरु । तटहरिखल्लसा होंति हु माणुसपञ्जतसंखंका'
 ॥ २ ॥ इसका अर्थ समझनेके लिये अक्षरोंके द्वारा अंकोंका कहनेकी विधि समझ लेनी चाहिये जो इस
 प्रकार है--ककारसे लेकर झकार तकके नौ अक्षरों से एकसे लेकर नौ तकके अंक लेना चाहिये । इसी तरह
 टकारसे लेकर धकार तकके नौ अक्षरोंसे एक, दो, तीन आदि अंक लेना चाहिये । इसी तरह पकारसे
 लेकर मकार तकके अक्षरोंसे एक दो आदि पांच अंक तक लेना चाहिये । इसी तरह यकारसे लेकर
 हकार तकके आठ अक्षरोंसे क्रमशः एकमे लेकर आठ अंक तक लेना चाहिये । जहां कोई स्वर हो, या
 व्यंकार हो अथवा नकार लिखा हो तो वहाँ शून्य लेना । सो यहाँ इस बिधिसे अक्षरोंके द्वारा अंक कहे
 हैं । उन अंकोंको बाईं ओरसे लिखनेसे वे इस प्रकार होते हैं--७,२२२८,१६२,५१४२६४३,३७५-
 ९३५४,३६५०३३६ । सो सात कोड़ाकोड़ी कोड़ाकोड़ी, चानबे लाख अठारह हजार एकसौ बासठ

देवा वि षारया वि य लद्धियपुण्णा ह्व संतरा' होंति ।

सम्मुच्छिद्यया' वि मणुया सेसा सख्ये णिरंतरया ॥ १५२' ॥

[छाया-देवाः अपि नारकाः अपि च लब्धवपुर्णाः खलु सांतराः भवन्ति । सम्मुच्छिताः अपि मनुजाः देवाः सर्वे निरन्तरकाः ॥] देवा वि य देवाः, अपि पुनः, नारकाः अपि च, अविशब्दात् देवानां नारकाणां च उदपत्तिमरणाभ्यां लभ्यन्ते । चतुर्गकायदेवानां सप्तनरके नारकाणां च गोम्मतसारादीं अन्तरप्रतिपादनम् । ह्व स्फुटम् । लब्धवपुर्ण्यांतां सम्मुच्छेदं मनुष्याः पत्यासख्यभागमात्रान्तरमु-च्छेदेन, देवाः एकेन्द्रियाद्यैर्गर्भे निरन्तराः अन्तररहिताः । तथा गोम्मतसारे शाखावयेण प्रोक्तं च । "उत्तममनुजुमाहारे वैगुण्वियमित्तरावपञ्जने । मातृणसम्भे मित्ते सांतरया मग्गयाः अट्ट ॥ सत्तविष्णा धम्मासा वासपुत्त च वारत्त मुदुत्ता । पत्त्यासख तिण्ह वरमभरं एकममो ज्ञु ॥" लोके तानाजीवापेक्षया विवक्षितगुणस्थान मार्गणास्थान वा स्वयन्वा गुणाभ्यन्तरे मार्गणास्थानाभ्यन्तरे वा गत्या पुनर्वाचितविवक्षितगुणस्थान मार्गणास्थानं वा नायाति तावन्ने काले अन्तर नाम । तद्योच्छेदनीयगमिकसम्पदगृहीता मत्तदिनानि ७ । तदनन्तरं काञ्चित् स्यादेवेत्यर्थः । सूक्ष्मद्वारपञ्चसप्तमिना पम्मासा २ । आहारकनमित्तकाययोगिना वर्षेगृहस्व ४ । वितयादुपरि नवकादश, पुण्यस्वमित्यागसक्ता । वैकिकिकमिश्रकाययोगिना द्वादशमुहूर्ता । लब्धवपुर्णाप्यनकमनुष्याणां सामादनसम्पदगृहीता सम्पत्तिमध्यागृहीता च प्रत्येक पत्यासख्यातैकभागमात्रम् । उप० दि० ७ । सूक्ष्मतापः मास ६ । वैकिकिक मिश्र मुहूर्त १२ । णर ४० प / २ । सामादन प / २ । मिश्र प / २ । एव मान्तरमार्गणा अष्टौ तासां ज्ञभ्येनान्तरमेकसमय एव ज्ञातव्यः । "पद्ममुत्तमसप्तद्विद्वेष विरवाविरदीए चोद्दसा दिवसा । विरदीए पणपरमा विरहिदकालो दु बोद्धव्वो ॥" विरहकालः उच्छेदनान्तरं प्रथमोपसमसम्यक्स्वसहितायाः विरताविरतेः अणुव्रतस्य षण्णुसं दिनानि १४ । तत्प्रथमोपसमसम्यक्स्वमहितविरतेमहाव्रतस्य पञ्चदश दिनानि १५ । तु पुनः, द्वितीयदिनात्सापेक्षया चतुर्विंशतिदिनानि २४ । इदम् उपलक्षणम् इत्येकजीवापेक्षयाप्युक्तमार्गणानामन्तरं प्रवचनानुसारेण बोद्धव्यम् ॥ अन्तरं गतम् ॥१५२॥

मणुयावो णेरइया णेरइयावो असंख-गुण-गुणिया' ।

सख्ये ह्वंति देवा पत्तोय-वणप्फदी' तत्तो ॥ १५३ ॥

कोडाकोडाकोडी, इत्याचन लाख बयालीस हजार छत्तीस तोतालीस कोडाकोडी सैंतीस लाख उनसठ हजार तीन सौ चौबन कोडी, उनतालीस लाख पचास हजार तीन सौ छत्तीस, इतनी पर्याप्त मनुष्योंकी संख्या जनना चाहिये । तथा पर्याप्त मनुष्योंकी इस संख्याके चार भाग करो । उसमेंसे तीन भाग प्रमाण मनुष्योंकी हैं । और सामान्य मनुष्य राशिमैंसे पर्याप्त मनुष्योंकी संख्याको घटानेसे जो शेष रहे उतना अपर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण है । इस प्रकार गोम्मतसारमें भी मनुष्योंका प्रमाण कहा है ॥ संख्याका वर्णन समाप्त हुआ ॥१५१॥ अब सान्तरमार्गणा बतलाते हैं । अर्थ-देव नारकी, और लब्धवपुर्णासक सम्मुच्छेद मनुष्य, ये दो सान्तर अर्थात् अन्तर सहित हैं । और बाकीके सब जीव निरन्तर हैं प्रावार्य-देवों और नारकियोंमें जन्म और मरणका अन्तरकाल पाया जाता है, क्यों कि गोम्मतसार बगैरह अर्थमें चार प्रकारके देवोंका और सातवें नरकमें नारकियोंका अन्तर काल कहा है । सम्मुच्छेद जन्मबाले लब्धवपुर्णासक मनुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर पत्त्यके असंख्यातवें भाग है । बाकीके एकेंद्रिय आदि सब जीव अन्तर रहित है, वे सदा पाये जाते हैं । गोम्मतसारमें तीन गाथाओंके द्वारा सान्तर भाग पाओंका कथन किया है । यह कथन नाना जीवोंकी अपेक्षासे है । विवक्षित गुणस्थान अथवा मार्गणास्थानको छोड़कर अन्य किसी गुणस्थान अथवा मार्गणास्थानको चला जाये और उस

१ ल म स ग साठरा । २ व ग सम्मुच्छिदा । ३ व अंतरं । मणुयावो इत्यादि । ४ स गुणिया । ५ ग वणप्फदी ।

[छाया—मनुवात् नैरयिकाः नैरयिकात् असंख्यगुणगुणताः । सर्वे भवन्ति देवाः प्रत्येकवनस्तरतयः ततः ॥]
मनुष्यादौ सामान्यमनुष्यराशितः सूक्ष्मद्रुमगुणमनुषीयमूलमत्कञ्जनिमात्र ३।६ । गेरुद्रया नारकाः असंख्यातगुणाः
घनाद्रुमलुह्रितीयमूलजगच्छे निमात्रा—२ सू । ततो नारकराशितः सर्वदेवा असंख्यातगुणाः ८।६०=, ॥ १२।७।१ तत
असंख्यातगुणाः ३=३ ॥ १५३ ॥

पंचकखा चउरकखा लद्धियपुण्णा' तहेव तेयकखा ।

वेयकखा वि य कमसो विसेस-सहिदा' हु सबव-संखाए' ॥ १५४ ॥

[छाया—पञ्चाखाः चउरकखा. लब्ध्यपूर्णाः नयैव श्यला । द्वयखाः अपि च क्रमशः विशेषसहिता खलु
सर्वसंख्यया ॥] पंचकखा लब्ध्यपर्याप्ताः पञ्चेन्द्रियास्तियंखः संख्यातजनामूलमत्कजगत्तरतयाः ८ । ततः चतुरिन्द्रिया
लब्ध्यपर्याप्ता विशेषणाधिकः तहेव तयैव श्रीन्द्रिया लब्ध्यपर्याप्ता विशेषणाधिकः । ततः वेयकखा द्वीन्द्रिया लब्ध्य-
पर्याप्ताः विशेषणाधिकः क्रमशः क्रमेण सर्वसंख्यया ॥ १५४ ॥

विवक्षित गुणस्थान या मागणास्थानको जब तक प्राप्त न हो उतने कालको अन्तर काल
कहते हैं । सा नाना जीवोंको अपेक्षा उपग्रह सम्यग्दृष्टि जीवोंका अन्तरकाल सात दिन है । अर्थात्
तीनों लोकोंमें कोई जीव उपग्रह सम्यक्त्वं न हो तो अधिकसे अधिक सात दिन तक नहीं होगा,
उसने बाद कोई अवश्य उपग्रह सम्यक्त्वं होगा । इसी तरह सबका अन्तर समझना चाहिये । सूक्ष्म
साम्पराय संयमका अन्तरकाल छै महिना है । छै महिनेके बाद कोई न कोई जीव सूक्ष्म साम्पराय
संयमी अवश्य होगा । आहारक और आहारक मिश्रकाययोगका उत्कृष्ट अन्तर चपटुयक्त्व है । तीन
से ऊपर और नीसे नीचेकी संख्याको पृथक्त्व कहते हैं । सा इन दोनोंका अन्तर तीन वपसे अधिक
और नौ वपसे कम है । इतने कालके बाद कोई आहारककाययोगी अवश्य हागा । वैक्रियिक मिश्र
काययोगका उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है । बारह मुहूर्तके बाद देवों और नारकियोंमें कोई जीव अवश्य
जन्म लेगा । तथा लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य, सासादन गुणस्थानवर्ती और मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव, इन
तीनोंमेंसे प्रत्येकका अन्तर पल्यके असंख्यातवे भाग है । यह आठ सान्तर मार्गणा हैं । इनका त्रघन्य
अन्तर एक समय है ॥ तथा प्रथमोपग्रहसम्यक्त्व सहित महाव्रतीका अन्तरकाल पन्द्रह दिन है ।
और दूसरे सिद्धान्तकी अपेक्षा चौबीस दिन है । इम तरह नाना जीवोंको अपेक्षा यह अन्तर कहा है ।
इन मार्गणाओंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर अन्य ग्रन्थोंसे जानलेना चाहिये । अन्तरका कथन
समाप्त हुआ ॥ १५२ ॥ अब जीवोंकी संख्याको लेकर अल्पबहुत्व कहते हैं । अर्थ—मनुष्योंसे
नारकी असंख्यातगुने हैं । नारकियोंसे सब देव असंख्यात गुने हैं । देवोंसे प्रत्येक वनस्तरनिकायिक
जीव असंख्यात गुने हैं ॥ भावार्थ—मूर्ख्यगुलके प्रथम और तृतीय वगमूल्यसे भाजित जगतश्रं नि
प्रमाण तो सामान्य मनुष्यराशि है । सामान्य मनुष्यराशिसे असंख्यात गुने नारकी हैं । नारकियोंकी
राशिसे सब देव असंख्यात गुने हैं और सब देवोंसे प्रत्येक वनस्पति जीव असंख्यात गुने हैं ॥ १५३ ॥
अर्थ—पञ्चेन्द्रिय, चौद्विन्द्रिय, तेइन्द्रिय और दोइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीव संख्याकी अपेक्षा कमसे
विशेष अधिक हैं ॥ भावार्थ—लब्ध्यपर्याप्तक पञ्चेन्द्रिय तियञ्च संख्यात घनामूलसे भाजित जगत

१ ब लद्धिमगुणता तहेय । २ ब विसेसिसहया, ग विसेसहिदा । ३ स सबखाय, म सबखाए ।

कार्तिके ०१२

चउरवखा पंचवखा वेयवखा तह य जाण' तेयवखा ।

एवे पञ्जत्ति-जुवा अहिया अहिया क्रमेणेव ॥ १५५ ॥

[छाया-चतुरखाः पञ्चाखाः षष्ठाः तथा च जानीहि त्र्यखाः । एते पर्याप्तियुक्ताः अधिकाः अधिकाः क्रमेण एव ॥]
एते चतुरिन्द्रियादयः पर्याप्तियुक्ताः क्रमेण अधिका अधिका भवन्ति । चतुरिन्द्रियपर्याप्त्यः पञ्चन्द्रियपर्याप्ताः अधिकाः स्युः । तथा च ततः पञ्चन्द्रियपर्याप्त्यः द्वीन्द्रियाः पर्याप्ताः अधिकाः । ततः द्वीन्द्रियपर्याप्त्यः त्रीन्द्रियाः पर्याप्ताः अधिका भवन्ति । एते चतुरिन्द्रियादयः पर्याप्तियुक्ताः पर्याप्तकाः क्रमेण अधिकाधिका विशेषाधिका भवन्ति ॥१५५॥

परिवर्ज्जिय सुहुमाणं सेस-तिरिवखाणं पुण्ण-वेहाणं ।

इक्को भागो होवि हु संखातीवा अपुण्णानाम् ॥ १५६ ॥

[छाया-परिवर्ज्यं सूक्ष्माणं शेषतिरिखा पूर्णदेहानाम् । एकः भागः भवति खलु सख्यातीताः अपुण्णानाम् ॥]
सुहुमाणं सूक्ष्माणां, परिवर्ज्जिय वर्जयित्वा, सूक्ष्मात् जीवान् पृथ्व्यन्तेजोवायुवनस्पतिकायिकान् वर्जयित्वा इत्यर्थः । पुण्णदेहाणं पर्याप्तानां शेषतिरिखा पृथिव्यन्तेजोवायुवनस्पतिकायिकानां बादरानाम् एको भाग सख्या भवति । हु इति स्फुटम् । अपुण्णानं लब्धपर्याप्तानां तिरिखां संखातीवा असख्यातलोकबहुभागा भवन्ति ॥१५६॥

सुहुमापञ्जत्तानं इक्को^१ भागो ह्वेवि णियमेण ।

संखिज्जा^२ खलु भागो तेसि पञ्जत्ति-वेहाणं ॥ १५७ ॥

प्रतर प्रमाण हैं । उनसे चौइन्द्रिय लब्धपर्याप्त विशेष अधिक हैं । उनसे तेइन्द्रिय लब्धपर्याप्त विशेष अधिक हैं । उनसे दोइन्द्रिय लब्धपर्याप्त विशेष अधिक हैं । इस प्रकार क्रमसे ये सब जीव कुछ अधिक कुछ अधिक हैं ॥ १५४ ॥ अर्थ-चौइन्द्रिय, पञ्चन्द्रिय, दोइन्द्रिय और तेइन्द्रिय पर्याप्त जीव क्रमसे अधिक अधिक हैं ॥ भावार्थ-ये पर्याप्त चौइन्द्रिय आदिजीव क्रमसे अधिक अधिक हैं । अर्थात् चौइन्द्रिय पर्याप्त जीवोंसे पञ्चन्द्रिय पर्याप्त जीव अधिक हैं । पञ्चन्द्रिय पर्याप्त जीवोंसे दोइन्द्रिय पर्याप्त जीव अधिक हैं । दोइन्द्रिय पर्याप्त जीवोंसे तेइन्द्रिय पर्याप्त जीव अधिक हैं । इस तरह ये पर्याप्त चौइन्द्रिय आदि जीव क्रमसे अधिक अधिक हैं ॥ १५५ ॥ अर्थ-सूक्ष्म जीवोंको छोड़कर शेष जो तिर्यञ्च हैं, उनमें एक भाग तो पर्याप्त हैं और असंख्यात बहुभाग अपर्याप्त हैं ॥ भावार्थ-सूक्ष्म पृथिवीकायिक, सूक्ष्म जलकायिक, सूक्ष्म तैजस्कायिक, सूक्ष्म वायुकायिक और सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीवोंको छोड़कर शेष जो बादर पृथिवीकायिक, बादर जल कायिक, बादर तैजस्कायिक, बादर वायुकायिक और बादर वनस्पतिकायिक एकैन्द्रिय तिर्यञ्च हैं । उनमें एक भाग प्रमाण पर्याप्तक है और असंख्यात लोक बहु भाग प्रमाण अपर्याप्तक है । अर्थात्, बादर जीवोंमें पर्याप्त थोड़े होते हैं, अपर्याप्त बहुत हैं ॥ १५६ ॥ अर्थ-सूक्ष्म अपर्याप्त जीव नियमसे एक भाग प्रमाण होते हैं और सूक्ष्म पर्याप्त जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण होते हैं ॥ भावार्थ-एकैन्द्रिय जीवोंकी राशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे लब्ध एक भाग प्रमाण सूक्ष्म लब्धपर्याप्तक पृथिवीकायिक आदि जीवोंका परिणाम होता है । गोम्भटसारमें जीवोंकी जो संख्या बतलाई है वह इस प्रकार है-साढ़े तीन बार लोकराशिको परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उतना तैजस्कायिक

[छाया-सूक्ष्मपर्याप्तानाम्, एकः भावः भवति नियमेन । संख्येयाः खलु भावाः तेषां पर्याप्तवेदानाम् ॥] सुदुग्धा-पञ्चज्ञानं सूक्ष्मसंख्यपर्याप्तानां पृथ्वीकायिकाविधीवानामेकेन्द्रियजीवराशेरसंस्थातलोककमानपरिमाणं भवति । तथा योममटसारे प्रोक्तं च । “आउड्डरासिवार लोणे ऋणोष्णसगुणे तेऽऽ । भूजलवाऊ अहिया पश्चिमागोऽसंखलोभो दु ॥” असंख्यातगुणितलोकमान्तेअस्कायिकजीवराशिप्रमाणं ≡ a भवति^१ । भूजलवायुकायिकाः क्रमेण तेजस्कायिकराशितोऽधिकता भवन्ति तदधिकतायमननिमित्तं भागहारः प्रतिभागहारोऽसंख्यातलोकप्रमितो भवति । तसंहृष्टिर्नवाङ्कः ९ । अधिकरुभो दश्यते । तद्यथा । उक्ततेजस्कायिकराशो ≡ a अस्वीव तःप्रतिभागहारभक्तकमानेन ≡ a । १/३ अधिकीकृते सति पृथ्वीकायिकजीवराशिप्रमाणं भवति ≡ a 2/3 । पुनः अस्मिन्नेव राशौ अस्वीव तःप्रतिभागहारभक्तकमानेन ≡ a 1/3 १/३ अधिकीकृते सति अयुकायिकजीवराशिप्रमाणं भवति । ≡ a 2/3 2/3 । पुनः अस्मिन्नेव राशौ अस्वीव प्रतिभागहारभक्तकमानेन ≡ a 1/3 2/3 १/३ अधिकीकृते सति वायुकायिकजीवराशिप्रमाणं भवति ≡ a 2/3 2/3 2/3 । “अपविट्टिदपतेया असंखलोगपभापया होन्ति । ततो पविट्टिदा पुष असंखलोगेण संगुणिदा ॥” अपविट्टितप्रत्येकवन्मपतिन्वायिका जीवाः यथायोग्यासंख्यातलोकप्रमाणाः भवन्ति ≡ a । पुनः प्रतिच्छितप्रत्येक-

जीवराशिका प्रमाणं है । सो गुणा करनेकी पद्धति इस प्रकार है—लोकके प्रदेश प्रमाण विरलन, शलाका और देय राशि रखकर विरलन राशिका विरलन करके एक एक जुदा जुदा रखो । और प्रत्येकपर देय राशिको स्थापित करके परस्परमें गुणा करो । तथा शलाका राशिमेंसे एक घटाओ । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरलन करके एक एक के ऊपर उसी राशिको देकर फिर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशिमें एक घटाओ । जब तक लोकप्रमाण शलाका राशि पूर्ण न हो तब तक ऐसा ही करो । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो, फिर उतनी ही शलाका, विरलन और देयराशिको रखकर विरलन राशिका विरलन करो और एक एकपर देयराशिको रखकर परस्परमें गुणा करो । तथा दूसरी बार रखी हुई शलाका राशिमेंसे एक घटाओ । इस तरह गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरलन करके एक एकपर उसी राशिको रखकर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशिमेंसे पुनः एक घटाओ । इस तरह दूसरी बार रखी हुई शलाका राशिको भी समाप्त करके जो महाराशि उत्पन्न हो, तीसरी बार उतनीही शलाका विरलन और देय राशि स्थापित करो । विरलन राशिका विरलन करके एक एकके ऊपर देयराशिको रखकर परस्परमें गुणा करो और तीसरी बारकी शलाका राशिमेंसे एक घटाओ । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरलन करके एक एकके ऊपर उसी राशि-को रखकर परस्परमें गुणा करो और शलाका राशिमेंसे एक घटाओ । इस तरह तीसरी बार रखी हुई शलाका राशिको भी समाप्त करके अन्तमें जो महाराशि उत्पन्न हो उतनी ही विरलन और देयराशि रखो । और पहलीबार, दूसरीबार, तीसरीबार रखी हुई शलाका राशिको जोड़कर जितना प्रमाण हो उतना उस राशिमेंसे घटाकर शेष जो रहे उतनी शलाका राशि रखो । विरलन राशिका विरलन करके एक एकके ऊपर देयराशिको रखकर परस्परमें गुणा करो और चौथी बार रखी हुई शलाका राशिमें से एक घटाओ । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरलन करके एक एकके ऊपर उसी राशिको रखकर परस्पर गुणा करो और शलाका

१ कुत्रचित् a संज्ञायाः स्थाने ७ तस्याङ्कनिर्देशः दृश्यते, तमानार्थत्वात् ।

वनस्पतिकायिका जीवा तन्मेषु असह्येयलोकगुणिता भवन्ति ॥ ३ ॥ "ततारासिपुडविश्रादीवजकपत्या-
होणससारी । साधारणजीवाण परिमाणं ह्येदि जिणदिट्टं ॥" त्रमराणिता आबल्यसंख्येयभागमत्प्रतराङ्गुलमाजितत्रय-
भनरप्रमितेन २/३ तथा पृथिव्यादिबहुपट्येयन प्रत्येकवनस्पतिराशिद्वयेन चेति राशिद्वयेण विहीनः समारराशिरेव साधार-
णजीव राशिप्रमाणं भवति १३ ॥ "समसग असलमागो बादरकायाण ह्येदि परिमाण । मेसा मुहुमप्रमाण पडिमागो पुञ्च-
णिदिट्टो ॥" पृथिव्यन्तेजोवायुकायिकाना साधारणवनस्पतिकायिकाना चासह्येयलोकैकभागमात्र स्वस्वबादरकायाना
परिमाणं भवति । शेषतत्तद्बहुभागाः सूक्ष्मकायजीवाना प्रमाणम् ॥ "मुहुमेसु सखभाग मंखाभागा अपुण्णगा इदरा ।"
पृथिव्यन्तेजोवायुसाधारणवनस्पतिकायिकाना ये सूक्ष्माः प्रागुक्तास्तेष्वपर्याप्ताः तत्संख्यातकभागप्रमाणा भवन्ति । पर्याप्त-
कास्तस्तसंख्यातबहुभागप्रमिता भवन्ति । तथा बालावधोवार्धं पुनरप्येकेन्द्रियादीना सामान्यसंख्या गोमटसाराक्तामाह ।
"बाबरसलपिपीलियममरमुष्णादिगा मभेवा जे । दुग्बारमसंखेज्जाणनाणताणता णिगोद नभा ॥" स्वावराः पृथिव्यन्ते शो-
वायु प्रत्येकवनस्पतिकायिकानामानः पञ्चविधैकेन्द्रिया, शलादयो द्वीन्द्रियाः, पिपीलिकादयस्त्रीन्द्रिया, भ्रमरादयश्चतुरिन्द्रि-
याः मनुष्यादयः पञ्चन्द्रियाश्च, स्वस्वावान्तरभेदमहिताः प्राक्कथितास्ते प्रत्येक द्विकवारासंख्यातप्रमिता भवन्ति ।
निगोदोः साधारणवनस्पतिकायिका अनन्तानन्ता भवन्ति ॥ अथ विशेषसंख्या कथयस्तावदेकेन्द्रियसंख्यामाह ।
"तमहीणो संसारी एयवखा ताण सखगा भाया । पुण्णानं परिमाण सखेज्जदिमं अपुण्णण ॥" त्रमराणिहीनमसाराराशिरेव
एकेन्द्रियराशिर्भवति १३-१ । अस्य च संख्यातबहुभागा. पर्याप्तकपरिमाणं भवति १३-१ । १ । तदेकभाग अप-
र्याप्तकराशिप्रमाणं भवति १३-१ । १ । अत्र नम्यानस्य सष्टिः. प-वाङ्गुः ५॥ अथैकेन्द्रियावान्तरभेदमन्यायिधेषमाह ।
"बायरमुहुमा तेसि पुण्णापुण्णेति छविह्वाणं पि । तस्कायमग्गाणए णिणज्जमाणरुक्को णयो ॥" सामान्यैकेन्द्रियराशेः
बादरसूक्ष्माविति द्वौ भेदौ । तयोः पुनः प्रत्येक पर्याप्तापर्याप्ताविति चत्वारः । एव षड्भेदाना तस्कायमार्गमाया मणि-
प्यमाणः क्रमो ज्ञेयः । तथा हि । एकेन्द्रियसामान्यराशेरसंख्यातलोकमत्कभागानां बादरैकेन्द्रियराशिप्रमाणं १३-१,

राशिमेंसे एक घटाओ । इस तरह जब ढाढाका राशि समाप्त हो जाये तो अन्तमें जो
महाराशि उत्पन्न हो उतनी ही तैजस्कायिक जीव राशि है । इस राशिमें असंख्यात लोकका भाग
देनेपर जो लब्ध आवे उसे तैजस्कायिक जीवोंके प्रमाणमें मिला देनेसे पृथिवीकायिक जीवोंका
प्रमाण होता है । इस पृथिवीकायिक राशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसे
पृथिवी कायिक जीवोंके प्रमाणमें मिला देनेसे अण्कायिक जीवोंका प्रमाण होता है । अण्कायिक
राशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसे अण्कायिक जीवोंके प्रमाणमें मिला
देनेसे वायुकायिक जीवोंका प्रमाण आता है । इस तरह तैजस्कायिक जीवोंसे पृथ्वीकायिक जीव
अधिक हैं । उनसे अण्कायिक जीव अधिक हैं । और उनसे वायुकायिक जीव अधिक हैं ॥ १ ॥
अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव यथायोग्य असंख्यात लोक प्रमाण हैं । इनको असंख्यात
लोकसे गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव हैं ॥ २ ॥
आबलीके असंख्यातवर्ष भागसे भाजित प्रतराङ्गुलका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे जो लब्ध आवे उतना,
त्रस राशिका प्रमाण है । इस त्रस राशिके प्रमाणको तथा ऊपर कहे गये पृथिवीकायिक, अण्कायिका
तैजस्कायिक, वायुकायिक और प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंके प्रमाणको संसारी जीवोंके परिमाण
मेंसे घटाने पर जो शेष रहे उतना साधारण वनस्पतिकायिक अर्थात् निगोदिया जीवोंका
परिमाण होता है ॥ ३ ॥ पृथ्वी, अप्, तेज, वायु और साधारण वनस्पतिकायिक जीवोंका जो
ऊपर प्रमाण कहा है उस परिमाणमें असंख्यातका भाग दो । सो एक भाग प्रमाण तो
बादर कायिकोंका प्रमाण है और शेष बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म कायिक जीवोंका प्रमाण है ।

तद्वहुभागः १३- $\frac{१}{१०}$ सूक्ष्मकेन्द्रियराशिप्रमाणम् । अत्रासंख्यातलोकस्य सहस्रिनैवाङ्कः ६ । पुनः बादरैकेन्द्रियराशेरतसंख्यातलोकमत्तकमागस्तत्पर्यांतराशिः १३- $\frac{१}{१०}$ । $\frac{१}{१०}$ बहुभागस्तत्पर्यांतराशिः १३- $\frac{१}{१०}$ । $\frac{१}{१०}$ अत्रासंख्यातलोकस्य सहस्रिः सप्तकः ७ । सूक्ष्मकेन्द्रियराशेः संख्यातमत्तबहुभागस्तत्पर्यांतराशिः १३- $\frac{१}{१०}$ । $\frac{१}{१०}$ तदेकमागस्तत्पर्यांतराशिः १३- $\frac{१}{१०}$ । $\frac{१}{१०}$ । अत्र संख्यातस्य सहस्रिः पञ्चाङ्कः ५ । $\frac{१}{१०}$ पर्याप्ता १३-१ । $\frac{१}{१०}$ अपर्याप्ताः १३- $\frac{१}{१०}$ । एइविय १३-बादर १३- $\frac{१}{१०}$, सूक्ष्म १३- $\frac{१}{१०}$ । बादर पर्याप्त १३- $\frac{१}{१०}$ $\frac{१}{१०}$, बादर अपर्याप्त १३- $\frac{१}{१०}$ $\frac{१}{१०}$ । सूक्ष्मपर्याप्त १३- $\frac{१}{१०}$ $\frac{१}{१०}$, सूक्ष्म अपर्याप्त १३- $\frac{१}{१०}$ $\frac{१}{१०}$ ॥ असंख्यज्जलोपस्त सविट्टी ९ । ७ । संख्यातस्य सहस्रिः ५ ।

जैसे पृथिवीकायिकोंके परिमाणमें असंख्यातका भाग देनेसे एक भाग प्रमाण बादर पृथ्वी-कायिक जीवोंका परिमाण है और शेष बहु भाग प्रमाण सूक्ष्म पृथिवीकायिक जीवोंका परिमाण है । इसी तरह सबका समझना । यहाँ भी भागहारका प्रमाण जो पहले असंख्यात लोक कहा है वही है ॥ ४ ॥ पृथ्वी, अप, तेज, वायु और साधारण वनस्पतिकायिक सूक्ष्म जीवोंका जो पहल्ल प्रमाण कहा है उसमेंसे अपने अपने सूक्ष्म जीवोंके प्रमाणमें संख्यातका भाग देनेसे एक भाग प्रमाण तो अपर्याप्त हैं और शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त हैं । अर्थात् सूक्ष्म जीवोंमें अपर्याप्त राशिसे पर्याप्त राशिका प्रमाण बहुत है; इसका कारण यह है कि अपर्याप्त अवस्थाके कालसे पर्याप्त अवस्थाका काल संख्यात गुणा है ॥ ५ ॥ मन्दबुद्धि जनोंको समझाने के लिये गोम्मतसारमें कही हुई एकेन्द्रिय आदि जीवोंकी सामान्य संख्याको फिर भी कहते हैं—‘पृथ्वी, अप, तेज, वायु, प्रत्येक द्रव्यवति ये पांच प्रकारके एकेन्द्रिय, अथ वगैरह दो इन्द्रिय, चींटी वगैरह तेइन्द्रिय, भौंरा वगैरह चौइन्द्रिय और मनुष्य वगैरह पंचेन्द्रिय जीव अलग अलग असंख्यातासंख्यात हैं । और निगोदिया जीव जो साधारण वनस्पतिकायिक होते हैं, वे अनंतानन्त हैं ॥ १ ॥ सामान्य संख्याको कहकर विशेष संख्या कहते हैं । सो प्रथम एकेन्द्रिय जीवोंकी संख्या कहते हैं—‘संसारी जीवोंके प्रमाणमेंसे त्रस जीवोंका प्रमाण घटाने पर एकेन्द्रिय जीवोंका परिमाण होता है, एकेन्द्रिय जीवोंके परिमाणमें संख्यातका भाग देने पर एक भाग प्रमाण अपर्याप्त एकेन्द्रियोंका परिमाण है और शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त एकेन्द्रियोंका परिमाण है ॥ २ ॥’ आगे एकेन्द्रिय जीवोंके अवान्तर भेदोंकी संख्या कहते हैं—‘सामान्य एकेन्द्रिय जीवों के दो भेद हैं—एक बादर और एक सूक्ष्म । उनमेंसे भी प्रत्येकके दो दो भेद हैं—एक पर्याप्त और एक अपर्याप्त । इस तरह ये चार भेद हुए । इन लहों भेदोंकी संख्या इस प्रकार है—सामान्य एकेन्द्रिय जीव राशिमें असंख्यात लोकका भाग दो । उसमें एक भाग प्रमाण तो बादर एकेन्द्रिय हैं और शेष बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव हैं । बादर एकेन्द्रियोंके परिमाणमें असंख्यात लोकका भाग दो । उसमें एक भाग प्रमाण पर्याप्त हैं और शेष बहुभाग प्रमाण अपर्याप्त हैं । तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके परिमाणमें संख्यातका भाग दो । उसमें एक भाग प्रमाण तो अपर्याप्त हैं और शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त हैं । अर्थात् बादर जीवोंमें तो पर्याप्त थोड़े हैं, अपर्याप्त ज्यादा हैं । और सूक्ष्म जीवोंमें पर्याप्त ज्यादा हैं अपर्याप्त थोड़े हैं ॥ ३ ॥ आगे त्रस जीवोंकी संख्या कहते हैं—‘दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय—इस सब त्रसोंका

अथ त्रसचीबसख्यां प्राह । "चित्चित्तपमाणमसंख्येणवद्विपदरं गुलेण ह्यिदपरं । हीनकर्मं पञ्चिमावो आबधिया-
संख्यमावो बु ॥" द्विचिचतुःपञ्चोन्द्रियजीवानां सामान्यराशिप्रमाणम् असंख्यातमत्कप्रतराङ्गुलमत्कबगत्तरप्रमितं भवति ।
अथ हीन्द्रियराशिप्रमाणं सर्वाधिकम् । ततः त्रीन्द्रियराशिः विशेषहीनः । ततः चतुरिन्द्रियराशिः विशेषहीनः । ततः
पञ्चन्द्रियराशिः विशेषहीनः । तथा पञ्चन्द्रियेभ्यश्चतुरिन्द्रिया विशेषेण बहवः । चतुरिन्द्रियेभ्यः त्रीन्द्रिया बहवः । त्रीन्द्रि-
येभ्यो हीन्द्रिया बहवः, तेभ्यः एकेन्द्रिया बहवः । अथ विशेषायमनिसितं भागहारः प्रतिभागहारः स चावत्यसंख्येयमाण-
मात्रः । एतेषां त्रसानां सामान्यराशेः पर्याप्तराशेः अपर्याप्तराशेश्च रचना लिख्यते । 'हारस्य हारो गुणकोऽप्याराशेः'
इति सूत्रेण हारहारभूतासंख्यातद्वयमंशराशेर्गुणाकारोऽभूत् ॥

वेद्विय	तेद्विय	चतुरिद्विय	पंचेद्विय	
= ८४२४ ४।४।६५६१	= ६१२० ४।४।६५६१	= ५८६४ ४।४।६५६१	= ५८३६ ४।४।६५६१	सामण्यरासी
	७	७	७	
= ६१२० ४।४।६५६१	= ८४२४ ४।४।६५६१	= ५८३६ ४।४।६५६१	= ५८६४ ४।४।६५६१	पञ्चतरासी
५	५	५	५	स्तोक
५।६१२० = ८४२४।७	५।८४२४ = ६१२०।७	५।५८३६ = ५८६४।७	५।५८६४ = ५८३६।७	अपञ्चतरासी
४।४।६५६१	४।४।६५६१	४।४।६५६१	४।४।६५६१	बहु

परिमाण प्रतराङ्गुलमें असंख्यातका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसका भाग जगत् प्रतरमें देने से जितना लब्ध आता है । इसमें दोइन्द्रिय जीवोंका प्रमाण सबसे अधिक है । उनसे तेइन्द्रिय जीवोंका प्रमाण कुछ कम है । तेइन्द्रिय जीवोंके प्रमाणसे चौइन्द्रिय जीवोंका प्रमाण कुछ कम है । चौइन्द्रिय जीवोंसे पञ्चेन्द्रिय जीवोंका प्रमाण कुछ कम है । तथा पञ्चेन्द्रियोंसे चौइन्द्रिय जीव विशेष अधिक हैं । चौइन्द्रियोंसे तेइन्द्रिय जीव विशेष अधिक हैं और तेइन्द्रियोंसे दोइन्द्रिय जीव विशेष अधिक हैं तथा उनसे चारों प्रकारके एकेन्द्रिय जीव बहुत हैं । यहाँ विशेषका प्रमाण छानेके लिये भागहार और भागहारका भागहार आबलीके असंख्यातके भाग है ॥ टीकाकारने अपनी टीकामें एकेन्द्रिय जीवों और त्रस जीवोंकी राशि संदष्टिके द्वारा बतलाई है । उसका खुलासा किया जाता है । एकेन्द्रिय जीवोंकी राशिकी संदष्टि इस प्रकार है १२-। यहाँ तेरहका अंक संसार राशिको बतलाता है और उसके आगे यह-घटाने का चिन्ह है । सो त्रसराशिसे घटानेको सूचित करता है अर्थात् संसार राशि (१३) में से त्रसराशिको घटानेसे एकेन्द्रिय जीवोंका प्रमाण आता है जिसका चिन्ह (१३-) यह है । संख्यातका चिन्ह ५ का अङ्क है । सो एकेन्द्रिय राशिमें संख्यात का भाग देनेसे बहु भाग प्रमाण पर्याप्त जीव होते हैं और एक भाग मात्र अपर्याप्त जीव होते हैं । सो पर्याप्त जीवोंकी संदष्टि इस प्रकार है-१३-३ । यहाँ बहुभागका ग्रहण करनेके लिये एकेन्द्रिय राशि (१३-)को पांच से भाग देकर चारसे गुणा करदिया है । जो यह बतलाता है कि ३ प्रमाण पर्याप्त है और शेष ३ अपर्याप्त है अतः अपर्याप्त राशिकी संदष्टि इस प्रकार है १३-३ । असंख्यात लोकका चिन्ह नौ ९ का अङ्क है । सामान्य एकेन्द्रिय राशिमें असंख्यात लोक (९) का भाग

देने से एक भाग बादर और बहुभाग सूक्ष्म जीव होते हैं। बादर एकेन्द्रिय जीवोंकी संदृष्टि १३-६ इस प्रकार है और सूक्ष्म जीवों की संदृष्टि १३-११ है। नीचे असंख्यात लोकका चिन्ह ७ का अंक है। सो बादर एकेन्द्रिय राशि १३-६ को असंख्यात लोक (७) का भाग देनेसे बहु भाग मात्र अपर्याप्त और एक भाग मात्र पर्याप्त जीव होते हैं। सो बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त राशिकी संदृष्टि १३-६। $\frac{7}{9}$ ऐसी है और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त राशि की संदृष्टि ३१-६। $\frac{7}{9}$ ऐसी है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय राशि १३-११ को संख्यात (५) का भाग देने पर बहु भाग प्रमाण पर्याप्त राशि और एक भाग प्रमाण अपर्याप्त राशि आती है। सो यहाँ पर्याप्त राशिकी संदृष्टि १३-११। $\frac{7}{9}$ यह है और अपर्याप्त राशिकी संदृष्टि १३-११। $\frac{7}{9}$ यह है। अब त्रस राशिकी संदृष्टिका खुलासा करते हैं वह इस प्रकार है—जगत्प्रतरका चिन्ह = यह है। प्रतरांगुलका चिन्ह ४ का अंक है। और असंख्यात का चिन्ह ७ का अंक है। प्रतरांगुलके असंख्यातवें भागका भाग जगत्प्रतरको देनेसे त्रस राशिका

प्रमाण आता है। सो त्रस राशिका संकेत $\frac{7}{9}$ यह है। आवलीके असंख्यातवें भागका संकेत नौ का अंक है। सो त्रसराशिमें आवलीके असंख्यातवें भाग (९) का भाग देकर बहु भाग निकालो।

सो बहुभाग राशिका प्रमाण $\frac{7}{9}$ यह है। इसको चार हिस्सोंमें बांटनेके लिये चारका भाग

देनेसे ऐसे हुआ $\frac{7}{9} \times \frac{4}{4}$ । यह एक एक समान भाग दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय और

पंचेन्द्रिय जीवोंको दे दो। शेष एकभाग रहा उसका प्रमाण $\frac{7}{9}$ यह है। इसको आवलीके असंख्या-

तवें भाग (९) का भाग देकर बहुभाग निकाला सो $\frac{7}{9} \times \frac{4}{4}$ इतना हुआ। यह दो इन्द्रियको देदो।

शेष एक भाग $\frac{7}{9} \times \frac{4}{4}$ ऐसा रहा। इसको आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देकर बहुभाग

निकाला सो $\frac{7}{9} \times \frac{4}{4}$ इतना हुआ। वह तेइन्द्रियको देदो। शेष एक भाग $\frac{7}{9} \times \frac{4}{4}$ रहा।

इसमें भी आवली असंख्यातवें भागका भाग देनेसे बहुभाग $\frac{7}{9} \times \frac{4}{4} \times \frac{4}{4}$ ऐसा हुआ। यह चौइन्द्रियको

देना। शेष एकभाग रहा $\frac{7}{9} \times \frac{4}{4} \times \frac{4}{4}$ यह पञ्चेन्द्रियको देना। सम भाग और देय भागका प्रमाण

इस प्रकार हुआ—

यहाँ देय भाग के भागहार में सब से अधिक चार बार नौ के अंक हैं। और सम

	दोइन्द्रिय	तेइन्द्रिय	चौइन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय
समभाग	=८ ४।९।४ ७	=८ ४।९।४ ७	=८ ४।९।४ ७	=८ ४।९।४ ७
देयभाग	=८ ४।९।९ ७	=८ ४।९।९।९ ७	=८ ४।९।९।९।९ ७	= ४।९।९।९।९ ७

भागके भागहार में नौका अंक एक ही है। इसलिये भागहार में सर्वत्र चारबार नौका अंक करने के लिये सम भाग में तीनबार नौ के अंक का गुणाकार और भागहार करो। तथा देय राशिके भाग हारमें चारका अंक नहीं है और समभागके भागहारमें चारका अंक है। इसलिये समच्छेद करने के लिये देयराशिमें सर्वत्र चारका गुणाकार और भागहार रखो। तो सर्वत्र चार बार नौके अंकका भागहार करना है अतः चूंकि दो इन्द्रियकी देय राशिमें दो बार नौके अंकका भागहार है इस लिये वहा दो बार नौके अंकको गुणाकार और भागहारमें रखो। तेइन्द्रियकी देयराशिमें तीनबार नौके अंकका भागहार है अतः वहां एक बार नौके अंकका गुणाकार और भागहारमें रखो। चौइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियकी देय राशिमें चार बार नौ का भागहार है ही। अतः वहां और गुणाकार और भागहार रखनेकी जरूरत नहीं है। इस तरह समच्छेद करनेपर समभाग और देय भाग की स्थिति इस प्रकार होती है—

यहाँ समभागका गुणाकार आठ और तीन बार नौ है। इनको परस्परमें

	दोइन्द्रिय	तेइन्द्रिय	चौइन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय
समभाग	=८।९।९।९ ४।४।९।९।९।९ ७	=८।९।९।९ ४।४।९।९।९।९ ७	=८।९।९।९ ४।४।९।९।९।९ ७	=८।९।९।९ ४।४।९।९।९।९ ७
देयभाग	=८।४।९।९ ४।४।९।९।९।९ ७	=८।४।९ ४।४।९।९।९।९ ७	=८।४ ४।४।९।९।९।९ ७	=१।४ ४।४।९।९।९।९ ७

गुणनेसे (८×९×९×९=५८३२) अठावनसी बत्तीस होते हैं। तथा देय भागके गुणाकारमें दोइन्द्रियके ८×४×९×९ को परस्पर में गुणाकरने से २५२२ पचीस सौ बानबे होते हैं। तेइन्द्रिय के ८×४×९ को परस्परमें गुणनेसे २८८ दो सौ अठासी होते हैं। चौइन्द्रियके ८×४ को परस्परमें गुणाकरने से ३२ बत्तीस होते हैं और पञ्चेन्द्रियके चार ४ ही है। तथा भागहारमें सर्वत्र चार के गुणाकार को अलग करके बार बार नौ के अंकोको परस्परमें गुणा करने से ९×९×९×९=६५६१ पैसठ सौ इकसठ होते हैं। इस तरह करने से समभाग और देयभाग की स्थिति इस प्रकार हो जाती है—

	दोइन्द्रिय	तेइन्द्रिय	चौइन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय
समभाग	= ५८३२ ४१४१६५६१ ७	= ५८३२ ४१४१६५६१ ७	= ५८३२ ४१४१६५६१ ७	= ५८३२ ४१४१६५६१ ७
देयभाग	= २५९२ ४१४१६५६१ ७	= २८८ ४१४१६५६१ ७	= ३२ ४१४१६५६१ ७	= ४ ४१४१६५६१ ७

इस समभाग और देयभागोंको जोड़नेसे दोइन्द्रिय आदि जीवोंके प्रमाणकी संदृष्टि इस प्रकार होती है—

	दोइन्द्रिय	तेइन्द्रिय	चौइन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय
प्रमाण	= ८४२४ ४१४१६५६१ ७	= ६१२० ४१४१६५६१ ७	= ५८६४ ४१४१६५६१ ७	= ५८३६ ४१४१६५६१ ७

अब पर्याप्त त्रस जीवोंके प्रमाणकी संदृष्टिका खुलासा करते हैं—संख्यातका चिन्ह पाँचका अंक है। संख्यातसे भाजित प्रतरांगुलका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे पर्याप्त त्रस जीवोंका प्रमाण जाता है। वह इस प्रकार है :—। इसमें पूर्वोक्त प्रकारसे आवलीके असंख्यातव भागका भाग देकर बहुभाग निकालना चाहिये और बहुभागके चार समान भाग करके तेइन्द्रिय, दोइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय और चौइन्द्रियको देना चाहिये। शेष एक भागमेंसे बहुभाग क्रमसे तेइन्द्रिय, दोइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियको देना चाहिये तथा बाकी बचा एक भाग चौइन्द्रियको देना चाहिये। उनको संदृष्टि इस प्रकार होती है—

	तेइन्द्रिय	दोइन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय	चौइन्द्रिय
समभाग	= ८ ४१९।४ ५	= ८ ४१९।४ ५	= ८ ४१९।४ ५	= ८ ४१९।४ ५
देयभाग	= ८ ४१९।९ ५	= ८ ४१९।९।९ ५	= ८ ४१९।९।९।९ ५	= १ ४१९।९।९।९ ५

इनको पूर्वोक्त प्रकारसे समच्छेद करके मिलानेपर पर्याप्त त्रस जीवोंके प्रमाणकी संदृष्टि इस प्रकार होती है—

संखिञ्ज-गुणा देवा अंतिम-पडलातु आणदं जाव* ।

तत्तो असंख-गुणिदा सोहम्मं जाव पडि-पडलं ॥ १५८ ॥

[छाया-संख्येयगुणा. देवाः अन्तिमपटलात् आनत यावत् । ततः असंख्यगुणिताः सौवर्मं यावत् प्रतिपटलम् ॥]
अन्तिमपटलात् पञ्चानुत्तरपटलात्, आनतस्वर्गं यावत् आनतस्वर्गगुणपर्यन्तं संख्यातगुणा देवा भवन्ति । तत्रांतिम
पटलं पल्यासंख्यातैकभागमात्रा अहमिन्द्रपुराः ५ पञ्चानुत्तरे नवानुत्तरेषु ऊर्ध्वप्रैवेयकत्रये मध्यमप्रैवेयकत्रये अधोप्रैवेय
कत्रये अच्युत्तराण्योः प्राणतानतयोश्च सर्वत्र सप्तसु स्थानेषु प्रत्येकं देवानां पल्यासंख्यातत्वेऽपि संख्यातगुणस्वर्गम-
वात् । ततो ततः आनतपटलात् अधोऽधोऽधोऽधो सौवर्मस्वर्गपर्यन्तं प्रतिपटलं, पटलं पटलं प्रति, असंख्यातगुणत्वात् ।

	तेहन्द्रिय	दोहन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय	चौहन्द्रिय
	= ८४२४	= ६१२०	= ५८६४	= ५८३६
प्रमाण	४।४।६५६१	४।४।६५६१	४।४।६५६१	४।४।६५६१
	५	५	५	५

पूर्वाक्त सामान्य त्रस जीवोंके प्रमाणमें से इस पर्याप्त त्रस जीवोंके प्रमाणको घटानेपर
अपर्याप्त त्रस जीवोंके प्रमाणको संदृष्टि इस प्रकार होती है—

	दोहन्द्रिय	तेहन्द्रिय	चौहन्द्रिय	पञ्चेन्द्रिय
	५।६१२०	५।८४२४	५।५८३६	५।५८६४
प्रमाण	= ८४२४।७	= ६१२०।७	= ५८६४।७	= ५८३६।७
	४ ४।४।६५६१	४।४।६५६१	४।४।६५६१	४।४।६५६१

इसका खुलासा इस प्रकार है । सामान्य त्रस राशि तो मूलराशि है और पर्याप्त त्रस राशि
ऋणराशि है । इन दोनों राशियों में जगत्प्रवर और उसमें प्रतरांगुल और चार गुने पैसठ सौ इकसठ
का भाग ४।४।६५६१ समान है । अतः इसको मूल राशिका गुणकार किया । और 'भागहारका
भागहार भाव्यका गुणकार होता है' इस नियमके अनुसार मूल राशिमें जो भागहार प्रतरांगुल, उसका
भागहार असंख्यात है उसको मूलराशिके गुणकारका गुणकार कर दिया । और ऋणराशिमें जो
पांचका अंक है उसको ऋणराशिके गुणकारका गुणकार कर दिया । ऐसा करनेसे जो स्थिति हुई वही
ऊपर संदृष्टि के द्वारा बतलाई है ॥ १५७ ॥ अर्थात्-अन्तिम पटलसे लेकर आनत स्वर्ग तक देव
संख्यातगुने हैं । और उससे नीचे सौधर्म स्वर्ग पर्यन्त प्रत्येक पटलमें असंख्यात गुने हैं ॥ अर्थात्-
अन्तिम पटल अर्थात् पञ्च अनुत्तर विमानसे लेकर आनत स्वर्ग गुणल तक संख्यातगुने देव हैं । उनमें
से अन्तिम पटल में प्रत्येक असंख्यातवें भाग प्रमाण अहमिन्द्र देव हैं । तथा पांच अनुत्तर, नौ
अनुदिश, तीन ऊर्ध्व प्रैवेयक, तीन मध्य प्रैवेयक, तीन अधो प्रैवेयक, अच्युत आरण, और प्राणत
आनत इन सातों स्थानोंमेंसे प्रत्येकमें यद्यपि देवोंका प्रमाण प्रत्येक असंख्यातवें भाग है फिर भी
एक स्थानसे दूसरे स्थानमें संख्यातगुना संख्यातगुना प्रमाण होना संभव है । अर्थात् सामान्य रूपसे
उक्त सातों स्थानोंमें यद्यपि देवोंका प्रमाण प्रत्येक असंख्यातवें भाग है, किन्तु फिर भी ऊपरसे
नीचेकी ओर एक स्थानसे दूसरे स्थानमें संख्यातगुने संख्यातगुने देव हैं । आनत पटलसे लेकर

१ ल पटलातु, २ पडलातो, ३ पटलातो । २ लग आरण, ३ आणदे । ३ ब नाम ।

तत्संख्या गोमटसारोक्ता लिख्यते । शतारसहस्रारस्वर्गयुगले निजचतुर्भूमलेन भाजितजगच्छ्रेणिप्रमिताः देवा भवन्ति ४ । ततः शुक्रमहाशुक्रस्वर्गयुगले निजपञ्चममूलेन भाजितजगच्छ्रेणिमात्रा देवाः भवन्ति ५ । ततः कापितवकापिष्टस्वर्गयुगले निजसप्तममूलेन भाजितजगच्छ्रेणिप्रमिता देवाः भवन्ति ७ । ततः ब्रह्मब्रह्मोत्तरस्वर्गयुगले निजनवममूलेन भक्तजगच्छ्रेणिमात्रा देवाः स्युः ९ । ततः सनत्कुमारमाहेन्द्रस्वर्गयुगले निर्वैकादशमूलेन भाजितजगच्छ्रेणिमात्रा देवाः सन्ति ११ । ततः सौधर्मेशानस्वर्गयुगले श्रेणिगुणितघनाङ्गुलतृतीयमूलप्रमिता देवाः भवन्ति-३ । घनाङ्गुलतृतीयमूलेन गुणितजगच्छ्रेणिमात्रा देवा सौधर्मेशानजा उत्कृष्टेन भवन्तीत्यर्थः । सर्वाथसिद्धजाहृमिन्द्राः त्रिगुणाः । त्रिगुणा सप्तगुणा वा सव्यव्वा माणुसीपमानावो ॥१५८॥

५	५	५	५	५	५	५	५	-	-	-	-	-	-
७	७	७	७	७	७	७	७	४	५	७	९	११	-३
५	९	३	३	३	११	११	११०	११०	११०	११०	१११	१११	

नीचे नीचे सौधर्म स्वर्ग तक प्रत्येक पटलमें देव असंख्यातगुने असंख्यात गुनेहैं । यहाँ गोमटसार में जो देवोंकी संख्या बतलाई है [षण्णअंगुलपटमपदं तदियपदं सेडिसंगुणं क्रमसो । भवन्तो सोहृन्म-दुगो देवानां होदि परिमाणं ॥ १६१ ॥ ततो एगारणव सग पण चउ गियमूल भाजिवा सेही । पल्ला संखेज्जदिमा पत्तयं आणदादि सुरा ॥ १६२ ॥' गो०] वह लिखते हैं-जगतश्रेणिके चौथे वर्गमूल का जगतश्रेणीमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे, उतने देव शतार और सहस्रार स्वर्गमें हैं । जगतश्रेणीके पांचवे वर्गमूलका जगतश्रेणिमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने देव शुक्र और महाशुक्र स्वर्गमें हैं । जगतश्रेणिके सातवें वर्गमूलसे जगतश्रेणिमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने देव लान्तव और कापिष्ठ स्वर्गमें हैं । जगतश्रेणिके नौवें वर्गमूलसे जगतश्रेणिमें भाग देनेसे जितना लब्ध आवे उतने देव ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्गमें हैं । जगतश्रेणिके ग्यारहवें वर्गमूलसे जगतश्रेणिमें भाग देनेसे जितना लब्ध आवे उतने देव सनत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गमें हैं । और सौधर्म तथा ऐशान स्वर्गमें घनांगुलके तीसरे वर्गमूलसे गुणित जगतश्रेणि प्रमाण देवराशि है । इस तरह ऊपरके स्वर्गोंसे नीचेके स्वर्गों में देवराशिका प्रमाण उत्तरोत्तर अधिक अधिक है । यह प्रमाण उत्कृष्ट है । अर्थात् अधिकसे अधिक इतनी देवराशि उक्त स्वर्गोंमें होसकती है । सौधर्म और ऐशान स्वर्गमें देवराशिकी संदृष्टि-३ ऐसी है । यहाँ-यह जगतश्रेणीका चिन्ह है और घनांगुल का तृतीय वर्गमूलका चिन्ह ३ है । तो जगतश्रेणीको घनांगुलके तृतीय वर्गमूलसे गुणा करने पर-३ ऐसा होता है यही सौधर्म युगलमें देवोंका प्रमाण है । सनत्कुमार माहेन्द्र युगलसे लेकर पांच युगलोंमें देवराशिकी संदृष्टि क्रमसे इस प्रकार है १ १ ० ७ ५ ४ । जिसका आशय यह है कि जगतश्रेणिको क्रमसे जगतश्रेणिके ही ग्यारहवें नौवें, सातवें, पांचवें और चौथे वर्गमूलका भाग दो । तथा आनतादि दो युगल, ३ अधोमवैषयक, ३ मध्यमवैषयक, ३ उपरिम वैषयक, ९ अनुदिश विमान और ५ अनुत्तर विमान इन सात स्थानोंमें से प्रत्येकमें पल्यके असंख्यातवें भाग देवराशि है । उनकी संदृष्टि ७ ऐसी है । ऊपर जो संदृष्टि दी है वह पाँच अनुत्तरसे लेकर सौधर्मयुगल तक की है । सो ऊपरवाली पंक्तिके कोठोंमें वो देवोंका प्रमाण लिखा है । और नीचेवाली पंक्तिमें अनुत्तर बगैरह का संकेत है । सो पाँच अनुत्तरों का संकेत

सत्तम-णारयंहितो असंख-गुणिवा^१ हवंति णेरइया ।

जाव य पढमं णरयं बहु-दुखखा होंति^२ हेदिट्ठा^३ ॥ १५९ ॥

[छाया—सत्तमनारकेभ्यः असंख्यगुणिता भवन्ति नैरयिकाः । यावत् च प्रथम नरकं बहुदुःखाः भवन्ति अघोऽघः ॥] सत्तमनरकात् तमस्तमःप्रभामाघवीनाम्न सकाशात् उपर्युपरि नारकाः यावत् प्रथमनरकं रत्नप्रभा-धर्मानामप्रथमनरकपर्यन्त असंख्यातगुणिता नारका भवन्ति । सप्तमे माघवीनाम्नि नरके नारकाः सप्तस्तोकाः, अष्टमसंख्येयाभाप्रतिभाः निजद्वितीयवर्गमूलमक्तजगच्छ्रेणिमात्रा नारका भवन्ति ७ । षष्ठे मघवीनाम्नि नरके सत्तमपृथि-वीनारकेभ्यः षष्ठतमःप्रभापृथिवीनारका असंख्यातगुणाः, निजतृतीयवर्गमूलमाजितजगच्छ्रेणिमात्रा भवन्ति ९ तेभ्यश्च षष्ठनारकेभ्यश्च पञ्चमपृथिवीनारका असंख्यातगुणाः, पञ्चमेऽग्निद्वानामनि नरके निजषष्ठवर्गमूलमक्तजगच्छ्रेणिमात्रा नारकाः स्युः १० तेभ्यश्च पञ्चमपृथिवीनारकेभ्यश्च, चतुर्थपृथिवीनारका असंख्यातगुणाः सन्तः अञ्जनानाम्नि चतुर्थनरके अष्टमनिजवर्गमूलमक्तजगच्छ्रेणिमात्रा नारका भवन्ति १० । तेभ्यश्चतुर्थनारकेभ्यस्तृतीयपृथिवीनारकाः असंख्यातगुणाः सन्तः बालुकाप्रभामेधानाम्नि तृतीयनरके दशमनिजवर्गमूलापहतजगच्छ्रेणिमात्रा नारका भवन्ति १० । तेभ्यश्च तृतीयपृथिवीनारकेभ्यो द्वितीयनरके नारकाः असंख्यातगुणाः, द्वादशनिजवर्गमूलमक्तजगच्छ्रेणिमात्रा वशानाम्नि द्वितीये

५, नौ अनुद्विगोका ९, तीन तीन उपरिम, मध्य और अधोप्रेवेयकका संकेत ३ का चिन्ह है । तथा पहले दूसरे, सातवें आठवें स्वर्गयुगलमे दो दो इन्द्रसम्बन्धी देवोंका प्रमाण है । अतः वहाँ दो एक १।१ रखे हैं । और तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे युगलमें एक एक ही इन्द्र होता है अतः वहाँ एक एक और एक बिन्दी १।० इस तरह रखी है ॥ १५८ ॥ अर्थ—सातवें नरकसे लेकर ऊपर पहले नरक तक नारकियोंकी संख्या असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी है । तथा प्रथम नरकसे लेकर नीचे नीचे बहुत दुःख है ॥ भावार्थ—महातमःप्रभा नामक पृथ्वीमें स्थित माघवी नामके सातवें नरकसे लेकर ऊपर ऊपर रत्नप्रभानामक पृथ्वीमें स्थित धर्मा नामके प्रथम नरकतक नारकियोंकी संख्या असंख्यातगुणी है । अर्थात् सातवें माघवी नामके नरकमें सबसे कम नारकी हैं । उनका प्रमाण जगतश्रेणिके दूसरे वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण है । छठे मघवी नामके सातवें नरकके नारकियोंसे असंख्यात गुने नारकी हैं । उनका प्रमाण जगतश्रेणिके तीसरे वर्गमूल से भाजित जगत-श्रेणि प्रमाण है । छठे नरकके नारकियोंसे पाँचवे नरकके नारकियोंका प्रमाण असंख्यातगुणा है जो जगतश्रेणिके छठे वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण है । उन पाँचवें नरकके नारकियोंसे चौथे नरक के नारकियोंका प्रमाण असंख्यातगुणा है जो जगतश्रेणिके आठवें वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणिप्रमाण है । चौथे नरकसे तीसरे नरकके नारकियोंका प्रमाण असंख्यातगुणा है । अतः बालुकाप्रभामूमिमें स्थित मेधा नामके तीसरे नरकमें जगतश्रेणिके दसवें वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणिप्रमाण नारकी हैं । तीसरे नरकके नारकियोंसे दूसरे नरकमें नारकी असंख्यातगुने हैं । अतः वशा नामके दूसरे नरकमें जगतश्रेणिके बारहवें वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण नारकी हैं । दूसरे नरकके नारकियोंसे असं-ख्यातगुने प्रथम नरकके नारकी हैं । सो समस्त नरकोंके नारकियोंका प्रमाण धनांगुलके दूसरे वर्ग-मूलसे जगतश्रेणिको गुणा करनेसे जो प्रमाण आवे, उतना है । इस ऊपर कहे छे नरकोंके नारकियों के प्रमाणको जोड़कर इस प्रमाणमें से घटा देने पर जो शेष रहे उतना प्रथम नरकके नारकियोंका प्रमाण है । तथा नीचे नीचे नारकी उत्तरोत्तर अधिक २ दुखी हैं । अर्थात् प्रथम नरकके दुःखसे दूसरे

१ व गुणिता । २ स ग हवंति । ३ व म हिदिट्ठा ।

नरके नारका भवति १२ । तेभ्यश्च द्वितीयपृथिवीनारकेभ्यः प्रथमपृथिवीनारकाः सन्तः रत्नप्रमाधर्मानाम्नि प्रथमनरके घनाङ्गुलद्वितीयमूलगुणितजगत्खण्डे गिमात्रा नारका भवति-२। १३ । एकत्रीकृतवह्नारकसंख्याहीना प्रथमनरके नारकसंख्या भवति । सामान्यनारकाः सर्वपृथ्वीयाः घनाङ्गुलद्वितीयवर्गमूलगुणितजगत्खण्डे गिप्रतिमा भवति-२ मू । हिडिद्रा अथोञ्जी नारका बहुदुःखा भवति । प्रथमनरकदुःखात् द्वितीये नरके अनन्तगुणं दुःखम् , एव तृतीयादिषु । रथपहा-२-१, सक्करा १२ वाळु १०, पंक ८, भ्रम ८, तमस्तम ८, सर्वनारका-२ मू ॥ १५९ ॥

कल्प-सुरा भावणया वितर-देवा तद्देव जोइसिया ।

वे हंति असंख-गुणा संख-गुणा हंति जोइसिया ॥ १६० ॥

[छाया-कल्पसुराः भावनकाः व्यन्तरदेवाः तर्धेव ज्योतिष्काः । द्वौ भवतः असंख्यगुणो संख्यगुणाः भवन्ति ज्योतिष्काः ॥] कल्पसुरा कल्पवासिनो देवाः योइसस्वर्गनवप्रैवेयकनवानुदिसपञ्चानुरजाः विमानवासिनः सुराः असंख्यातश्चे गिप्रतिमाः, साधिकघनाङ्गुलतृतीयमूलगुणितश्चे गिमात्राः- १३ तेभ्यश्च वैमानिकेभ्यः देवेभ्य असंख्यातगुणा असुरकुमारगदिदशविधा भवनवासिनो देवाः घनाङ्गुलप्रथममूलगुणितश्चे गिमात्राः-१ । तेभ्यो भवनेभ्यः असंख्यातगुणाः

किंनाराखप्रकारा व्यन्तरदेवा, त्रिगतयोजनकृतिभक्तजगत्प्रतरमात्राः $\frac{4165}{8} = 520.625$ । तेभ्यश्च व्यन्तरदेवेभ्यः सूर्यचन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रारकाः पञ्चप्रकारा ज्योतिष्काः संख्यातगुणा, बेसदछप्यण-घनाङ्गुलकृतिभक्तजगत्प्रतरमात्राः

$4.65 = 1$ । अत्र चतुर्गुणायदेवेषु कतरवानिदेवतः भावनव्यन्तरदेवाना द्वौ रावी असंख्यातगुणो जगः । व्यन्तरदेव्यः ज्योतिष्कदेवरासिः संख्यातगुणः = क २ भ-१ व्यं $\frac{4165}{8} = 520.625$ । इत्येवबहुत्वं गतम् । अथैकिन्द्रयाजिजीवामामुःकृष्टमागुणावात्रेण निगदति ॥ १६० ॥

नरकमें अनन्तगुणा दुःख है । इसी तरह तीसरे आदि नरकोंमें भी जानना ॥ यहां जो प्रथम द्वितीय आदि वर्गमूल कहा है उसका उदाहरण इस प्रकार है । जैसे दो सौ छप्पनका प्रथमवर्गमूल सोलह है; क्योंकि सोलहका वर्ग दो सौ छप्पन होता है । दूसरा वर्गमूल चार है । क्योंकि चारका वर्ग १६ और १६ का वर्ग २५६ होता है । तथा तीसरा वर्गमूल दो है । अब यदि जगतश्रेणिका प्रमाण २५६ मान लिया जाये तो उसके तीसरे वर्गमूल दो का दो सौ छप्पन में भाग देनेसे १२८, दूसरे वर्गमूल ४ का भाग देनेसे चौसठ और प्रथम वर्गमूल १६ का भाग देनेसे १६ आता है । इसी तरह प्रकृतमें समझना ॥१५९॥ अर्थ—कल्पवासी देवोंसे भवनवासी देव और व्यन्तर देव ये दो राशियां तो असंख्यात गुणी हैं । तथा ज्योतिषी देव व्यन्तरोंसे संख्यातगुणे हैं ॥ **सावायं—**सोलह स्वर्ग, नी प्रैवेयक, नी अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानोंके वासी देवोंको कल्पवासी कहते हैं । कल्पवासी देव घनाङ्गुलके तीसरे वर्गमूल से गुणित जगतश्रेणिके प्रमाणसे अधिक हैं । इन कल्पवासी देवोंसे असंख्यात गुने असुर कुमार आदि दस प्रकारके भवनवासी देव हैं । सो भवनवासी देव घनाङ्गुलके प्रथम वर्गमूलसे गुणित जगतश्रेणिके प्रमाण हैं । भवनवासियोंसे असंख्यातगुने किन्नर आदि आठ प्रकारके व्यन्तर देव हैं, तीन सौ योजन के वर्गका जगत्प्रतरमें भाग देनेसे जितना प्रमाण आता है उतने व्यन्तर देव हैं । व्यन्तर देवोंसे सूर्य, चन्द्रमा, मङ्ग, नक्षत्र और तारे ये पांच प्रकारके ज्योतिषी देव संख्यातगुने हैं । सो दो सौ छप्पन घनाङ्गुल के वर्गका जगत्प्रतरमें भाग देनेसे जितना प्रमाण आता है उतने ज्योतिषी देव हैं । इस तरह चार निकायके देवोंमें कल्पवासी देवोंसे भवनवासी और व्यन्तर देवों संख्या असंख्यात गुणी हैं और व्यन्तरोंसे संख्यात गुणी ज्योतिष्क देवोंकी संख्या है । इस प्रकार अल्प बहुत्व समाप्त हुआ ॥१६०॥

१ व म ते । २ व अल्पबहुत्वं । पत्तोयाणं हत्यादि ।

पत्तोयाणं आऊ वास-सहस्साणि वह ह्वे परमं ।

अंतो-मुहुत्तमाऊं साहारण-सव्य-सुहुमाणं ॥ १६१ ॥

[छाया-प्रत्येकानाम्, आयुः वर्षसहस्राणि दश भवेत् परमम् । अन्तमुहुर्त्तं च आयुः साधारणसर्वसूक्ष्माणाम् ॥]
प्रत्येकानां प्रत्येकवनस्पतिकार्याकानां तालुनाम्निकेरतिन्तणीकादीनां आयुरुत्कृष्ट दशवर्षसहस्राणि १०००० । साहारण-
सव्यसुहुमाणं साधारणसर्वसूक्ष्माणाम्, साधारणानां नित्येतरनिगोदजीवसूक्ष्मबादराणां, सर्वसूक्ष्माणं च पृथ्वीकार्याकाष्का-
दिकोत्पत्त्याधिकवायुकार्याकसूक्ष्मजीवानां च उत्कृष्टायुरन्तमुहुर्त्तमात्रम् २१ ॥१६१॥

बाबीस-सत्त-सहसा पृथ्वी-तोयाण आउसं होवि ।

अग्गीणं तिण्णि विणा तिण्णि सहस्साणि वाऊणं ॥ १६२ ॥

[छाया-द्वाविंशतिसत्तसहस्राणि पृथ्वीतोययोः आयुः भवति । अग्नीनां त्रीणि दिनानि त्रीणि सहस्राणि
वायूनाम् ॥] द्वाविंशतिसत्तसहस्रवर्षाणि पृथ्वीतोयानाम् आयुष्क भवति । स्वरपृथ्वीकार्याकजीवानां ज्येष्ठायुः द्वाविंश-
तिवर्षसहस्राणि २२०००, कोमलपृथ्वीकार्याकजीवानां ज्येष्ठायुर्द्वादशवर्षसहस्राणि भवति १२००० । तोयानाम्
अष्कार्याकजीवानाम् उत्कृष्टायुः सत्तवर्षसहस्राणि ७००० । अग्गीणं अग्निकार्याकानां जीवानां त्रयो दिवसाः,
दिवसत्रयमुत्कृष्टायुः ३ । वायुकार्याकानां त्रिसहस्रवर्षाण्युत्कृष्टायुः ३००० ॥१६२॥

बारस-वास वियक्खे एगुणवण्णा विणाणि तेयक्खे ।

अउरक्खे छम्मासा पंचक्खे तिण्णि परत्ताणि ॥ १६३ ॥

[छाया-द्वादशवर्षाणि षष्ठे एकोनपञ्चाशत् दिनानि भव्ये । चतुरश्रे षण्णामाः पञ्चाशे त्रीणि पर्यायानि ॥]
बारसवास वियक्खे द्वादशवर्षाणि षष्ठे, संसृज्जिजलौकादीनां द्वीन्द्रियजीवानां द्वादशवर्षाण्युत्कृष्टायुः १२ । एकोनपञ्चा-
शद्दिनानि भव्ये, कुम्भूद्देहिकापिपीलिकानूकामल्लूणवृश्चिकसतपादिकानां त्रीन्द्रियजीवानामुत्कृष्टेनैवैकोनपञ्चाशद्दिना-

अथ तीन गाथाओंसे एकैन्द्रिय आदि जीवोंकी उत्कृष्ट आयु कहते हैं । अर्थ-प्रत्येक वनस्पतिकी उत्कृष्ट आयु दस हजार वर्ष है । तथा साधारण वनस्पति और सब सूक्ष्म जीवोंकी उत्कृष्ट आयु अन्तमुहुर्त्त है ॥ **भाषार्थ**-ताड़, नारियल, इमली आदि प्रत्येक वनस्पतिकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु दस हजार वर्ष है । सूक्ष्म और वादर नित्य निगोदिया और इतर निगोदिया जीवोंकी तथा सूक्ष्म पृथ्वीकार्याक सूक्ष्म अष्कार्याक, सूक्ष्म तैजस्कार्याक, और सूक्ष्म वायुकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु अन्तमुहुर्त्त मात्र है ॥ १६१ ॥ **अर्थ**-पृथिवीकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बाईस हजार वर्ष है । अष्कार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु सात हजार वर्ष है । अग्निकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन दिन है और वायुकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार वर्ष है । **भाषार्थ**-कठोर पृथिवीकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बाईस हजार वर्ष है । कोमल पृथिवीकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारह हजार वर्ष है । अष्कार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु सात हजार वर्ष है । अग्निकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन दिन है और वायुकार्याक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार वर्ष है ॥ १६२ ॥ **अर्थ**-दो इन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष है । तैन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु उनचास दिन है । चौन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु छै महीना है और पञ्चेन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन पर्य है ॥ **भाषार्थ**-संज्ञ, सीप, जौक आदि दोन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्ष है । कुंथु, वीमक, पीटो, जू, खटमल, विष्णु, गिजांइ आदि

१ ल ग परमा । २ व महुत्तमाऊ ३ व अग्गीणं, अ अग्गीण । ४ व वियक्खे । ५ व तेयक्खे । ६ व उत्कृष्टं सव्य इत्यादि ।

व्यायुः ४९ । चतुरसे षण्मासाः, षंशमशकमसिकाभ्रमरादीनां चतुरिन्द्रियजीवानामुत्कृष्टं षण्मासायुः ६ । पञ्चाले श्रीणि पल्यानि, उत्तमभोगभूमिजाना मनुष्यातिशयामुत्कृष्टेन श्रीणि पल्याम्यायुः ३ । इत्युत्कृष्टायुर्वर्षतम् ॥ १६३ ॥ अथ सर्वेषां तिर्यग्मनुष्याणां जघन्यायुर्वर्षेनारकाणां च जघन्योत्कृष्टमायुर्वाद्येनानाह—

सख-जहृषणं आऊं लद्धि-अपुण्याणं सख-जीवाणं ।

मध्यम-हीन-मुहूर्तं पञ्जसि-जुदाणं णिकिट्टं ॥१६४॥

[छाया-सर्वजघम्यम् आयुः सख्यपूर्णानां सर्वजीवानाम् । मध्यमहीनमुहूर्तं पर्याप्तियुतानां निःकृष्टम् ॥] लब्ध-पर्याप्तानां सर्वजीवानां लब्धपर्याप्तकेन्द्रियजीवानां लब्धपर्याप्तदीन्द्रियप्राणिनां लब्धपर्याप्तरीन्द्रियप्राणिनां लब्धपर्याप्त-चतुरिन्द्रियप्राणिनां लब्धपर्याप्तश्वेन्द्रियसंज्ञिजीवासंज्ञिजीवानां च सर्वजघम्यमायुः क्षुद्रभवग्रहणम् उच्छ्वाससर्वैकस्याहा-दशो मासः लब्धः मध्यमान्तमुहूर्तमात्रं १/३ । तथा बसुनन्दि-यस्याचारे सर्वलब्धपर्याप्तानाम् उच्छ्वासस्य किञ्चिन्नयुता-ष्टादशो १/३ मासः । पञ्जसिजुदाणं पर्याप्तियुक्तानां पृथिव्यप्लेजोवायुवनस्पतिकायिकैकेन्द्रियाणां पर्याप्तानां शंखादिद्वीशिव्य-पर्याप्तानां गोम्यादिथोन्द्रियपर्याप्तानां भ्रमरादिचतुरिन्द्रियपर्याप्तानां भोगजाश्वंसादीनां कर्मभूमिजानां कर्मभूमिप्रतिषाध-जानां पञ्चन्द्रियतिरञ्जां कर्मभूमिजनिषष्टिशलाकापुरुषचरमदेहादिवजितमनुष्याणां च मध्यमहीनमुहूर्तं जिनहृष्टमध्यमान्त-मुहूर्तमात्रं त्रिकृष्टं जघन्यायु हीनमुहूर्तं निममुहूर्तं वा, किन्तु पूर्वोक्तान्मुहूर्तत्वं अयं महान्मुहूर्तः ॥१६५॥

देवाणं^१ नारयाणं सायर-संखा हर्षति तेत्तीसा^२ ।

उक्किट्टं^३ च जहृषणं वासाणं दस सहस्साणि ॥१६५॥

तेइन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु ४९ दिन है । डांस, मच्छर, मक्खी, भौरा आदि चौइन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु छे मास है । उत्कृष्ट भोगभूमिया मनुष्य तिर्यञ्चोंकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्य है । इस प्रकार उत्कृष्ट आयुका वर्णन समाप्त हुआ ॥ १६३ ॥ अब तिर्यञ्च और मनुष्योंकी जघन्य आयु तथा देव और नारकियोंकी जघन्य और उत्कृष्ट आयु दो गाथाओंसे कहते हैं । अर्थ-लब्धपर्याप्तक सब जीवोंकी जघन्य आयु मध्यम हीनमुहूर्त है और पर्याप्तक सब जीवोंकी जघन्य आयु भी मध्यम हीन मुहूर्त है ॥ **प्रावार्थ**-लब्धपर्याप्तक एकेन्द्रिय जीवोंकी, लब्धपर्याप्तक दोइन्द्रिय जीवोंकी, लब्धपर्याप्तक तेइन्द्रिय जीवोंकी, लब्धपर्याप्तक चौइन्द्रिय जीवोंकी और लब्धपर्याप्तक पञ्चेन्द्रिय असंज्ञी तथा संज्ञी जीवोंकी सबसे जघन्य आयु क्षुद्र भव ग्रहण है जो एक खासका अट्टारहवां भाग है । यह मध्यम अन्तमुहूर्त मात्र है । जैसा कि बसुनन्दि श्रावकचारमें भी बतलाया कि सब लब्धपर्याप्तोंकी जघन्य आयु खास के अट्टारहवें भाग है । तथा पृथिवीकायिक, अप्कायिक, तैजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी, अंश आदि दोइन्द्रिय पर्याप्तकोंकी, विष्णु आदि तेइन्द्रिय पर्याप्तकोंकी, भौरा आदि चौइन्द्रिय पर्याप्तकोंकी, गाय हाथी घोड़ा हंस आदि कर्मभूमिया पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंकी तथा त्रिषष्टिशलाका पुरुष और चरमसरीरी पुरुषोंके सिवा शेष कर्मभूमिया मनुष्योंकी जघन्य आयु भी मध्यम अन्तमुहूर्त मात्र है । किन्तु पूर्व मध्यम अन्तमुहूर्तसे यह मध्यम अन्तमुहूर्त बड़ा है ॥ १६४ ॥ अर्थ-देवों और नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है । और जघन्य आयु दस हजार वर्ष है ॥ **प्रावार्थ**-देवों और नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर प्रमाण होती है और

१ ष आऊ, ग आयुं, ग आठ । २ ल म स ग अपुण्याण । ३ ल म ग मुहूर्त । ४ ग णिकिट्टं । ५ ग देवाणं । ६ ग तेत्तीसा । ७ ग वासं । अंगुल इत्यादि ।

[छाया-देवानां नरकाणां सागरसंख्या भवन्ति त्रयस्त्रिंशत् । उत्कृष्टं च जघन्य वर्णानां दश सहस्राणि] देवानां-
नारकाणां चोत्कृष्टमायुष्यस्त्रिंशत्सागरोपमप्रमाणं भवति । च पुनः, तेषां देवानां नारकाणां च जघन्यायुर्वैश्वर्ष्यसहस्राणि
१०००० । तथा हि ॥ "वेदतदस्यचोद्दसमोलमजट्टारवीसबावीस । एयाधिया य एतो सक्कादिनु मागखडमार्णं ॥"
२ । ७ । १० । १४ । १६ । १८ । २० । २२ । २३ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ ।
३२ । ३३ । सौभर्मसानयोर्देवानां द्वे समरोपमे परमायुषः स्थितिः २ । अघातायुषोऽप्येकवैतदुक्तम् । घातायुषोऽ-
पेक्षया पुनर्द्वे सागरोपमे सागरोपमार्धेनाधिके भवतः ६ । एवम् अर्धेसागरोपमधिकं घातायुषा देवानां सहस्रारवत्पर-
पर्यन्तम्, ततः समुत्पत्तेरभावात् । सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः देवानां परमायुः सप्तसागरोपमाणि ७ । ब्रह्मब्रह्मोत्तरयोर्देवानां
परमायुः वत्सागरोपमाणि १० । किन्तु लौकाण्टिकानां सारस्वतादीनाम् अष्टौ सागराः ८ । लान्तवकापिष्ठयोः देवानां
वत्सुदोष सागराः १४ । शुक्रमहाशुक्रयोः षोडश सागराः १६ । सतारसहस्रारयोरेष्टादशसागराः १८ । आनत-
प्राणतयोर्विशतिः सागराः २० । आरणाभ्युत्तयोर्द्विविधतिः सागरा २२ । सुदर्शने त्रयोविंशतिरब्धीना परमा
स्थितिः २३ । अमोघे वत्सुविशतिः सागराः २४ । सुप्रबुद्धं पञ्चविंशतिः सागरा २५ । यशोधरे सागरा २६ ।
सुभद्रे सागरा २७ । सुविशाले सागरा २८ । सुवनसि सागराः २९ । तोमनस्ये सागरा ३० । प्रीतिकरे सागरा ३१ ।
आदित्ये सागराः ३२ । सर्वार्थसिद्धौ त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणि ३३ ॥ जघन्य तु 'अपरा पत्योपममधिकम्' मौषर्मेसानयो-
प्रथमपटले जघन्यायु स्थितिः एकपत्योपम किञ्चिदधिकं भवति । सौभर्मसानयोःसहस्रायुष स्थितिः २ । सनत्कुमारमाहे-
न्द्रयोर्देवानां समयाधिका जघन्या सा स्थितिः । एवमुपयुं परि ब्रह्मब्रह्मोत्तरादिषु जंवा । तथा मौषर्मेसानयो प्रथमपटले

जघन्य आयु दस हजार वर्ष है । कहा भी है- 'वैमानिक देवोंकी आयु कमश. दो, सात, दम चौदह सोलह, अट्टारह, बीस और चाईस सागर है और आगे एक एक सागर अधिक है ।' अर्थात् सौभर्म और ऐशान स्वर्गमें देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दो सागर है । यह स्थिति अघातायुष्ककी अपेक्षासे कहीं है । घातायुष्ककी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति आधा सागर अधिक होनी है । आशय यह है कि जिस जीवने पूर्वभ्रममें पहले अधिक आयुका बन्ध किया था पीछे परिणामोंके वशसे उस आयु को घटाकर कम कर दिया वह जोव घातायुष्क कहा जाता है । ऐसा घातायुष्क जीव अगर सम्य-
न्तरी होता है तो उसके उक्त उत्कृष्ट आयुसे आधा सागर अधिक आयु सहस्रार स्वर्गपर्यन्त होती है; क्योंकि घातायुष्क देव सहस्रार स्वर्गपर्यन्त ही जन्म लेते हैं, उससे आगे उनकी उत्पत्ति नहीं होती । अस्तु, सनत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु सात सागर है । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु दस सागर है । किन्तु ब्रह्म स्वर्गके अन्तमें रहनेवाले सारस्वत आदि लौकाण्टिक देवोंकी उत्कृष्ट आयु आठ सागर है । लान्तव कापिष्ठ स्वर्गके देवोंकी आयु चौदह सागर है । शुक्र महाशुक्र स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु सोलह सागर है । सतार और सहस्रार स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु अट्टारह सागर है । आनत और प्राणत स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु बीस सागर है । आरण और अरुयुत स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु चाईस सागर है । प्रथम सुदर्शन प्रवेयकमें तेईस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है । दूसरे अमोघ प्रवेयकमें चौबीस सागर, तीसरे सुप्रबुद्धमें पचीस सागर, चौथे यशोधरमें २६ सागर, पांचवें सुभद्रमें सत्ताईस सागर, छठे सुविशालमें अट्ठाईस सागर, सातवें सुमनसमें उनतीस सागर, आठवें सोमनस्यमें बीस सागर और नौवें प्रीतिकर प्रवेयकमें इकतीस सागर उत्कृष्ट स्थिति है । आदित्य पटलमें स्थित नौ अनुदिशोंमें वचीस सागर तथा सर्वा-
र्थसिद्धि आदि पंच अनुचरोमें तेतीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है । सौभर्म और ऐशान स्वर्गके प्रथम

उत्कृष्टायुर्बसागरोपमम् । तत् द्वितीयपटले जघन्यम् । एवं त्रिषष्टिपटलेषु त्रैयम् ॥ भवनवासिना तु 'स्थितिसुरनागसुपर्ण-
द्वीपशेषाणां सागरोपमत्रिपत्योपमार्चहीनमिता' । असुरकुमाराणां उत्कृष्टा स्थितिः सागरोपमा एका १ । नामाना
पत्यत्रयमुत्कृष्टायुः ३ । सुपर्णानां सार्धपत्यद्वयमुत्कृष्टायुः ६ । द्वीपानामुत्कृष्टायुः पत्यद्वयं २ । विद्युत्कुमारादीना
षट्प्रकाराणां प्रत्येकं सार्धं पत्योपममेकम् ३ उत्कृष्टा स्थितिर्भवति । भवनवासिदेवानां दशसहस्रवर्षाणि १०००
जघन्या स्थितिर्भवति । परा पत्योपममधिकम् व्यन्तराणाम् उत्कृष्टम् आयुः पत्योपमकं किञ्चिदधिकं भवति । जघन्यं
तु दशवर्षसहस्राणामायुः । ज्योतिष्काणां परमायुः पत्योपममेकं किञ्चिदधिकं भवति । जघन्या तु तदष्टभागोऽ-
परा पत्योपमस्याष्टमो भागः ३ । नारकाणां तु तेष्वेकः १ त्रि ३ सप्त ७ दश १० सप्तदश १७ द्वाविंशति २२
त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः । रत्नप्रभायां नारकाणां उत्कृष्टायुः सागर १ । शर्कराप्रभायां नारकाणां
त्रिसागरोपमा परा स्थितिः ३ । बालुकायां नारकाणां उत्कृष्टायुः सागर ७ । पङ्कप्रभायां नारकाणां दशसागरोत्कृष्टा-
युक्तम् १० । धूमप्रभायां नारकाणां सप्तदश सागरा १७ उत्कृष्टायुः । तमप्रभायां नारकाणां द्वाविंशतिसागरोपमा
परा स्थितिः २२ । मज्जनम-प्रभायां नारकाणां त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमोत्कृष्टायुः ३३ । विस्तरेण तु रत्नप्रभायां प्रथमनर-
कपटले नवतिवर्षसहस्राति परा स्थितिर्भवति । जघन्या तु दशवर्षसहस्राण्ययुर्ज्येयम् । यदायुः प्रथमनरकपटले वा उत्कृष्टं
नवायुः द्वितीयनरकपटले वा जघन्यायुः ॥ श्लेषायुःकर्मवर्णना पूर्णा जाता च ॥१६५॥

अथैकेन्द्रियादिजीवानां शरीरावगाहमुत्कृष्टजघन्यां गाथादत्तकेनाह—

अंगुल-असंख-भागो एयक्ख-चउक्ख-वेह-परिमाणं ।

जोयण-सहस्रसमहियं पउमं उक्कस्सयं जाण ॥ १६६ ॥

पटलमें जघन्य आयु एक पत्यसे कुछ अधिक हैं । सौषर्मा और ऐशान स्वर्गमें उत्कृष्ट आयु दो सागर
हैं । वहीं एक समय अधिक सनत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गके देवोंकी जघन्य आयु है । इसी तरह
ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आदि स्वर्गमें भी जानना चाहिये । अर्थात् जो नीचेके युगलमें उत्कृष्ट स्थिति है, वहीं
एक समय अधिक स्थिति उसके ऊपरके युगलमें जघन्य स्थिति है । तथा सौषर्मा और ऐशान स्वर्गके
प्रथम पटलमें उत्कृष्ट आयु आधा सागर है वहीं उसके दूसरे पटलमें जघन्य आयु है । इसी तरह
तरेसठ पटलोंमें जानना चाहिये । भवनवासियोंमें असुरकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु एक सागर है,
नागकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु तीन पत्य है, सुपर्णकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु ढाई पत्य है, द्वीपकुमारोंकी
उत्कृष्ट आयु दो पत्य है, शेष विद्युत्कुमार आदि छै प्रकारके भवनवासियोंकी उत्कृष्ट आयु डेढ़ डेढ़
पत्य है । तथा भवनवासी देवोंकी जघन्य आयु दस हजार वर्ष हैं । व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट आयु भी एक पत्यसे
कुछ अधिक है । तथा जघन्य आयु एक पत्यका आठवां भाग है । रत्नप्रभामें नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु
एक सागर है । शर्कराप्रभामें उत्कृष्ट आयु तीन सागर है । बालुकाप्रभामें उत्कृष्ट आयु सात सागर
है । पङ्कप्रभामें उत्कृष्ट आयु दस सागर है । धूमप्रभामें उत्कृष्ट आयु सतरह सागर है । तमःप्रभामें
उत्कृष्ट आयु बार्हस सागर है । और महातमःप्रभामें उत्कृष्ट आयु तेवोस सागर है । विस्तारसे रत्न-
प्रभाके प्रथम नरक पटलमें नौवे हजार वर्ष प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है और जघन्य आयु दस हजार वर्ष
है, तथा प्रथम नरकपटलमें जो उत्कृष्ट आयु है वह दूसरे नरकपटलमें जघन्य है । इस प्रकार आयुका
वर्णन पूर्ण हुआ ॥ १६५ ॥ अब एकेन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरकी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना
दस गाथाओंसे कहते हैं । अर्ध-एकेन्द्रिय चतुष्कके शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण अंगुलके अंस-

१ ल एयक्ख २ व जोइण ।

कार्तिके ० १४

[छाया-अङ्गुलासंख्यभाग एकाक्षचतुष्कदेहपरिमाणम् । योजनमहस्रमधिक पचम् उत्कृष्टं जानीहि ॥] एकाक्ष-चतुष्कदेहपरिमाणम् एकेन्द्रियचतुष्काणां पृथिवीकायिकानाम् अपृथिवीकायिकानां तैजस्कायिकानां वायुकायिकानां जीवानां प्रत्येकं चतुर्णां देहप्रमाणं शरीरवागहस्तैश्च जघन्योत्कृष्टम् अमलभागो अगुलस्यासंख्यातो भागः घनाङ्गुलस्यासंख्येय-भागमात्रं १ । तथा वसुतन्दिद्याचारो प्रोक्तं च । "अगुलजसंख्यभागं वादरसुद्धमा य सेसया काया । उक्कस्तेण हुणियमा मणुषा य तिषावदुज्जिद्धा ॥" अङ्गुल द्रव्याङ्गुलम् अष्टयवनिष्पन्नम् । अगुलेन मेघदृष्ट्या आकाशप्रदेशाः तेषां मध्येजेकस्याः प्रदेशपङ्क्तैर्यावत् आयाम तावन्मात्रं द्रव्याङ्गुलम् । तस्य द्रव्याङ्गुलस्य असंख्यातखण्ड कृत्वा तत्रैकखण्डम् अगुलासंख्यातभागम् । वादरनामकर्मोदयाब्दादरा, सूक्ष्मानामकर्मोदयानु सूक्ष्मा, वादराञ्च सूक्ष्माञ्च वादरसूक्ष्मा, पृथिवीकायिकादयः । शेषा काया, पृथिवीकायाकायतेजस्कायवायुकाया, उत्कृष्टेन मुष्टु महत्त्वेन विशेषेण द्रव्याङ्गुलस्यासंख्यातभागमात्रशरीरा । सर्वेऽपि वादरकाया पृथिवीकायिकादिवायुकायास्ता द्रव्याङ्गुलासंख्यातभागशरीरोत्सेधा । सूक्ष्माञ्च किञ्चित् हीनमात्रशरीरा भवन्ते । मनुष्याञ्च उत्तमभोगभूमिजा त्रिषष्ट्युति-शरीरोत्सेधाः ॥ तथा गोम्मतसारं सूक्ष्मवादराणां पर्याप्तापर्याप्तादीनां च जघन्योत्कृष्टभेदेन बहुधा भेदोऽस्ति तत्र ज्ञातव्यं । प्रत्येकवनस्पतिकायिकेषु पचम पच कमलम् उत्कृष्टमानगुल साधिकमहस्रयोजनप्रमितं जानीहि । १६६॥

वास-जोयण-संखो कोस-तियं गोम्भिया^१ समुद्दिष्टा ।

धमरो जोयणमेगं महस्र^२ समुच्छिमो^३ मच्छो ॥ १६७ ॥

[छाया-द्वादशयोजनं गच्छ क्रौञ्चिकं गोभिका समुद्दिष्टा । भ्रमर योजनमेकं महस्रं समुच्छिमं मन्य ॥] द्वीन्द्रियेषु शूल द्वादशयोजनायामः १२, चतुर्थयोजनमुखं ४, सपादयोजनात्सेधं १ । त्रीन्द्रियेषु गोभिका, र्गणिका कर्णवृ-

त्ख्यातवै भाग है । और कमलकी उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक एक हजार योजन है ॥ **भावार्थ-** एकेन्द्रिय चतुष्क अर्थात् पृथिवीकायिक, जलकायिक, तैजस्कायिक और वायुकायिक जीवोंमेंसे प्रत्येक के शरीरकी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना घनाङ्गुलके असंख्यातवै भाग मात्र है । वसुतन्दिद्याचार-चारमें में भी एक गथाके द्वारा इसी बातको कहा है जिसका अर्थ इस प्रकार है-"अङ्गुलसे द्रव्याङ्गुल लेना, जो आठ यव मध्यका लिखा है । उस अङ्गुल प्रमाण क्षेत्रमें आकाशके जितने प्रदेश आये उन प्रदेशोंसे बनी अनेक प्रदेश पंक्तियोंकी जितनी लम्बाई हो उतना द्रव्याङ्गुल होता है । उस द्रव्याङ्गुलके असंख्यात खण्ड करो । उसमेंसे एक खण्डको अङ्गुलका असंख्यातवै भाग कहते हैं । जिन जीवोंके वादर नामकर्मका उदय होता है उन्हें वादर कहते हैं और जिन जीवोंके सूक्ष्म नामकर्मका उदय होता है उन्हें सूक्ष्म कहते हैं । जितने भी वादर और सूक्ष्म पृथिवीकायिक, अप्कायिक, तैजस्कायिक और वायुकायिक जीव हैं उनके शरीरकी उत्कृष्ट ऊंचाई द्रव्याङ्गुलके असंख्यातवै भाग है । किन्तु वादर जीवोंसे सूक्ष्म जीवोंकी ऊंचाई कुछ कम होती है । तथा उत्तम भोगभूमिया मनुष्योंके शरीरकी ऊंचाई तीन कोस होती है । तथा गोम्मतसारमें सूक्ष्म वादर, पर्याप्त और अर्थात् वरीह जीवोंके जघन्य और उत्कृष्टके भेदसे बहुतसे अवगाहनाके भेद बतलाये हैं सो वहाँसे जान लेना । यह तो हुआ एकेन्द्रिय चतुष्ककी अवगाहना का प्रमाण । और प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंमें कमलकी उत्कृष्ट अवगाहनाका प्रमाण कुछ अधिक एक हजार योजन जानना चाहिये ॥ १६६॥ **अर्थ-** वी

इन्द्रियोंमें शूलकी उत्कृष्ट अवगाहना बारह योजन है । तेन्द्रियोंमें गोभिका (कानखजूरा) की उत्कृष्ट अवगाहना तीन कोस है । चौन्द्रियोंमें भ्रमरकी उत्कृष्ट अवगाहना एक योजन है । और पञ्चेन्द्रियोंमें

१ व जोहण । २ व कोस । ३ लमसरा गुणिया । ४ व जोहणके । ५ लग सहस्रं, स सहस्रा । ६ लमस्रं समुच्छिमो

त्रिक ह्यर्षः, क्रोशत्रिकायामा ३ समुद्दिष्टा । चतुरिन्द्रियेषु भ्रमरः एकयोजनायाम् १, तद्विस्तारस्तु क्रोशत्रिक ३, वेधस्तु द्विक्रोशमात्रः २ । पञ्चेन्द्रियेषु मत्स्य सम्मूर्च्छनम् एकसहस्रायाम् १०००, पञ्चशतयोजनविस्तारः ५००, मार्धद्विशतयोजनोत्सेधः २५० ॥ एतत्सर्वमुत्कृष्टमान जानीहि । तथा गोम्भटसारे प्रोक्तं च । 'साहस्रयत्सहस्रमेकं वार कोमूणयेकमेकं' च । जोगणसहस्रदीह पउमे वियले महामच्छे ॥ एकेन्द्रियेषु स्वयम्भूरमणद्वीपवर्तिस्वयंप्रभाचलापरभागस्थितजेत्रोत्सन्नपयो साधिकसहस्रयोजनायामेकयोजनव्यासोत्कृष्टावगाहो भवति । अस्य च व्यास योजन १, त्रिगुण १।३ परिधिः, अयं च व्यासचतुर्धा ३ हतः १।३। ३ क्षेत्रफलम् । तच्च वेधेन यो १००० चतुर्भिरपवर्तितेन गुणितं योजनमात्रकं खातफलं भवति ७५० ॥ द्वौन्द्रियेषु तस्वयम्भूरमणवर्तिजज्ञे त्वादशयोजनायामयोजनपञ्चचतुर्थांशोत्सेधः ३ चतुर्थांशमूलव्यासोत्कृष्टावगाहो भवति । अस्य च व्यासः यो० १२ तावद्गुणितो १४४, वदन ४, दल २, ऊनो १४२, मुखाधैवयं ४ युतः १४६, द्विगुणः २९२, चतुर्विभक्तः ७३, पञ्चगुणः ३६५ शशात्तातफनम् ॥ त्रीन्द्रियेषु स्वयम्भूरमणद्वीपापरभागवतिकर्मभूमिप्रतिबद्धजेने रत्नवृश्चिकजीवे योजनत्रिचतुर्मणायाम् ३, तदष्टमांशव्यासः ३, तद्वर्धोत्सेधः ३ उत्कृष्टावगाहोऽस्ति, अस्य च भुजकोटिवघात् प्रजायते क्षेत्रफल ३ । ३ तच्च वेधगुण ३ । ३ । ३ ६४, ४ ३२ ६४ घनफलं भवति २७ ॥ चतुरिन्द्रियेषु स्वयम्भूरमणद्वीपापरभागकर्मभूमिप्रतिबद्धक्षेत्रवर्तिभ्रमरे एकयोजनायाम् १, तत्रि-
८१६२

चतुर्मात्रव्यास ३, अर्धयोजनोत्सेधः ३ उत्कृष्टावगाहोऽस्ति । अस्य च भुजकोटीत्यादिनातीतं घनफलं ३ योजनव्यष्टम-
भागो भवति ॥ पञ्चेन्द्रियेषु स्वयम्भूरमणसमुद्रमध्यवर्तिमहामत्स्ये महस्रयोजनायाम् १०००, पञ्चशतयोजनव्यासः ५००, पञ्चाशद्विद्विशतयोजनोत्सेधः २५० उत्कृष्टावगाहोऽस्ति । अस्य च भुजकोटीत्यादिनातीतघनफलं १२५००००००

महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाहना एक हजार योजन है । भावार्थ—दो इन्द्रियोंमें शंखकी लम्बाई बारह योजन है । चार योजनका उसका मुख है और सवा योजन ऊंचाई है । तेइन्द्रियोंमें गोमिष्ठा अर्थात् फानखजुराकी लम्बाई तीन कोस बतलाई है । चौइन्द्रियोंमें भौरा एक योजन लम्बा है, उसका विस्तार तीन कोस है और ऊंचाई दो कोस है । पञ्चेन्द्रियोंमें मत्स्य, जो कि सम्मूर्च्छन है, एक हजार योजन लम्बा है, पांच सौ योजन चौड़ा है और अढ़ाई सौ योजन ऊंचा है । यह सब उत्कृष्ट प्रमाण है । गोम्भटसारमें भी कहा है—'स्वयंभूरमणके द्वीपके मध्यमें जो स्वयंप्रभ नामक पर्वत है उसके उधर कर्मभूमि है । वहां पर एकेन्द्रियोंमें उत्कृष्ट अवगाहनावाला कुछ अधिक एक हजार योजनका लम्बा और एक योजन चौड़ा कमल है । उसका क्षेत्रफल इस प्रकार है—कमल गोल है । गोल वस्तुका क्षेत्रफल निकालनेका कायदा यह है—'व्याससे त्रिगुनी परिधि होती है । परिधिको व्यासके चौथाई भागसे गुणा करनेपर क्षेत्रफल होता है । और क्षेत्रफलको ऊंचाईसे गुणा करनेपर खात क्षेत्रफल होता है । सो कमलका व्यास एक योजन है । उसको त्रिगुना करनेसे तीन योजन उसको परिधि होती है । इस परिधिको व्यासके चौथे भाग पाव योजन से गुणा करनेपर क्षेत्रफल तीन योजन होता है । उसको कमलकी लम्बाई एक हजार योजनमें गुणाकरनेपर ३ × १००० = ७५० योजन कमलका क्षेत्रफल होता है । तथा दो इन्द्रियोंमें उत्कृष्ट अवगाहनवाला उसी स्वयंभूरमण समुद्रमें बारह योजन लम्बा सवा योजन ऊंचा और चार योजन का मुख वाला शंख है । इसका क्षेत्रफल निकालनेका नियम इस प्रकार है—व्यासको व्याससे गुणित करके उसमें मुखका आधा प्रमाण घटाओ फिर उसमें मुखके आधे प्रमाणके बर्गको जोड़ो । उसका दूना करो । फिर उसे चारका भाग दो और पांचसे गुणाकरो । ऐसा करनेसे शंखका क्षेत्रफल निकल आता है । सो यहां व्यास बारह योजनको बारह योजनसे गुणाकरो

सार्धद्वादशकोटियोजनमात्र भवति । एतावन्मुक्तघनफलानि प्रवेशीकृतानि तदेकेन्द्रियस्य चतुःसख्यातगुणितघनाङ्गुल-
मात्रं ६ ७ ७ ७ ७ । द्वीन्द्रियस्य त्रिसख्यातगुणितघनाङ्गुलमात्रं ६ ७ ७ ७ । त्रीन्द्रियस्यैकसख्यातगुणितघनाङ्गुलमात्रं
६ ७ चतुरिन्द्रियस्य द्विसख्यातगुणितघनाङ्गुलमात्रं ६ ७ ७ । पञ्चेन्द्रियस्य पञ्चसख्यातगुणितघनाङ्गुलमात्रं ६ ७ ७ ७ ७ ।
७ ॥ १६७ ॥ अथ नारकाणां देहोत्सेधमाह—

पंच-सया-धनु-छेहा^१ सप्तम-गरए हृवंति गारइया^२ ।

तत्तो उस्सेहेण य अद्धद्धा होंति^३ उववर्वार ॥ १६८ ॥

[छाया-पञ्चशतधनुत्सेधा. सप्तमनरके भवन्ति नारकाः । तत. उत्सेधेन च अर्धांशाः भवन्ति उपयुं परि ॥]
सप्तमे नरके माघव्याम् उत्कृष्टतो नारका पञ्चशतधनु शरीरोत्सेधा भवन्ति ५०० । तत सप्तमनरकात् उपयुं परि

एकसौ चवालीस हुये । उसमें मुख ४ का आधा २ घटानेसे १४२ रहे । उसमें मुखके आधा प्रमाण २ के बगं चारको जोड़नेसे एकसौ छियालीस हुये । उसका दूना करनेसे २९२ हुये । उसमें ४ का भाग देनेसे ७३ हुये । ७३ में पांचको गुणा करनेसे तीन सौ पैंसठ योजन अंशका क्षेत्रफल होता है । तेइन्द्रियोंमें उत्कृष्ट अवगाहनावाला, उसी स्वयंभूरमण द्वीपके परले भागमें जो कर्म भूमि है वहां पर लाज विच्छु है । वह $\frac{1}{4}$ योजन लम्बा, और लम्बाईके आठवें भाग $\frac{3}{8}$ चौड़ा और चौड़ाई से आधा $\frac{1}{2}$ ऊंचा है । यह क्षेत्र लम्बाईकी लिये हुए चौकोर है । इसलिये लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाईको गुणा करनेसे क्षेत्रफल निकलता है । सो यहां लम्बाई $\frac{1}{4}$ को चौड़ाई $\frac{3}{8}$ से गुणा करनेपर $\frac{3}{32}$ हुआ इसको ऊंचाई $\frac{1}{2}$ से गुणा करनेपर $\frac{3}{64} \times \frac{3}{8} = \frac{9}{512}$ योजन घन क्षेत्रफल होता है । चौइन्द्रियोंमें उत्कृष्ट अवगाहनावाला उसी स्वयंभूरमणद्वीप सम्बन्धी कर्मभूमिमें भीरा है । वह एक योजन लम्बा, तीन योजन चौड़ा और आधा योजन ऊंचा है । सो तीनोंको गुणाकरनेसे $1 \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{16}$ योजन घन क्षेत्रफल होता है । पञ्चेन्द्रियोंमें उत्कृष्ट अवगाहनावाला स्वयंभूरमण समुद्रका महामत्स्य है । वह एक हजार योजन लम्बा, पांचसौ योजन चौड़ा और दो सौ पचास योजन ऊंचा है । सो इन तीनोंको परस्परमें गुणा करने से $1000 \times 500 \times 250 =$ साढ़े बारह करोड़ योजन घनक्षेत्रफल होता है । इन योजनरूप घनफलोंको यदि प्रदेशोंके प्रमाणकी दृष्टिसे आंका जाये तो घनांगुलको चार बार संख्यातसे गुणा करने पर जितना परिमाण होता है उतने प्रदेश एकेन्द्रिय कमलकी उत्कृष्ट अवगाहनाके होते हैं । इसी तरह घनांगुलको तीन बार संख्यातसे गुणा करनेपर जितना प्रदेशोंका प्रमाण हो उतने प्रदेश दो इन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहनामें होते हैं । घनांगुलको एक बार संख्यातसे गुणा करनेपर जितना प्रदेशोंका परिमाण हो उतने प्रदेश तेइन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहनामें होते हैं । घनांगुलको दो बार संख्यातसे गुणा करनेपर जितना प्रदेशोंका परिमाण हो उतने प्रदेश चौइन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहनामें होते हैं । और घनांगुलको पांचबार संख्यातसे गुणाकरने पर जितना प्रदेशोंका परिमाण हो उतने प्रदेश पंचेन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहनामें होते हैं ॥ १६७ ॥ अब नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई कहते हैं । अर्ध-सातवें नरकमें नारकियोंका शरीर पांचसौ धनुष ऊंचा है । उससे ऊपर ऊपर देहकी ऊंचाई आधी आधी है ॥ **भाषार्थ**—माघवी नामक सातवें नरकमें नारकी जीवोंके शरीरकी ऊंचाई अधिकसे अधिक पांचसौ

१ ष पचसधनुच्छेहा (?) । २ ल म ग गेरइया । ३ व हंति ।

पञ्चाननरकेषु शरीरोत्सेधेन अर्धार्धमानाः भवन्ति । तत्र षष्ठे नरके मध्वया नारकाः सार्धद्विंशत्त्रयोत्सृज्जाः स्युः २५० । पञ्चमे नरके रिष्टाया पञ्चविंशत्यधिकशतशरासिनोत्सेधशरीराः नारकाः भवन्ति १२५ । चतुर्थे नरके अञ्जनायां सार्धद्विंशत्त्रयोत्सृज्जाः नारकाः सन्ति २५० । तृतीयनरके मेधाया सपादैकत्रियञ्चापोत्सेधशरीराः नारकाः, धनुः ३१ हस्त १ । द्वितीये नरके बगया सार्धपञ्चदशत्रयोत्सृज्जाः शरीरोत्सृज्जा नारकाः स्युः, धनुः १५, हस्त २, अङ्गुल १२ । प्रथमे नरके धर्माया सार्धसप्तषडनुरेकहस्तषडङ्गुलोदयशरीरा नारका भवन्ति, धनुः ७, हस्ताः ३, अङ्गुलाः ६ ॥ तथा त्रैलोक्यासारे पटल प्रति नारकाणां शरीरोत्सेधः । उक्तं च । "पञ्चमे सत ति छक्रे" उदय धनु रयणि अगुल सेसे । दुगुणकम पदमिदे रयणितिया जाण हाणिचय ॥" प्रथमपृथिव्याभ्रमपटले सप्त ७ त्रि ३ षट् ६ उदयः धनूरल्पा-गुलानि । द्वितीयाविपृथिव्याभ्रमपटले द्विगुणक्रम । प्रथमपृथिव्याः प्रथमेन्द्रके हस्तत्रियम् । एतद्ब्रूवा हानिचय बानीहि । आदीअतविमेसे रुऊणद्धा हिदन्हि हाणिचय । प्रथमे नरके हानिचय हस्त २, अङ्गुल ८ भाग ३, द्वितीये हस्त २ अङ्गुलः २० भाग १, तृतीये दण्ड १ हस्त २ अङ्गुल २२ भाग ३, चतुर्थे दण्ड ४ हस्त १ अङ्गुल २० भाग ३, पञ्चमे दण्ड १२ हस्त २, षष्ठे दण्ड ४१ हस्त २ अङ्गुल १६, सप्तमे दण्ड २५० । इति हानिचयम् ॥ प्रथमनरके पटल २ प्रति नारकाणां देहोत्सेधः । १ प०, द ० ह ३ अ ० मा ० । २ प०, द १ ह १ अ ० मा ३ । ३ प०, द १ ह ३ अ १७ मा ० । ४ प०, द २ ह २ अ १ मा ३ । ५ प०, द ३ ह ० अ १० मा ३ । ६ प०, द ३ ह २ अ १६ मा ३ । ७ प०, द ४ ह १ अ ३ मा ० । ८ प०, द ४ ह ३ अ ११ । ९ प०, द ५ ह १ अ २० मा ० । १० प०, द ६ ह ० अ ४ मा ३ । ११ प०, द ६ ह २ अ १३ मा ० । १२ प०, द ७ ह ० अ २१ मा ३ । १३ प०, द ७ ह ३ अ ६ मा ० ॥ द्वितीयनरके पटल २ प्रति नारकाणां देहोत्सेधः । १ प०, द ८ ह २ अ २ मा १ । २ प०, द ९ ह ० अ २२ मा १ । ३ प०, द ९ ह ३ अ १६ मा १ । ४ प०, द १० ह २ अ १४ मा १ । ५ प०, द ११ ह १ अ १० मा १ । ६ प०, द १२ ह ० अ ७ मा १ । ७ प०, द १२ ह ३ अ ३ मा

धनुष होती है । और सातवें नरकसे ऊपर ऊपर शरीरकी ऊंचाई आधी आधी होती जाती है । अतः मध्वयी नामक छठे नरकमें शरीरकी ऊंचाई अर्धार्धसी धनुष है । अरिष्टा नामके पांचवे नरकमें शरीरकी ऊंचाई एकसो पचीस धनुष है । अञ्जना नामक चौथे नरकमें साढ़े बासठ धनुष है । मेधा नामके तीसरे नरकमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई सवा इकतीस धनुष है । वंशा नामके दूसरे नरकमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई १५ धनुष, २ हाथ, १२ अंगुल है । और धर्मा नामके प्रथम नरकमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई ७ धनुष, ३ हाथ ६ अंगुल है । त्रिलोकसार नामक प्रन्थमें प्रत्येक पटलमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई बतलाई है जो इस प्रकार है—प्रथम नरकके अन्तिम पटलमें ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अंगुल ऊंचाई है । दूसरे आदि नरकोंके अन्तिम पटलमें दूनी दूनी ऊंचाई है । तथा प्रथम नरकके प्रथम पटलमें तीन हाथ ऊंचाई है । आगेके पटलोंमें हानि वृद्धि जाननेके लिये अन्तिम पटलकी ऊंचाईमें प्रथम पटलकी ऊंचाई घटाकर जो शेष रहे उसमें प्रथम नरकके पटलोंकी संख्यामें एक कम करके उसका भाग दे देना चाहिये । सो ७-३-६ में ३ हाथकी घटामेसे ७ धनुष, ६ अंगुल शेष बचते हैं । इसमें प्रथम नरकके कुल पटल १३ में एक कम करके १२ का भाग देने से २ हाथ ८ अंगुल हानि वृद्धिका प्रमाण आता है । अर्थात् प्रथम नरकके दूसरे आदि पटलोंमें शरीरकी ऊंचाई २ हाथ ८ अंगुल बढ़ती जाती है । इसी तरह दूसरे नरकके अन्तिम पटलमें शरीरकी ऊंचाई १५ धनुष, २ हाथ, बारह अंगुल है । इसमेंसे प्रथम नरकके अन्तिम पटल में जो शरीरकी ऊंचाई है उसे घटानेसे ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अंगुल शेष रहते हैं । इसमें दूसरे नरकके पटलोंकी संख्या ११ का भाग देनेसे वृद्धि हानिका प्रमाण २ हाथ २० अंगुल आता

११ । ८ प०, दं १३ ह १ अं २३ मा ११ । १२ प०, दं १४ ह ० अं १६ मा ११ । १० प०, दं १४ ह ३ अं ५ मा ११ । ११ प०, दं १५ ह २ अं १२ मा० ॥ तृतीयनरके पटलं प्रति नारकाणा देहोत्सेधः । १ प०, दं १७ ह १ अं १० मा ११ । २ प०, दं १६ ह ०, अं ६ मा ११ । ३ प०, दं २०, ह ३, अं ८ मा० । ४ प०, दं २२ ह २ अं ६ मा ११ । ५ प०, दं २४ ह १ अं ५ मा ११ । ६ प०, दं २६ ह ० अं ४ मा० । ७ प०, दं २७ ह ३ अं २ मा ११ । ८ प०, दं २९ ह २ अं १ मा ११ । ९ प०, दं ३१ ह १ अं ० मा० ॥ चतुर्थनरके पटलं प्रति नारकाणा देहोत्सेधः । १ प०, दं ३५ ह २ अं २० मा ११ । २ प०, दं ४० ह ० अं १७ मा ११ । ३ प०, दं ४४ ह २ अं १३ मा ११ । ४ प०, दं ४९ ह ० अं १० मा ११ । ५ प०, दं ५३ ह २ अं ६ मा ११ । ६ प०, दं ५८ ह ० अं ३ मा ११ । ७ प०, दं ६२ ह २ अं ० मा० ॥ पञ्चमनरके पटलं प्रति नारकाणा देहोत्सेधः । १ प०, दं ७५ ह ० अं ० मा० । २ प०, दं ८७ ह २ अं ० मा० । ३ प०, दं १०० ह ० अं ० मा० । ४ प०, दं ११२ ह २ अं ० मा० । ५ प०, दं १२५ ह ० अं ० मा० ॥ षष्ठनरके पटलं प्रति नारकाणा देहोत्सेधः । १ प०, दं १६६ ह २ अं १६ मा० । २ प०, दं २०८ ह १ अं ८ मा० । ३ प०, दं २५० ह ० अं ० मा० ॥ सप्तमे नरके पटलं प्रति नारकाणा देहोत्सेधः । १ प०, दं ५०० ह ० अं ० मा० ॥ १६८ ॥

असुराणं पञ्चबीसं सेसं-णव-भावणा य वह-वंडं ।

वितर-देवाण तद्वा जोइसिया' सत्त-घणु-वेहा ॥१६६॥

[छाया-असुराणा पञ्चविंशतिः शेषाः नवभावना ज्ञ दशदण्डाः । व्यन्तरदेवता तथा ज्योतिष्काः मसधनुर्वेहा ॥] असुरकुमाराणां प्रथमकुवना देहोदयः पञ्चविंशतिधनुं २५ । सेस-णव-भावणा, शेषनवभावनाश्च नवभवनवासिनो देवाः नवकुलभेदाः । बागकुमार १ विष्णुकुमार २ सुपर्णकुमार ३ अग्निकुमार ४ बानकुमार ५ स्तनिवकुमार ६ उच्चिकुमार ७ द्वीपकुमार ८ दिक्कुमारदेवाः ९ नवप्रकारा दशदण्डशरीरोत्सेधा भवन्ति १० । वितरदेवाण व्यन्तरदेवता किन्नर १ किपुरुष २ महोरस ३ गन्धर्व ४ यक्ष ५ राक्षस ६ भूत ७ पिशाचानाम् ८ अष्टप्रकाराणा तथा तेनैव है । सो दूसरे नरकके प्रत्येक पटलमें नीचे नीचे इतनी ऊंचाई बढ़ती गई है । तीसरे नरकके अन्तिम पटलमें शरीरकी ऊंचाई ३१ धनुष १ हाथमेंसे दूसरे नरकके अन्तिम पटलकी ऊंचाई १५ धनु २ हाथ बारह अंगुलकी कम कर देनेसे १५ धनुष, २ हाथ, बारह अंगुल शेष रहते हैं । इसमें पटलोंकी संख्या ९ का भाग देनेसे १ धनुष, २ हाथ २२ $\frac{१}{२}$ अंगुल हानि वृद्धिका प्रमाण आता है । सो तीसरे नरकके प्रत्येक पटलमें इतनी ऊंचाई नीचे नीचे बढ़ती जाती है । इसी तरह चौथे नरकके प्रत्येक पटलमें हानि वृद्धिका प्रमाण ४ धनुष, १ हाथ २० $\frac{१}{२}$ अंगुल है । पांचवेंमें २२ धनुष, २ हाथ है । और छठे में ४१ धनुष, २ हाथ, १६ अंगुल है । सातवें नरकमें तो एक ही पटल है अतः छठे नरकके अन्तिम पटलमें शरीरकी ऊंचाई २५० धनुषमें २५० की वृद्धि होनेसे सातवें नरककी ऊंचाई आजाती है । इस प्रकार प्रत्येक नरकके प्रत्येक पटलमें शरीरकी ऊंचाई जाननी चाहिये । जैसा कि ऊपर दिये नकशेसे स्पष्ट होता है ॥ १६८ ॥ अब देवोंके शरीरकी ऊंचाई बतलाते हैं । अर्थ-भवनवासियोंमें असुरकुमारोंके शरीरकी ऊंचाई पचीस धनुष है और शेष नौ कुमारोंकी दस धनुष है । तथा व्यन्तर देवोंके शरीरकी ऊंचाई भी दस धनुष है और ज्योतिषी देवोंके शरीरकी ऊंचाई सात धनुष है । **भावार्थ-**भवनवासियोंके प्रथम भेद असुरकुमारोंके शरीरकी ऊंचाई पचीस धनुष है । और शेष नागकुमार, विष्णुकुमार, सुपर्णकुमार अग्निकुमार, बानकुमार, स्तनिवकुमार, उच्चिकुमार, द्वीपकुमार, दिक्कुमार इन नौ प्रकारके भवनवासी देवोंके शरीर

प्रकारेण शरीर दशदण्डोद्धत्वं १० भवति । ज्योतिष्काः सूर्यचन्द्रग्रहनक्षत्रारकाः पञ्चविधा ज्योतिष्कदेवाः सप्तधनुर्देहाः सप्तशरान्तोत्सेधदेहा भवन्ति ॥१६६॥ स्वर्गप्रवेयकादिदेवाना देहोदयमाह-

दुग्-दुग्-चतु-चतु-दुग्-दुग्-कल्प-मुराणं शरीर-परिमाणं ।
सप्तच्छ'-पांच-हत्था चउरो अद्वद्व-हीणा य ॥१७०॥

[छाया-द्विकद्विकचतुश्चतुद्विकद्विककल्पमुराणा शरीरपरिमाणम् । सप्तपदपञ्चहस्ता चत्वारः अर्धार्धहीनाः च ॥] द्विकद्विकचतुश्चतुद्विकद्विककल्पमुराणा प्रथमयुगल २ द्वितीययुगल २ तृतीयचतुर्भयुगल ४ पञ्चमषष्ठयुगल ४ सप्तम २ अष्टमयुगल २ निवासिदेवाना शरीरप्रमाणं देहोदय यथाक्रमं सप्त ७, पद ६, पञ्च ५, चत्वारो हस्ता ४, अर्धार्धहीनाश्च ३, ३ । तथावा । नोधर्मेशानयो देवा सप्तहस्तोत्सेधशरीरा. ७, सनत्कुमारमाहेन्द्रयोर्देवाः षड् हस्तोदयदेहाः ६, ब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिण्डेषु चतुर्षु देवाः पञ्चहस्तोत्सेधशरीरा ५, शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारकल्पेषु चतुर्षु चतुःकरोदयशरीराः ४ । ततश्च अर्धार्धहस्तहीनक्रमाः । आनतप्राणतयो मुराः सार्धत्रिहस्तोदयशरीरा भवन्ति । तथा त्रैलोक्यसारे एक-मप्युक्तं च । “दुग् दुग् चतु दुग् दुग् चतु तिसिसु सेसेसु देहउत्सेहो । रयणीण सप्त छप्पण वत्तारि दलेण हीणकमा ॥’ द्वयोर्दयो २ अत्रुर्षु ४ द्वयोर्दयो २ अत्रुर्षु त्रिस्त्रिषु ६ शेषे १४ ष्विति वामसु स्थानेषु देहोत्सेवो यथासंख्यं सप्त ७ पद ६ पञ्च ५ चत्वारो ४ रत्नय । तत. उपर्यर्धहस्तहीनक्रमो ज्ञातव्यः । सी. ई. ह. ७, स. मा० ६, ब्र. न्न सा का ह. ५, मृ. म. ह. ४, सनाग्मह ३, आ प्रा. आ० अच्यु ह ३, प्र० वि ३, द्वि. वि. २, तृ. वि ३, नवानुदिशपञ्चानुत्तर-देवशरीरा, हस्त १ ॥१७०॥

फो ऊं चार्ह दस धनुष है तथा किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच इन आठ प्रकारके व्यन्तर देवोंके शरीरकी ऊं चार्ह भी दस धनुष है । सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे इन पांच प्रकारके ज्योतिषी देवोंके शरीरकी ऊं चार्ह सात धनुष है ॥ १६९ ॥ अब वैमानिक देवोंके शरीरकी ऊं चार्ह कहते हैं । अर्थ-दो, दो, चार, चार, दो, दो कल्पोंके निवासी देवोंके शरीरकी ऊं चार्ह क्रमसे सात हाथ, छै हाथ, पांच हाथ, चार हाथ और फिर आधा आधा हाथ हीन है । **आचार्य**-प्रथमयुगल, द्वितीययुगल, तृतीय और चतुर्थ युगल, पञ्चम और छठे युगल, सातवें युगल, और आठवें युगलके निवासी देवोंके शरीरकी ऊं चार्ह क्रमसे सात हाथ, छै हाथ, पांच हाथ, चार हाथ और आधा आधा हाथ हीन है । अर्थात् सौचर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंका शरीर सात हाथ ऊं चा है । सनत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गके देवोंका शरीर छै हाथ ऊं चा है । ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिण्ड स्वर्गमें देवोंका शरीर पांच हाथ ऊं चा है । शुक्र महाशुक्र, शतार और सहस्रार स्वर्गमें देवोंका शरीर चार हाथ ऊं चा है । आनत प्राणतमें ३॥ हाथा ऊं चा शरीर है और आरण अच्यु-तमें तीन हाथका ऊं चा शरीर है । त्रिलोकसारमें भी इसी प्रकार (थोड़े भेदसे) देवोंके शरीरकी ऊं चार्ह बतलाते हुये लिखा है-दो, दो, चार, दो, दो, चार, तीन, तीन, तीन और शेषमें शरीरकी ऊं चार्ह क्रमसे ७ हाथ, छै हाथ, पांच हाथ, चार हाथ और फिर आधा आधा हाथ कम जानना चाहिये । अर्थात् सौधर्म ईशानमें ७ हाथ, सनत्कुमार माहेन्द्रमें छै हाथ, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लान्तव कापिण्डमें पांच हाथ, शुक्र महाशुक्रमें ४ हाथ, शतार सहस्रारमें ३½ हाथ, आनत प्राणत आरण अच्युतमें ३ हाथ, तीन अधोप्रवेयकमें २½ हाथ, तीन मध्यप्रवेयकमें दो हाथ, तीन उपरिमप्रवेयकमें १½ हाथ और

हिट्टिम-मन्त्रिम-उपरिम-गेवणजे' तह विमाण-चउवसए ।

अढ-जुवा वे' हत्या हीणं अढद्वयं उवाचि ॥१७१॥

[छाया-अधस्तनमध्यमोपरिमप्रैवेयके तथा विमानचतुर्दशके । अधंयुतो द्वौ हस्तौ हीनस्य अर्धार्धकम् उपरि ॥]
अधस्तनमध्यमोपरिमप्रैवेयकेषु तथा विमानचतुर्दशेषु अधंयुक्तद्वौ हस्तौ ३, द्वौ हस्तौ, ततः उपरि अर्धार्धहीनः ३ ॥१॥
तद्यथा । अधोप्रैवेयकत्रिकेऽहमिन्द्राणां शरीरोच्चत्वं मार्घं द्विहस्तौ, मध्यमप्रैवेयकत्रिके अहमिन्द्राणां शरीरोदयः द्वौ हस्तौ
२, उपरिमप्रैवेयकत्रिके अहमिन्द्रदेवानां देहोदयः चर्म्भं हस्तप्रमाणाः ३, नवानुदिशपञ्चानुत्तरचतुर्दशविमानेषु एकहस्तोदय-
शरीरा अहमिन्द्रा नवन्ति ॥१७१॥ अब भरतैरावतत्रैषेषु अवमपिण्याः षट्कालापेक्षया शरीरोत्सेधं साधयति-

'अवसपिणीए पढमे काले मणुया ति-कोस-उच्छेहा ।

छट्टस वि अवसाणे हत्य-पमाणा विवत्या य ॥१७२॥

[छाया-अवसपिण्याः प्रथमे काले मनुयाः त्रिकोशोत्सेधाः । षष्ठस्य अपि अवसाने हस्तप्रमाणा विवत्याः च ॥]
अवसपिण्याः प्रथमकाले 'सुषमसुषमसंज्ञे मनुष्याः त्रिकोशोत्सेधशरीराः क्रो ३, तस्यान्ते द्वितीयकालस्यादौ च द्विक्रो-
शोदयशरीराः २, तस्यान्ते सुषमदुषममनुतीयकालस्यादौ च क्रोशोत्सेधदेहा क्रो ३, तस्यान्ते दुषमसुषमचतुर्थकालस्यादौ
च षट्कालमनुःसमुत्तु ज्ञाः ५००, तस्यान्ते 'दुषममनुषमचमकालस्यादौ च मनुःसुषममनुष्याः ३, षट्कालस्यापि
अवसाने अन्ते एकहस्तप्रमाणादौ, मनुष्याः १ । विवत्याश्च वस्त्ररहिता, चकारात् आभरणगृहादिरहिता नवन्ति ॥१७२॥
अथ सर्वजीवानामुत्कृष्टोदय प्रकाश्य जघन्योदय व्यनक्ति-

सव्व-जहण्णो देहो लद्धि-अपुण्णण' सव्व-जीवाणं ।

अंगुल-असंख-भागो अणेष-भेओ हवे सो वि ॥१७३॥

नौ अनुदिश तथा पांच अनुत्तरोंमें १ हाथ ऊंचाई है ॥ १७० ॥ अर्थ-अधोप्रैवेयक, मध्यमप्रैवेयक,
उपरिमप्रैवेयक तथा चौदह विमानोंमें देवोंके शरीरकी ऊंचाई क्रमसे अढ़ाई हाथ, दो हाथ, डेढ़ हाथ
और एक हाथ है ॥ **भावार्थ-**तीन अधोप्रैवेयकोंमें अहमिन्द्रोंके शरीरकी ऊंचाई अढ़ाई हाथ है ।
तीन मध्यप्रैवेयकोंमें अहमिन्द्रदेवोंके शरीरकी ऊंचाई दो हाथ है । तीन उपरिम प्रैवेयकोंमें
अहमिन्द्र देवोंके शरीरकी ऊंचाई डेढ़ हाथ है । तथा नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर इन चौदह
विमानोंके अहमिन्द्रोंके शरीरकी ऊंचाई, एक हाथ है ॥ १७१ ॥ अब भरत और ऐरावत श्रेत्रोंमें
अवसपिणी कालकी अपेक्षासे मनुष्योंके शरीरकी ऊंचाई कहते हैं । अर्थ-अवसपिणीके प्रथम
कालमें मनुष्योंके शरीरकी ऊंचाई तीन कोस है । और छठे कालके अन्तमें एक हाथ है । तथा
छठे कालके मनुष्य नंगे रहते हैं ॥ **भावार्थ-**अवसपिणीके सुषमसुषमा नामक प्रथम कालमें मनुष्योंका
शरीर तीन कोस ऊंचा होता है । उसके अन्तमें और सुषमा नामक दूसरे कालके आदिमें दो कोस
ऊंचा शरीर होता है । दूसरेके अन्तमें और सुषमदुषमा नामक तीसरे कालके आदिमें एक कोसका
ऊंचा शरीर होता है । तीसरेके अन्तमें और दुषमसुषमा नामक चौथे कालके आदिमें ५०० घनुषका
ऊंचा शरीर होता है । चौथेके अन्तमें और दुषमा नामक पांचवें कालके आदिमें सात हाथका
ऊंचा शरीर होता है । पांचवेंके अन्तमें और दुषमा दुषमा नामक छठे कालके आदिमें दो हाथका
ऊंचा शरीर होता है । तथा छठेके अन्तमें मनुष्योंके शरीरकी ऊंचाई एक हाथ होती है । वे नंगे रहते
हैं और न उनके घर-द्वार होता है ॥ १७२ ॥ अब सब जीवोंके शरीरकी उत्कृष्ट ऊंचाई बतलाकर जघन्य

१ व गेवजे, म गेविज्जे । २ [वे ?], ३ म उवस० । ४ ग सुषुमसुषुम' । ५ ग दुःखम' । ६ म लद्धियुण्णण (?) ।

[छाया-अनुदरीकः कुन्थुः काणमक्षिका च शालिसिन्धुः च । पर्याप्ताना व्रसानां जघन्यवेहः विनिविष्टः ॥] पर्याप्ताना, व्रसाना पर्याप्तिस्राप्ताना द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियजीवाना जघन्यदेहोदयः जघन्यशरीरावगाहः । अनुदरीय द्वीन्द्रियजन्तुविशेषः । कुन्धोरपि सूक्ष्मो जीवः अनुदरी कथ्यते । त्रीन्द्रिय, कुन्थुजीवः । चतुरिन्द्रियः काणमक्षिका । सोमं मिसिनामगेस्त्वानामजीवः । पञ्चन्द्रियः शालिशिक्वकाख्यो मत्स्यश्च । एतेषा पर्याप्ताना जघन्यदेहो निविष्टः, कथितो जिनैरिति शेषः । तथा गोम्मटसा^१ प्रोक्तं च । “वित्तचपपुण्यजहृण्य अनुदरीकुन्थुकाणमच्छ्रीसु । सित्थयमच्छे विदगुलसखं सखगुणिकमका ॥” द्वित्रिचतुःपञ्चन्द्रियपर्याप्तिकेषु ययासंख्यं अनुदरीकुन्थुकाणमक्षिकाशिक्ष्यमत्स्यजीवेषु जघन्यावगाह-विशिष्टशरीरावगाहप्रदेशप्रमाणं वृन्दाहगुलसंख्यातकभागमादि कृत्वा संख्यातगुणितक्रमेण भवति ६ द्वि. प. (अनुदरी)/ ७ ७ ७ ७ । ६ त्रि प (कुन्थु) / ७ ७ ७ ७ । ६ च. प. (काणमक्षिका) / ७ ७ ६ प प (मत्स्य) / ७ । एषामिदानी व्यासायामोस्तेषानामुपदेशो नारतीति घनफलमेवोक्तम् ॥ गोम्मटसारोक्तसर्वजघन्योत्कृष्टशरीरावगाहन-स्वामिनी निदिशति । “सुद्धमणिगोदअपजलयस्स जादस्स तदियसमयन्मि । अंगुलअसखमागं जहृण्यमुक्कस्सम्यं मच्छे ॥” सूक्ष्मनिगोदलब्धपर्याप्तिकस्य तद्भवे ऋजुगतयोत्पन्नस्य तृतीयसमये घनाङ्गुलासंख्यातकभागमात्रप्रदेशावगाह-

जाननी चाहिये ॥ १७४ ॥ अव पूर्वोक्त जघन्य अवगाहनाके धारी दो इन्द्रिय आदि जीवोंको बतलाते हैं ॥ अर्थ-पर्याप्त व्रसोंकी जघन्य अवगाहनाके धारी अणुधरी, कुन्थु, काणमक्षिका, और शालिसिन्धुक नामका मत्स्य बतलाये हैं ॥ भावार्थ-पर्याप्तक व्रसजीवोंमेंसे दोइन्द्रिय जीवकी जघन्य अवगाहनाका धारी अणुधरी नामक जन्तुविशेष है, यह कुन्थुसे भी सूक्ष्म होता है । तेइन्द्रिय जीवकी जघन्य अवगाहनाका धारी कुन्थु जीव है । चौइन्द्रिय जीवकी जघन्य अवगाहनाका धारी काणमक्षिका नामका जीव है जिसे लोग गेरुआ कहते हैं । पञ्चेन्द्रिय जीवकी जघन्य अवगाहनाका धारी तन्दुल मत्स्य है । गोम्मटसारमें भी कहा है-पर्याप्त दोइन्द्रियोंमें अणुधरी, तेइन्द्रियोंमें कुन्थु, चौइन्द्रियोंमें काणमक्षिका, पञ्चेन्द्रियोंमें तन्दुल मत्स्य इन जीवोंके जघन्य अवगाहनाके धारी शरीर जितना क्षेत्र रोकते हैं उसके प्रदेशोंका प्रमाण घनांगुलके संख्यातवर्षे भागसे लगाकर क्रमसे संख्यातगुणा २ जानना । अर्थात् चार चार संख्यातका भाग घनांगुलमें देनेसे जो आवे उतना दो इन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहनाके प्रदेशोंका परिमाण होता है । तीन चार संख्यातका भाग घनांगुलमें देनेसे जो आवे उतना तेइन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहनाके प्रदेशोंका परिमाण होता है । दो चार संख्यातका भाग घनांगुलमें देनेसे जो आवे उतना चौइन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहनाके प्रदेशोंका प्रमाण होता है । एक चार संख्यातका भाग घनांगुलमें देनेसे जो आवे उतना पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहनाके प्रदेशोंका प्रमाण होता है । आशय यह है कि शरीरकी अवगाहनाका मतलब है कि उस शरीरने कितना क्षेत्र रोका । जो शरीर जितना क्षेत्र रोकता है उस क्षेत्रमें जितने आकाशके प्रदेश होते हैं उतनी ही उस शरीरकी अवगाहना कही जाती है जैसा ऊपर बतलाया है । इन जीवोंके शरीरकी लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई का कथन नहीं मिलता । इससे इनका घनफल ही कहा है । गोम्मटसारमें सबसे जघन्य और सबसे उत्कृष्ट शरीरकी अवगाहनाके स्वामी बतलाये हैं सो यहां बतलाते हैं । उसमें कहा है-जो सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तक जीव उस पर्यायमें ऋजुगतिये उत्पन्न हुआ हो उसके तीसरे समयमें घनांगुलके असंख्यातवर्षे भाग प्रमाण अवगाहना होती है । यह अवगाहना सबसे

विशिष्टशरीरं सर्वावगाहविकल्पेभ्यो जघन्यं भवति । स्वयभूरमणसमुद्रमध्यवतिमहामत्स्ये उत्कृष्टावगाहेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वोत्कृष्टावगाहविशिष्टशरीरं भवतीति । इति देहावगाहप्रमाणं गतम् ॥ १७५ ॥ अथ जीवस्य कथञ्चित्सर्वगतत्वं देहप्रमाणं चाचष्टे-

लोक्य-प्रमाणो जीवो देह-प्रमाणो वि अचष्टे वेत्ते ।

उग्गाहण-सत्तीवो सहरण-विसप्प-धम्मामावो ॥ १७६ ॥

[छाया—लोकप्रमाणः जीवः देहप्रमाणः अपि आस्ते क्षेत्रे । अवगाहनशक्तिः सहरणविसर्पधर्मात् ॥] जीवः आत्मा लोकप्रमाणः, निश्चयनयतः लोकाकाशप्रमाणो जीवो भवति । कुतः । जीवस्य लोकाकाशप्रमित्तासंख्येयप्रदेशमात्रत्वात्, केवलिनो दण्डकपाटप्रतरलोकपुरणसमुद्धातकाले लोकव्यापकत्वाच्च । अपिशब्दात् स्वया चित्समुत्पन्नकेवलज्ञानोत्पत्तिप्रस्तावे ज्ञानापेक्षया व्यवहारनयेन लोकालोकव्यापको जीवो भवेत्, न च प्रदेशापेक्षया । अपि पुनः, क्षेत्रे शरीरे, अन्वहे आस्ते संतिष्ठते । व्यवहारनयेन नामकर्मोदयात् अत एव देहप्रमाणः जीवः । जघन्येन उत्सेषवनाद्गुलासंख्येय-भाणप्रमितलक्ष्यपूर्णसूक्ष्मनिगोदशरीरमात्रः आत्मा । उत्कृष्टेन योजनसहस्रप्रमाणमहामत्स्यशरीरमात्रो जीवः । मध्य-मावगाहेन मध्यमशरीरप्रमाणः प्राणी । अत्रानुमान देवदत्तात्मा देवदत्तशरीरे एव । तत्रैव सर्वत्रैवोपलभ्यते तत्रैव सत्र सर्वत्रैव तदमाधारणतद्गुणत्वोपलब्धव्यवधानुपपत्तेः । ननु व्यापकत्व कथमिति चेत्, अवगाहनशक्तिः । सा शक्तिः कुतः । महरणविसर्पधर्मात् । महरणं संकोचः विसर्पणं विस्तारः त एव धर्मः स्वभावः तस्मात् शरीरनामकर्मजनित-विस्तारोपसंहारधर्मभ्यामित्ययं । कोऽत्र दृष्टान्तः । यथा प्रदीप उपसहृणस्वभावेन घटीघटोदचनदिव्युत्प्राजन-प्रच्छादितस्तद्भ्राजन्तर प्रकाशयति, विस्तारेण दीपः अलिज्वरगुहादिमहद्भ्राजन्प्रच्छादितः तद्भ्राजन्तर प्रकाशयति । तथात्मा सहरणधर्मेण निगोदाविशरीरमात्रः, विसर्पण [-धर्मेण] मत्स्यादिशरीरमात्रो जायते । तथा वेदनाकषायविक्रिया मारणात्कतैजसाहारकेवलमजमससमुद्धातवर्जनात् जीवः शरीरप्रमाणः । तथा च । “मूलशरीरमखडिय उत्तरवेहस्स जीवपिण्डस्स । णिमगण देहादो हवदि समुधादयं णाम ॥” तीव्रवेदानुभवात् मूलशरीरमत्यक्त्वा आत्मप्रदेशानां बहिरिगमन्, सीतादिपिण्डितानां रामचन्द्रादीनां चेष्टामिरिज, वेदानासमुद्धातः दृश्यते इति वेदानासमुद्धातः । १। तीव्रकषायो-दयामूलशरीरमत्यक्त्वा परस्य चातार्थनात्मप्रदेशानां बहिरिगमन् संशामे सुमदानां रत्तलोचनादिभिः प्रत्यक्षदृश्यमानमिति

जघन्य है । तथा स्वयंभूरमण समुद्रमें जो महामत्स्य रहता है उसके शरीरकी अवगाहना सबसे उत्कृष्ट होती है । इस प्रकार शरीरकी अवगाहनाके प्रमाणका वर्णन समाप्त हुआ ॥ १७५ ॥ अथ जीवको कथञ्चित् सर्वगत और कथञ्चित् शरीर प्रमाण बतलाते हैं । अर्थ—अवगाहन शक्ति के कारण जीव लोकप्रमाण है । और संकोच विस्तार धर्मके कारण शरीरप्रमाण भी है ॥ भावार्थ— निश्चयनयसे जीव लोकाकाशके बराबर है; क्योंकि जीवके लोकाकाशप्रमाण असंख्यात प्रदेश होते हैं । तथा जब केवली दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपुरण समुद्धात करते हैं उस समय जीव समस्त लोकमें व्याप्त हो जाता है । ‘अपि’ शब्द से जब जीवको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो वह लोकालोकको जानता है । अतः व्यवहार नयसे ज्ञानकी अपेक्षा जीव लोकालोकमें व्यापक है, प्रदेशोंकी अपेक्षासे नहीं । तथा नामकर्मके उदयके कारण जीव शरीरमें रहता है अतः व्यवहार-नयसे शरीरके बराबर है । जघन्यसे जीव घनांगुलके असंख्यातवर्षे भाग प्रमाण सूक्ष्म निगोदिया लक्ष्यपथोपलक्ष्य जीवके शरीरके बराबर है । उत्कृष्टसे एक हजार योजन प्रमाण महामत्स्यके शरीरके बराबर है । और मध्यम अवगाहनाकी अपेक्षा मध्यम शरीरके बराबर है जीव शरीरके बराबर है, इसकी सिद्धि अनुमानसे भी होती है । देवदत्तकी आत्मा देवदत्तके शरीरमें ही सर्वत्र है; क्योंकि देवदत्तके सर्व शरीरमें ही उसके असाधारण गुण देखे जाते हैं । शङ्खा—आत्मा

[अगाहण ?] । २ मूले तु ‘सीवाद’ । ३ मूले तु ‘रामचन्द्रबेधामिः’ ।

कषायसमुद्घातः । २ । मूलशरीरमत्यक्त्वा किमपि विक्रुर्वयितुमात्मप्रदेशाना बहिर्गमनमिति विक्रुर्वणासमुद्घातः । स तु विष्णुकुमारादिष्व महर्षीणा देवाना च भवति । ३ । मरणान्तसमये मूलशरीरमत्यक्त्वा यत्र कुत्रचिद् बद्धमायुस्त-
स्प्रदेशं स्फुटितुमु आत्मप्रदेशाना बहिर्गमनमिति मारणान्तिकसमुद्घातः । स च सत्तारिजीवाना विग्रहगती स्यात् । ४ ।
स्वस्य मनोऽनिष्टजनकं किंचित्कारणान्तरमवलोक्य समुत्पन्नक्रोधस्य समयनिधानस्य महामुनेर्मूलशरीरमत्यज्य सिन्दूर-
पुञ्जप्रभः दीर्घत्वेन द्वादशयोजनप्रमाणः । १ सूच्यङ्गुलसम्येयमागो मूलविस्तारः २ नवयोजनविस्तारः ३ कालाकार-

पुरुषः वामस्कन्धाग्रित्य वामप्रदक्षिणेन हृदयनिहित विरुद्ध वस्तु मत्समाकृत्य तेनैव मयमिना मह च मम्म ब्रजति,
द्वीपायनवत् । असावधुमस्तेजःसमुद्घातः । लोक व्याधितुमिशादिपीडितमवलोक्य ममुत्पन्नक्रुपस्य परमसयमनिधानस्य
महर्षेर्मूलशरीरमत्यज्य शुभ्राकृतिः प्रागुत्केहप्रमाणः दीर्घयो, १२ । सू २ वि. यो. १।६ पुरुषो दक्षिणस्कन्धाग्रित्य

दक्षिणप्रदक्षिणेन व्याधितुमिशादिकं स्फोटयित्वा पुनरपि स्वस्थाने प्रविशति । अगो धुमरूपस्तेजःसमुद्घातः । ५ ।
समुत्पन्नपदपदार्थभ्रान्तेः परमद्विसपन्नस्य महर्षेः मूलशरीरमत्यज्य शुद्धस्फटिकाकृतिः एकहस्तप्रमाणः पुरुषो मन्तक-
मध्याग्रित्य यत्र कुत्रचिदन्तमु हूतंमध्ये केवलज्ञानिन पश्यतस्तद्दर्शनात् च स्वाश्रयस्य मुनेः पदपदार्थनिश्चय समुत्पा-

व्यापक कैसे है ? समाधान-वर्षोंकि उसमें अवगाहन शक्ति है । शङ्का-अवगाहन शक्ति क्यों
है ? समाधान-शरीर नाम कर्मका उदय होनेसे आत्मामें मंकोच और विस्तार धमे पाया जाता है ।
जैसे दीपकको यदि घड़े घड़िया या सकोरे वगैरह छोटे बर्तनोंसे ढक दिया जाये तो वह अपने
संकोच स्वभावके कारण उसी बर्तनको प्रकाशित करता है । और यदि उसी दीपकको किसी
बड़े बर्तनसे ढाक दिया जाये या किसी घर वगैरहमें रखदिया जाये तो वह फैलकर उसीको प्रकाशित
करता है । इसी तरह आत्मा निगोदिया शरीर पानेपर सकुचकर उतना ही होजाता है और महामन्थ
वगैरहका बड़ा शरीर पानेपर फैलकर उतना ही बड़ा होजाता है । तथा वेदना समुद्घात,
कषाय समुद्घात, विक्रिया समुद्घात, मारणान्तिक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात और
केवली समुद्घात इन सात समुद्घातोंको छोड़कर जीव अपने शरीरके बराबर है । मूल शरीरको
न छोड़कर आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलनेको समुद्घात कहते हैं । तंत्र कष्टका अनुभव होने से
मूलशरीरको न छोड़कर आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलने को वेदना समुद्घात कहते हैं । तीव्र कषायके
बदयसे मूल शरीर न छोड़कर परस्परमें एक दूसरे का घात करनेके लिये आत्मप्रदेशोंके बाहर
निकलनेको कषाय समुद्घात कहते हैं । संभ्राममें योद्धा लोग क्रोधमें आकर लाल लाल आंखि करके
अपने शत्रुको ताकते हैं यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, यही कषाय समुद्घातका रूप है । कोई भी
विक्रिया करते समय मूल शरीरको न छोड़कर आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलनेको विक्रिया समुद्घात
कहते है । तपवर्षोंमें शंका होनेपर उसके निश्चयके लिये या जिनालयोंकी बन्दनाके लिये छोटे गुण-
स्थानवर्ती मुनिके मस्तकसे जो पुतला निकलता है और केवली या श्रमकेवलीके निकट जाकर
अथवा जिनालयोंकी बन्दना करके लौटकर पुनः मुनिके शरीरमें प्रविष्ट होजाता है वह आहार-
समुद्घात है । जब केवलीको आयु अन्तमु हूतंमात्र शेष रहती है और शेष तीन अचातिया कर्मोंकी स्थिति
उससे अधिक होती है तो बिना भोगे तीनों कर्मोंकी स्थिति आयुक्रमके बराबर करनेके लिये दण्ड,
कपाट, मथानी, और लोकपूरण रूपमें केवली भगवान्, अपनी आत्माके प्रदेशोंको सब लोकमें
फैला देते हैं उसे केवली समुद्घात कहते हैं । इन सात समुद्घातोंको छोड़कर जीव अपने शरीरके

जीवो जाण-सहावो जह अग्गी उण्हवो' सहावेण ।

अत्यंतर-सूवेण हि जाणेण ण सो हवे णाणी ॥१७८॥

[छाया-जीवः ज्ञानस्वभावः यथा अग्निः उष्णः स्वभावेन । अर्थान्तरभूतेन हि ज्ञानेन न स भवेत् ज्ञानी ॥] हि इति निश्चितम् । जाणेण ज्ञानेन अर्थान्तरभूतेन जीवात् सर्वथा भिन्नेन स जीवः ज्ञानी भवेत् न । नैयायिका. गुण-गुणिनोराल्पज्ञानयोर्भिन्नत्वमाचक्षते । सांख्यास्तु आत्मनः सकाशात् प्रकृतिभिन्ना, ततः बुद्धिर्जायते, प्रकृतेर्महात् इति वचनात् । तदपि सर्वमसत् । जीवः ज्ञानस्वभावः । यथा अग्निः स्वभावेन उष्णः, तथा आत्मा स्वभावेन ज्ञानमयः ॥१७८॥ अथ जीवात् सर्वथा ज्ञानं भिन्नं प्रतिपादयतो नैयायिकात् दूषयति—

जदि जीवावो भिण्णं सम्ब-पयारेण हववि तं णाणं ।

गुणं-गुणि-भावो य तथा दूरेण पणस्सदे' दुण्हं ॥१७९॥

[छाया-यदि जीवात् भिन्नं सर्वप्रकारेण भवति तत् ज्ञानम् । गुणगुणिभावः च तथा दूरेण प्रणश्यते द्वयोः ॥] अथ जीवात् आत्मनः 'सर्वप्रकारेण गुणगुणिभावेन जन्यजनकभावेन ज्ञानात्मस्वभावेन स्वभावविभावेन च तं णाणं ज्ञानं

अनुभव भी हमें होना चाहिये; क्योंकि एक ही आत्मा सब शरीरोंमें व्याप्त है । परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । प्रत्येक प्राणीको अपने ही शरीरमें होने वाले सुख दुःखका अनुभव होता है । इस लिये जीवको शरीर प्रमाण मानना ही उचित है ॥ १७७ ॥ नैयायिक सांख्य बगैरह आत्मासे ज्ञानको भिन्न मानते हैं । और उस भिन्न ज्ञानके सम्बन्धसे आत्माको ज्ञानी कहते हैं । आगे इसका निषेध करते हैं । अर्थ—जैसे अग्नि स्वभावसे ही उष्ण है वैसे ही जीव ज्ञानस्वभाव है । वह अर्थान्तरभूत ज्ञानके सम्बन्धसे ज्ञानी नहीं है ॥ **भावार्थ**—नैयायिक गुण और गुणीको भिन्न मानता है । आत्मा गुणी है और ज्ञान गुण है । अतः वह इन दोनोंको भिन्न मानता है । सांख्य मतमें आत्मा और प्रकृति ये दो जुड़े जुड़े तत्त्व हैं । और प्रकृतिसे बुद्धि उत्पन्न होती है; क्योंकि 'प्रकृतिसे महान् नामका तत्त्व पैदा होता है' ऐसा सांख्य मतमें कहा है । इस तरह ये दोनों मत आत्मासे ज्ञानको भिन्न मानते हैं । किन्तु यह ठीक नहीं है; क्योंकि जैसे अग्नि स्वभावसे ही उष्ण होती है वैसे ही आत्मा भी स्वभावसे ही ज्ञानी है । जिनके प्रदेश जुड़े जुड़े होते हैं वे भिन्नभिन्न होते हैं । जैसे ढण्डाके प्रदेश जुड़े हैं, और देवदत्तके प्रदेश जुड़े हैं । अतः वे दोनों अलग २ दो वस्तुयें मानी जाती हैं । तथा जब देवदत्त हाथमें ढण्डा लेता है तो ढण्डेके सम्बन्धसे वह दण्डी कहलाने लगता है । इस तरह गुण और गुणीके प्रदेश जुड़े जुड़े नहीं हैं । जो प्रदेश गुणीके हैं वे ही प्रदेश गुणके हैं । इसीसे गुण हमेशा गुणीवस्तुमें ही पाया जाता है । गुणीको छोड़कर गुण अन्यत्र नहीं पाया जाता । अतः गुणके सम्बन्धसे वस्तु गुणी नहीं हैं । किन्तु स्वभावसे ही वैसी हैं । इसीसे अग्नि स्वभावसेही उष्ण है, आत्मा स्वभावसे ही ज्ञानी है; क्योंकि अग्नि और उष्णकी तथा आत्मा और ज्ञानकी सत्ता स्वतंत्र नहीं है ॥ १६८ ॥ आगे आत्मासे ज्ञानको सर्वथा भिन्न माननेवाले नैयायिकोंके मतमें दूषण देते हैं । अर्थ—यदि जीवसे ज्ञान सर्वथा भिन्न है तो उन दोनोंका गुणगुणीभाव दूरसे ही नष्ट हो जाता है ॥ **भावार्थ**—यदि जीवसे ज्ञान सर्वथा भिन्न है, अर्थात् मति श्रुत आदिके भेदसे प्रसिद्ध ज्ञानमें और आत्मा में न गुणगुणी भाव है, न जन्यजनक भाव है, और न ज्ञान आत्माका स्वभाव है,

तत् मतिश्रुतादिभेदेन प्रसिद्धं ज्ञानं बोधः भिन्नं पृथक् भवति यदि चेत्, तथा दोषहं जीवज्ञानयोः गुणगुणिभावः, ज्ञानं गुणः जीवः गुणी इति भावः, दूरेण अत्यर्थं प्रणश्यति । चक्षुष्यात्, स्वभावविभावः कार्यकारणभावश्च गृह्यते, सहा-विन्द्यवत् । यथा सहाविन्द्ययोरत्यन्तभेदेन न घटते तथात्मज्ञानयोरपि ॥१७६॥ अथ जीवज्ञानयोः गुणगुणिभावेन भेदं निगदति—

जीवस्व वि णाणस्स वि गुणि-गुणं-भावेण कीरए भेओ ।

अं जाणवि तं णाणं एवं भेओ कहं होवि ॥१८०॥

[छाया-जीवस्व अपि ज्ञानस्य अपि गुणिगुणभावेन क्रियते भेदः । यत् जानाति तत् ज्ञानम् एवं भेदः कथं भवति ॥] जीवस्यापि ज्ञानस्यापि भेदः पृथक्त्वं गुणगुणिभावेन क्रियते । ज्ञानं गुणः, आत्मा गुणी, ज्ञानजीवस्वभावेन गुणगुणिनोः कथंचिदभेदः मिश्रलक्षणत्वात्, घटवस्त्वदिति तयोर्मिश्रलक्षणत्वं परिणामविशेषात् शक्तिमच्छक्तिभावतः संज्ञासंख्या-विशेषाच्च कार्यकारणभेदाच्च पावकोष्णवत् । तथा चोक्तमहसहस्रयाम् । “द्रव्यपर्याययोरैक्यं तयोरन्यतिरेकतः । परिणामविशेषाच्च शक्तिमच्छक्तिभावतः ॥ संज्ञासंख्याविशेषाच्च स्वलक्षणविभेदतः । कार्यकारणभेदाच्च तन्नानात्वं न सर्वथा ॥” इति ॥ १८० ॥ अथ ज्ञानं पृथ्व्यादिभूतविकारमिति वादिनं चावर्कं निराकरोति—

यदि ऐसा मानते हो तो जीव और ज्ञानमें से जीव गुणी है और ज्ञान गुण है यह गुणगुणी भाव एकदम नष्ट होजाता है । जैसे सद्य और विन्ध्य नामके पर्वतोंमें न गुणगुणी भाव है, न कार्यकारण भाव है, और न स्वभाव-स्वभाववानुपना है । इसलिये वे दोनों अत्यन्त भिन्न हैं । इसी तरह आत्मा और ज्ञानको भी सर्वथा भिन्न माननेसे उनमें गुणगुणीपना नहीं बन सकता ॥ १७९ ॥ अब कोई प्रश्न करता है कि यदि आत्मा और ज्ञान जुड़े जुड़े नहीं हैं तो उनमें गुण गुणीका भेद कैसे है ? इसका उत्तर देते हैं । अर्थ—जीव और ज्ञानमें गुण-गुणी भावकी अपेक्षा भेद किया जाता है । यदि ऐसा न हो तो 'जो जानता है वह ज्ञान है' ऐसा भेद कैसे हो सकता है ॥ भावार्थ—गुणगुणी भावकी अपेक्षा जीव और ज्ञानमें भी भेद किया जाता है कि ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है । क्योंकि जैसे भिन्न लक्षण होनेसे घट और वस्त्र भिन्न भिन्न हैं वैसे ही गुण और गुणी भी भिन्न लक्षणके होनेसे भिन्न भिन्न हैं—गुणका लक्षण जुदा है और गुणीका जुदा है । गुणी परिणामी है और गुण उसका परिणाम है । गुणी शक्तिमान् है और गुण शक्ति है । गुणी कारण है और गुण कार्य है । तथा गुण और गुणीमें नाम भेद है । संख्याकी अपेक्षा भेद है गुणी एक होता है और गुण अनेक होते हैं । जैसे अग्नि गुणी है और उष्ण गुण है । ये दोनों यद्यपि अभिन्न हैं फिर भी गुण गुणी भावकी अपेक्षा इन दोनोंमें भेद है । इसी तरह जीव और ज्ञानमें भी जानना चाहिये । आचार्य समन्तभद्रने भी आत्ममीमांसा कारिका ७१-७२ में ऐसा ही कहा है और अष्टसहस्रीमें उसका व्याख्यात करते हुये बतलाया है कि 'द्रव्य अर्थात् गुणी और पर्याय अर्थात् गुण दोनों एक वस्तु है; क्योंकि वे दोनों अभिन्न हैं फिर भी उन दोनोंमें कथंचित् भेद है । क्योंकि दोनोंका स्वभाव भिन्न भिन्न है—द्रव्य अनादि अनन्त और एकस्वभाव होता है और पर्याय सादि सान्त और अनेक स्वभाववाली होती है । द्रव्य शक्तिमान् होता है और पर्याय उसकी शक्तिया हैं । द्रव्यकी संज्ञा द्रव्य है और पर्यायकी संज्ञा पर्याय है । द्रव्यको संख्या एक होती है और पर्यायोंकी संख्या अनेक

प्राणं ध्रुव-विद्यारं जो मण्णवि सो वि भूव-गह्विबब्बो ।

जीवेण विणा प्राणं किं केण वि दीसवे कत्थ ॥१८१॥

[छाया-ज्ञानं भूतविकारं यः मन्यते सः अपि भूतगृहीतव्यः । जीवेन विना ज्ञानं किं केन अपि दृश्यते कुत्र ॥]
यन्नार्वाकः ज्ञानं जीवः । गुणगुणितोरभेदात् कारणे कार्योपचाराच्च ज्ञानशब्देन जीवो गृह्यते । भूतविकारं ज्ञानं पृथि-
व्यन्तेजोवायुविकारो जीवः मन्यते अङ्गीकरोति । सोऽपि चार्वाकः भूतगृहीतव्यः भूतं पिशाचादिभिः गृहीतव्यः पृथिव्य
इत्यर्थः । कत्थं वि कुत्रापि स्थाने केनापि मनुष्यादिजीवेन आत्मना विना ज्ञानं बोधः किं दृश्यते । अपि पुनः ॥१८१॥
अथ सचेतनप्रत्यक्षैकप्रमाणवादिनं जीवामाववादिनं च चार्वाकं दूषयति—

सकृदेयण-यत्तच्चखलं जो जीवं णेव मण्णवे मूढो ।

सो जीवं ण मुण्तो जीवाभावं कहं कुणवि ॥१८२॥

[छाया-सचेतनप्रत्यक्षं यः जीवं नैव मन्यते मूढः । स जीवं न जानन् जीवामाव कथं करोति ॥] यन्नार्वाको मूढः
जीवमात्मानं नैव मन्यते, जीवो नास्तीति कथयतीत्यर्थः । कीदृशं जीवम् । सचेतनं प्रत्यक्षं नन् विद्यमानं चेतनप्रत्यक्षं

होती है । द्रव्यका लक्षण गुणपर्यायवान् है और गुण या पर्यायका लक्षण द्रव्याश्रयी और निर्गुण है ।
द्रव्यका कार्य एकत्वका और अन्वयपनेका ज्ञान कराना है, और पर्यायका कार्य अनेकत्वका और
व्यतिरेकपनेका ज्ञान कराना है । अतः परिणाम, स्वभाव, संज्ञा, संख्या और प्रयोजन आदिका भेद
होनेसे द्रव्य और गुण भिन्न हैं, किन्तु सर्वथा भिन्न नहीं हैं ॥ १८० ॥ चार्वाक ज्ञानको पृथिवी
आदि पञ्चभूतका विकार मानता है । आगे उसका निराकरण करते हैं । अर्थ—जो ज्ञानको भूतोंका
विकार मानता है उसे भी भूतोंने जकड़ लिया है; क्योंकि क्या किसीने कही जीवके विना ज्ञान
देखा है ॥ **भावार्थ**—यहां पर ज्ञानशब्दसे जीव लेना चाहिये; क्योंकि गुण और गुणीमें अभेद
होनेसे अथवा ज्ञानके कारण जीवमें, कार्य ज्ञानका उपचार करनेसे जीवको ज्ञान शब्दसे
कहा जा सकता है । अतः गाथाका ऐसा अर्थ करना चाहिये—जो चार्वाकमतानुयायी जीवको पृथिवी
जल, अग्नि और वायुका विकार मानता है, उसे भी भूत अर्थात् पिशाचोंने अपने वशमें कर लिया है;
क्योंकि किसी भी जगह विना आत्माके ज्ञान क्या देखा है ? चार्वाक मतमें जीव अथवा आत्मा नामका
कोई अलग तत्त्व नहीं है । पृथिवी, जल, आग और वायुके मेलसे ही चैतन्यकी उत्पत्ति या अभिव्यक्ति
होजाती है । ऐसा उनका मत है । इसपर जैनोंका कहना है कि भूतवादी चार्वाक पर अवश्य ही
भूत सबार हैं तभी तो वह इस तरहकी बात कर्ता है, क्योंकि जीवका खास गुण ज्ञान है । ज्ञान
चैतन्यमें ही रहता है, पृथिवी आदि भूतोंमें नहीं रहता । अतः जब पृथिवी आदि भूतोंमें चैतन्य अथवा
ज्ञानगुण नहीं पाया जाता तब उनसे चैतन्यकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है; क्योंकि कारणमें जो गुण
नहीं होता वह गुण कार्यमें भी नहीं होता । इसके सिवा मुर्देके शरीरमें पृथिवी आदि भूतोंके रहते
हृये भी ज्ञान नहीं पाया जाता । अतः ज्ञान भूतोंका विकार नहीं है ॥ १८१ ॥ केवल एक प्रत्यक्ष
प्रमाण माननेवाले और जीवका अभाव कहनेवाले चार्वाकके मतमें पुनः दूषण देते हैं । अर्थ—जो
मूढ़ स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे सिद्ध जीवको नहीं मानता है वह जीवको विना जाने जीवका अभाव कैसे
करता है ॥ **भावार्थ**—जो मूढ़ चार्वाक स्वसंवेदन अर्थात् स्वतुभवं प्रत्यक्षसे सिद्ध जीवको नहीं मानता

१ ल म स ग दीतए । ल स ग गेय, म णय । ३ ग मण्णदि ।

स्वसंवेदनप्रत्यक्षं स्वानुभवप्रत्यक्षमिति यावत् । स चार्वाकः जीवमात्मानं न जानन् सन् जीवामात्रं जीवस्यात्मनः अभावं नास्तित्यर्थं कर्तुं कथं करोति । केन प्रकारेण विदधाति । योऽपि न वेत्ति स तस्याभावं कर्तुं न शक्नोतीत्यर्थः ॥१८२॥
अथ युक्त्या चार्वाकं प्रति जीवसद्भावं विभावयति—

जदि ण य हवेदि जीवो ता को वेदेहि सुखदुःखाणि ।

इन्द्रिय-बिसया सब्बे को वा जाणदि विसेसेण ॥ १८३ ॥

[छाया—यदि न च भवति जीवः तत् कः वेत्ति सुखदुःखे । इन्द्रियविषया. सर्वे कः वा जानाति विशेषेण ।]
यदि चेत् जीवो न च भवति तो तर्हि कः जीवः सुखदुःखानि वेत्ति जानाति । वि पुनः, विशेषेण विशेषतः, सर्वे इन्द्रियविषयाः स्पर्शं ८ रसं ५ गन्धं २ वणं ५ शब्दं ७ रूपाः । प्राकृतत्वात् प्रथमा अर्थतस्तु द्वितीया विभक्तिः विभोक्तये । तान् इन्द्रियविषयान् को जानाति को वेत्ति । आत्मनोऽभावे प्रत्यक्षैकप्रमाणवादिनश्चार्वाकस्येन्द्रियप्रत्यक्षं कथं स्यात् ॥ १८३ ॥ अथात्मनः सद्भावे उपपत्तिमाह—

संकल्प-मओ जीवो सुह-दुःखमयं हवेइ संकप्पो ।

तं चिय वेददि जीवो देहे मिलिदो वि सब्बत्थ ॥ १८४ ॥

और कहता है कि जीव नहीं है । यह चार्वाक जीवको बिना जाने कैसे कहता है कि जीव नहीं है ? क्योंकि जो जिसे नहीं जानता वह उसका अभाव नहीं कर सकता । चार्वाक केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है । समके मतानुसार जो वस्तु प्रत्यक्ष अनुभवमें आती है केवल वही सन् है और जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता वह अमन् है । उसकी इस मान्यताके अनुसार भी जीवका सद्भाव ही सिद्ध होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिको 'मैं हूँ' ऐसा अनुभव होता है । यह अनुभव मिथ्या नहीं है क्योंकि इसका कोई बाधक नहीं है । सन्दिग्ध भी नहीं है, क्योंकि जहाँ 'सोप है या चांदी' इस प्रकारकी दो कोटियाँ होती हैं वहाँ संशय होता है । शायद कहा जाये कि 'मैं हूँ' इस अनुभवका आलम्बन शरीर है, किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि 'मैं हूँ' यह अनुभव बिना बाह्य इन्द्रियोंकी सहायताके मनसे ही होता है, शरीर तो बाह्य इन्द्रियोंका विषय है । अतः वह इस प्रकारके स्वानुभवका विषय नहीं हो सकता । अतः 'मैं हूँ' इस प्रकारके प्रत्येक आलम्बन शरीरसे भिन्न कोई ज्ञानवान् पदार्थ ही हो सकता है । वही जीव है । दूसरे, जब चार्वाक जीवको प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय ही नहीं मानता तो वह बिना जाने यह कैसे कह सकता है कि 'जीव नहीं है' । अतः चार्वाकका मत ठीक नहीं है ॥ १८२ ॥
अब ग्रन्थकार युक्तिसे चार्वाकके प्रति जीवका सद्भाव सिद्ध करते हैं । अर्थ—यदि जीव नहीं है तो सुख आदिको कौन जानता है ? तथा विशेष रूपसे सब इन्द्रियोंके विषयोंको कौन जानता है ।
भावार्थ—यदि जीव नहीं है तो कौन जीव सुख दुःख वगैरहको जानता है । तथा स्वास शरीरसे इन्द्रियोंके विषय जो ८ स्पर्श, ५ रस, २ गन्ध, ५ वण, और ७ शब्द हैं, उन सबको भी कौन जानता है । क्योंकि आत्माके अभावमें एक प्रत्यक्ष प्रमाणवादी चार्वाकका इन्द्रियप्रत्यक्ष भी कैसे बन सकता है ? यहाँ गाथायें 'इन्द्रियबिसया सब्बे' यह प्राकृत भाषायें होनेसे प्रथमा विभक्ति है किन्तु अर्थ की दृष्टिसे इसे द्वितीया विभक्ति ही लेना चाहिये ॥ १८३ ॥ फिर भी आत्माके सद्भावमें युक्ति देते हैं । अर्थ—यदि जीव संकल्पमय है और संकल्प सुखदुःखमय है तो सर्व शरीरमें मिला हुआ

[छाया-संकल्पमयः जीवः सुखदुःखमयः प्रवर्तितः सकल्पः । तत् एव वेत्ति जीवः देहे मिलितः अपि सर्वत्र ॥] जीवः आत्मा चेत् यदि संकल्पमयः सकल्पनिवृत्तः न संकल्पः सुखदुःखमयो भवेत् सुखदुःखात्मको भवति । देहे शरीरे मिलितोऽपि मिथीभूतोऽपि सर्वत्र सर्वाङ्गं सर्वशरीरप्रदेशे तच्च तदेव सुखदुःखं वेत्ति जानातीत्यर्थः ॥ १८४ ॥ अथ देहमिलितो जीवः सर्वकार्याणि करोति तद्दर्शयति—

**देह^१-मिलितो वि जीवो सध्व-कम्माणि^२ कुब्बदे^३ जम्हा ।
तम्हा पयट्टमाणो एयसं बुज्जदे^४ दोण्हं^५ ॥ १८५ ॥**

[छाया-देहमिलितः अपि जीवः सर्वकार्याणि करोति यस्मात् । तस्मात् प्रवर्तमानः एकत्वं बुध्यते द्वयोः ॥] यस्मात्कारणात् जीवः देहमिलितोऽपि शरीरयुक्तोऽपि । अपि शब्दात् विग्रहगत्यादौ औदारिकवैक्रियिकाहारकशरीर-रहितोऽपि । सर्वकार्याणि सर्वाणि कार्याणि घटपटलकुटमुकुटशकटघृहासिमषिकृषिवाणिज्यगोपालादिसर्वकार्याणि, तथा ज्ञानावरणादिशुभाशुभकार्याणि कृवंते करोति विदधाति । तस्मात्कारणात् कार्यादिषु प्रवर्तमानो जनः । दोण्हं द्वयो जीव-शरीरयोः एकत्वं बुध्यते मन्वते जानाति ॥ १८५ ॥ अथ शरीरयुक्तत्वेऽपि जीवस्य दर्शनादिक्रिया व्यनक्ति—

**देह मिलितो वि पिच्छवि देह-मिलितो वि णिसुणुदे^६ सद्^७ ।
देह-मिलितो वि भुंजदि देह^१-मिलितो वि गच्छेदि ॥ १८६ ॥**

[छाया-देहमिलितः अपि पश्यति देहमिलितः अपि निश्रुणोति शब्दम् । देहमिलितः अपि भुङ्क्ते देहमिलितः अपि गच्छति ॥] अपि पुनः, देहमिलितो जीवः शरीरेण सयुक्त आत्मा पश्यति प्रवेनपीनहरितारुणकृष्णरूपाणि वस्तूनि सर्वकार्याणि लोचनाम्या मनसा वा चावलोकयति जीवः । अपि पुनः, निसुणुदे कर्णाम्या शृणोति । किम् इति चेट्ठ क ।

होनेपर भी जीव उसीको जानता है । **भावायं**—यदि जीव संकल्पमय है अर्थात् संकल्पोंका एक पुंज मात्र है और संकल्प सुखदुःखमय है तो शरीरमें मिला होनेपर भी जीव समस्त शरीरप्रदेशोंमें होने वाले सुखदुःखको ही जानता है । आशय यह है कि यदि चाबूक जीवको संकल्पविकल्पोंका एक समूह मात्र मानता है तो वे संकल्पविकल्प सुखदुःखरूप ही हो सकते हैं । उन्हींको जीव जानता है तभी तो उसे 'मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ' इत्यादि प्रत्यय होता है । बस वही तो जीव है ॥ १८४ ॥ आगे बतलाते हैं कि जीव शरीरमें मिला हुआ होनेपर भी सब कार्य करता है । **अर्थ**—यतः शरीरसे मिला हुआ होने पर जीव सब कार्योंको करता है । अतः प्रवर्तमान मनुष्य जीव और शरीरको एक समझता है ॥ **भावायं**—जिस कारणसे शरीरसे युक्त भी जीव तथा 'अपि' शब्दसे विग्रहगत वगैरहमें औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीरसे रहित भी जीव घट, बस्त्र, लकड़ी, मुकुट, गाड़ी, घर वगैरह बनाता है, असि, मषी, कृषि, व्यापार, गोपालन आदिसे आजीविका करता है, इस तरह वह सब कार्योंको करता है तथा ज्ञानावरण आदि जो शुभाशुभ कर्म हैं उनको करता है, इसकारणसे कार्य वगैरह करनेवाला मनुष्य यह मान बैठता है कि जीव और शरीर दोनों एकही हैं । किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है—जीव जुड़ा है और शरीर जुदा है ॥ १८५ ॥ आगे बतलाते हैं कि शरीरसे युक्त होने पर भी जीव देखता सुनता है । **अर्थ**—शरीरसे मिला हुआ होनेपर भी जीव देखता है । शरीरसे मिला हुआ होनेपर भी जीव सुनता है । शरीरसे मिला हुआ होनेपर भी जीव भोक्ता है और शरीरसे

१ ब देहि । २ [सध्वं कम्माणि] । ३ ब ल म स ग बुज्जदे । ४ ब पुण ५ ल म स ग णिसुणुदे, [देहे मिलितो वि णिसुणुदे] । ६ [देहे] । ७ ल म स ग गच्छेदि, ब गच्छेदि (?) । ८ प क ।

“निषादवर्षमगान्धारषड्जममध्यमधैवताः । पञ्चमश्चैति सप्तते तन्त्रीकण्ठोस्थिताः । स्वराः ॥ १ ॥ कण्ठदेशे स्थितः षड्जः शिरोस्थे ऋषभस्तथा । नासिकाया च गान्धारे हृदये मध्यमो भवेत् ॥ २ ॥ पञ्चमश्च मुखे ज्ञेयस्तालुदेशे तु धैवतः । निषादः सर्वगान्धारे च ज्ञेयाः सप्त स्वरा इति ॥ ३ ॥ निषादं कुञ्जरो वक्ति ब्रूते गी ऋषभं तथा । अथा वदति गान्धारं षड्जं ब्रूते भुजङ्गमुक् ॥ ४ ॥ त्रयीति मध्यमं क्रौञ्चो धैवतं च तुरंगमः । पुष्पसंधारणे काले पिकः कूजति पञ्चमम् ॥ ५ ॥ नासाकण्ठपुरस्तालुत्रिह्लावन्तांश्च संस्पृशत् । षड्भयः सजायते यस्मात् तस्मात् षड्ज इति स्मृतः ॥ ६ ॥ गुणामुरसि मन्दस्तु द्वाविंशतिविधो ध्वनिः । स एव कण्ठे मध्यः स्यात् तारः शिरसि गीयते ॥ ७ ॥ धनं तु कास्पतावादि वंशाविमुषिर विदुः । तनं वीणादिकं बाष्पं वितनं पटहादिकम् ॥ ८ ॥” इति स्वरसप्तवाच्यं श्रवणविषयं करोति । क. । देहमिलितो जीवः । अपि पुनः, भुजङ्गि अत्रं भुजङ्गं, अशनपानवाद्यस्वाद्यमाहारं भुंक्तिं अश्नाति । कः । देहमिलितो जीवः । अपि पुनः, गच्छति चतुर्दिग्भागं चतुर्विदिग्भागं अध ऊर्ध्वंभागं च याति त्रजति । कः । देहमिलितो जीवः ॥ १८६ ॥ अथ जीवस्यात्मदेहयोः जीवस्य भेदापरिज्ञानं दर्शयति—

राओ हं भिचो हं सिट्टी हं चो वुब्बलो वलिओ ।

इवि एयत्ताविट्टो वोण्हं भेयं ण बुज्जोदि ॥ १८७ ॥

[छायाम—राजा अहं भृत्यः अहं श्रेष्ठी अहं चैव दुर्बल बली । इति एकत्वाविष्टः द्वयोः भेदं न बुध्यति ॥] इत्यमुना प्रकारेण एकत्वाविष्टः, अहं शरीरमेवमित्येकत्वं परिणतः, एकात्मत्वं मिथ्यात्वं प्राप्नोति बहिरात्मा वा दोषं द्वयोर्जीव-

मिला हुआ होनेपर भी जीव चलता है ॥ **आवाच्यं**—ऊपर कहीगईं वातांके सिवा शरीरसे संयुक्त होनेपर भी जीव सफेद, पीली, हरी, लाल और काले रंगकी विविध वस्तुओंको आँखोंसे मन लगाकर देखता है । तथा कानोंसे शब्दोंको सुनता है । शब्द अथवा स्वरके भेद इस प्रकार बतलाये हैं—निषाद, ऋषभ, गान्धार, षड्ज, मध्यम, धैवत, और पञ्चम ये सात स्वर तन्त्रीरूप कण्ठसे उत्पन्न होते हैं । १ । जो स्वर कण्ठ देशमें स्थित होता है उसे षड्ज कहते हैं । जो स्वर शिरोदेशमें स्थित होता है उसे ऋषभ कहते हैं जो स्वर नासिका देश में स्थित होता है उसे गान्धार कहते हैं । जो स्वर हृदयदेशमें स्थित होता है उसे मध्यम कहते हैं । २ । मुख देशमें स्थित स्वरको पञ्चम कहते हैं । तालुदेशमें स्थित स्वरको धैवत कहते हैं और सर्व शरीरमें स्थित स्वरको निषाद कहते हैं । इस तरह ये सात स्वर जानने चाहिये । ३ । हाथीका स्वर निषाद है । गौका स्वर ऋषभ है । बकरीका स्वर गान्धार है और गरुड़का स्वर षड्ज है । ४ । क्रौञ्च पक्षीका शब्द मध्यम है । अम्बका स्वर धैवत है और बसन्तऋतुमें कोयल पञ्चम स्वरसे कूजती है । ५ । नासिका, कण्ठ, उर, तालु, जीभ और दांत इन छैके स्थानसे षड्ज स्वर उत्पन्न होता है इसीसे उसे षड्ज कहते हैं । मनुष्योंके उरप्रदेशसे जो बाईस प्रकारकी ध्वनि उच्चरित होती है वह मन्त्र है । वही जब कण्ठदेशसे उच्चरित होती है तो मध्यम है । और जब शिरो देशसे गाई जाती है तब ‘तार’ है । ७ । काँसेके बाजोंके शब्दको घन कहते हैं । बांसुरी बगैरहके शब्दको सुषिर कहते हैं । ८ । इन सात स्वरोंको यह शरीरसे संयुक्त जीव ही सुनता है । यही अशन, पान, खाद्य और स्वाद्यके भेदसे चार प्रकारके आहारको ग्रहण करता है ॥ १८६ ॥ आगे बतलाते हैं कि जीव आत्मा और शरीरके भेदको नहीं जानता । अर्थ—मैं राजा हूँ, मैं भृत्य हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं बलवान् हूँ, इस प्रकार शरीर और आत्माके एकत्वको मानने

वेद्योर्मेदं भेषमिन्नं पृथक्त्वं न बुध्यते न जानाति । इति किम् । राजाहं, अहं राजा यूगोर्ध्वं पृथ्वीपालकोऽहम् । भृत्वोर्ध्वं, च पुनः, अहमेव भृत्यः कर्मकरोऽहं । अहमेव श्रेष्ठी । च पुनः, अहमेव दुर्बलः निःस्वोऽहं वा कृशीभूतशरीरोऽहम् । अहमेव बलिष्ठः बलवान् बलवत्तरशरीरोऽहम् । इति एकत्व परिणतो मिथ्यात्वं प्राप्नोति बहिरात्मा जीवः जीवशरीरयोर्मेदं पृथक्त्वं मिन्नं न जानातीत्यर्थः ॥ तथा योगीन्द्रदेवैर्दोषकपञ्चकेन मिथ्यात्वपरिणामेन कृत्वा बहिरात्मात्मनि योजयतीति स्वस्वरूपं निरूपयते । “हृत् गोरज हृज सावलय हृज जि विनिष्णज वण्णु । हृत् तणुअंगजं वृणु हृज एहज मूवज मण्णु ॥१॥ हृत् वर बंभणु वइसु हृज हृज खित्तिज सेसु । पुरिसु गजंसज इत्थि हृज मण्णइ मूडु विसेसु ॥ २ ॥ तरणज वूडज क्यइज सूरज पडिज देवु । खवणज वदज सेचवज मूवज मण्णइ सव्वु ॥३॥ जणणी जणणु वि कंत चर पुत्त वि मिसु वि दव्वु । मायाजानु” वि अप्पणजं मूवज मण्णइ सव्वु ॥४॥ दुक्खहं कारणि जे विसया ते सुहहेज रमेइ । मिच्छाइट्ठिज जीवइज एत्थु ण काइ करेइ ॥५॥” इति मूढात्मा मिथ्याहृष्टिः जीवः सर्वम् एव मन्यते ॥१८७॥ जीवकर्तृत्वादिषमाम् गाथचतुष्टयेनाह—

जीवो हृदेइ कस्त सव्वंकम्माणि कुण्णवे जम्हा ।

कालाइ-लड्ढि-जुत्तो संसारं कुणइ मोक्खं च ॥१८८॥

वाला जीव दोनोंके भेदको नहीं जानता । भावार्थ—मैं राजा हूँ, मैं नोकर हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं बलवान हूँ इस प्रकारसे लोग शरीरको ही आत्मा मानते हैं क्योंकि वे मिथ्याहृष्टि हैं, अतः वे दोनोंके भेदको नहीं समझते । मैं राजा हूँ इत्यादि जितने भी विकल्प हैं वे सब शरीरपरक ही हैं; क्योंकि आत्मा तो न राजा है, न नोकर है, न सेठ है, न गरीब है, न दुबला है और न बलवान है । बहिष्टि छि लोम शरीरको ही आत्मा मानकर ये विकल्प करते हैं और यह नहीं समझते कि आत्मा इस शरीरमें रमा होकर भी इससे जुदा है ॥ १८७ ॥ अब चार गाथाओंसे जीवके कर्तृत्व आदिका कथन करते हैं । अर्थ—यतः जीव सब कर्मोंको करता है अतः वह कर्ता है । वह स्वयं ही संसारका कर्ता है और काललब्धि आदिके मिलनेपर स्वयं ही मोक्षका कर्ता है ॥ भावार्थ—यद्यपि शुद्ध निश्चय नयसे आदि मध्य और अन्तसे रहित तथा स्व और परको जानने देखने वाला यह जीव अविनाशी निरुपाधि चैतन्य लक्षण रूप निश्चय प्राणसे जीता है तथापि अशुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा अनादिकालसे होनेवाले कर्मबन्धके कारण अशुद्ध द्रव्यप्राण और भावप्राणसे जीता है इसलिये उसे जीव कहते हैं । वह जीव शुभाशुभ कर्मोंका कर्ता है क्योंकि वह सब काम करता है । व्यवहार नयसे घट, बख, लाठी, गाड़ी, मकान, प्रासाद स्त्री, पुत्र, पौत्र, असि, मधि, व्यापार आदि सब कार्योंको, ज्ञानावरण आदि शुभाशुभ कर्मोंको, और औदारिक वैक्रियिक और आहारक शरीरोंकी पर्यामियोंको जीव करता है । और निश्चय नयसे टांकीसे पत्थरमें डंकेरे हुये चित्रामकी तरह निश्चल एक स्थायक स्वभाववाला यह जीव अपने अनन्त चतुष्टय रूप स्वभावका कर्ता है । यही जाव द्रव्य, क्षेत्र, काळ, भव और भावके भेदसे पञ्च परावर्तन रूप संसारका कर्ता है । यही कर्मोंसे बद्ध जीव जब संसार परिभ्रमणका काल अर्थपुद्गल परावर्तन प्रमाण शेष रह जाता है तब प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके योग्य होता है इसे ही काल लब्धि कहते हैं । आदि शब्दसे द्रव्य, क्षेत्र, काळ और भाव लेना चाहिये । सो द्रव्य तो ब्रह्मरूपम नाराच संहनन होना चाहिये । क्षेत्र पन्द्रह कर्मभूमियोंमें से होना चाहिये, काल

[छाया-जीवः भवति कर्ता सर्वकर्मणि करोति वस्मात् । कासादिशब्दियुक्तः संसारं करोति मोक्षं च ॥] जीवः बुद्धिनिष्पन्नयेनादिकर्मबन्धवशादशुद्धद्रव्यभावप्राणीर्जीवति इति जीवः । तथा करोति कर्ता भवति शुभाशुभकर्मणां निष्पादकः स्यात् । कुतः । यस्मात् सर्वकर्मणि कुर्वते । व्यवहारनयेन घटपटलकुटशकटशुद्धस्त्रीपुत्रपौत्रासिभविवादि-ज्यादीन् सर्वकार्याणि, शानावरणादिशुभाशुभकर्मणि, शरीरत्रयस्य पर्वहीम्न करोति जीवः विद्यधाति । निष्पन्नयेन निःक्रियटकोत्कीर्णशायकस्वभावोऽयं जीवः । तथानन्तचतुष्टयस्य कर्ता च । पुनः संसारं कुण्दि संसृति करोति द्रव्य १ क्षेत्र २ काल ३ भव ४ मात्र ५ भेदमिन्न पञ्चविध विद्यधाति सृजति च । पुनः एवमृतो जीवः कर्माविष्टः अर्धपुद्गल-

चतुर्ध हो, भव मनुष्य पर्याय हो, और भावसे विशुद्ध परिणामवाला हो । तथा क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धि-लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्यलब्धि और अधःकरण, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण रूप पांच लब्धियोंसे युक्त होना चाहिये । ऐसा होनेपर वही जीव कर्मोंका क्षय करके संसारसे अथवा कर्मबन्धनसे छूट जाता है । जो जिये अर्थात् प्राणधारण करे उसे जीव कहते हैं । प्राण दो तरहके होते हैं-एक निश्चय प्राण और एक व्यवहार प्राण। जीवके निश्चय प्राणतो सत्ता, सुख, ज्ञान और चैतन्य हैं। और व्यवहार प्राण इन्द्रिय बल, आयु, और आसोच्छ्वास हैं। ये सब कर्मजन्य हैं, संसारदर्शमें कर्मबन्धके कारण शरीरके संसर्गसे इन व्यवहार प्राणोंकी प्राप्ति होती है। और कर्मबन्धनसे छूटकर मुक्त होनेपर शरीरके न रहनेसे ये व्यवहार प्राण समाप्त होजाते हैं और जीवके असली प्राण प्रकट हो जाते हैं। यह जीव निश्चय नयसे अपने भावोंका कर्ता है क्योंकि वास्तवमें कोई भी द्रव्य पर भावोंका कर्ता नहीं हो सकता । किन्तु संसारी जीवके साथ अनादि कालसे कर्मोंका संबंध लगा हुआ है। उन कर्मोंका निमित्त पाकर जीवके विकाररूप परिणाम होते हैं। उन परिणामोंका कर्ता जीव ही है इसलिये व्यवहारसे जीवको कर्मोंका कर्ता कहा जाता है। सो यह संसारी जीव अपने अशुद्ध भावोंको करता है उन अशुद्ध भावोंके निमित्तसे नये कर्मोंका बन्ध होता है। उस कर्मबन्धके कारण उसे चतुर्गतिमें जन्म लेना पड़ता है। जन्म लेनेसे शरीर मिलता है। शरीरमें इन्द्रियां होती हैं। इन्द्रियोंसे यह इष्ट अनिष्ट पदार्थोंको जानता है, उससे उसे राग द्वेष होता है। रागद्वेषसे पुनः कर्मबन्ध होता है। इस तरह संसाररूपी चक्रमें पड़े हुये जीवके यह परिपाटी तब तक इसी प्रकार चलती रहती है जब तक काल लब्धि नहीं आती। जब उस जीवके संसारमें भटकनेका काल अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण शेष रहता है तब वह सम्यक्त्व ग्रहण करनेका पात्र होता है। सम्यक्त्वकी प्राप्तिके लिये पांच लब्धियोंका होना जरूरी है। वे पांच लब्धियां हैं-क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करणलब्धि। इनमेंसे चार लब्धियां तो संसारमें अनेक बार होती हैं, किन्तु करण लब्धि भव्यके ही होती है और उसके होने पर सम्यक्त्व अवश्य होती है। अप्रशस्त ज्ञानावरणादि कर्मोंका अनुभाग प्रतिसमय अनन्तगुणा घटता हुआ उद्यममें आवे जो उसे क्षयोपशम लब्धि कहते हैं। क्षयोपशम लब्धिके होनेसे जो जीवके साता आदि प्रशस्त प्रकृतियोंके बन्धयोग्य धर्मानुरागरूप शुभ परिणाम होते हैं उसे विशुद्धि लब्धि कहते हैं। छह द्रव्यों और नौपदार्थोंका उपदेश करने वाले आचार्य बगैरहसे उपदेशका लाभ होना देशना लब्धि है। इन तीन लब्धियोंसे युक्त जीव प्रतिसमय विशुद्धतासे वर्धमान होते हुये जीवके आयुके सिवा शेष सात कर्मोंकी स्थिति अन्तःकोड़ाकोड़ी मात्र शेष रहती है तब वह उसमेंसे संव्यात हजार सागर

परिमाणे काकेऽविष्टे प्रथमतम्यक्त्वयोग्यो भवतीति कालतन्त्रिः । आदिशब्दात् द्वयं बध्नुवृत्तमनाराचलक्षणम्, क्षेत्रं पञ्चदशकर्मभूमिलक्षणम्, भवः मनुष्यादिलक्षणः, भावः विद्युद्विपरिणामः, लब्धयः क्षायोपशमनविद्युद्विदेवनाप्रायोप्या-
धःकरणापूर्वकरणानिवृत्तकरणलक्षणाः, तामियुक्तः जीवः मोक्ष ससारविमुक्तिलक्षणं कर्मणा मोचनं मोक्षस्तं कर्मफलं च
करोति विवधाति ॥१८८॥

जीवो वि हृषद् भुक्ता कम्म-फलं सो वि भुंजेवे जम्हा ।

कम्म-विवायं विविहं सो वि य' भुंजेवि संसारे ॥१८९॥

[क्षया-जीवः अपि भवति मोक्ता कर्मफल सः अपि भुङ्क्ते यस्मात् । कर्मविपाकं विविधं सः अपि च भुनक्ति
संसारे ॥] जीवः मोक्ता भवति व्यवहारनयेन शुनाशुमकर्मजनितमुखदुःखादीनां मोक्ता, यस्मात् मोक्षि जावः कर्मफलं

प्रमाण स्थितिका घात करता है और घातियां कर्मोंका लता और दाह रूप तथा अघातिया कर्मोंका
नीम और कांजीर रूप अनुभाग शेष रहता है । इस कार्यको करनेकी योग्यताकी प्राप्तिको प्रायोग्य
लब्धि कहते हैं । इन चारों लब्धियोंके होनेपर भव्य जीव अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणको
करता है इन तीनों करणोंके होनेका नाम करण लब्धि है । प्रत्येक कारणका काल अन्तर्मुहूर्त है ।
किसी जीवको अधःकरण प्रारम्भ किये थोड़ा समय हुआ हो और किसीको बहुत समय हुआ हो तो
उनके परिणाम विशुद्धतामें समानभी होते हैं इसीसे इनका नाम अधःप्रवृत्त कारण है । जिसमें प्रति
समय जीवोंके परिणाम अपूर्व अपूर्व होते हैं उसे अपूर्व करण कहते हैं । जैसे किसी जीवको अपूर्वकरण
आरम्भ किये थोड़ा समय हुआ और किसीको बहुत समय हुआ तो उनके परिणाम एकदम भिन्न होते
हैं । और जिसमें प्रति समय एक ही परिणाम हो उसे अनिवृत्ति करण कहते हैं । पहले अधःकरणमें
गुणश्रेणि गुणसंक्रमण वगैरह कार्य नहीं होते, केवल प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धता बढ़ती जाती है ।
अपूर्व करणमें प्रथम समयसे लगाकर जबतक मिथ्यात्वको सम्यक्त्वसोइनीय और सम्यक्मिथ्यात्व-
रूप परिणामता है तब तक गुणश्रेणि, गुणसंक्रमण, स्थितिखण्डन और अनुभागखण्डन चार कार्य
होते हैं । अनिवृत्तिकरणमें ये कार्य होते हैं । जब अनिवृत्तिकरणका बहुभाग बीतकर एक भाग
शेष रह जाता है तो जीव दर्शन मोहका अन्तरकरण करता है । विवक्षित निषेकोंके सब द्वन्द्वोंका
अन्य निषेकोंमें निक्षेपण करके उन निषेकोंका अभाव कर देनेको अन्तर करण कहते हैं । अनिवृत्ति
करणके समाप्त होते ही दर्शन मोह और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उपशम होनेसे जीव औपशमिक
सम्यग्दृष्टि हो जाता है । उसके बाद योग्य समय आनेपर कर्मोंको नष्ट करके मुक्त होजाता है
॥ १८८ ॥ अर्थ-यतः जीव कर्मफलको भोगता है इसलिए वही भोक्ता भी है । संसारमें वह अनेक
प्रकारके कर्मके विपाकको भोगता है ॥ **भावार्थ-**व्यवहारनयसे जीव शुभ और अशुभ कर्मके उदयसे
होनेवाले सुख दुःख आदिका भोक्ता है; क्योंकि वह ज्ञानाचरण आदि पुद्गल कर्मोंके फलको भोगता
है । तथा वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावके भेदसे पांच प्रकारके संसारमें अशुभ कर्मोंके निम्न,
कांजीर, विष और हालाहल रूप अनुभागको तथा शुभकर्मोंके गुड़, खाण्ड, शर्करा और अमृतरूप
अनुभागको भोगता है । यह आत्मा संसार अवस्थामें अपने चैतन्य स्वभावको न छोड़ते हुये ही अनादि

भुङ्क्ते ज्ञानावरणाधिपुद्गलकर्मफलं सातासातजं सुखदुःखरूपं भुङ्क्ते । सोऽपि संसारे ब्रह्मादिपञ्चप्रकारे भवे भुङ्क्ते भुङ्क्ते । किं तत् । विविधं नानाप्रकारम् अनेकप्रकारं कर्मविपाकं कर्मोपयम्, अणुमं निम्बकाञ्जीरविषहासाहलरूपं भुमं च पुद्गलपञ्चकर्मामृतरूपं च भुङ्क्ते । अपिशब्दात् निश्चयनयेन राषाधिविकल्पोपाधिरहितो जीवः स्वात्मोत्सुक्ष्माभूत-भोक्ता भवति ॥१८६॥

जीवो वि ह्वे^१ पावं अह-तिष्व-कसाय-परिणवो णिष्कं ।

जीवो वि ह्वह पुष्णं उवसम-भावेण संभुत्तो ॥१९०॥

[छाया-जीवः अपि भवेत् पापम् अतितीव्रकषायपरिणतः नित्यम् । जीवः अपि भवति पुष्यम् उपशमभावेन संभुक्तः ॥] जीवः आत्मा पाप भवति पापस्वरूपः स्यात् । अपिशब्दात् पापपुण्याभ्या मिश्रो भवति । कीटक् स्र

कालसे कर्मबंधनसे बद्ध होनेके कारण सदा मोह राग और द्वेषरूप अमुद्ध भावोंसे परिणमता रहता है । अतः इन भावोंका निमित्त पाकर पुद्गल अपनी ही उपादान शक्तिसे आठ प्रकार कर्मरूप हो जाते हैं । और जैसे तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम या मन्द, मन्दतर और मन्दतम परिणाम होते हैं उसीके अनुसार कर्मोंमें अनुभाग शक्ति पड़जाती है । अनुभाग शक्तिके वरतमांशकी उपमा चार विकल्पोंके द्वारा दी गई है । चातिया कर्मोंमें तो लतारूप, दारुरूप, अस्थिरूप और शैलरूप अनुभाग शक्ति होती है । अघातिया कर्मोंके दो भेद हैं-गुभ और अनुगुभ । गुभ कर्मोंकी अनुभाग शक्तिकी उपमा गुड़, खाण्ड, शर्करा और अमृतसे दी जाती है और अनुगुभ कर्मोंकी अनुभाग शक्तिकी उपमा नीम, कंजीर, विष और हलाहल विषसे दी जाती है । जैसी अनुभाग शक्ति पड़ती है उसीके अनुरूप कर्म अपना फल देता है । हां तो, जीव और पुद्गल कर्म परस्परमें एकक्षेत्रावगाहरूप होकर आपसमें बंध जाते हैं । कर्मका उदय काल आनेपर जब वे कर्म अपना फल देकर अलग होने लगते हैं तब निश्चयनयसे तो कर्म आत्मके सुखदुःख रूप परिणामोंमें और व्यवहारसे इष्ट अनिष्ट पदार्थोंकी प्राप्तिमें निमित्त होते हैं तथा जीव निश्चयसे तो कर्मके निमित्तसे होने वाले अपने सुखदुःखरूप परिणामोंको भोगता है और व्यवहारसे इष्ट अनिष्ट पदार्थोंको भोगता है, अतः जीव भोक्ता भी है । उसमें भोगनेका गुण है ॥१८९॥

अर्थ-जब यह जीव अति तीव्र कषायरूप परिणमन करता है तब यही जीव पापरूप होता है और जब उपशमभावरूप परिणमन करता है तब यह जीव पुण्यरूप होता है । **भाषार्थ-**सदा अतितीव्र अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय तथा मिथ्यात्व आदि रूप परिणामोंसे युक्त हुआ जीव पापी है, और औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र तथा ध्यायिक सम्यक्त्व और ध्यायिक चारित्र रूप परिणामोंसे युक्त यही जीव पुण्यात्मा है । 'अपि' शब्दसे यही जीव जब अर्हन्त अथवा सिद्ध परमेष्ठी होजाता है तो यह पुण्य और पाप दोनोंसे रहित होजाता है । गोम्भटस्यारमें पापी जीव पुण्यात्मा जीव, पाप और पुण्यका स्वरूप बतलाते हुये लिखा है । 'जीविदरे कम्मचये पुष्णं पावो सि होदि पुष्णं तु । सुह पयदीणं दण्वं पावं असुहाण दण्वं तु ॥ ६४३ ॥' अर्थात्-जीव पदार्थका वर्णन करते हुये सामान्यसे गुणस्थानोंमेंसे मिथ्यादृष्टि और सासादन गुणस्थानवर्ती जीव तो पापी है । मिश्रगुणस्थानवाले जीव पुण्यपापरूप हैं; क्योंकि उनके एकसाथ सम्यक्त्व और मिथ्यात्वरूप मिलेहुये परिणाम होते हैं । तथा असंयत सम्यग्दृष्टि सम्यक्त्व सहित होनेसे, देशसंयत सम्यक्त्व और

पापस्वरूपो जीवः तित्थं सदा अतितीव्रकषायपरिणतः, अतितीव्राः प्रनस्तावन्विश्वक्रोधमानमायालोमकषायावदवः मिथ्यात्वावयवस्य तैः परिणतः तत्परिणामयुक्तः इत्यर्थः । अपि पुनः, जीवो भवति । किं तत् । पुण्य पुण्यरूपः स्यात् । कीदृक् । संयुक्तः सहितः । केन । उपशमभावनेन, उपशमसम्पन्नजीवशमवारिवारिणामहोग सहितः । उपसन्नगः येतत् । तेन क्षायािकसम्यक्त्वव्याधिकवारिवादिरूपेण परिणतः जीवः पुण्यरूपो भवति अपिशब्दाद्वा पुण्यपापरहितो जीवो भवति । कोऽपी । अहंत्वं सिद्धपरमेष्ठी जीवः । तथा गोम्मटसारे पापजीवाः पुण्यजीवाः पुण्यपाप वेति यदुक्तं तदुच्यते । “जीविदरे कम्मवये पुण्णं पावो ति होदि पुण्णं तु । सुहृपयञ्जीणं दब्बं पाव असुहृाण दब्बं तु ॥” जीवपदार्थ-प्रतिपादने सामान्येन गुणस्त्वानेषु मिथ्यादृष्टयः सासादनाद्वा पापजीवाः । मिथ्याः पुण्यपापमिश्रजीवाः सम्यक्त्वमिथ्यात्व-मिश्रपरिणामपरिणतत्वात् । असंयताः सम्यक्त्वेन, देशसंयताः सम्यक्त्वेन देशव्रतेन च युक्तत्वात् पुण्यजीवा एवेत्युक्ताः । अनन्तरम् अजीवपदार्थप्रकरणे कर्मवये कामं मरुतन्धे पुण्यं पापमित्यजीवपदार्थो द्रव्यः । तत्र शुभप्रकृतीना सर्वेषामुपमा-युक्तानामगोत्राणां द्रव्यं पुण्यं भवति । अयुक्तानामनर्द्धादिसर्वाप्रशस्तप्रकृतीना द्रव्या तु पुनः पाप भवति ॥१६०॥ तथा जीवस्तीर्थभूतो भवति तदाह—

रयणत्तय-संजुतो जीवो वि ह्वेइ उत्तमं तित्थं ।

संसारं तरइ जवो रयणत्तय-विठव-णावाए' ॥१६१॥

छाया-रत्नत्रयसंयुक्तः जीवः अपि भवति उत्तमं तीर्थम् । संसारं तरति यतः रत्नत्रयदिव्यनावा ॥] अपि पुनः, जीवो भवति । किं तत् । उत्तमं सर्वोत्कृष्टं तीर्थं, सर्वथा नीधाना मध्ये सर्वोत्कृष्टः अनुपमः तीर्थभूतो जीवो

व्रतसे सहित होनेसे और प्रमत्त संयत आदि गुणस्थानवर्ती जीव सम्यक्त्व और महाव्रतसे सहित होनेसे पुण्यात्मा जीव है । अज्ञाव पदार्थका वर्णन करते हुये-चूंकि कामंशकन्ध पुण्यरूपभी होता है और पापरूपभी होता है अतः अजीवके भी दो भेद हैं । उनमेंसे सातावेदनीय, नरकायुके सिवा शेष तीन आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र इन शुभ प्रकृतियोंका द्रव्य पुण्यरूप है । और चातिया कर्मोंकी सब प्रकृतियां, असातावेदनीय, नरकायु, अशुभनाम, नीचगोत्र इन अशुभ प्रकृति-योंका द्रव्य पापरूप है । विशेषार्थ इस प्रकार है । क्रोध, मान, माया और लोभ कषाकी तीव्रतासे तो पापरूप परिणाम होते हैं, और इनकी मन्दात्तमि पुण्यरूप परिणाम होते हैं । जिस जीवके पुण्यरूप परिणाम होते हैं यह पुण्यात्मा है, और जिस जीवके पापरूप परिणाम होते हैं वह पापो है । इस तरह एक ही जीव कालभेदसे दोनों तरहके परिणाम होनेके कारण पुण्यात्मा और पापात्मा कहा जाता है । क्योंकि जब जीव सम्यक्त्व सहित होता है तो उसके तीव्र कषायोंकी जड़ कट जाती है अतः वह पुण्यात्मा कहा जाता है । और जब वही जीव मिथ्यात्वमें था तो उसके कषायोंकी जड़ बड़ी गहरी थी अतः तब वही पापी कहलाता था । आजकल लोग जिसको धनी और ऐश्वर्य-सम्पन्न देखते हैं भलेही वह पाप करता हो उसे पुण्यात्मा कहने लगते हैं, और जो निधन गरीब होता है भलेही वह धर्मात्मा हो उसे पापी समझ बैठते हैं । यह लोगोंकी समझका गलतौ है । पुण्य और पापका फल भोगनेवाला पुण्यात्मा और पापी नहीं है, जो पुण्यकर्म शुभभावपूर्वक करता है वही पुण्यात्मा है और जो अशुभ कर्म करता है वही पापी है । पापपुण्यका सम्बन्ध जीवके भावोंसे है । ॥ १६० ॥ आगे कहते हैं कि वही जीव तीर्थरूप होता है । अर्थ—रत्नत्रयसे सहित यही जीव उत्तम तीर्थ है; क्योंकि वह रत्नत्रय रूपी दिव्य नावसे संसारको पार करता है ॥ भावार्थ—जिसके

भवेदित्यर्थः । तीर्यति संसारोऽनेनेति तीर्यम् । कीदृक् सन् जीवः । रत्नत्रयसंयुक्तः, व्यवहारनिष्प्रयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र-
रत्नरत्नत्रयेण सहितः आत्मा तीर्थं स्यात् । यतः यस्मात्कारणात् तरति । कम् । तं संसारं भवसमुद्रम् । संसारसमुद्रस्य
पारं गच्छतीत्यर्थः । कया । रत्नत्रयदिव्यनावा रत्नत्रयसर्वात्कृष्टतरण्या सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपनौकया आत्मा
भवसमुद्र तरतीत्यर्थः ॥ १११ ॥ अथातोऽप्येऽपि जीवप्रकारा मण्यन्ते—

जीवा ह्वन्ति त्रिविधा बहिररप्पा तह य अंतररप्पा य ।

परमरप्पा वि य बुविहा अरहंता तह य सिद्धा य ॥ ११२ ॥

[छाया—जीवाः भवन्ति त्रिविधा बहिरात्मा तथा च अन्तरात्मा च । परमात्मानः अपि च त्रिधा अर्हन्तः
तथा च सिद्धाः च ॥] जीवाः आत्मनः त्रिविधा त्रिप्रकारा भवन्ति । एके केचन बहिरात्मानः, बहिर्द्व्यवधिष्ये
शरीरपुत्रकलत्रादिचेतनाचेतनरूपे आत्मा येषां ते बहिरात्मनः । अन्तः अन्तन्तरे शरीरादेर्भिन्नप्रतिमासमानः आत्मा

द्वारा संसारको तिराजाये उसे तीथ कहते हैं । सो व्यवहार और निष्प्रय सम्यग्दर्शन; सम्यग्ज्ञान और
सम्यक् चारित्ररूप रत्नत्रयसे सहित यह आत्मा ही सब तीर्थोंसे उत्कृष्ट तीर्थ है; क्योंकि यह आत्मा
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रमय रत्नत्रयरूप नौकामें बैठकर संसार रूपी समुद्रको पार कर
जाता है । आशय यह है कि जिसके द्वारा तिरा जाये वह तीर्थ कहा जाता है, सो वह जीव
रत्नत्रयको अपनाकर संसार समुद्रको तिर जाता है अतः रत्नत्रय तीर्थ कहलाया । किन्तु रत्नत्रय तो
आत्माका ही धर्म है, आत्मासे अलग तो रत्नत्रय नाम की कोई वस्तु है नहीं । अतः आत्मा ही तीर्थ
कहलाया । वह आत्मा संसारसमुद्रको स्वर्थही नहीं तिरता किन्तु दूसरोंके भी तिरनेमें निमित्त होता है
अतः वह सर्वात्कृष्ट तीर्थ है ॥ १११ ॥ अब दूसरी तरहसे जीवके भेद कहते हैं । अर्थ—जीव तीन
प्रकारके हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । परमात्माके भी दो भेद हैं—अरहंत और सिद्ध ॥
प्राथम्य—आत्मा तीन प्रकारके होते हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । बाह्य द्रव्य शरीर, पुत्र,
स्त्री वगैरहमें ही जिनकी आत्मा है अर्थात् जो उन्हें ही आत्मा समझते हैं वे बहिरात्मा हैं । जो शरीरसे
भिन्न आत्माको जानते हैं वे अन्तरात्मा हैं । अर्थात् जो परम समाधिमें स्थित होकर शरीरसे भिन्न
ज्ञानमय आत्माको जानते हैं वे अन्तरात्मा हैं । कहा भी है—जो परम समाधिमें स्थित होकर देहसे
भिन्न ज्ञानमय परम आत्माको निहारता है वही पंडित कहा जाता है ॥ १ ॥ 'पर' अर्थात् सबसे
उत्कृष्ट, 'मा' अर्थात् अनन्त चतुष्टय रूप अन्तरंग लक्ष्मी और समवसरण आदिरूप बाह्य लक्ष्मीसे
बिशिष्ट आत्माको परमात्मा कहते हैं । वे परमात्मा दो प्रकारके होते हैं—एक तो छिप्यालीस गुण
सहित परम देवाधिदेव अर्हन्त तीर्थकर और एक सम्यक्त्व आदि आठ गुण सहित अथवा अनन्त
गुणोंसे युक्त और स्वात्मोपलब्धिरूप सिद्धिको प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्ठा, जो लोकके अग्रभागमें बिराज-
मान है ॥ ११२ ॥ अब बहिरात्माका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो जीव मिथ्यात्वकर्मके उदयरूप
परिणत हो, तीव्र कषायसे अच्छी तरह आविष्ट हो और जीव तथा देहको एक मानता हो, वह बहि-
रात्मा है ॥ प्राथम्य—जिसकी आत्मा मिथ्यात्वरूप परिणत हो, अनन्तानुषन्धी क्रोध आदि तीव्र कषायसे
जकड़ी हुई हो और शरीर ही आत्मा है ऐसा जो अनुभव करता है वह मूढ़ जीव बहिरात्मा है । गुण

१ ग जीवो । २ ब तिवहा ।

कार्तिके० १७

येषां ते अन्तरात्मानः । परमसमाधिस्थितः मन्तः देहविमिश्रं ज्ञानमयं परमात्मानं ये जानन्ति ते अन्तरात्मनो भवन्तीत्यर्थः । तथा चोक्तम् । 'देहविमिण्डज णाणमउ जो परमप्पु णिएइ । परमसमाहिपरिद्वियं पंडित सो जि हवेइ ॥' अपि च केचन परमात्मानः, परा सर्वोत्कृष्टा मा अन्तरङ्गबहिरङ्गलक्षणा अनन्तचतुष्टयादिसमबसरणादिरूपा लक्ष्मी-यैषा ते परमाः ते च ते आत्मानः परमात्मानः । ते द्विविधा अर्हन्तः, षट्चत्वारिंशद्गुणोपेताः तीर्थंकरपरमदेवावयव । तथा च सिद्धिः स्वात्मोपलब्धियैषां ते सिद्धाः, सम्यक्वाचष्टगुणोपेता वानन्तान्तगुणविराजमानाः लोकाग्रनिवासिनश्च ॥ १६२ ॥ कीदृशो बहिरात्मा इत्युक्तं चेतुष्यते—

मिच्छत्स-परिणवण्या तिष्व-कसाएण सुट्टु' आविडो ।

जीवं देहं एकं मण्णंतो होवि बहिरात्मा ॥ १९३ ॥

[छाया—मिथ्यात्वपरिणतात्मा तीव्रकषायेण सुष्टु आविष्टः । जीवं देहम् एकं मन्यमान भवति बहिरात्मा ॥] होवि भवति । कः । बहिरात्मा । कीदृक् । मिथ्यात्वेन परिणतः आत्मा यस्मात्सो मिथ्यात्वपरिणतात्मा । पुनः किंभूतः । तीव्रकषायेणानन्तानुबन्धिलक्षणेन क्रोधान्दिना सुष्टु अतिशयेन आविष्टः शृहीतः । पुनरपि कीदृशः । बहिरात्मा जीवं देहम् एकं मन्यमानः, देहः शरीरमेव जीव आत्मा इत्यनयोरेकत्व मन्यमानः अनुभवन् मूढात्मा भवतीत्यर्थः । गुण-स्थानमाश्रित्योत्कृष्टादिवहिरात्मानः । तत्कथमिति चेतदुच्यते । उत्कृष्टा बहिरात्मानो गुणस्थानादिमे स्थिताः, द्वितीये मध्यमाः, मिश्रे गुणस्थाने जघन्यका इति ॥ १६३ ॥ अन्तरात्मनः स्वरूपं गाथात्रिकेन दर्शयति—

जे जिण-वयणे कुसला भेयं जाणंति जीव-देहाणं ।

णिज्जिय-दुट्टुदु-मया अंतरप्पा' य ते तिचिहा ॥ १६४ ॥

[छाया—ये जिनवचने कुशलाः भेदं जानन्ति जीवदेहयोः । निजितदुष्टाष्टमदाः अन्तरात्मानः च ते त्रिविधाः ॥] ते प्रतिष्ठा अन्तरात्मानः कथ्यते । ते के । ये जिनवचने कुशलाः, जिानाना तीर्थंकरगणपरदेवादीना वचने दादगाङ्ग-

स्थानको अपेक्षासे बहिरात्माके उत्कृष्ट आदि भेद बतलाये हैं जो इस प्रकार हैं—प्रथम गुणस्थानमें स्थित जीव उत्कृष्ट बहिरात्मा हैं, दूसरे गुणस्थानवाले मध्यम बहिरात्मा हैं और तीसरे मिश्र गुणस्थान वाले जघन्य बहिरात्मा हैं । विशेष अर्थ इस प्रकार है । जो जीव शरीर आदि परद्रव्यमें आत्मबुद्धि करता है वह बहिरात्मा है । और इस प्रकारकी बुद्धिका कारण मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषायका उदय है । मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीका उदय होनेसे शरीर आदि परद्रव्योंमें उसका अहंकार और ममत्वभाव रहता है । शरीरके जन्मको अपना जन्म और शरीरके नाशको अपना नाश मानता है । ऐसा जीव बहिरात्मा है । उसके भी तीन भेद हैं—उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती जीव उत्कृष्ट बहिरात्मा है; क्योंकि उसके मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषायका उदय रहता है । दूसरे सासादन गुणस्थानवर्ती जीव मध्यम बहिरात्मा है; क्योंकि वह अनन्तानुबन्धी कषायका उदय हो आनेके कारण सम्यक्त्वसे गिरकर दूसरे गुणस्थानमें आता है उसके मिथ्यात्वका उदय नहीं होता । तीसरे मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव जघन्य बहिरात्मा है; क्योंकि उसके परिणाम सम्यक्त्व और मिथ्यात्वरूप मिले हुए होते हैं तथा उसके न तो मिथ्यात्वका उदय होता है और न अनन्तानुबन्धीका उदय होता है ॥ १९३ ॥ अब तीन गाथाओंसे अन्तरात्माका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो जीव जिनवचनमें कुशल हैं, शीव और देहके भेदको जानते हैं तथा जिन्होंने आठ दुष्ट मर्दोंको जीत लिया है वे अन्तरात्मा हैं । वे तीन प्रकारके हैं ॥ **भावार्थ**—अन्तरात्माओंका कथन

१ ग विधा । २ ग म सुट्टु, ल कवाएट्टु, स कवाःसु मुट्टु, ग कवाएमुट्टुयाविडो । ३ स भेद (?) । ४ अंतर अप्पा ।

रूपसिद्धान्तें कुशलता देखा निपुणाः, जिनाज्ञाप्रतिपालका वा, जीवदेहयोरात्मशरीरयोर्भेदं जानन्ति, जीवाच्छरीरं मित्रं पृथक्पृथगिति जानन्ति विदन्ति । पुनः कीदृशास्ते । निजित्तुष्टाष्टमदाः । मदाः के । 'ज्ञानं पूजा कुल जातिवैलपृच्छिस्तपो वयुः' इत्यष्टौ मदा गर्वा अस्मिमानरूपाः, अष्टौ च मदाश्च अष्टमदाः, दुष्टाः सम्यक्त्वमलहेतुत्वाद्, ते च ते अष्टमदाश्च, निजिता दुष्टाष्टमदा येस्ते तद्योक्ताः । ते त्रिविधाः त्रिप्रकारा अन्तरात्मानो भवन्ति जघन्यमध्यमोत्कृष्टभेदात् ॥ १६४ ॥ अन्तरात्मनः तांश्च भेदात् दशयति—

पञ्च-महव्यय-जुस्ता धम्मे सुक्के वि संठिवा^१ णिच्चं ।

णिज्जिय-सयल-यमाया उक्किट्ठा अंतरा होंति ॥ १६५ ॥

[छाया-पञ्चमहाव्रतयुक्ताः धर्मं शुक्ले अपि संस्थिताः नित्यम् । निजितसकलप्रमादाः उत्कृष्टाः अन्तराः भवन्ति ॥]
होति भवन्ति । के । उत्कृष्टा अन्तरात्मानः । कीदृशास्ते पञ्चमहाव्रतयुक्ताः, हिंसायुतस्तेयाक्रान्त्यर्चपरिग्रहनिवृत्तिलक्षणैः महाव्रतैः सहिताः । पुनः कथयन्तास्ते । नित्य निरन्तरं धर्मं शुक्लेऽपि संस्थिता, धर्मध्याने आज्ञापायविपाकसंस्थान-

करते हैं । जो तीर्थङ्करके द्वारा प्रतिपादित और गणघर देवके द्वारा गूँथे गये द्वादशज्ञ रूप जिनबाणोंमें दक्ष हैं, उसको जानते हैं अथवा जिन भगवानकी आज्ञा मानकर उसका आदर और आचरण करते हैं, और जीवसे शरीरको मित्र जानते हैं । तथा जिन्होंने सम्यक्त्वमें दोष पैदा करनेवाले आठ दुष्ट मर्दोंको जीत लिया है । वे आठ मर्द इस प्रकार हैं—ज्ञानका मर्द, आदर सत्कारका मर्द, कुटुम्बका मर्द, जातिका मर्द, ताकतका मर्द, ऐश्वर्यका मर्द तपका मर्द, और शरीरका मर्द । इन मर्दोंको जीतने वाले जीव अन्तरात्मा कहलाते हैं । उनके उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन भेद हैं ॥ १६४ ॥ अब उत्कृष्ट अन्तरात्माका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो जीव पांच महाव्रतोंसे युक्त होते हैं, धर्मध्यान और शुक्लध्यानमें सदा स्थित होते हैं, तथा जो समस्त प्रमादोंको जीत लेते हैं वे उत्कृष्ट अन्तरात्मा हैं । भावार्थ—जो हिंसा, झूठ, चोरी मैथुन और परिग्रह इन पाँच पापोंको निवृत्तिरूप पांच महाव्रतोंसे सहित होते हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्था विचय हर दस प्रकारके धर्मध्यान और पृथक्त्व वितर्क वीचार तथा एकत्व वितर्क वीचाररूप दो प्रकारके शुक्लध्यानमें सदा छीन रहते हैं । तथा जिन्होंने प्रमादके १५ भेदोंको अथवा ८० भेदोंको या सैंतीस हजार पाँच सौ भेदोंको जीत लिया है, ऐसे अप्रमत्त गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थानतकके मुनि उत्कृष्ट अन्तरात्मा होते हैं । विशेष अर्थ इस प्रकार है । प्रमादवश अपने या दूसरोंके प्राणोंका घात करना हिंसा है । जिससे दूसरोंको कष्ट पहुँचे, ऐसे वचनका बोलना झूठ है । विना दिये पराये वृणमात्रको भी लेलेना अथवा उठाकर दूसरोंको देवेना चोरी है । कामके वशीभूत होकर कामसेवन आदि करना मैथुन है । शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, धान्य आदि वस्तुओंमें ममत्व रखना परिग्रह है । वे पाँच पाप हैं । इसका एकदेशसे त्याग करना अणुवत् है और पूरी तरहसे त्याग करना महाव्रत है । ध्यानका वर्णन आगे किया जायेगा । अच्छे कामोंमें आलस्य करनेका नाम प्रमाद है । प्रमाद १५ हैं— ४ विकथा अर्थात् खोटी कथा-स्त्रीकथा-स्त्रियोंकी चर्चा बार्ता करते रहना, भोजनकथा-खानेपीनेकी चर्चाबार्ता करते रहना, राष्ट्रकथा—देशकी चर्चाबार्ता करते रहना और राजकथा—राजाकी चर्चाबार्ता

विषयरूपे दशविषयसंख्याने वा शुक्लध्यानेऽपि । अपिशब्द चार्थे । पृथक्वितर्कबीचारकत्ववितर्कबीचारसङ्घे द्विके शुक्लध्याने च स्थिताः निष्कलं गताः स्थिनीयूता इत्यर्थः । पुनः कीदृशाः । निजिताः नाभं नीताः सकलाः पञ्चदश प्रमादाः १५, अशीतिः प्रमादा वा ८०, सार्धसप्तत्रिंशत्सहस्रप्रमितप्रमादा वा ३७५००, यैस्ते तथोक्ताः । अप्रमत्तादिशीलकषाय-गुणस्थानवर्तिनो मुनय उक्त्यान्तरात्मानो भवन्तीति तात्पर्यम् ॥ १६५ ॥ के ते मध्यमा अन्तरात्मानः—

सावय-गुणोर्हि जुता पमत्त-विरदा य मञ्जिमा ह्येति ।

जिण-वयणे अणुरत्ता उवसम-सीला महासत्ता ॥ १६६ ॥

[छाया-श्रावकगुणैः युक्ताः प्रमत्तविरताः च मध्यमाः भवन्ति । जिनवचने अनुरक्ताः उपशमशीलाः महान्-सत्ताः ।] होति भवन्ति । के ते । मध्यमा अन्तरात्मानः । कीदृशास्ते । श्रावकगुणैर्युक्ताः, द्वादशव्रतकादशप्रतिमात्रि-पञ्चाशत्क्रियाभिः सहिताः पञ्चमगुणस्थानवर्तिनो विरताविरताः । च पुनः । प्रमत्तविरताः अप्रमत्तगुणस्थानवर्तिनो मुनय-पुनस्ते देशव्रतितो मुनयश्च कीदृशाः । जिनवचने अनुरक्ताः, सर्वज्ञप्रणीतपट्टद्रव्यपञ्चास्तिकायसत्तत्त्वनावपदार्थादिरूपे अत्यन्तमासक्ता निष्कलत्व प्राप्ताः । पुनः कीदृशाः । उपशमशीलाः क्रोधाद्युपशमनस्वभावाः । मिथ्यात्वसम्भ्रममिथ्यात्व-मन्यक्त्वानन्तानुबन्ध्यप्रत्यास्थानप्रत्यास्थानावरणकषायाणा यथासंभवमुपशमादि प्राप्ता इत्यर्थः । पुन कीदृशाः । महासत्त्वाः उपसर्गपरीषदादिभिरसङ्घटितव्रता ॥ १६६ ॥ अथ जघन्यान्तरात्मान निगदति—

अविरय'-सम्मादिद्वी' ह्येति जहण्णा जिणिद-पय-मत्ता ।

अप्याणं णिदंता गुण-गहणे सुट्ठु अणुरत्ता ॥ १६७ ॥

[छाया-अविरतसम्यग्दृश्यः भवन्ति जघन्याः जिनेन्द्रपदमत्ताः । आत्मान निन्दन्त- गुणग्रहणे सुष्ठु अनु-रक्ताः ॥] होति भवन्ति जघन्या जघन्यान्तरात्मनः । के ते । अविरतसम्यग्दृश्यः, चतुर्धाविरतगुणस्थानवर्तिनः उपशमसम्यक्त्वाः वेदकसम्यग्दृश्यः क्षायिकसम्यग्दृश्यो वा । कीदृशास्ते । जिनेन्द्रपदमत्ताः जिनेश्वरचरणकमलासक्ताः ।

करते रहना, ४ कषाय—क्रोध, मान, माया, लोभ, ५ पांचों इन्द्रियोंके विषय, १ निद्रा और १ मोह ये पन्द्रह प्रमाद हैं । इन प्रमादोंको परस्परमें मिलानेसे (४×४×५=८०) प्रमादके अस्सी भेद होजाते हैं । तथा २४ विकथा, सोलह कषाय और नौ नोकषाय इसतरह पचीस कषाय, पांच इन्द्रिय और एक मन ये छै, स्थानगृद्धि निद्रानिद्रा प्रचला प्रचला निद्रा प्रचला ये पांच निद्रा, स्नेह और मोह ये नौ, इनको परस्परमें गुणा करनेसे (२५×२५×६×५×२) प्रमादके सैंतीस हजार पांचसौ भेद होते हैं ॥ १९५ ॥ अब मध्यम अन्तरात्माका स्वरूप कहते हैं । अयं—श्रावकके व्रतोंको पालने वाले प्रहस्य और प्रमत्त गुण स्थानवर्ती मुनि मध्यम अन्तरात्मा हैं । ये जिनवचनमें अनुरक्त होते हैं, उपशम स्वभाववाले होते हैं और महा पराक्रमी होते हैं ॥ **भावार्थ**—वारह व्रत, ग्यारह प्रतिमा और तरेपन क्रियाओं को पालनेवाले, पञ्चम गुणस्थान वर्ती देशव्रती श्रावक तथा प्रमत्त गुणस्थान वर्ती मुनि मध्यम अन्तरात्मा होते हैं । ये देशव्रती श्रावक और महाव्रती मुनि जिनभगवान के द्वारा कहे गये छै द्रव्यों, पांच अस्तिकायों, सात तन्त्रों और नौ पदार्थोंमें अत्यन्त श्रद्धा रखते हैं—कोई भी उन्हें उससे विचलित नहीं कर सकता । तथा उनको मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक् मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व, मोहनीय, अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ रूप कषाय यथासंभव ज्ञान्त रहती हैं और उपसर्ग तथा परीषद वगैरह होनेपर भी वे अपने

१ स अविरत । २ स सम्मादिद्वी । ३ स जिणिद, ग जिगद । ४ स मुट्ठु ।

पुनः कीदृशाः । गुणग्रहणे अणुव्रतमहाव्रतादिगुणग्रहणे, सुष्ठु अतिशयेन अनुरक्ता प्रेमपरिणताः अङ्गनिमस्नेहाः । 'गुणिषु प्रमोदम्' इति वचनात् । तथा चोक्तम् । "अध्वन्या अन्तरात्मानो गुणस्थाने चतुर्थके । सन्ति द्वादशमे सर्वोत्कृष्टाः क्षीणकषायिणः ।" अन्तरात्मान आत्मज्ञाः गुणस्थानेषु अनेकधा मध्यमा पञ्चमैकादशांतेषु गुणवृद्धिनाः इति ॥१६७॥ अथ परमात्मानं लक्षयति—

स-सरीरा अरहंता केवल-गाणेण मुणिय-सयलत्वा ।

गाण-सरीरा सिद्धा सव्युत्साम-सुखं-संपत्ता ॥१६८॥

[छाया-सशरीराः अर्हन्तः केवलज्ञानेन ज्ञातसकलार्थाः । ज्ञानशरीराः सिद्धाः सर्वोत्तमसौख्यसंप्राप्ताः ॥]
अर्हन्ताः सर्वज्ञाः परमात्मानः कीदृशाः । सशरीराः परमीदारिकशरीरसहिताः । रसाभूक्तमांसभेदोऽस्थि-अणुशुक्राणि धातवः सप्त, तथा मलमूत्रादिसप्तोपधातवः, ताभिविवाजितशरीराः चतुस्त्रिंशदतिशयाऽप्रातिहायानिन्तचतुष्टयसहिताः । तथा गौतमस्वामिना उक्तं च । मोहादिसर्वदोषारिधातकेभ्यः सदा हतरजोभ्य विरहितरहसुकृतेभ्यः पूजाहोम्यो नमोऽर्हम्भः । अर्हन्तो जिनेन्द्राः त्रयोदशचतुर्दशगुणस्थानवर्तिनः । मुखकेवलयादयश्च परमात्मानो भवन्तीत्यर्थः । कीदृशास्ते । केवल-ज्ञानेन मुनित ज्ञातसकलार्था केवलज्ञानदर्शनाभ्या ज्ञातदृष्ट्युपपदतीतानागतवर्तमानजीवादिपदार्थाः । सिद्धाः सिद्धपर-

व्रतोसे विचलित नहीं होते ॥ १६६ ॥ अब जघन्य अन्तरात्मा का स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो जीव अविरत सम्यग्दृष्टि हैं वे जघन्य अन्तरात्मा हैं । वे जिन भगवानके चरणोंके भक्त होते हैं, अपनी निन्दा करते रहते हैं और गुणोंको ग्रहण करनेमें बड़े अनुरागी होते हैं ॥ भावार्थ—अविरत सम्यग्दृष्टि अर्थात् चौथे अविरत गुणस्थानवर्ती उपशम सम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यक् दृष्टि और क्षायािक सम्यग्दृष्टि जीव जघन्य अन्तरात्मा होते हैं । वे जिन भगवानके चरणकमलोंके भक्त होते हैं, अणुव्रत महाव्रत आदि गुणोंको ग्रहण करनेमें अत्यन्त अनुरक्त होते हैं अथवा गुणोंके अनुरागी होने के कारण गुणोंजनोंके बड़े प्रेमी होते हैं; क्योंकि गुणिजनोंको देखकर प्रसुदित होना चाहिये ऐसा वचन है । कहा भी है—“चौथे गुण स्थानवर्ती जीव जघन्य अन्तरात्मा है । और बारहवे गुणस्थान वर्ती क्षीणकषाय जीव सबसे उत्कृष्ट अन्तरात्मा है तथा मध्यम अन्तरात्मा पांचवे गुणस्थानसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक गुणोंमें बढ़ते हुये अनेक प्रकारके होते हैं । विशेष स्पष्टिकरण इस प्रकार है । चौथे गुणस्थान वाले अविरत सम्यग्दृष्टि जीव जघन्य अन्तरात्मा होते हैं । ये जिनेन्द्रदेव, जिनवर्णा और निप्रन्थ गुरुओंकी भक्ति करनेमें सदा तत्पर रहते हैं । अपनी सदा निन्दा करते रहते हैं; क्योंकि चरित्र मोहनीय का उदय होने से उनसे व्रत तो धारण किये नहीं जाते । किन्तु भावना सदा यही रहती है कि हम कब व्रत धारण करें अतः अपने परिणामोंकी सदा निन्दा किया करते हैं और जिनमें सम्यग्दर्शन आदि गुण देखते हैं उनसे अत्यन्त अनुराग रखते हैं । इस तरह अन्तरात्माके तीन भेद कहे । सो चौथे गुणस्थान वाला तो जघन्य अन्तरात्मा है, पांचवे गुणस्थान वाला मध्यम अन्तरात्मा है और सातवें गुणस्थानसे लगाकर बारहवें गुणस्थान तक उत्कृष्ट अन्तरात्मा है । इनमें भी सबसे उत्कृष्ट अन्तरात्मा बारहवें गुणस्थान वर्ती है अतः उसकी अपेक्षासे पांचवेसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तकके जीवोंको भी मध्यम अन्तरात्मा कह सकते हैं ॥ १६७ ॥ अब परमात्माका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—केवल ज्ञानके द्वारा सब पदार्थोंको जान लेनेवाले, शरीर सहित

भेष्टिनः द्वितीयपरमात्मानः । ज्ञानं केवलज्ञानं तस्साह्वयार्थात् केवलदर्शनं च तदेव शरीरं येषां ते ज्ञानशरीराः । पुनः किंप्रुताः । सर्वोत्तमसौख्यसंप्राप्ताः, सर्वोत्कृष्टानन्तसातं तस्साह्वयार्थात् अनन्तबीर्यं च प्राप्ताः । तथा सम्यक्स्वाच्छाद्युगान् अनन्तगुणान् वा प्राप्ताः सिद्धाः । “अद्वैतविहङ्गकर्ममुक्ते अद्वैतगुणद्वैतसरे वदे । अद्वैतपुढविणिगिद्वैट्टं णिदुयकज्जे ये वदिनो णिच्चं ॥” इत्यादिगुणमणविशिष्टाः परमात्मानो भवन्ति ॥१९६॥ अब परशब्दं व्याख्याति—

णोत्तैस्-कम्म-णासे अप्य-सहावेण जा समुप्यत्तो ।

कम्मज-भाव-छए वि य सा वि य पत्तो परा होवि ॥१९६॥

[छाया-निःशेषकर्मनाशे आत्मस्वभावेन या समुत्पत्तिः । कर्मजभावक्षये अपि च सा अपि च प्राप्तिः परा भवति ॥] अपि च पुनः, सा पत्ती जीवानां प्राप्तिः परा उत्कृष्टा भवति । सा का । या आत्मस्वभावेन आत्मस्वक्षणेण बुद्धबुद्धैकपरमानन्दस्वस्वरूपेण समुत्पत्तिः सम्यग् निष्पत्तिः । क्व सति । निःशेषकर्मनाशे सति, समस्तज्ञानावरणाविकर्मणां

अरहन्त और सर्वोत्तम सुखको प्राप्त कर लेनेवाले तथा ज्ञानमय शरीरवाले सिद्ध परमात्मा हैं ॥ **भावार्य-रस, रक्त, मांस, मेद, हृद्दी, मज्जा और शुक्र** ये सात धातुयें हैं और मल मूत्र वगैरह सात उपधातुयें हैं । इन धातु उपधातुओंसे रहित परम औदारिक शरीर वाले, तथा चौंतीस अतिशय, आठ प्राविहार्य और अनन्तचतुष्टयसे सहित अर्हन्तदेव होते हैं । गौतम स्वामीने भी कहा है— ‘मोह आदि समस्त दोषरूपी शत्रुओंके घातक, सर्वदा के लिये ज्ञानावरण और दर्शनावरण रूपी रजको नष्ट कर डालनेवाले तथा अन्तराय कर्मसे रहित, अत एव पूजाके योग्य अर्हन्त भगवानको नमस्कार हो ।’ ये तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती जिनेन्द्र देव तथा मूक केवली वगैरह, जिन्होंने कि केवल ज्ञान और केवल दर्शनके द्वारा भूत, वर्तमान और मावी जीव आदि सब पदार्थोंकी पर्यायोंको एक साथ देखा और जाना है, वे परमात्मा हैं । दूसरे परमात्मा सिद्ध परमेष्ठो हैं, जिनका केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही शरीर है तथा जो सबसे उत्कृष्ट सुख, और उसके साथी अनन्तबीर्यसे युक्त हैं, और सम्यक्त्व आदि आठ गुणोंसे अथवा अनन्तगुणोंसे सहित हैं । कहा भी है— “जो आठों कर्मोंसे मुक्त हो चुके हैं, आठ गुणोंसे विशिष्ट हैं और आठवीं पृथिवीके ऊपर सिद्धालयमें विराजमान हैं तथा जिन्होंने आप सब कर्तव्य पूरा कर लिया है उन सिद्धोंकी सदा वन्दना करता हूँ ।” सारांश यह है कि अर्हन्त देव सकल (शरीर सहित) परमात्मा हैं और सिद्ध विकल (शरीर सहित) परमात्मा हैं ॥ १९८ ॥ अब ‘परा’ शब्दका व्याख्यान करते हैं । अर्थ—समस्त कर्मोंका नाश होनेपर अपने स्वभावसे जो उत्पन्न होता है उसे परा कहते हैं । और कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले भावोंसे क्षयसे जो उत्पन्न होता है उसे भी परा कहते हैं ॥ **भावार्य-समस्त ज्ञानावरण आदि कर्मोंका क्षय होनेपर जीवको जो प्राप्ति होती है वह परा अर्थात् उत्कृष्ट है । तथा कर्म जन्य औद्यिक क्षाद्योपशमिक और औपशमिक जो राग द्वेष मोह आदि भाव हैं, उनका पूरी तरहसे नाश हो जानेपर जो प्राप्ति होती है वह भी परा अर्थात् उत्कृष्ट है । वह ‘परा’ अर्थात् उत्कृष्ट, ‘मा’ अर्थात् बाह्य और अभ्यन्तर रूप लक्ष्मी जिनके होती हैं वे परमात्मा होते हैं । विशेष अर्थ इस प्रकार है । ‘परा’ अर्थात् उत्कृष्ट, ‘मा’ अर्थात् लक्ष्मी जिसके हो उस आत्माको परमात्मा कहते हैं । यह परमात्मा**

नाशे क्षये सति । अपि पुनः, कर्मजभावक्षये, कर्मजा भावाः औदयिकक्षायोपशमिकोपशमिकाः रागद्वेषमोहाद्यो वा तेषां क्षये निःशेषनाशे सति । सा परा उत्कृष्टा मा लक्ष्मीर्बाह्याभ्यन्तररूपा येषां ते परमात्मानो भवन्ति ॥१६६॥ अथ यदि सर्वे जीवाः शुद्धस्वभावाः तेषां तपश्चरणविधानं निष्फलं भवतीति पूर्वपक्षं गायार्द्रवेन करोति—

जइ पुणं सुद्ध-सहावा सव्वे जीवा अणाइ-काले वि ।

तो तव-चरण-विहाणं सव्वेसि गिष्फलं होवि ॥२००॥^१

[छाया—यदि पुनः शुद्धस्वभावाः सर्वे जीवाः अनादिकाले अपि । तत् तपश्चरणविधानं सर्वेषां निष्फलं भवति ॥]

यदि चेत्, पुनः सर्वे जीवाः अनादिकालेऽपि अनाद्यनन्तकालेऽपि शुद्धस्वभावाः कर्ममलकलङ्कारहित्येन शुद्धस्वभावाः शुद्धबुद्धकटक्लोत्कीर्णकेवलज्ञानदर्शनस्वभावाः । तो तहि, सर्वेषां जीवानां तपश्चरणं ध्यानाध्ययनदानादिकं परीषहोपसमं-सहनं च तस्य विधानं निष्पादनं कर्तव्यं निष्फलं न कार्यकारि भवति ॥२००॥ किं चेति दूषणान्तरं—

ता कहं गिष्ह्वि वेहं णाणा-कम्मणि ता कहं कुणवि ।

सुहिवा वि य दुहिवा^२ वि य णाणा-रूवा^३ कहं होति^४ ॥२०१॥^५

[छाया—तत् कथं गृह्णाति देहं नानाकर्मणि तत् कथं करोति । सुखिनः अपि च दुःखिताः अपि च नानारूपाः कथं भवन्ति ॥] पुनः यदि सर्वे जीवाः सदा शुद्धस्वभावाः, ता तहि, देहम् औदारिकारिणशरीरं सप्तधातुमलमूत्रादिवमं कथं गृह्णाति । जीवानां शुद्धस्वभावेन शरीरग्रहणायोगात् । यदि पुनः सर्वे जीवाः सदा कर्ममलकलङ्कारहिताः, ता तहि नानाकर्मणि गमनागमनशयनभोजनस्थानादीनि असिमिषिकृषिवाणिज्यादिकार्याणि ज्ञानावरणादीनि कर्मणि च कथं

शब्दका अर्थ है । सो घातिया कर्मोंको नष्ट करके अनन्त चतुष्टय रूप अन्तरंग लक्ष्मीको और सम-सरण आदि रूप बाह्य लक्ष्मीको प्राप्त करनेवाले अरहन्त परमेष्ठी परमात्मा हैं । वे ही समस्त कर्मोंको तथा कर्मसे उत्पन्न होनेवाले औदयिक आदि भावोंको नष्ट करके आत्म स्वभावरूप लक्ष्मीको पाकर सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं ॥ १९९ ॥ कोई कोई मतावलम्बी आत्माको सर्वथा शुद्ध ही मानते हैं । तो गायार्द्रासे उनका निराकरण करते ग्रन्थकार कहते हैं कि यदि सब जीव शुद्धस्वभाव हैं तो उनका तपश्चरण आदि करना व्यर्थ है । अर्थ—यदि अनादिकालसे सब जीव शुद्धस्वभाव हैं तो सबका तपश्चरण करना निष्फल होता है ॥ भावार्थ—यदि सब जीव सदा शुद्धस्वभाव हैं तो सब जीवोंका ध्यान, अध्ययन आदि करना, दानदेना और परीषह उपसर्ग वगैरह सहना तथा उसका विधान करना कुछभी कार्यकारी नहीं होगा ॥ २०० ॥ और भी दूषण देते हैं । अर्थ—यदि जीव सर्वथा शुद्ध हैं तो वह शरीरको कैसे ग्रहण करता है ? अनेक प्रकारके कर्मोंको कैसे करता है ? तथा कोई सुखी है, कोई दुःखी है इस तरह नाना रूप कैसे होता है ॥ भावार्थ—यदि सब जीव सदा शुद्धस्वभाव ही हैं तो सप्तधातु और मलमूत्र आदिसे भरे औदारिक आदि शरीरको वे क्यों ग्रहण करते हैं ? क्योंकि सब जीवोंके शुद्धस्वभाव होनेके कारण शरीरग्रहण करनेका योग नहीं है । तथा यदि सब जीव सदा कर्ममलरूपी कलङ्कसे रहित हैं तो जानना, जाना, सोना, खाना, बैठना आदि, तथा तलवार चलाना, लेखन लेखी न्यापार आदि कार्योंको और ज्ञानावरण आदि कर्मोंको कैसे करते हैं ? तथा यदि सब जीव शुद्ध बुद्ध स्वभाववाले हैं तो कोई दुःखी कोई सुखी, कोई जीवित कोई मृत, कोई अशरीरी कोई घोड़ेके आगे आगे चलने वाला कोई बालक कोई वृद्ध, कोई पुरुष कोई स्त्री १ व पुणु । २ व ते । ३ व किच । ४ ल म स ग किह । ५ व सुहिवा वि दुहिवा । ६ व रूवं (?) । ७ व ह्ति, म ग होति । ८ व तदो एवं भवति । सव्वे इत्यादि ।

करोति केन प्रकारेण कुर्वन्ति । अपि पुनः, सर्वे जीवाः शुद्धबुद्धस्वभावाः, ता तर्हि केचन सुखिताः केचन दुःखिताः । नानाख्याः केचन मरणयुक्ताः केचन अश्वारोहाः केचनाश्याये गामिनः केचन बालाः केचन वृद्धाः केचन नराः केचन स्त्रीनपुंसकख्याः केचन रोगपीडिताः केचन निरामया इत्यादयः कथं भवन्ति ॥२०१॥ तदो एवं भवति, तत एवं बध्यमाणगाथासूक्तो^१ भवति—

सत्त्वे कम्म-णिबद्धा संसरमाणा अणाइ-कालम्ह ।

पच्छा तोडिय बंधं सिद्धा सुद्धा^२ धुवं^३ ह्योति ॥२०२॥^४

[छाया—सर्वे कर्मनिबद्धा संसरमाणाः अनादिकाले । पश्चात् श्रोतयित्वा बन्धं मिद्धाः शुद्धाः ध्रुवं भवन्ति ॥] अनादिकाले सर्वे संसारिणो जीवाः संसरमाणा चतुर्विधसंगारे पञ्चप्रकारसंगारे वा परिभ्रमन्तः बहुकर्मणं कुर्वन्तः कर्मनिबद्धाः ज्ञानावरणादिकर्मनिबन्धनैः शूलखलामि^५ बद्धाः बन्धन प्राप्ताः । पश्चात् बन्धं कर्मबन्धं प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेश-बन्धं तोडिय श्रोतयित्वा विनाश्य मिद्धा भवन्ति कर्ममलकलङ्कारहिनाः स्युः । कीदृशाः । शुद्धाः शुद्धबुद्धैकस्वरूपाः । पुनः कीदृशाः । ध्रुवा इत्याः शाश्वताः जन्मजरामरणविवर्जिताः अनन्तानन्तकालस्थायिनः ॥२०२॥ अथ येन बन्धेन जीवा इहसा भवन्ति स को बन्ध इति चेदुच्यते—

जो अण्णोण्ण-पवेसो जीव-पएसाण कम्म-खंघाणं ।

सव्व-बंधाण वि लओ^६ सो बंधो ह्योवि जीवस्स ॥२०३॥

कोई नपुंसक, कोई रोगी, कोई नीरोग इस तरहसे नानारूप क्यों हैं ? ऐसा होनेसेही आगेकी गाथामें कही हुई बात घटित होती है ॥ २०१ ॥ आगे कहते हैं कि यह सब तभी हो सकता है जब ऐसा माना जाये । अर्थ—सभी जीव अनादिकालसे कर्मोंसे बंधे हुये हैं इसीसे संसारमें भ्रमण करते हैं । पीछे कर्मबन्धनको तोड़कर जब निश्चल सिद्ध पद पाते हैं तब शुद्ध होते हैं । भावार्थ—अनादिकालसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे चाररूप अथवा चारों गतियोंकी अपेक्षा चार रूप और द्रव्य क्षेत्र काल, भव और भाव की अपेक्षा पांचरूप संसार में भटकनेवाले सभी संसारी जीव ज्ञानावरण आदि कर्मोंकी साकलोंसे बंधे हुये हैं । पीछे प्रकृतिबन्ध स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धकी अपेक्षासे चार प्रकार के कर्म बन्धनको तोड़कर कर्ममलरूपी कलङ्कसे रहित सिद्ध हो जाते हैं । तब वे शुद्ध बुद्ध स्वरूपवाले, और जन्म, बुढ़ाया और मृत्युसे रहित होते हैं । तथा अनन्तानन्त काल तक वहीं बने रहते हैं । अर्थात् फिर वे कभी भी लौटकर संसारमें नहीं आते ॥ २०२ ॥ आगे जिसबन्धसे जीव बंधता है उस बंधका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जीवके प्रदेशोंका और कर्मके स्कन्धोंका परस्परमें प्रवेश होनाही जीवका बन्ध है । इस बन्धमें सब बन्धोंका विलय हो जाता है । भावार्थ—जीवके लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशोंका और सिद्धराशि^७के अनन्तवें भाग अथवा अभव्यराशिसे अनन्तगुणी कामर्णबर्णगाओंका परस्परमें मिलना सो बन्ध है । अर्थात् एक आत्माके प्रदेशोंमें अनन्तानन्त पुद्गल स्कन्धोंके प्रवेशका नाम प्रदेश बन्ध है । इसीमें प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका लय होता है । कहा भी है—“जीव राशि अनन्त है और एक एक जीवके असंख्यात प्रदेश होते हैं । तथा एक एक आत्मप्रदेशपर अनन्त कर्मप्रदेश होते हैं । आत्मा और कर्मके प्रदेशोंका

१ ग तथा । २ ल ग पुस्तकपरोषा गाथा नास्ति संस्कृतव्याख्या तुवर्तते । ३ म सुद्धा सिद्धा । ४ ब ध्रुवं (?), म ध्रुवा, स ध्रुवा । ५ ब को वधो ॥ जो अण्णोण्ण इत्यादि । ६ म वल्लउ ।

[छाया-यः अन्योन्यप्रवेशः जीवप्रदेशानां कर्मस्कन्धानाम् । सर्वबन्धानाम् अपि सयः स बन्धः भवति जीवस्य ॥] जीवस्य संसारिप्राणिनः स प्रसिद्धः बन्धो भवति कर्मणा बन्धः स्यात् । स कः । यः जीवप्रदेशानां लोकमात्राणां असंख्यातप्रमितानां कर्मस्कन्धानां कामंणवर्गंगानां सिद्धान्तैकभाषाणाम् अमध्यसिद्धादनन्तगुणानाम् अन्योन्यप्रवेशः परस्परं प्रवेश एकस्मिन्नात्मप्रदेशे अनन्तानां पुद्गलस्कन्धानां प्रवेशः स प्रदेशबन्धो भवति । अपि पुनः, सर्वबन्धानां प्रकृतिस्थित्यनुमागबन्धानां लजो लयः लीनश्च । उक्तं च । “जीवपपसेकेकेके कम्पपएसा ह् अंतपरिहीणा । ह्योति घणा णिविडभुवो संबंधो होइ णायव्वो ॥” जीवराशिरनन्तः प्रत्येकमेकैकस्य जीवस्यासंख्याताः प्रदेशा आत्मनः एकैकस्मिन् प्रदेशे कर्मप्रदेशा, ह्य स्फुटम्, अंतपरिहीणा इति अनन्ता भवन्ति । एतेषाम् आत्मकर्मप्रदेशानां सम्यग्बन्धो भवति । स बन्धः क्लिज्जणो ज्ञातव्यः । धनः निविडभूतः धनवत्, लोहमुन्दरवत् निविडभूतः हृदतर इत्यर्थः । इति तथा च नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविधेषाम् मूर्ध्मकशेषावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तान्तप्रदेशाः इति बन्धः ॥२०३॥ अथ सर्वेषु द्रव्येषु जीवस्य परमतत्त्व निगदति—

उत्तम-गुणाण धामं सब्ध-दब्बाण उत्तमं दब्धं ।

तत्त्वाण परम-तत्त्वं जीवं जाणेह् णिच्छपदो ॥२०४॥

[छाया—उत्तमगुणानां धाम सर्वद्रव्याणाम् उत्तमं द्रव्यम् । तत्त्वानां परमतत्त्वं जीव जानीत निश्चयतः ॥] निश्चयत निश्चयनयमाश्रित्य जानीहि । कम् । उत्तमगुणानां धाम जीवम्, केवलज्ञानदर्शनानन्तसुखवीर्यादिगुणानां सम्प्रकृवाद्यगुणानां चतुरशीतिलसगुणानाम् अनन्तगुणानां वा धाम स्थानं श्रुद्धमाधारभूतम् आत्मानं बुध्यस्व त्वम् । सर्वेषां द्रव्याणां मध्ये उत्तमं द्रव्यम् उत्कृष्टं वस्तु जीवं जानीहि । अजीवधर्मधर्मिकाशकालानां जडत्वमचेतनत्वं च लोहेके मुद्गरकी तरह मजबूत जो सम्बन्ध होता है वही बन्ध है । तत्त्वार्थ सूत्रमें प्रदेशबन्धका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है—प्रदेशबन्धका कारण सब कर्म प्रकृतियां ही हैं, उन्हींकी वजहसे कर्मबन्ध होता है । तथा वह योगके द्वारा होता है और सब भवोंमें होता है । जो कर्मस्कन्ध कर्मरूप होते हैं वे सूक्ष्म होते हैं, आत्माके साथ उनका एक क्षेत्रावगाह होता है । बन्धनेपर वे आत्माके आकर ठहर जाते हैं और आत्माके सब प्रदेशोंमें रिलिभिल जाते हैं तथा अनन्तानन्त प्रदेशो होते हैं । जो आत्मा कर्मोंसे बंधा हुआ है उसीके प्रतिसमय अनन्तानन्त प्रदेशी कर्मस्कन्धोंका बन्ध हुआ करता है । बन्धके चार भेद हैं—प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध । प्रकृति नाम स्वभावका है । कालकी मर्यादाको स्थिति कहते हैं । फलदेनेकी शक्तिका नाम अनुभाग है और प्रदेशोंकी संख्याका परिमाण प्रदेशबन्ध है । ये चारों बन्ध एक साथ होते हैं । जैसे ही अनन्तानन्त प्रदेशी कर्मस्कन्धोंका आत्माके प्रदेशोंके साथ सम्बन्ध होता है तत्कालही उनमें ज्ञानको घातने आदिका स्वभाव पड़ जाता है, वे कषतक आत्माके साथ बंधे रहेंगे इसकी मर्यादा बन्धजाती है और फलदेनेकी शक्ति पड़ जाती है । अतः प्रदेशबन्धके साथही शेष तीनों बन्ध हो जाते हैं । इसीसे यह कहा है कि प्रदेशबन्धमें ही सब बन्धोंका लय है ॥२०३॥ आगे कहते हैं कि सब द्रव्योंमें जीव ही परम तत्त्व है । अर्थ—जीव ही उत्तमगुणोंका धाम है, सब द्रव्योंमें उत्तम द्रव्य है और सब तत्त्वोंमें परमतत्त्व है, यह निश्चयसे जानो ॥ **भाषार्थ**—निश्चयनयसे अपनी आत्माको जानो । यह आत्मा केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्त सुख, अनन्तवीर्य आदि गुणोंका, अथवा सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान, अगुरुलघु, अवगाहना, सूक्ष्मत्व, वीर्य अन्यायाद्य इन आठ गुणोंका, अथवा चौरासी लाख गुणों अथवा अनन्त गुणोंका आधार है । सब द्रव्योंमें यही उत्तम द्रव्य है क्योंकि अजीव द्रव्य—धर्म, अधर्म, काल, आकाश और पुद्गल तो जड़ हैं

१ [सबद्रव्याण] । २ च जाणेहि (?) ।

कार्तिके० १८

वर्तते। जीवद्रव्यस्य तु चेतनत्वं सर्ववस्तुप्रकाशकत्वम् उपयोगसलक्षणं च वर्तते। अत एव जीवद्रव्यमुत्तमं जानीहि। तत्त्वानां सर्वतत्त्वानां मध्ये परमतत्त्वं जीव जानीहि ॥२०४॥ जीवस्त्वौचित्यमद्रव्यत्वपरमत्वं कथमिति चेदाह—

अंतर-तत्त्वं जीवो बाहिर-तत्त्वं हृवति सेसाणि ।

गाण-विहोणं द्रव्यं हियाहियं-जेय' जाणेदि ॥२०५॥'

[छाया—अन्तस्तत्त्वं जीवः बाह्यतत्त्वं भवति शेषाणि। ज्ञानविहीनं द्रव्यं हिताहितं नैव जानाति ॥] जीव आत्मा अंतरतत्त्वं अन्तस्तत्त्वं आभ्यन्तरतत्त्वं। शेषाणि तत्त्वानि अजीवास्त्रयबन्धादीनि पुत्रमित्रकलत्रशरीरगृहादिचेतनाचेतनादीनि च बाहिरतत्त्वं बाह्यतत्त्वं भवति। जीव एव अन्तस्तत्त्वं। कुतः। यतः शेषद्रव्याणामचेतनत्वम्। ज्ञानेन विहीनं द्रव्यं पुद्गलधर्माधमकाशकारणद्रव्यं हिताहितं हेयोपादेयं पुण्या पापं सुखदुःखादिकं नैव जानाति। शेषाणां तु अज्ञस्वभावात्, जीवस्य ज्ञस्वभावात् सर्वोत्तमत्वम्। परमात्मप्रकाशे प्रोक्तं च। “ज गियदव्वहं मिण्णु जडु त परदव्वु बियाणि। पोग्गल धम्माधम्म णडु कानु वि पचमु जाणि ॥” इति ॥२०५॥ जीवणिरूपणं जीवद्रव्यस्य निरूपणं समाप्तम् ॥ अथ पुद्गलद्रव्यस्वरूपं गायापट्ठेन विवृणोति—

सव्वो लोयायासो पुग्गल-वव्वेहि सव्वदो भरिदो' ।

सुहुमेहि बायरेहि य गाणा-विह-सत्ति-जुत्तोहि ॥२०६॥

[छाया—सर्वः लोकाकाशः पुद्गलद्रव्योः सर्वतः भूतः। सूक्ष्मं बादरं च नानाविधशक्तियुक्तं ॥] सर्वं जगच्छ्रेणिघनप्रमाणः लोकाकाशः पुद्गलद्रव्यो सर्वतः भूतः। कीदृशं। पुद्गलद्रव्ये। सूक्ष्मं. बादरं: स्थूलं:। पुन. कीदृशं:।

अचेतनं है किन्तु जीवद्रव्यं चेतनं है, वह वस्तुओंका प्रकाशक अर्थात् जानने देखनेवाला है; क्योंकि उसका लक्षण उपयोग है। इसीसे जीवद्रव्य ही सर्वोत्तम है। तथा जीव ही मय तत्त्वोंमें परमतत्त्व है ॥ २०४ ॥ आगे कहते हैं कि जीव ही उत्तम और परमतत्त्व क्यों है? अर्थ—जीव ही अन्तस्तत्त्व है, बाकी सब बाह्य तत्त्व हैं। ये बाह्यतत्त्व ज्ञानसे रहित हैं अतः वे हित अहितको नहीं मानते ॥ **भावार्थ—** आत्मा अभ्यन्तर तत्त्व है बाकीके अजीव, आस्रव, बन्ध वगैरह पुत्र, मित्र, स्त्री, शरीर, मकान आदि चेतन और अचेतन द्रव्य बाह्य तत्त्व हैं। एक जीव ही ज्ञानवान् है बाकीके मय द्रव्य अचेतन होनेके कारण ज्ञानसे शून्य हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, और कालद्रव्य हित अहित, हेय, उपादेय, पुण्य पाप, सुख दुःख वगैरहको नहीं जानते। अतः शेष सब द्रव्योंके अज्ञस्वभाव होनेसे और जीवके ज्ञानस्वभाव होनेसे जीव ही उत्तम है। परमात्मप्रकाशमें कहा भी है—‘जो आत्म पदार्थसे जुदा जड़ पदार्थ है, उसे परद्रव्य जानो। और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और पांचवाँ कालद्रव्य ये सब परद्रव्य जानो।’ जीवद्रव्यका निरूपण समाप्त हुआ ॥ २०५ ॥ अब छै गायार्थोंके द्वारा पुद्गल द्रव्यका स्वरूप कहते हैं। अर्थ—अनेक प्रकारकी शक्तिसे सहित सूक्ष्म और बादर पुद्गल द्रव्योंसे समस्त लोकाकाश पूरी तरह भरा हुआ है ॥ **भावार्थ—**यह लोकाकाश जगतश्रेणिके घनरूप अर्थात् २४३ राजु प्रमाण है। सो यह पूराका पूरा लोकाकाश शरीर आदि अनेक कार्य करनेकी शक्तिसे युक्त तेईस प्रकारकी वर्गणा रूप पुद्गलद्रव्योंसे, जो सूक्ष्म भी हैं और स्थूल भी हैं, भरा हुआ है। उन पुद्गलोंके सूक्ष्म और बादर भेद इस प्रकार कहे हैं—‘जिनवर देवने पुद्गल द्रव्यके छै भेद बतलाये हैं—पृथ्वी, जल, छाया, चक्षुके सिवा शेष चार इन्द्रियोंका विषय, कर्म और परमाणु। इनमेंसे पृथ्वीरूप पुद्गल द्रव्य बादर बादर है; क्योंकि जो छेदा मेदा जा मके तथा एक जगहसे दूसरी जगह ले जाया जा सके

१ ल स ग हेयहेयं । २ व जेव । ३ व जीवणिरूपणं । सव्वो इत्यादि । ४ व भरिदो ।

नानाविधशक्तियुक्तः त्रयोविंशतिवर्षाभिरनेकशरीरादिकार्यकरणशक्तियुक्तः । तेषां पुद्गलानां सूक्ष्मत्वं बादरत्वं च कथमिति चेत् । “पृथ्वी जलं च छाया चउरिदियविसयकम्मपरमाणू । छव्विहमेयं भणियं पोमलदब्बं जिणवरेहि ॥” पृथ्वी १ जलं २ छाया ३ चक्षुर्वर्जितचक्षुचतुरिन्द्रिय विषयः ४ कर्म ५ परमाणुश्च ६ इति पुद्गलद्रव्यं षोढा जिनचरैर्मणितम् । “बादरबादर १ बादर १ बादरसूक्ष्मं ३ च सूक्ष्मबूलं ४ च । सूक्ष्मं च ५ सूक्ष्मसूक्ष्मं ६ धरादिनां होदि छब्बेयं ॥” पृथ्वीरूपपुद्गलद्रव्यं बादरबादरम्, छेत् भेत् मन्थयन् नेतु शक्यं तद्बादरबादरमित्यर्थः १ । जलं बादरम्, यच्छेत् भेत् मन्थयन् नेतु शक्यं तद्बादरमित्यर्थः २ । छायां बादरसूक्ष्मम्, यच्छेत् भेत् मन्थयन् नेतुम् अशक्यं तद्बादरसूक्ष्ममित्यर्थः ३ । यश्चक्षुर्वर्जितचतुरिन्द्रियविषयो ब्राह्मार्थस्तसूक्ष्मस्थूलम् ४ । कर्म सूक्ष्मम्, यद्द्रव्यं देशावधि-

वसे बादर बादर कहते हैं । जल बादर है; क्योंकि जो छेदा भेदा ता न जा सके किन्तु एक जगत्से दूसरी जगह ले जाया जा सके उसे बादर कहते हैं । छाया बादर सूक्ष्म है; क्योंकि जो न छेदा भेदा जा सके और न एक जगहसे दूसरी जगह लेजाया जा सके, उसे बादर सूक्ष्म कहते हैं । चक्षुके सिवा श्लेष इन्द्रियोंका विषय जो बाह्य द्रव्य है जैसे गन्ध, रस, स्पर्श और शब्द ये सूक्ष्मबादर हैं । कर्म सूक्ष्म है; क्योंकि जो द्रव्य देगावधि और परमावधिको विषय होता है वह सूक्ष्म है । ओर परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म है; क्योंकि वह सर्वावधि ज्ञानका विषय है ।” ओर भी कहा है—“जो सब तरहसे पूर्ण होता है उस पुद्गलको स्कन्ध कहते हैं । स्कन्धके आगे भागको देश कहते हैं और उम आगेके भी आगे भागको प्रदेश कहते हैं । तथा जिसका दूसरा भाग न होसके उसे परमाणु कहते हैं । अर्थात् जो आदि और अन्त विभागसे रहित हो, यानी निरंश हो, स्कन्धका उपादान कारणहो यानी जिसके भेलेसे स्कन्ध बनता हो और जो इन्द्रिय गोचर न हो उस अलण्ड अविभागी द्रव्यको परमाणु कहते हैं । आचार्य नेमिचन्द्र बगैरहने पुद्गल द्रव्यकी विभाव व्यंजनपर्याय अर्थात् विकार इस प्रकार कहे हैं—“शब्द, बन्ध, सौक्ष्म्य, स्थूल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत ये पुद्गलद्रव्यकी पर्यायो हैं ।” इन पर्यायोंका विस्तृत वर्णन करते हैं । शब्दके दो भेद हैं—भाषात्मक और अभाषात्मक । भाषात्मक शब्दके भी दो भेद हैं—अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक । संस्कृत भाषा, प्राकृतभाषा, अरण्य भाषा, पेशाचिक भाषा आदिके भेदसे अक्षरात्मक शब्द अनेक प्रकारका है, जो आर्य और म्लेच्छ—मनुष्योंके व्यवहारमें सहायक होता है । दो इन्द्रिय आदि तिर्यञ्च जीवोंमें तथा सर्वज्ञकी दिव्यध्वनिमें अनक्षरात्मक भाषाका व्यवहार होता है । अभाषात्मक शब्दभी प्रायोगिक और वैज्ञानिकके भेदसे दो प्रकारका है । जो शब्द पुरुषके प्रयत्न करनेपर उत्पन्न होता है उसे प्रायोगिक कहते हैं । उसके चार भेद हैं—तत, वितत, घन और सुषिर । बांणा बगैरहके शब्दको तत कहते हैं । ढोल बगैरहके शब्दको वितत कहते हैं । कालिके बाजेके शब्दको घन कहते हैं । और बांसुरी बगैरहके शब्दको सुषिर कहते हैं । जो शब्द स्वभावसे ही होता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं । स्निग्ध और रूक्ष गुणके निमित्तसे जो बिजली, मेघ, इन्द्रधनुष आदि घन जाते हैं, उनके शब्दको वैज्ञानिक कहते हैं जो अनेक प्रकारका होता है । इस प्रकार शब्द पुद्गलका ही विकार है । अब बन्धको कहते हैं । मिट्टीके पिण्ड आदि रूपसे जो अनेक प्रकारका बन्ध होता है वह केवल पुद्गल पुद्गलका बन्ध है । कर्म और नोकर्मरूपसे जो जीव और पुद्गलका संयोगरूप बन्ध होता है वह द्रव्यबन्ध है और रागद्वेष आदि रूपसे भावबन्ध होता है । बेर बगैरहकी अपेक्षा बेल बगैरह

परमावधिबिषयं तस्यूक्षममित्यर्थः ५ । परमाणुः सूक्ष्मसूक्ष्मम् यस्सवविधिबिषयं तस्यूक्ष्मसूक्ष्ममित्यर्थः ६ । "स्वर्गं सयल-
समत्वं तस्य य अदं भणति वेसो ति । अद्वयं च वदेसो अविभागी चेव परमाणु ॥" स्कन्धं सर्वाशंसंपूर्णं भणति तद्वर्षं
च देशम्, अर्धस्यार्धं प्रदेशम्, अविभागीभूतं परमाणुरिति । "आद्यन्तरहितं द्रव्यं विद्ध्यैषरहिताशकम् । स्कन्धोपादानम-
त्पक्षं परमाणुं प्रचक्षते ॥" तथा पुद्गलद्रव्यस्य विभाव्यञ्जनपर्यायात् विकारान् नेमिचन्द्राद्याः प्रतिपादयन्ति ।
"सद्दो बंधो सुहृदो ब्रूतो सठाणभेदतमच्छाया । उजोदादवसहिया पुगलद्वयस्त्व पञ्चामा ॥" शब्दबन्धनोऽप्यस्वीत्य-
संस्थानभेदतमश्छायातपोद्योतसहिताः पुद्गलद्रव्यस्य पर्यायाः विकारा भवन्ति । अब विस्तारः । मायात्मकोऽभाषात्मकः
द्विधा शब्दः । तमाक्षरानक्षरात्मकभेदेन भाषात्मको द्विधा भवति । तत्राप्यक्षरात्मकः संस्कृतप्राकृतापभ्रंशंशाधि-
कादिभाषाभेदेनार्यम्लेच्छमनुष्यादिव्यवहारहेतुर्बहुधा । अनक्षरात्मकस्तु द्वीन्द्रियादितिर्यग्जीवेषु सर्वज्ञदिव्यध्वनौ च ।
अभाषात्मकोऽपि प्रायोगिकवैश्रसिकभेदेन द्विविधः । "तत वीणादिकं ज्ञेयं वितन पटहादिकम् । धनं तु कंसतालादि
सुधिरं बंजादिकं विदुः ॥" इति श्लोककथितक्रमेण पुरुषप्रयोगे भवः प्रायोगिकः चतुर्धा । विश्रसा स्वभावेन भवो
वैश्रसिकः । तिन्यश्वत्थवृक्षमृगनिमित्तो विश्वदुष्कामेधानिसुरेन्द्रधनुरादिप्रभवो बहुधा । इति पुद्गलस्य विकार एव शब्दः
१ । वषः कथ्यते । मृत्पिण्डादिरूपेण योऽस्ती बहुधा वष्यः स केवलः पुद्गलवष्यः, यस्तु कर्मनोऽकर्मरूपः जीवपुद्गलसयोग-
वष्यः, असौ द्रव्यवष्यः । रागद्वेषादिरूपो भाववष्यः २ । बिल्वाद्यपेक्षया बदरादीनां सूक्ष्मत्व परमाणोः गाक्षदिति
३ । बदराद्यपेक्षया बिल्वादीनां स्थूलत्व जगद्व्यापिनि महास्कन्धे सर्वाल्लक्ष्यमिति ४ । जीवानां समचतुरस्रयप्रोधवान्मिक-
कुञ्जक्यामगह्वृष्टकभेदेन षट् प्रकारं संस्थानम् पुद्गलसंस्थानम् । वृत्तत्रिकोणचतुष्कोणमेघपटलादिव्यक्ताव्यक्तत्वं बहुधा
संस्थानं तदपि पुद्गल एव ५ । भेदाः षोडश, उत्तरचूर्णखण्डचूर्णिकाप्रनराणुचटनविकल्पात् । तत्रोत्तरः काण्डादीनां कल्पश्रा-
दिसत्त्वरः १, चूर्णां यवगोधूमदीनां सत्कृणिकादिः २, खण्डेषु घटादीनां कपालशकंरादि ३, चूर्णिका माषमुद्रादीनाम्,
४, प्रतरोऽन्नपटलादीनाम् ५, अणुचटनं संतसायसत्पिण्डादियु अयोधनादिमिहंन्यमानेषु प्रस्तुलिङ्गनिर्गमः ६,
दृष्टिप्रतिबन्धकोऽप्यकारस्तम इति भण्यते ७ । वृक्षाद्याभयरूपा मनुष्यादिप्रतिबिम्बरूपा वर्णादिविकारपरिणता च द्यामा ८ ।
उद्योतः चन्द्रविमाने खद्योतादितिर्यग्जीवेषु च भवति ९ । आतपः आदित्यविमानेऽप्यश्रापि सूर्यकान्तमणिविशेषादौ
पृथ्वीकाये ज्ञातव्यः १० । इति ॥२०६॥

सूक्ष्म होते हैं और सबसे सूक्ष्म परमाणु होता है । वेर वगैरहकी अपेक्षा बेल वगैरह स्थूल होते
हैं और सबसे स्थूल जगतऽयापी महास्कन्ध होता है । जोवोंके समचतुरस्र संस्थान, न्यप्रोध परि
मण्डल संस्थान, स्वातिसंस्थान, कुञ्जक संस्थान, वामनसंस्थान और हुण्डकसंस्थानके भेदसे जो छै प्रकारका
संस्थान होता है वह पौद्गलिक है । इसके सिवा तिकोर चौकोर आदिभेदसे मेघपटल वगैरहमें
धनेवाले अनेक प्रकारके व्यक्त और अव्यक्त आकार भी पुद्गलके ही संस्थान हैं । भेदके छै
प्रकार हैं—उत्तर, चूर्ण, खण्ड, चूर्णिका, प्रतर और अणुचटन । लकड़ीको आरसे चौरनेपर जो बुरादा
झड़ता है वह उत्तर है । जौं, गेहूँ वगैरहके आटे और सत्तु वगैरहको चूर्ण कहते हैं । घड़ेके ठोकरोको
खण्ड कहते हैं । उहद मूंग वगैरहके छिलकोको चूर्णिका कहते हैं । मेघपटलको प्रतर कहते
हैं । तपाये हुए लोहेको हथोड़ेसे पीटनेपर जा फुलिंग निकलते हैं उन्हें अणुचटन कहते हैं । दृष्टिको
रोकनेवाले अन्धकारको तम कहते हैं । वृक्ष वगैरहका आश्रय पाकर प्रकाशका आवरण होनेसे जो
प्रतिकृति पड़ती है उसे छाया कहते हैं । वह छाया दो प्रकारकी होती है । एक तो मनुष्य वगैरहका
प्रतिबिम्बरूप और एक जैसा मनुष्यका रूप रंग वगैरह हो हूबहू वैसा ही । चन्द्रमाके विमानमें और
जुगनु आदि तिर्यञ्जनीवोंमें उद्योत पाया जाता है अर्थात् चन्द्रमाका ओर जुगनु वगैरहको जो
प्रकाश होता है उसे उद्योत कहते हैं । सूर्यके विमानमें तथा सूर्यकान्तमणि वगैरह पृथ्वीकायमें
आतप पाया जाता है । अर्थात् इनका जो प्रकाश होता है उसे आतप कहते हैं ॥ २०६ ॥

जं इविएहिं गिच्छं क्वं-रसं-गन्ध-फास-परिणामं ।

तं चियं पुद्गल-द्रव्यं अर्णत-गुणं जीव-रासीदो ॥ २०७ ॥

[छाया—यत् इन्द्रियैः ग्राह्यं रूपरसगन्धस्पर्शपरिणामम् । तत् एव पुद्गलद्रव्यम् अनन्तगुणं जीवराशितः ॥]
अथ पुद्गलद्रव्यस्य ग्राहित्वमस्तित्वं च कथमिति चेदाह । तदेव पुद्गलद्रव्यं जानीहीत्यध्याहारीम् । तत् किम् । यद्विन्द्रियैः स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राक्षीर्ग्राह्यं विषयभावं नीतम् । यतः रूपरसगन्धस्पर्शपरिणामम् । अत्र हेत्वर्थं प्रथमा । हेतौ सर्वाः प्रायः । इति जनेन्द्रव्याकरणे प्रोक्तत्वात् । यथा 'गुरवो राजभाषा' न मझणीयाः' इति यथा तथा चार्थं पुद्गलद्रव्यम् इन्द्रियग्राह्यं रूपरसगन्धस्पर्शपरिणामत्वात् पुद्गलपर्यायत्वात् । यथा शीतोष्णस्निग्धरूक्षमृदुकर्कशागुरु-सधुसंज्ञाः अष्टौ स्पर्शाः, स्पर्शनेन्द्रियेण स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः स्पर्शनेन्द्रियेण ग्राह्या इत्यर्थः १ । तित्कटुककषायाम्ल-मधुरसंज्ञाः पञ्च रसाः, रसनन्द्रियेण रस्यन्ते रसाः रसनन्द्रियेण ग्राह्याः इत्यर्थः २ । सुगन्धदुर्गन्धसौ द्वौ गन्धौ, गन्धेते तौ गन्धौ घ्राणेन्द्रियस्य विषयो ३ । श्वेतपीतनीलारुणकृष्णसंज्ञाः पञ्च वर्णाः, चक्षुरिन्द्रियेण वर्ण्यन्ते इति चक्षु-रिन्द्रियेण गोचराः ४ । जम्बहत इति शब्दः, कर्णेन्द्रियविषयः ५ । व्यतिरेकेण जीववत् । तत्कियन्मात्र जीवराशितः । सर्वजीवराशेरनन्तानन्तसख्यातयुक्तत्वात् १६ अनन्तगुण पुद्गलद्रव्यं १६ ख ॥ २०७ ॥ अथ पुद्गलस्य जीवोपकार-कारित्वं गाथाद्वयेन दर्शयति—

अर्थ—जो रूप, रस, गन्ध, और स्पर्शपरिणाम वाला होनेके कारण इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करने योग्य होता है वह सब पुद्गलद्रव्य है । उनकी संख्या जीवराशिसे अनन्तगुणी है ॥ भाषार्थ—अब मन्थकार पुद्गलद्रव्यका अस्तित्व और ग्रहण होनेकी योग्यता बतलाते हैं—'इसीतरह पुद्गलद्रव्यको जानो' यह वाक्य ऊपरसे ले लेना चाहिये । पुद्गलद्रव्य स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये जानेके योग्य होता है; क्योंकि उसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श पाया जाता है । इस गाथामें 'रूपरसगन्धफासपरिणामं' यह प्रथमा विभक्ति हेतुके अर्थमें है । क्योंकि जैनेन्द्र व्याकरणमें हेतुके अर्थमें प्रथमा विभक्ति होनेका कथन है । जैसे किसीने कहा—'गुरवो राजभाषा न मझणीयाः ।' अर्थात् गरिष्ठ उद्दव नहीं खाना चाहिये । इसका आशय यह है कि उद्दव नहीं खाना चाहिये क्योंकि वे गरिष्ठ होते हैं—कठिनतासे हजम होते हैं । इस वाक्यमें 'गुरवः' प्रथमा विभक्तिका रूप है किन्तु वह हेतुके अर्थमें है । इसी तरह यहाँ भी जानना चाहिये कि पुद्गलद्रव्य इन्द्रियग्राह्य है; क्योंकि उसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श गुण पाये जाते हैं । जैसे शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मृदु, कठोर, भारी, हल्का ये आठ स्पर्श हैं । जो स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा स्पष्ट किये जाते हैं अर्थात् स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा ग्रहण किये जानेके योग्य होते हैं उन्हें स्पर्श कहते हैं । तित्क, कटुक, कषाय, आम्ल, मधुर ये पाँच रस हैं । जो रसनन्द्रियके द्वारा अनुभूत किये जाते हैं । सुगन्ध और दुर्गन्ध नामके दो गन्ध गुण हैं । वे गन्ध गुण घ्राण इन्द्रियके विषय हैं । सफेद, पीला, नीला, लाल और काला, ये पाँच वर्ण अर्थात् रूप हैं । जो चक्षु इन्द्रियके द्वारा देखे जाते हैं अर्थात् चक्षु इन्द्रियके विषय होते हैं, उन्हें वर्ण या रूप कहते हैं । जो सुना जाता है उसे शब्द कहते हैं । शब्द कर्ण इन्द्रियका विषय होता है । इस तरह पुद्गल द्रव्यमें रूप स्पर्श आदिके होनेसे वह इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया जा सकता है । अब यह बतलाते हैं कि पुद्गलद्रव्य कितने हैं ? समस्त जीवराशि की संख्या अनन्तानन्त है । उससे भी

१ प राजा माषा । १ ल स स्वरस । २ ब ते विय, म स तं विय ।

जीवस्स बहु-पयारं^१ उवयारं कुणदि पुग्गलं दब्बं ।

वेहं च इन्द्रियाणि य वाणी उस्तास-णिस्तासं^२ ॥ २०८ ॥

[छाया जीवस्य बहुप्रकारम् उपकार करोति पुद्गल द्रव्यम् । देहं च इन्द्रियाणि च वाणि उच्छ्वासनिःश्वासम् ॥)
पुद्गलद्रव्यम् उपकारं करोति । कल्प जीवस्यात्मनः । कीदृशम् उपकारम् । बहुप्रकारम् अनेकभेदमिन्नं सुखदुःखजीवित-
मरणादिकल्पम् । देहम् औदारिकादिशरीरनिष्पादनम्, च पुनः, इन्द्रियाणि स्वर्जनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्राणीति निष्पादनं
च । वाणी शब्दः तत्तद्विततघनमुषिरादिक्वा सप्तस्वरूपद्रापश्वाशदक्षररूपानक्षररूपा वा । उच्छ्वासनिःश्वासं प्राणा-
पानोवातव्यानरूपमुपकारं जीवस्य विदधाति ॥ २०८ ॥

अणं पि एवमाई उवयारं कुणदि जावं संसारं^३ ।

मोह-अणाण-मयं^४ पि य परिणामं कुणदि जीवस्स ॥ २०९ ॥

[छाया-अयमपि एवमादि उपकारं करोति यावत् संसारम् । मोहाजानमयम् अपि च परिणामं करोति जीवस्य ॥]
पुद्गलः एवमादिकमन्यमपि उपकार शरीरवाङ्मनःप्राणाप्रानाः पुद्गलानां सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च इत्याद्युपकारं
जीवानां करोति । तथाहि । पुद्गला देहादीनां कर्मनोकर्मवाङ्मनउच्छ्वासनिःश्वासानां निवर्तनसागृहभूनाः नियमेन
भवन्ति । ननु कर्मापीदृगलिकमनाकारत्वात्, वा आकारवतामोदागिकादीनामेव तथात्व युक्तमिति । तन्न । कर्मापि
पीदृगलिकमेव सगुडकण्टकादिमूर्तद्रव्यसंबन्धेन पच्यमानत्वात् उदकादिमूर्तसंबन्धेन श्रीश्यादिवत् । वायुद्रेशा इव्यमावभेदात्
तत्र भाववान् वीर्यान्तरायमतिश्रुतावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामकर्मलामनिमित्तत्वात् पीदृगलिका । तदभावे तद्वृत्त्य-
भावात् । तत्सामर्थ्येपितत्वेन क्रियावतात्मना प्रेरणामाणाः पुद्गलाः वाक्त्वेन परिणमन्तीति द्रव्यवागपि पीदृगलिकेव श्रोत्रे-
न्द्रियविषयत्वात् । मनोऽपि तथा द्रेशा । तत्र भावमनः लब्धुपयोगक्षयण पुद्गलालम्बनत्वात् पीदृगलिकम् । द्रव्यमनोऽपि
ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामकर्मलावप्रत्ययगुदीपविचारस्मरणादितावधानाभिमुखत्वात्तमनोऽनुप्राहकपु-
द्गलानां तथात्वेन परिणमनात् पीदृगलिकम् । वीर्यान्तरायजानावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामोदयापेक्षेणात्मनोदस्यमान-

अनन्तराणे पुद्गलद्रव्यं है । यहाँ सोलह १६ का अंक अनन्तानन्त संख्याका सूचक है और 'ख' अनन्तका सूचक है । अतः जबकि जीवराशिका प्रमाण १६ है तब पुद्गल राशिका प्रमाण १६ ख है ॥ २०७ ॥ अब दो गाथाओंसे पुद्गलका जीवके प्रति उपकार बतलाते हैं । अर्थ—पुद्गल द्रव्य जीवका बहुत तरहसे उपकार करता है—शरीर बनता है, इन्द्रियां बनाता है बचन बनाता है और श्वासोच्छ्वास बनाता है । भावार्थ—पुद्गलद्रव्य जीवका अनेक प्रकारसे उपकार करता है । उसे सुख देता है, दुःख देता है, जिलाता है, मारता है, औदारिक आदि शरीरोंको रचता है, स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियोंको बनाता है, तत्तद्वितत घन और सौषिररूप शब्दोंको, अथवा सात स्वररूप शब्दोंको अथवा बाबन अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक वाणोंको रचता है । और श्वास निश्वास या प्राण अपान वायुको रचता है इस तरह पुद्गल अनेक उपकार करता है ॥ २०८ ॥ अर्थ—जब तक जीव संसारमें रहता है तब तक पुद्गल द्रव्य इस प्रकारके और भी अनेक उपकार करता है । मोह परिणामको करता है तथा अज्ञानमय परिणामको भी करता है । भावार्थ—पुद्गल द्रव्य जीवके अन्य भी अनेक उपकार करता है; क्योंकि तत्त्वार्थ सूत्रमें पुद्गलका उपकार बतलाते हुए लिखा है—'शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम्' 'सुख-दुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च' जिसका आशय यह है कि पुद्गल द्रव्य नियमसे

१ म ग बहुपयारं । २ म णीसासं । ३ व जाव । ४ स ग संसारे । ५ व मोहं नाण (?), म अणाण—, स मोहं, म मोहं अणाणमिय पिय, [मोहणाण-मय] ।

कम्प्रवायुच्छ्वासलक्षणः स प्राणः, तेनैव वायुनात्मनो बाह्यवायुरभ्यन्तरीक्रियमाणो निःश्वासलक्षणोऽपानः, तौ चात्म-
नोऽनुग्रहाहिणौ जीवितहेतुत्वात् । ते च मनःप्राणापानाः मूर्तिमन्तः मनसः प्रतिमंयहेत्वशनिपातादिभिः, प्राणापानयोश्च
श्चादिपूतगन्धप्रतिभयेन हस्ततलपुटादिभिर्मुँखसंवरणेन धूँष्मणा वा प्रतिघातदर्शनात् । अमूर्तस्य मूर्तिमद्भिः तदसं-
बाध । तथा सदसद्वैद्योद्यान्तरङ्गहेतौ सति बाह्यद्रव्यादिपरिपाकनिमित्तद्वेनोत्पद्यमानश्रीतिपरिस्तापकृपपरिणाभौ
सुखदुःखे । वायुरुदयेन मवस्थिति भिन्नतो जीवस्य प्राणापानद्वियाधिकोषट्कुच्छेदो मरणम् । तानि सुखदुःखप्राणापान-
जीवितमरणान्यपि पीद्गलिकानि मूर्तिमद्वैद्युसनिधाने सति तदुत्पत्तिसंभवात् । न केवलं शरीरादीनामेव निर्बृँत्कारणभूताः
पुद्गलानामपि, कास्यादीनां भस्मादिभिर्जलादीनां कतकादिभिर्लोहादीनां अवसनादिभिर्भोषकारदर्शनात् । एवमीदारिक-
वैक्रियिकाहारकनामकर्मोद्यादाहारवर्गण्या श्रीणि शरीरायुच्छ्वासनि श्वासो च, संजसनामकर्मोद्यात् तेजोवर्गण्या तेजस-
शरीरम्, कार्यणनामकर्मोद्यात् कार्यणवर्गण्या कार्यणशरीरम्, स्वरनामकर्मोद्यात् श्वाषवर्गण्या वचनम्, मनोइन्द्रियावर-
णलपोषणमोपेतमज्ञिनोऽङ्गोपाङ्गनामकर्मोद्यात् मनोवर्गण्या द्रव्यमनश्च अवतीत्यर्थः । उक्तं च । “आहारवन्मणादो
तिणिण सरीराणि हीति उस्सामो । णिस्सासो वि य तेजोवग्गणल्लंघादु तेजग्ग ॥” जीदारिकवैक्रियकाहारकनामानि श्रीणि

शरीर, कर्म, नोकर्म, वचन, मन उच्छ्वास निश्वास वगैरहमें कारण होता है । शब्दा-कर्म पीद्गलिक नहीं
हैं; क्योंकि वे निराकार हैं । जो आकारवाले औदारिक आदि शरीर हैं उन्हींको पीद्गलिक मानना
उचित है ? समाधान-ऐसा कहना उचित नहीं है, कर्म भी पीद्गलिक ही है; क्योंकि उसका विपाक
लाठी, काण्टा वगैरह मूर्तिमान द्रव्यके सम्बन्धसे ही होता है । जैसे धान वगैरह जल, वायु, धूप
आदि मूर्तिक पदार्थोंके सम्बन्धसे पकते हैं अतः वे मूर्तिक हैं वैसे ही पैरमें काण्टा लग जानेसे असाता
वेदनीय कर्मका विपाक होता है और गुड़ वगैरह मिष्टान्नका भोजन मिलनेपर साता वेदनीय कर्मका
विपाक होता है । अतः कर्म भी पीद्गलिक ही है । वचन दो प्रकारका होता है-भाव वचन और
द्रव्यवचन । भाववचन अर्थात् बोलनेकी सामर्थ्य मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मके
क्षयोपशमसे तथा अंगोपांग नामकर्मके लाभके निमित्तसे होती है अतः वह पीद्गलिक है; क्योंकि
यदि उक्त कर्मोंका क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्मका उदय न हो तो भाववचन नहीं हो सकता ।
और भाववाक् रूप शक्तिसे युक्त क्रियावान् आत्माके द्वारा प्रेरित पुद्गलही वचनरूप परिणमन
करते हैं अर्थात् बोलनेकी शक्तिसे युक्त आत्मा जब बोलनेका प्रयत्न करता है तो उसके
तालु आदिके संयोगसे पुद्गलस्कन्ध वचनरूप हो जाते हैं उसीको द्रव्यवाक् कहते हैं । अतः
द्रव्यवाक् भी पीद्गलिक ही है क्योंकि वह श्रोत इन्द्रियका विषय है । मन भी दो प्रकारका होता
है-द्रव्यमन और भावमन । भावमनका लक्षण लब्धि और उपयोग है । ज्ञानावरणके क्षयोपशम विशेषका
नाम लब्धि है और उसके निमित्तसे जो आत्माका जानने रूप भाव होता है वह उपयोग है ।
अतः भावमन लब्धि और उपयोगरूप है । वह पुद्गलका अवलम्बन पाकर ही होता है अतः पीद्ग-
लिक है । ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशम तथा अंगोपांग नाम कर्मके उदयसे जो पुद्ग-
लमन रूप होकर गुण दोषका विचार तथा स्मरण आदि व्यापारके अभिमुख हुए आत्माका
उपकार करते हैं उन्हें द्रव्यमन कहते हैं । अतः द्रव्य मन पीद्गलिक है । वीर्यान्तराय और ज्ञानावरण
कर्मके क्षयोपशम तथा अंगोपांग नामकर्मके उदयके निमित्तसे जो व जो अन्दरकी वायु बाहर निका-
लता है उसे उच्छ्वास अथवा प्राण कहते हैं । और वही जीव जो बाहरकी वायु अन्दर लेजाता है उसे
निश्वास अथवा अपान कहते हैं । ये दोनों उच्छ्वास और निश्वास आत्माके उपकारी हैं; क्योंकि उसके

शरीरणि उच्छ्वासनिःश्वासी बाहारवर्गणाया भवन्ति । तेजोवर्गणास्कन्धैस्तेजःशरीरं भवति । “भासमणवग्न्यायो कमेण नासामणं च कम्माद्यो । अद्रुविहकम्पदस्य होदि त्ति जिणेहिं णिदिट्ठ ॥ भाषावर्गणास्कन्धैश्चतुर्विधभाषा भवन्ति । मनोवर्गणास्कन्धैर्द्रव्यमनः । कार्माणवर्गणास्कन्धैश्चविधं कर्मेति जिर्निदिष्ट्य इति । जाव ससार यावत्कालं संसारं मर्यादीकृत जीवानां पुद्गला उपकारं कुर्वन्ति । ससारमुत्ताना न । अपि पुनः, जीवस्य मोह ममत्वलक्षणं परिणामं परिणतिं पुद्गलः शरीरसुवर्णरूप्यगृहवस्त्राभरणपरिणामः करोति । च पुनः, अज्ञानमय अज्ञाननिकृता मूढ बहिरारमानं करोति ॥ २०६ ॥ जीवजीवानामुपकारं प्रकटीकरोति—

जीवा वि दु जीवाणं उवयारं कुणवि सव्व-पच्चक्खं ।

तत्थ वि पहाण-हेऊ^१ पुण्णं पावं च णियमेणं ॥ २१० ॥

जीवित रहने में कारण होते हैं । तथा ये मन, प्राण और अपान मूर्तिक हैं; क्योंकि भयको उत्पन्न करने वाले वज्रपात आदिके होनेसे मनका प्रतिघात होता है । और भयकर दुर्गन्धके भयसे जब हम हथेलीसे अपना मुँह और नाक बन्द करलेते हैं अथवा जुलाम होजाता है तो प्राण अपान रुक जाते हैं यानी हम श्वास नहीं ले सकते । अतः ये मूर्तिक हैं; क्योंकि मूर्तिमानके द्वारा अमूर्तिकका प्रतिघात होना असंभव है तथा अन्तरंग कारण सातावेदनीय और असातावेदनीय कर्मका उदय होनेपर और बाह्य कारण द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदिके परिपाकके निमित्तसे जो प्रीतिरूप और संतापरूप परिणाम होते हैं उन्हें सुख और दुःख कहते हैं । आयुक्रमके उदयसे किसी एक भवमें स्थित जीवकी श्वासोच्छ्वास क्रियाका जारी रहना जीवन है और उसका नष्ट होजाना मरण है । ये सुख दुःख जीवन और मरण भी पौद्गलिक हैं; क्योंकि मूर्तिमानके होनेपर ही होते हैं । ये पुद्गल केवल शरीर बगैरइकी उत्पत्तिमें कारण होकर जीवका ही उपकार नहीं करते, किन्तु पुद्गल पुद्गलका भी उपकार करते हैं—जैसे राखसे काँसेके बतन साफ होजाते हैं, निर्मली डालनेसे गदला पानी साफ हो जाता है और आगमें गमं करनेसे लोहा शुद्ध हो जाता है । इन्हीं तरह औदारिक नामकर्म, वैक्रियिक नामकर्म और आहारक नामकर्मके उदयसे आहार वर्गणाके द्वारा तीनों शरीर और श्वासोच्छ्वास बनते हैं । तैजस नामकर्मके उदयसे तेजोवर्गणाके द्वारा तैजस शरीर बनता है, कार्मण नामकर्मके उदयसे कामण वर्गणाके द्वारा कामणशरीर बनता है । स्वरनाम कर्मके उदयसे भाषावर्गणाके द्वारा वचन बनता है । और मन इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमसे युक्त संज्ञीजीवके अंगोपांग नामकर्मके उदयसे मनोवर्गणाके द्वारा द्रव्यमन बनता है । गोप्मटसारमें भी कहा है—“आहार वर्गणासे औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीर तथा श्वास उच्छ्वास बनते हैं । तेजोवर्गणासे तैजसशरीर बनता है । भाषा वर्गणासे भाषा बनती है, मनोवर्गणासे द्रव्यमन बनता है और कार्मण वर्गणासे आठों द्रव्यकर्म बनते हैं । ऐसा जिन भगवान ने कहा है ।” इस तरह जब तक जीव संसारमें रहते हैं तब तक पुद्गल जीवोका उपकार करते रहते हैं । किन्तु जब जीव संसारसे मुक्त होजाते हैं तब पुद्गल उनका कुछ भी उपकार नहीं करते । तथा जीवमें जो ममत्वरूप परिणाम होता है वह भी शरीर, सोना, चाँदी, मकान, वस्त्र, अलंकार आदि पुद्गलोंके निमित्तसे ही होता है । पुद्गल ही अज्ञानमयो भावोंसे बहिरात्माको मूढ बनाता है ॥ २०९ ॥ जीवका जीवके प्रति उपकार बतलाते हैं । अर्थ—जीव भी जीवोका उपकार

[छाय-बीब; अपि तु जीवानाम् उपकारं कुर्वन्ति सर्वप्रत्यक्षम् । तत्र अपि प्रधानहेतुः पुण्यं पापं च नियमेन ॥] अपि तु जीवा जन्तवः जीवानां जन्तूनाम् उपकारं कुर्वन्ति । सर्वेषां प्रत्यक्षं यथा भवति तथा जीवाः जीवानामुपग्रहं कुर्वन्ति । तथा च सूत्रे 'परस्पररोपग्रहो जीवानाम्' अन्योन्यम् उपकारेण जीवानां जीवा वर्तन्ते । यथा स्वामी मृत्युं विस-स्यायादिना उपकारं करोति, मृत्युस्तं स्वामिन हितप्रतिपादनाहितप्रतिषेधादिना, आचार्यः शिष्यस्योभयलोकफलप्रदोपदेश-क्रियानुष्ठानाम्याम्, शिष्यस्तमानुकूल्यवृत्त्युपकाराधिकारैः पादमर्दनादिना च । एव पितृपुत्रयोः स्त्रीपुत्रयोः मित्र-मित्रयोः परस्परमुपकारसद्भावः । अपिशब्दात् अनुपकारानुभयाम्यां वर्तन्ते । तत्र वि तत्रापि परस्परमुपकारकरणे नियमेनावगमं पुण्यं शुभं कर्म पापम् अशुभं कर्म प्रधानहेतु मुख्यकारणम् ॥ २१० ॥ अथ पुद्गलस्यास्य महती शक्ति निरूपयति—

का वि अउठ्वा दीसवि पुगल-वठ्वस्स एरिसी' सत्ती ।

केवल-णाण-सहाबो' विणासिदो' जाइ जीवस्स ॥२११॥

[छाया-का अपि अपूर्वा दृश्यते पुद्गलद्रव्यस्य ईदृशी शक्तिः । केवलज्ञानस्वभावः विनाशितः यथा जीवस्य ॥] पुद्गलद्रव्यस्य सुवर्णरत्ननागिभ्रमरूप्यधनधान्यगृहहृदिदिगरीरकलत्रपुत्रमित्रादिचेतनानचेतनमिश्रपदार्थस्य शक्तिः कापि काचिदलक्ष्या अद्वितीया अपूर्वा । पुद्गलद्रव्यं विहाय नान्यत्र लभ्यते । अपूर्वा शक्तिः समर्था ईदृशी दृश्यते । कस्य ।

करते हैं यह सबके प्रत्यक्ष ही हैं । किन्तु उसमेंभी नियमसे पुण्य और पापकर्म कारण हैं ॥ भावार्थ—यह सब कोई जानते हैं कि जीव भी जीवका उपकार करते हैं । तत्कार्यं सूत्रमें भी कहा है—'परस्पररोपग्रहो जीवानाम् ।' अर्थात् जीव भी परस्परमें एक दूसरेका उपकार करते हैं । जैसे स्वामी धन बगैरह देकर सेवकका उपकार करता है । और सेवक हितकी बात कहकर तथा अहितसे रोककर स्वामीका उपकार करता है । गुरु इस लोक और परलोकमें फल देनेवाला उपदेश देकर तथा उसके अनुसार आचरण कराकर शिष्यका उपकार करते हैं । और शिष्य गुरुकी आज्ञा पालन करके तथा उनकी सेवा शुभ्र्वा करके गुरुका उपकार करते हैं । इसी तरह पिता पुत्र, पति पत्नि, और मित्र मित्र परस्परमें उपकार करते हैं । 'अपि' शब्दसे जीव जीवका अनुपकार भी कहते हैं, और न उपकार करते हैं और न अनुपकार करते हैं । इस उपकार बगैरह करनेमें भी मुख्य कारण शुभ और अशुभ कर्म हैं । अर्थात् यदि जीवके शुभ कर्मका उदय होता है तो दूसरे जीव उसका उपकार करते हैं या वह स्वयं दूसरे जीवका उपकार करता है और यदि पाप कर्मका उदय होता है तो दूसरे जीव उसका उपकार नहीं करते हैं अथवा वह दूसरेका उपकार नहीं करता ॥ २१० ॥ आगे इस पुद्गलकी महती शक्तिको बतलाते हैं । अर्थ—पुद्गल द्रव्यको कोई ऐसी अपूर्व शक्ति है जिससे जीवका जो केवलज्ञान स्वभाव है, वह भी बिनष्ट हो जाता है ॥ भावार्थ—सोना, चांदी, मणि, लुका, धन, धान्य, हाट हचेली, शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि अचेतन, चेतन और चेतन अचेतन रूप पदार्थोंमें कोई ऐसी अपूर्व अदृश्य शक्ति है जिस पौद्गलिक शक्तिके द्वारा जीवका केवलज्ञान रूप स्वभाव बिनष्ट हो जाता है । आशय यह है कि जीवका स्वभाव अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त बोध है । किन्तु अनादिकालसे यह जीव जन्म-मरण चक्रमें पड़ा हुआ है । इसे जो वस्तु अच्छी लगती है उससे यह राग करता है और जो वस्तु इसे बुरी लगती है उससे द्वेष करता है । इन रागरूप और द्वेषरूप परिणामोंसे नये

१ व स एरिसी । २ म स सहाबो, ग सहाउ । ३ ग विणासिदो । ४ व पुद्गलनिरूपणं ॥ धम्म इत्यादि ।
कात्तिके० १६

पुद्गलद्रव्यस्य । ईदृशी कीदृशी शक्तिः । यथा पुद्गलद्रव्यस्य शक्त्या जीवस्यात्मनः केवलज्ञानस्वभावं विनाशितो याति जायते वा । जीवस्य स्वरूपम् अनन्तचतुष्टयं विनाशयतीत्यर्थः । मोहाज्ञानोत्पादस्वभावात् पुद्गलानाम् । उक्तं च । “कम्मइं विदधणचिक्कणइं गरुयइ मेहसमागि । णाणवियक्खण जीवडज उप्पहि पाडिहि ताइं ॥” इति पुद्गलद्रव्यनिरूप-
णाधिकारः ॥२११॥ अथ धर्माधर्मयोः कृतमुपकारं निरूपयति—

धम्ममधम्मं दब्बं गमण-ट्टाणाण कारणं कमसो ।

जीवाण पुगलानां विणिण वि लोग-प्पमाणाणि ॥२१२॥

[छाया—धर्मम् अधर्मं द्रव्य गमनस्थानयोः कारणं क्रमशः । जीवानां पुद्गलाना द्वे अपि लोकप्रमाणे ॥]
जीवानां पुद्गलानां च गमनस्थानयोर्धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्यं च क्रमेण कारणं भवति । गतिपरिणताना जीवपुद्गलाना धर्मद्रव्यं गमनसहकारिकारणं भवति । दृष्टान्तमाह । यथा मत्स्याना जलं गमनसहकारिकारणं तथा धर्मास्तिकायः । स्वयं तान् जीवपुद्गलान् तिष्ठतः नैव नयति । तथाहि, यथा सिद्धो भगवान् अमूर्तो निःक्रियतथैवाप्रेरकोऽपि सिद्ध-
चदनन्तज्ञानादिगुणस्वरूपोऽश्मिस्यादिव्यवहारेण सविकल्पसिद्धमति युक्ताना निश्चयेन निर्विकल्पसमाधिरूपस्वकीयोपादान-

कर्मोका बन्ध होता है । ये कर्म पौद्गलिक होते हैं । इन कर्मोका निमित्त पाकर जीवको नया जन्म लेना पड़ता है । नया जन्म लेनेसे नया शरीर मिलता है । शरीरमें इन्द्रियां होती हैं । इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको ग्रहण करता है विषयोंको ग्रहण करनेसे इष्ट विषयोंसे राग और अनिष्ट विषयोंसे द्वेष होता है । इस तरह राग-द्वेषसे कर्मबन्ध और कर्मबन्धसे राग-द्वेषको परम्परा चलती है । इसके कारण जीवके स्वभाविक गुण विकृत होजाते हैं, इतना ही नहीं, किन्तु ज्ञानादिक गुण कर्मोंसे आवृत हो जाते हैं । कर्मोंसे ज्ञानादिक गुणोंके आवृत होजानेके कारण एक साथ समस्त द्रव्य पर्यायोंको जाननेकी शक्ति रखने-
वाला जीव अल्पज्ञानी हो जाता है । एक समयमें वह एक द्रव्यकी एक ही स्थूल पर्यायको मामूली तौरसे जान पाता है । इसीसे ग्रन्थकारका कहना है कि उस पुद्गलकी शक्ति तो देखो जो जीवकी शक्तिको भी कुण्ठित कर देता है । पौद्गलिक कर्मोंकी शक्ति बतलाते हुये परमात्मप्रकाशमें भी कहा है—“कर्म बहुत बलवान् हैं, उनको नष्ट करना बड़ा कठिन है, वे मेरुके समान अचल होते हैं और ज्ञानादि गुणसे युक्त जीवको खोटे मार्गमें में डाल देते हैं ॥ २११॥ आगे धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यके उपकारको बतलाते हैं । अर्ध-धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य जीव और पुद्गलोंके क्रमसे गमनमें तथा स्थितिमें कारण होते हैं । तथा दोनों ही लोकाकाशके बराबर परिमाणवाले हैं ॥ प्रावार्थ—जैसे मछलियोंके गमनमें जल सहकारी कारण होता है वैसे ही गमन करते हुये जीवों और पुद्गलोंके गमनमें धर्मद्रव्य सहकारी कारण होता है । किन्तु वह ठूरे हुये जीव-पुद्गलोंको जबरदस्ती नहीं चलाता है । इसका सुलासा यह है कि जैसे सिद्ध परमेष्टो अमूर्त, निष्क्रिय और अप्रेरक होते हैं, फिर भी ‘सिद्धकी तरह मैं अनन्त ज्ञानादि गुणस्वरूप हूँ’ इत्यादि व्यवहार रूपसे जो सिद्धोंको सविकल्प भक्ति करते हैं, अथवा निश्चयसे निर्विकल्प समाधिरूप जो अपनी उपादान शक्ति है, उस रूप जो परिणमन करते हैं उनकी सिद्ध पद प्राप्तिमें वह सहकारी कारण होते हैं, वैसे ही अपनी उपादान शक्तिसे गमन करते हुये जीव और पुद्गलोंकी गतिका सहकारी कारण धर्मद्रव्य है । अर्थात् गमन करनेकी शक्ति तो जीव और पुद्गल द्रव्यमें स्वभावसे ही है । धर्मद्रव्य उनमें वह शक्ति पैदा

कारणपरिणताना भव्यानां सिद्धयतेः सहकारिकारणं भवति, तथा निःक्रियोऽमृतोऽप्रेरकोऽपि धर्मास्तिकायः स्वकीयोपादानकारणेन गच्छतां जीवपुद्गलानां गतेः सहकारिकारणं भवति । लोकप्रसिद्धदृष्टान्तेन तु मत्स्यादीनां जलादि-
बदित्यनिर्णयः । अपि पुनः, स्थितिवता जीवानां पुद्गलानां च स्थितेः अधर्मद्रव्य सहकारिकारणं भवति । दृष्टान्तः ।
छाया पथिकानाम् । स्वयं गच्छतः जीवपुद्गलानां सो अधर्मास्तिकायः नैव धरति । तद्यथा । स्वसंवित्सिमुत्पन्नमुद्यम्युत्कृष्टं
परमस्वास्थ्यं यद्यपि निश्चयेन स्वरूपे स्थितिकारणं भवति । तथा “सिद्धो हं बुद्धो हं अणतणाणादिगुणसमिद्धो हं । देहपमा-
णो गिच्छो असंखदसो अमृतो य ॥” इति गाथाकथितसिद्धमत्तिरूपेणैव पूर्वसविकल्पावस्थायां सिद्धोऽपि यथा भव्यानां
बहिरङ्गसहकारिकारणं भवति, तथैव स्वकीयोपादानकारणेन स्वयमेव तिष्ठता जीवपुद्गलानाम् अधर्मद्रव्यं स्थितेः
सहकारिकारणम् । लोकव्यवहारेण तु छायाबद्धा पृथिवीबद्धेति सूत्रार्थः । विणिणं वि द्वे अपि धर्माधर्मं द्रव्ये लोकप्रमाणे
लोककाशप्रदेशप्रमाणे स्तः । धर्मद्रव्यमसंख्येयप्रदेशप्रमितम् । अधर्मद्रव्यम् असंख्यातप्रदेशप्रमाणं च भवति ॥ २१२ ॥
अथाकाशस्वरूपं निरूपयति—

सयलाणं द्रव्याणं जं दातुं सक्कवे हि अवगासं ।

तं आयासं बुविहं लोयालोयाण भेएणं ॥२१३॥

[छाया—सकलानां द्रव्याणां यत् दातुं शक्नोति हि अवकाशम् । तत् आकाशं द्विविधं लोकालोकयोः भेदेन ॥]
तत्रसिद्धं लोकाकाशं जानीहि । हि इति स्फुटम् । यत् लोकाकाशं सकलानां समस्तानां द्रव्याणां जीवपुद्गलचर्मादिद्रव्याणां
षण्णाम् अवकाशम् अवकाशदानम् अवगाहनं दातुं शक्नोति । यथा वसतिः वसतः स्थितिदानं ददाति । तदपि आकाशं
द्विविधं द्विप्रकारं लोकालोकयोर्मध्येन । धर्माधर्मकालाः पुद्गलजीवाश्च सन्ति यावत्काशके स लोकाकाशः, लोक्यन्ते दृश्यन्ते
जीवादिपदार्था यत्र स लोकः अवकाशते इति आकाश लोकाकाश इत्यर्थः ॥ ननु सर्वेषां द्रव्याणाम् अवगाहनशक्तिरस्ति

नहीं कर देता । अतः गमनके उपादान कारण तो वे दोनों स्वयं ही हैं, किन्तु सहकारी कारण मात्र
धर्मद्रव्य है । अर्थात् जब वे स्वयं चलनेको होते हैं तो वह उनके चलनेमें निमित्त होजाता है ।
इसी तरह गमन करते हुये जीव और पुद्गल जब स्वयं ठहरनेको होते हैं तो उनके ठहरनेमें सहकारी
कारण अधर्मद्रव्य है । जैसे पथिकोंके ठहरनेमें बृह्मकी छाया सहकारी कारण होती है । किन्तु जैसे
बृह्मकी छायाको देखकर भी यदि कोई पथिक ठहरना न चाहे तो छाया उसे बलपूर्वक नहीं ठहराती
वैसे ही अधर्म द्रव्य चलते हुये जीवों और पुद्गलोंको बलपूर्वक नहीं ठहराता है । आशय यह है कि
जैसे निश्चयनयसे स्वसंवेदनसे उत्पन्न सुखाश्रुतरूपी परमस्वास्थ्य ही जीवकी स्वरूपमें स्थितिका उपा-
दान कारण होता है । किन्तु ‘मैं सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, अनन्तज्ञान आदि गुणोंसे समृद्ध हूं, शरीरके
बराबर हूं, नित्य हूं, असंख्यात प्रदेशी हूं, अमूर्तिक हूं’ इस सविकल्प अवस्थामें स्थित भव्यजीवोंकी
स्वरूपस्थितिमें सिद्ध परमेष्ठी भी सहकारी कारण है, वैसे ही अपनी अपनी उपादान शक्तिसे स्वयं ही
ठहरे हुये जीवों और पुद्गलोंके ठहरनेमें अधर्मद्रव्य सहकारी कारण होता है । धर्म और अधर्म नामके
दोनोंही द्रव्य लोकाकाशके बराबर हैं । अर्थात् जैसे लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी होता है वैसे ही
धर्मद्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है और अधर्मद्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है ॥ २१२ ॥ आगे आकाश
द्रव्यका स्वरूप बतलाते हैं । अर्थ—जो समस्त द्रव्योंको अवकाश देनेमें समर्थ है वह आकाश द्रव्य
है । वह आकाश लोक और अलोकके भेदसे दो प्रकारका है । **आवाह्यं**—जैसे मकान उसमें रहने-
वाले प्राणियोंको स्थान देता है वैसे ही जीव पुद्गल आदि सभी द्रव्योंको जो स्थान देनेमें समर्थ है उसे

१ स ग बुविहा । २ ग भेएहि, स भेवेण ।

नास्ति वा । नास्ति चेत्, किं केनावकाशः क्रियते यथा पाषाणाद्भिद्रात्र्वा पाषाणादिपिण्डस्य प्रवेगो व । षष्ठां द्रव्याणाम् आकाशस्यावगाहनाशक्तिरस्ति चेत्, तर्हि तदुत्पत्तिर्दंसीया । तथा अन्येन तदस्येन पुसा पुच्छपते । भो, भगवन् केवलज्ञानस्यानन्तमागप्रमिताकाशद्रव्यम्, तथाप्यनन्तमागे सर्वमध्यमप्रदेशो लोकस्तिष्ठति सोऽसंख्यातप्रदेशः, तथा-
 लोकाकाशप्रमिताकाशद्रव्यम्, तेषामनन्तमागः १६, तेषामनन्तमागः पुद्गलाः १६ ख, लोकाकाशप्रमिताकाशद्रव्याणि, प्रत्येकं लोकाकाशप्रमाणं धर्मवर्त्मनः, इत्युक्तवत्तयाः पदार्थाः कथमवकाशं लभन्ते इति ॥२१३॥ भगवान् स्वामी नावाहयेन प्रत्युत्तरमाह—

सब्धानां दब्धानां अवगाहन-सत्ति अत्यि परमत्यं ।

जह भसम-पाणियाणं जीव-पएसण' बहुयाणं ॥२१४॥

[छाया-सर्वेषां द्रव्याणाम् अवगाहनशक्तिः अस्ति परमार्थतः । यथा भस्मपानीययोः जीवप्रवेशानां जानीहि बहुकानाम् ॥] परमार्थतः निश्चयतः सर्वेषां द्रव्याणां जीवपुद्गलधर्मविभक्तिगणकालानां पूर्वोक्तप्रमितसंख्योपेतानाम् अवगाहनशक्तिरस्ति, अवकाशदानसमर्थता विद्यते । यथा भस्मपानीययोः यथा भस्ममध्ये पानीयस्यावगाहोऽस्ति तथा बहुकानां जीवप्रदेशानाम् आकाशे अवकाशकं जानीहि । तथाहि, यथा घटाकाशस्य मध्ये घटभृत् भस्म माति तावन्मात्रजलं माति तावन्मात्रा शर्करा माति तावन्मात्रा सूचिर्माति, तथा सर्वद्रव्याणि लोकाकाशे परस्परम् अवकाशन्ते संमान्ति । तथा, एकप्रदीपप्रकाशे नानाप्रदीपप्रकाशवत्, एकगूढरसनागमद्याणके बहुसुगन्धवत्, पारदगुटिकाया दग्धवत्, इत्यादिदृष्टान्तेन विशिष्टावगाहनशक्तिवशादसंख्यातप्रदेशोऽपि लोके सर्वद्रव्याणामवस्थानमवगाहो न विरुध्यते इति ॥२१४॥

आकाशं द्रव्यं कहते हैं । लोक और अलोकके भेदसे एक ही आकाश द्रव्यके दो भाग होगये हैं । त्रितये आकाशमें धर्म, अघर्म, जीव, पुद्गल और काल द्रव्य पाये जाते हैं उमे लोकाकाश कहते हैं । क्योंकि जहां जीवादि द्रव्य पाये जावें वह लोक है ऐसी लोक शब्दको व्युत्पत्ति है । और जहां जीवादि द्रव्य न पाये जायें, केवल आकाश द्रव्य ही पाया जाये उसे अलोकाकाश कहते हैं ॥ २१३ ॥ यहां शङ्काकार शङ्का करता है कि सब द्रव्योंमें अवगाहन शक्ति है या नहीं? यदि नहीं है तो कौन किसको अवकाश देता है? और यदि है तो उसको उत्पत्ति बतलानो चाहिये । दूसरी शङ्का यह है कि आकाश द्रव्यको केवलज्ञानके अविभागी प्रतिच्छेदके अनन्तर्वं भाग बतलाया है । और उसके भी अनन्तर्वं भाग लोकाकाश है । वह असंख्यात प्रदेशी है । उस असंख्यात प्रदेशी लोकमें अनन्तान्त जीव, जीवोंमें भी अनन्तगुणे पुद्गल, लोकाकाशके प्रदेशोंके बराबर असंख्यात कालाणु, लोकाकाशके ही बराबर धर्म द्रव्य और अघर्म द्रव्य कैसे रहते हैं? ग्रन्थकार स्वामी कार्तिकेय दो गाथाओंके द्वारा इन शङ्काओंका समाधान करते हैं । अर्थ—वास्तवमें सभी द्रव्योंमें अवकाश देनेकी शक्ति है । जैसे भस्ममें और जलमें अवगाहन शक्ति है वैसे ही जीवके असंख्यात प्रदेशोंमें जानों ॥ भावाद्यं-जीव, पुद्गल, धर्म, अघर्म, आकाश और काल, सभी द्रव्योंमें निश्चयसे अवगाहन शक्ति है । जैसे पानीसे भरे हुये घड़ेमें राख समा जाती है वैसे ही लोकाकाशमें सब द्रव्य परस्परमें एक दूसरेको अवकाश देते हैं । तथा जैसे एक हीपकके प्रकाशमें अनेक प्रदीपोंका प्रकाश समा जाता है, या एक प्रकारके रसमें बहुतसा सोना समाया रहता है अथवा पारदगुटिकामें दग्ध होकर अनेक वस्तुयें समाविष्ट रहती हैं, वैसे ही विशिष्ट अवगाहन शक्तिके होनेसे असंख्यात प्रदेशी भी लोकमें सब द्रव्योंके रहनेमें कोई

१ व सत्ति, स अवगाहणदाणसत्ति परमत्य, ग सत्ति परमत्यं । २ म स पएसण जाण बहुयाणं, ग पएसण जाण बहुयाणं

जदि णं हववि सा सत्ती सहाव-भूवा हि सव्य-दव्याणं ।

'एककेवकास-पएसे कह' ता सव्याणि बट्टंति ॥ २१५ ॥

[छाया—यदि न भवति सा शक्तिः स्वभावभूता हि सर्वद्रव्याणाम् । एकस्मिन् आकाशप्रदेशे कथं तत् सर्वाणि वर्तन्ते ॥] यदि नन्वहो सर्वद्रव्याणा, हीति स्फुटं निश्चयतो, वा, सा अवगाहनशक्तिः अवकाशदानसमर्थता स्वभावभूता स्वभाविकी चेत् तो तर्हि सर्वाणि द्रव्याणि एकस्मिन् एकस्मिन् आकाशप्रदेशे कथं वर्तन्ते सन्ति । पुनरपि यथा जलपूर्यं घटे लवणं माति, अन्यच्च लोहपूर्य्यादिकं माति, तथा एकस्मिन्नाकाशप्रदेशे सर्वद्रव्यकदम्बं माति । स च कियान्मानः प्रदेशः इत्युक्तं, आगमे प्रोक्तं च । “जेत्ती वि खेतमित्तं अणुणा सट्टं खु गयणवब्बं च । तं च पदेत्तं मणित्तं अवराबरकारणं चत्स ॥” यस्य परमाणोः परापरकारणं गगनद्रव्यं यावत् क्षेत्रमात्रं परमाणुना व्याप्तं स्फुटं स प्रदेशो मणित इति ॥२१५॥ अथ कालद्रव्यं लक्षयति—

सव्याणं दव्याणं परिणामं जो करेवि सो कालो ।

एककेवकास-पएसे सो बट्टवि एकको' चेव ॥ २१६ ॥

[छाया—सर्वेषां द्रव्याणां परिणामं यः करोति स कालः । एकैकाकाशप्रदेशे स वर्तते एकैकः एव ॥] स जबल्ल-सिद्धः कालः निश्चयकालः कथ्यते । स च : । यः सर्वेषां द्रव्याणां जीवपुद्गलादीनां परिणामं पर्यायं नवजीर्णतादिसलक्षणम् उत्पादव्ययद्रोव्यलक्षणं च । जीवानां स्वभावपर्यायं विभावपर्यायं क्रीपमानमायालोमरागद्वेषादिकं नरत्तरकतिर्गन्धेवादि-रूप्य च, पुद्गलानां स्वभावपर्यायं रूपरसगन्धादिपर्यायं विभावपर्यायं व्युत्पन्नव्युत्पादिकस्वप्नपर्यन्तपर्यायं करेदि कारयति उत्पादयतीत्यर्थः । स च निश्चयकालः । एकैकाकाशप्रदेशे एकस्मिन् एकस्मिन्नाकाशप्रदेशे कालाणु वर्तते एव रत्न-

विरोध नहीं आता ॥ २१४ ॥ अर्थ—यदि सब द्रव्योंमें स्वभावभूत अवगाहन शक्ति न होती तो एक आकाशके प्रदेशमें सब द्रव्य कैसे रहते ॥ भावार्थ—सब द्रव्योंमें अवगाहनशक्ति स्वभावसे ही पाई जाती है । यदि अवगाहनशक्ति न होती तो आकाशके प्रत्येक प्रदेशमें सब द्रव्य नहीं पाये जाते । किन्तु जैसे जलसे भरे हुए घड़ेमें नमक समा जाता है, सूईयां समा जाती हैं, वैसे ही आकाशके एक प्रदेशमें सब द्रव्य रहते हैं । आकाशके जितने भागको पुद्गलका एक परमाणु रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं । उस प्रदेशमें धर्म अधर्म, काल, आदि सभी द्रव्य पाये जाते हैं । इससे प्रतीत होता है कि सभी द्रव्योंमें स्वाभाविकी अवगाहन शक्ति है । शङ्का—यदि सभी द्रव्योंमें स्वाभाविकी अवगाहन शक्ति है तो अवकाश देना आकाशका असाधारण गुण नहीं हुआ; क्यों कि असाधारण गुण उसे कहते हैं जो दूसरोंमें न पाया जाये ? समाधान—यह आपत्ति उचित नहीं है । सब पदार्थोंको अवकाश देना आकाशका असाधारण लक्षण है, क्योंकि अन्यद्रव्य सब पदार्थोंको अवकाश देनेमें असमर्थ हैं । शङ्का—अलोकाकाश जे किसी भी द्रव्यको अवकाश नहीं देता अतः इसमें अवकाशदानकी शक्ति नहीं माननी चाहिये । समाधान—अलोकाकाशमें आकाशके सिवाय अन्य कोई द्रव्य नहीं पाया जाता । किन्तु इससे वह अपने स्वभावको नहीं छोड़ देता ॥ २१५ ॥ अब काल द्रव्यका लक्षण कहते हैं । अर्थ—जो सब द्रव्योंके परिणामका कर्ता है वह कालद्रव्य है । वह कालद्रव्य एक एक आकाशके प्रदेशपर एक एक ही रहता है ॥ भावार्थ—जीव पुद्गल आदि सब द्रव्योंमें नयापन और पुरानापनरूप अथवा उत्पादन व्यय और प्रौढ्यरूप परिणाम यानी पर्याय प्रतिसमय हुआ करती है । वह पर्याय दो प्रकारको

राशिबद्ध मित्रमित्र एव । तथाहि, बहूद्रव्याणा वर्तनाकारणं वर्तयिता प्रवर्तनलक्षणमुच्यकालः । वर्तनागुणो द्रव्यनिश्चये एव । तथा सति कालाधारणैव सर्वद्रव्याणि वर्तन्ते स्वस्वपर्यायैः परिणमन्ति । ननु कालस्त्वैव परिणामक्रियापर-त्वापरत्वोपकारो जीवपुद्गलस्योः दृश्यते । धर्माद्यभूतद्रव्येषु कथमिति चेदुक्तं च । “धन्माद्यन्मादीनां अनुसूलद्वयं तु छद्दि विबद्भुहि । हापीहि विबद्भुतो हायतो बट्टदे जम्हा ॥” यतः धर्माद्यन्मादीनामनुसूलचुगुणाविभागप्रतिच्छेदाः स्वद्रव्यत्वस्य निमित्तभूतशक्तिविशेषाः बह्वृद्धिमिर्वर्धमानाः बह्वृद्धिनिमित्तं हीयमानाः परिणमन्ति । ततः कारणात् तथापि मुख्यकालस्त्वैव कारणत्वात् इति । तथा च । “लोगामासपदेशे एकैके जे ठिया हु एकेका । रयणार्ण रासी इव ते कालाणु सुयेयव्वा ॥” एकैकलोककाशाप्रदेशे ये एकैके भूत्वा रत्नाना राशिखि मित्रमिद्रव्यकत्या तिष्ठन्ति ते काला-णवो मन्त्वव्या । धर्माधर्माकाशा एकैक एव अलच्छद्रव्यात्वात् । कालाणवो लोकप्रदेशमात्रा इति ॥ २१६ ॥ यथा कालाणानां परिणमनशक्तिरस्ति तथा सर्वेषां द्रव्याणां स्वभावभूता परिणामशक्तिरस्तीत्यावेदयति—

णिय-णिय-परिणामाणं णिय-णिय-दव्वं पि कारणं होदि ।

अण्णं बाहिर-दव्वं णिमित्त-मित्तिं विद्याणेह् ॥ २१७ ॥

[छाया-निजनिजपरिणामानां निजनिजद्रव्यम् अपि कारणं भवति । अन्यत् बाह्यद्रव्यं निमित्तमात्रं विजानीत ॥] निजनिजपरिणामानां स्वकीयस्वकीयपर्यायाणां जीवानां क्षोभमानमायालोभगणद्वेषादिपर्यायाणां नरनारकादिपर्यायाणां च पुद्गलानाम् औदारिकादिशरीरादीनां क्लृप्तकथ्यगुणादिस्कन्धपर्यन्तानां परिणामानां पर्यायाणां च । निजनिजद्रव्य-मपि, न केवलं कालद्रव्यम् इत्यपिशब्दार्थः, कारणं हेतुर्भवति, उपादानकारणं स्यात् । उक्तं च । “ण य परिणमदि

होता है एक स्वभावपर्याय और एक विभावपर्याय । बिना पर निमित्तके जो स्वतः पर्याय होती है उसे स्वभावपर्याय कहते हैं । जैसे जीवकी स्वभावपर्याय अनन्तचतुष्टय बगैरह और पुद्गलकी स्वभावपर्याय रूप, रस, गन्ध बगैरह । स्वभावपर्याय सभी द्रव्योंमें होती है । किन्तु विभाव पर्याय जीव और पुद्गल द्रव्यमें ही होती है क्योंकि निमित्त मिलनेपर इन दोनों द्रव्योंमें विभावरूप परिणमन होता है । क्रोध, मान, माया और लोभ बगैरह तथा नर, नारक, तिर्यञ्च, और देव बगैरह जीवकी विभावपर्याय हैं और द्रव्यगुण त्र्यगुण प्रादि स्कन्धरूप पुद्गलकी विभावपर्याय है । इन पर्यायोंके होनेमें जो सहकारी कारण है वह निश्चयकाल है । आशय यह है कि सब द्रव्योंमें वर्तना नामक गुण पाया जाता है किन्तु काल द्रव्यका आधार पाकर ही सब द्रव्य अपनी अपनी पर्यायरूप परिणमन करते हैं । ज्ञा-काल द्रव्यके परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व आदि उपकार जीव और पुद्गलमें ही देखे जाते हैं । धर्म आदि अमूर्त द्रव्योंमें ये उपकार कैसे होते हैं ? समाधान-धर्म अदि अमूर्त द्रव्योंमें अगुल्लघु नामक जो गुण पाये जाते हैं इन गुणोंके अविभागी प्रतिच्छेदोंमें छै प्रकारको हानि और छै प्रकारको वृद्धि होती रहती है । उसमें भी निश्चयकाल ही कारण है । अतः द्रव्योंमें होनेवाले परिणमनमें जो सहायक है वही निश्चयकाल है । वह निश्चयकाल अणुरूप है और उसकी संख्या असंख्यात है; क्योंकि लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर एक एक कालाणु रत्नोंकी राशिकी तरह अलग अलग स्थित है । सारांश यह है कि धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य तो एक एक ही है किन्तु कालद्रव्य लोकाकाशके प्रदेशोंकी संख्याके बराबर असंख्यात है ॥ २१६ ॥ आगे कहते हैं कि सभी द्रव्योंमें स्वभावसे ही परिणमन करनेकी शक्ति है । अर्थ-अपने अपने परिणामोंका उपादान कारण अपना द्रव्य ही होता है । अन्य जो बाह्य द्रव्य है वह तो निमित्त मात्र है ॥ **भाषार्थ**-कारण दो प्रकारका होता है एक उपादान

समं सो ण य परिणामेइ यणमण्णेहि । विविहपरिणामियाणं हववि ह्ण कानो सम हेतु ॥" स कालः संक्रमविधानेन स्वगुणैर्नान्यद्रव्ये परिणमति, न च परद्रव्यगुणाद् स्वस्मिन् परिणामयति, नापि हेतुकृतृत्वेनान्यद्रव्यमप्यगुणैः सह परिणामयति । किं तर्हि विविधपरिणामिकानां द्रव्याणां परिणमनस्य स्वयमुदासीननिमित्तं भवति । यथा कासद्रव्यं तथा सर्वद्रव्यमपि इति । अण्ण बाहिरदब्बं णिमिसमित्ता वियाणेह, अन्यथपि बाह्यद्रव्या बहिरङ्गद्रव्या निमित्तमात्रं निमित्तहेतुकं जानीहि त्वम्, हे महानुभाव इति । यथा एकमृत्तिकाद्रव्या षट्षटीशरारवोवञ्चनादीनां पर्यायाणामुपादानकारणं कुम्भकारचक्रचोबरदण्डदोरकजलादिबहिरङ्गनिमित्तकारणं च भवति । अथवा इत्यनाग्निसहकारिणोत्पन्नस्योदन-पर्यायस्य तण्डुलोपादानं कारणं यथा । अथवा नरनारकाविजोवपर्यायस्य जीवोपादानकारणवत् । तथा द्रव्यमपि स्वस्व-पर्यायाणामुत्पादने उपादानकारणम्, अन्यद्रव्यक्षेत्रकालादिकं निमित्तकारणं च ज्ञातव्यम् । यथा च लोहघातवः सुषणं-शक्तिमुक्ताः सन्तो रसोपविद्धाः सन्तः सुषणंता यान्ति । तथा सर्वार्थपि द्रव्यापि स्वकीयपरिणाममुक्तास्तप्यपि कालादि-सहकारिद्रव्यप्रेरितानि स्वस्वपर्यायान् जनयन्ति उत्पादयन्तीत्यर्थः ॥२१७॥ अथ सर्वेषां द्रव्याणां परस्परमुपकारः, सोऽपि सहकारिभावेन कारणभाव लभते इत्यावेदयति—

सब्बाणं दब्बाणं जो उवयारो ह्वेइ अण्णोष्णं ।

सो चिय कारण-भावो हववि ह्ण सहयारि-भावेण ॥२१८॥

[छाया—सर्वेषां द्रव्याणां यः उपकारः भवति अन्योन्यम् । स एव कारणभावः भवति सन्तु सहकारिभावेन ॥]
सर्वेषां द्रव्याणां जीवपुद्गलादीनाम् अन्योन्य परस्पर यः उपकारो भवति । ह्ण इति स्फुटम् । सो चिय स एव उपकारः सहकारिकारणभावेन निमित्तकारणभावेन कारणभावो भवति कारणं जायते इत्यर्थः । यथा गुरुः शिष्यादीनां विद्यादि-पाठनेनोपकारं करोति, शिष्यस्तु गुरोः पादमन्दनादिकमुपकारं करोति स उपकारः शिष्यादीनां शास्त्राध्ययनशक्ति-मुक्तानां गुरुकृतविद्याध्ययनाद्युपकरणं सहकारिकारणता लभते । यथा कुम्भकारचक्रस्याद्यस्तनशिला सहकारिकाणस्त्वेन

कारण और एक निमित्तकारण । जो कारण स्वयं ही कार्यरूप परिणमन करता है वह उपादान कारण होता है जैसे संसारी जीव स्वयं ही क्रोध, मान, माया, लोभ या राग द्वेष आदि रूप परिणमन करता है अतः वह उपादान कारण है । और जो उसमें सहायक होता है वह निमित्तकारण होता है । सब द्रव्योंमें परिणमन करनेकी स्वाभाविक शक्ति है । अतः अपनी अपनी पर्यायके उपादान कारण तो स्वयं द्रव्यही हैं । किन्तु काल द्रव्य उसमें सहायक होनेसे निमित्त मात्र होता है । जैसे कुम्हारके चाकमें घूम-नेकी शक्ति स्वयं होती है, किन्तु चाक कीलका आश्रय पाकर ही घूमता है । इसीसे गोमटसार जीव-काण्डमें काल द्रव्यका वर्णन करते हुये कहा है—'बह काल द्रव्य स्वयं अन्य द्रव्यरूप परिणमन नहीं करता और न अन्य द्रव्योंको अपने रूप परिणमाता है । किन्तु जो द्रव्य स्वयं परिणमन करते हैं उनके परिणमनमें बह उदासीन निमित्त होता है' ॥ २१७ ॥ आगे कहते हैं कि सभी द्रव्य परस्परमें जो उपकार करते हैं वह भी सहकारी कारणके रूपमें ही करते हैं । अर्थ—सभी द्रव्य परस्परमें जो उपकार करते हैं वह सहकारी कारणके रूपमें ही करते हैं । ब्राह्मार्थ-उपर बतलाया है कि सभी द्रव्य परस्परमें एक दूसरेका उपकार करते हैं । सो यह उपकारभी वे निमित्त कारणके रूपमें ही करते हैं । जैसे गुरु शिष्योंको विद्याध्ययन कराता है । यहाँ विद्याध्ययनकी शक्ति तो शिष्योंमें है । गुरु उसमें केवल निमित्त होता है । इसी तरह शीतकालमें विद्याध्ययन करनेमें अग्नि सहायक होती है, कुम्हारके चाकको घूमनेमें कील सहायक होती है । पुद्गल, शरीर, वचन, मन, खासोच्छ्वास, सुख, दुःख, जीवन, मरण, पुत्र, मित्र, स्त्री, मकान, हथेली आदिके रूपमें जीवका उपकार करता है, गमन करते हुये जीव और पुद्गलों-

कारणभाव उपकारो भवति । वा यथा शीतकाले पठता पुंसाम् अन्वयने अग्निः सहकारिकारणत्वेन उपकारः । तथा च जीवानां पुद्गलः शरीरवचनमनःश्वासोच्छ्वाससुखदुःखजीवितमरणपुत्रमित्रकलत्रादिग्रहहृद्गादिकसहकारिकारणरूपेण उपकारं करोति । जीवानां पुद्गलानां च गमनवतां गतेः निमित्तसहकारिकारणत्वेन उपकारः । स्थितिवतां जीवपुद्गलानां स्थितेः बाह्यनिमित्तसहकारिकारणत्वेन उपकारः । अत्रकाशदाने आकाशस्य सर्वेषां द्रव्याणां सहकारिकारणत्वेन उपकारः । जीवपुद्गलानां नवजीवोत्पत्त्यादौ सहकारिकारणत्वेन कालस्वोपकारः । यथाकाशद्रव्यम् अवोषद्रव्यम् अवोषद्रव्याणामाधारः स्वस्यापि, तथा कालद्रव्यं परेषां द्रव्याणां परिणतिपर्यायत्वेन सहकारिकारणं स्वस्यापि यथा इत्थनाग्निसहकारिकारणोत्पन्नस्योदनपर्यायस्य तण्डुलोदादानकारणम्, कुम्भकारवक्रुचीवरादिवाष्पकारणोत्पन्नस्य मृत्पिण्डवटपर्यायस्य मृत्पिण्डोपादानकारणवत् ॥ २१८ ॥ अथ द्रव्याणां स्वभावद्रुता नानाशक्ति क्रोडपि निवेदुः न शक्नोतीत्यावेदयति—

कालाद्—लद्धि-जुता णाणा-सत्तोहि संजुदा अत्या ।

परिणममाणा हि सयं ण सक्कदे को वि वारेदुं ॥ २१९ ॥

[क्षाया-कालादिलब्धियुक्ताः नानाशक्तिभिः संयुता अर्थाः । परिणममानाः हि स्वयं न शक्यते कः अपि वारयितुम् ॥] अर्थाः जीवादिपदार्थाः, हीति स्फुटम्, स्वयमेव परिणममाणा परिणमन्तः पर्यायान्तरं गच्छन्तः सन्तः कैरपि इन्द्रधरोन्द्रचक्रवर्त्यादिभिः वारयितुं न शक्यन्ते । नैर्दृक्षास्तेषां । कालादिलब्धियुक्ताः कालद्रव्यतेजस्वभाववादि-सामग्रीप्राप्ताः । पुनरपि कीदृशास्ते अर्थाः । नानाशक्तिभिः, अनेकमवर्तनानि । नानाप्रकारस्वभावयुक्तानिः संयुक्ताः । यथा जीवाः भव्यत्वादिशक्तियुक्ताः रत्नवयादिकाललब्धिं प्राप्य निर्वातिन्ति, यथा तण्डुलाः ओदनशक्तियुक्ताः इत्थनाग्निस्याली-जलादिसामग्रीं प्राप्य भक्तपरिणामं लभन्ते । तत्र भक्तपर्यायं तण्डुलानामुपवहारमेव मतिं क्रोडपि निवेदुं न शक्नोतीति भावः ॥ २१९ ॥ अथ व्यवहारकालं निरूपयति—

जीवाण पुग्गलाणं जे सुहुमा वादरा' य पक्खाया ।

तोदाणागद-भूदा सो ववहारो ह्वे कालो ॥ २२० ॥

की गतिमें सहायक धर्म द्रव्य होता है, और ठहरनेमें सहायक अधर्म द्रव्य होता है । सब द्रव्योंको अबकाशदान देनेमें सहायक आकाश द्रव्य होता है, परिणमन में सहायक काल द्रव्य होता है । ये सब द्रव्य अपना अपना उपकार सहकारिकारण के रूपमें ही करते हैं । तथा जैसे आकाशद्रव्य सब द्रव्योंका आधार है और अपना भी आधार है वैसेही काल द्रव्य अन्य द्रव्योंके परिणमनमें भी सहकारी कारण है और अपने परिणमनमें भी सहकारी कारण है तथा जैसे अग्निकी सहायतासे उत्पन्न हुईं भात पर्यायका उपादान कारण चावल है और कुम्हारकी सहायतासे उत्पन्न होनेवाली बट पर्यायका उपादान कारण मिट्टी है वैसे ही प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायका उपादान कारण होता है ॥ २१८ ॥ आगे कहते हैं कि द्रव्योंकी स्वभावभूत जो नाना शक्तियां है उनका निषेध कौन कर सकता है ? अर्थ—काल आदि लब्धियोंसे युक्त तथा नाना शक्तियोंवाले पदार्थोंको स्वयं परिणाम करते हुए कौन रोक सकता है ॥ **प्राकार्यं**—सभी पदार्थोंमें नाना शक्तियां हैं । वे पदार्थ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और भवरूप साम-ग्रीके प्राप्त होनेपर स्वयं परिणमन करते हैं उन्हें उससे कोई नहीं रोक सकता । जैसे, भव्यत्व आदि शक्तिसे युक्त जीव काललब्धिके प्राप्त होनेपर मुक्त हो जाते हैं । भातरूप होनेकी शक्तिसे युक्त चावल, ईधन, आग, बटलोही, जल आदि सामग्रीके मिलनेपर भातरूप होजाते हैं । ऐसी स्थितिमें जीवको मुक्त होनेसे और चावलको भातरूप होनेसे कौन रोक सकता है ॥ २१९ ॥ आगे व्यवहार-

१ ग सतीहि संजुदा । २ म सया । ३ व वायरा ।

[छाया-जीवना पुद्गलाना ये सूक्ष्माः बादराः च पर्यायाः । अतीतानागतभूताः स व्यवहारः भवेत् कालः ॥]
 स व्यवहारकालो भवेत् । व्यवहर्तुं योग्यो व्यवहारः विकल्पः भेदः पर्याय इत्येकार्थः । व्यवहारकालस्वरूपं गोम्मतसारे
 उक्तमस्ति तदुच्यते । 'आवलिअसवसमया सखेजावलि समूहमुत्सासो । सत्तुत्सासो धोभो सत्तत्थोवो सवो भणियो ॥'
 जघन्युत्सासंस्थायतसमयरागिः आवलिः स्यात् । स समयः किरूपः । 'अवरा पजायठिदी क्षणमेत होदि तं च समयो
 ति । दोष्मपणुणमदिक्कमकालपरमाणु हवे सो तु ॥' द्रव्याणां जघन्या पर्यायस्थितिः क्षणमात्र भवति, सा च समय इत्युच्यते ।
 स च समयः द्रव्योभयनपरिणतपरमाण्वोः परस्परानतिक्रमकालप्रमाण स्यात् । तथा च 'णमएयपएसत्थो परमाणु
 मवणइपवटंतो । बीयमणंतरखेत जावदिय जादि त समयकालो ॥' आकाशस्थीकप्रदेशस्थितपरमाणु, मन्दगतपरिणतः
 सद् द्वितीयमनन्तरक्षेत्र यावद्याति स समयस्थः कालो भवति । स च प्रदेशः क्रियाद् । 'जितीवि खेतमित्त अणुणा
 इदु खु गयणदव्व च । त च पदेस भणिया अवरावरकारणं जस्स ॥' इति समयलक्षण कथितम् । सख्यातावलिसमूह
 उच्छ्रवासाः । स च किरूपः । 'अहुस्स अणलसस्स य णिरुवहयस्स य हवेज जीवस्स । उत्सासाणिस्सासो एगो पाणो ति
 आहोदो ॥' सुतिनः अनलसस्य निरुपहतस्य जीवस्योच्छ्रवासनिःश्रामः स एवैकः प्राणः उक्तो भवेत् । सतोच्छ्रवासाः स्तोकाः ।
 मत्सतोकाः लवः । 'अट्टसीमद्वलवा णाली वेणालिया मुहुत्ता तु । एक्कममएण हीण मिण्णमुहुत्ता तदो सेसं ॥'
 साधोष्टानिश्चलत्वा नाली घटिका इं नाल्यो मुहुतः । स च एकसमयेन हीनो मित्रमुहुतं, उत्कृष्टान्तमुहुतं इत्यर्थः ।
 ततोऽप्ये द्विसमयानाद्या आवल्यमक्यानैकभागान्ता सर्वेऽन्तमुहुताः । अत्रोपयोगिभाषासूत्रम् । 'ससमयमावलि
 अवर समऊणमुहुत्तय तु उक्कस्स । मज्जासखवियप्पं वियाण अतोमुहुत्तमिणं ॥' ससमयाधिकावलिजघन्यान्त-
 मुहुतं समयोनमुहुतंः उत्कृष्टान्तमुहुतंः मध्यमाः अगख्यातविकल्पाः मध्यमान्तमुहुताः इति जानीहि ॥ 'दिवसो
 पक्खो मासो उडु अयणं वस्समेवमादी हु । सखेजासंखेजाणताओ होदि ववहारो ॥' दिवसः पक्खो मासः
 ऋतुः अयन वर्षं युगं पयोपममागरोपमकल्पादयः स्फुटम् आवल्यादिभेदतः संख्यातासंख्यातानन्तपर्यन्तं क्रमजः
 श्रुतावधिकेवलज्ञानविषयविकल्पाः सर्वे व्यवहारकालो भवति । स व्यवहारकालः कल्पते । स कः । जीवपुद्गलाना ये
 जीवानां पुद्गलाना च सूक्ष्मा बादराश्च पर्यायाः, तत्र जीवानां सूक्ष्मपर्यायाः केवलज्ञानदर्शनादिरूपाः, बादरपर्यायाः
 मतिभूतावधिमनःपर्यायक्रोधमानमायासोमानादिरूपाः नरनारकादिपर्याया च । पुद्गलानां सूक्ष्माः पर्यायाः, अणु-
 ष्वणुक्यणुकादयः सूक्ष्मनिर्गोदादिशरीररूपाश्च, बादरपर्यायाः पृथ्व्यन्तेजोवायुवनस्पतिशरीरादयः घटपटमुकुटशकटशृहा-
 वासपर्वतमरुविमानादिमहास्थम्भवर्णापर्यन्ताः । पुनः कीटशास्ते । अतीतानागतभूताः । अतीतकालमविष्यत्कालवर्तमान-
 कालरूपाः ये केचन अतीतकाले पर्यायाः जाताः, भविष्यत्काले भविष्यन्तः पर्यायाः, वर्तमानकाले समस्तिरूपाः

कालका निरूपण करते हैं । अर्थ—जीव और पुद्गल द्रव्यकी जो सूक्ष्म और बादर पर्याय अतीत, अना-
 गत और वर्तमानरूप हैं वही व्यवहार काल है ॥ भावार्थ—गोम्मतसार जीवकाण्डमें द्रव्योंका वर्णन
 करते हुये लिखा है कि एक द्रव्यकी जितनी अतीत, अनागत और वर्तमान अर्थ पर्याय तथा व्यंजन
 पर्याय होती हैं उतनी ही द्रव्यकी स्थिति होनी है । आशय यह है कि प्रत्येक द्रव्यमें प्रतिसमय परिणमन
 होता है । वह परिणमन ही पर्याय है । एक पर्याय एक क्षण अथवा एक समय तक रहती है । एक
 समयके पश्चात् वह पर्याय अतीत हो जाती है और उसका स्थान दूसरी पर्याय ले लेती है । इस तरह
 पर्यायोंका क्रम अनादिकालसे लेकर अनन्तकाल तक चलता रहता है । अतः प्रत्येक द्रव्य अनादि
 अनन्त होता है । पर्याय दो प्रकारकी होती हैं । एक अर्थ पर्याय और एक व्यञ्जन पर्याय । गुणोंके
 विकारको पर्याय कहते हैं । सो प्रदेशवत्त्व गुणके विकारका नाम व्यंजन पर्याय है और अन्य
 गुणोंके विकारका नाम अर्थ पर्याय है । धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश, और कालमें केवल अर्थ पर्याय
 ही होता है और जीव तथा पुद्गल दोनों प्रकारकी पर्यायें होती हैं । तथा व्यञ्जन पर्याय स्थूल होती
 है और अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है । एक अर्थ पर्याय एक समयतक ही रहती है । आकाशके एक प्रदे-

पर्यायास्त एव कालस्वरूप इति भावः । तयोक्तं च । 'छद्मवावट्टाप सरिसं तियकालअत्थपज्जाये । विजणपज्जाये वा मिलिदे ताणं ठिवित्ताये ॥' इदं द्रव्याणां अवस्थानं सट्टणमेव भवति । त्रिकालभवेण सूक्ष्मावाग्भोचराधिरस्थाभ्यर्थ-पर्यायिषु तद्विपरीतस्फुलवाग्भोचराधिरस्थाभ्यर्थव्यञ्जनपर्यायिषु वा मिलितेषु तेषा स्थितत्वात् । इदमेव समर्थयति 'ए-वधिपम्मि जे अत्थपज्जाया वंजणपज्जाया चावि । तीदाणागदभूदा तावदिय तं हवधि दव्व ॥' एकस्मिन् द्रव्ये ये अर्थपर्याया व्यञ्जनपर्यायाश्चातीतानामताः अपिसम्भाद्वर्तमानाश्च सन्ति तावद्द्रव्यं भवति । तयोः स्वरूपमाह । 'भूतो व्यञ्जनपर्यायो वाग्भ्यो नभरः स्थिरः । सूक्ष्मः प्रतिक्षणम्बवी पर्यायश्चार्थसंज्ञकः ।' 'धर्माधर्मनमःकाला अर्थपर्याययोचराः । व्यञ्जनार्थस्य विज्ञेयो द्वावन्वी जीवपुद्गलौ ॥' ॥ २२० ॥ अथ अतीतानागतवर्तमानपर्यायाणां सख्या व्यवहरति—

तेषु अतीदा अन्ता अणंत-गुणिदा य भावि-पक्खाया ।

एक्को वि वट्टमाणो एत्तिय-भेत्तो वि सो कालो ॥ २२१ ॥

[छाया—तेषु अतीताः अनन्ताः अनन्तगुणिताः च भाविपर्यायाः । एकः अपि वर्तमानः एतावन्मात्रः अपि स कालः ॥] तेषु जीवपुद्गलादीनाम् अतीतानागतवर्तमानपर्यायिषु मध्ये अतीताः पर्यायाः अनन्ताः, संख्यातावलिगुणित-सिद्धराशिप्रमाणः ३।२१। तु पुनः, भाविपर्यायाः अनन्तगुणिताः अतीतपर्यायात् अनन्तानन्तगुणाः ३।२१। ख । वर्तमानः पर्यायः एकोऽपि एकसमयमात्रः । तत्कालपर्यायाक्रान्तवस्तुमावोऽभिधीयते इति वचनात् । अपि पुनः, स कालः स वर्तमानकालः एतावन्मात्रः समयमात्र इत्यर्थः । अतीतानागतवर्तमानकालरूपः कथितः । तथा गोम्मटसारोक्तं तदुच्यते 'ववहारो पुण कालो माणुसत्तेत्तम्हि जाणिदव्वो दु । जोइसियाणं चारे ववहारो खलु समागो त्ति ॥' व्यवहार-

शब्दे स्थित परमाणु मन्दगतिसे चलकर उस प्रदेशसे लगे हुये दूसरे प्रदेशपर जितनी देरमें पहुंचता है उतने कालका नाम समय है । व्यवहार, विकल्प, भेद और पर्याय ये सब शब्द एकार्थक हैं अतः व्यवहार या पर्यायके ठहरनेको व्यवहार काल कहते हैं । समय, आवली, उच्छ्वास, स्तोक, लव, नाली, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, ये सब व्यवहारकाल हैं । अस्ख्यात समयकी एक आवली होती है । संख्यात आवलीके समूहको उच्छ्वास कहते हैं । सात उच्छ्वासका एक स्तोक होता है और सात स्तोकका एक लव होता है । साढ़े अड़तीस लवकी एक नाली होती है । दो नाली अथवा चढ़ीका एक मुहूर्त होता है । और एक समय कम मुहूर्तको भिन्न मुहूर्त कहते हैं । यही उच्छ्वाह अन्तमुहूर्त है । तीस मुहूर्तका एक दिनरात होता है । पन्द्रह दिनरातका एक पक्ष होता है । दो पक्षका एक मास होता है और दो मासकी एक ऋतु होती है । तीन ऋतुका एक अयन होता है । दो अयनका एक वर्ष होता है । यह सब व्यवहारकाल है । यह व्यवहारकाल प्रकटरूपसे मनुष्य लोकमें ही व्यवहृत होता है क्योंकि मनुष्यलोकमें ज्योतिषी देवोंके चलनेके कारण दिन रात आदिका व्यवहार पाया जाता है ॥ २२० ॥ आगे, अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायोंकी संख्या कहते हैं । अर्थ—द्रव्योंकी उन पर्यायोंसे अतीत पर्याय अनन्त हैं, अनागत पर्याय उनसे अनन्तगुनी हैं और वर्तमान पर्याय एक ही है । सो जितनी पर्याय हैं उतना ही व्यवहारकाल है ॥ **आवार्थ-द्रव्योंकी** अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायोंकी संख्या इस प्रकार है—अतीत पर्याय अनन्त हैं । अर्थात् सिद्धराशिको संख्यात आवलिसे गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है उतनी ही एक द्रव्यकी अतीत पर्याय होती है । भावि पर्याय अतीत पर्यायोंसे भी अनन्तगुनी होती हैं और वर्तमान पर्याय एक ही होती है । गोम्मटसार जीवकाण्डमें व्यवहार कालके तीन भेद बतलाये हैं—अतीत, अनागत और वर्तमान ।

१ ग अतीदाऽन्ता । २ म ग एको । ३ च ग मितो । ४ व द्रव्यचतुष्कनिरूपणं । पुष्व इत्यादि ।

कालः पुनः मनुष्यश्रेत्रे स्फुटं ज्ञातव्यः । कुतः । ज्योतिष्कानं चारे स समान इति कारणात् । 'बवहारो पुण तिबिहो तीवो वट्ट'तयो भविस्सो दु । तीवो संखेज्जावविहदसिद्धाणं पमाणो दु ॥' व्यवहारकालः पुनस्त्रिबिधः । अतीतानागतवर्तमानश्च ति । तु पुनः, तत्रातीतः संख्यातावत्तिगुणितसिद्धाराशिमंवति ३।२१ । कुतः । अष्टोत्तरषट्शतजीवानां मुक्तिमन-कालोऽष्टसमयाधिकपण्यासाः तथा सर्वजीवराश्यनस्तेकमागमुक्तजीवानां क्रियानिति त्रैराशिकायतस्य तद्व्यमाणत्वात् । प्र ६०० फ मा ३ इ ३ इत्थं ३ । २ ७ । 'समयो द्वु वट्टमाणो जीवावो सव्वपोगत्तावो वि । भावी अणंतगुणिवो इदि बवहारो हवे कालो ॥' वर्तमानकालः सलु एकसमयः, भाविकालः सर्वजीवाराशितः १६ सर्वपुद्गलराशितो १६ क्ष, अयनन्तगुणः १६ खल्ल इति व्यवहारकालस्त्रिबिधो मणितः । इति धर्माधर्माकाशकालद्रव्यचतुष्टयनिरूपणं समाप्तम् ॥ २२१ ॥ अथ द्रव्याणा कार्यकारणपरिणाममावं निरूपयति—

पुद्ब-परिणाम-जुत्तं कारण-भावेण वट्टवे दब्बं ।

उत्तर-परिणाम-जुत्तं तं चिय कज्जं हवे णियमा ॥२२२॥

[छाया-पूर्वपरिणामयुक्तं कारणभावेन वर्तते द्रव्यम् । उत्तरपरिणामयुक्तं तत् एव कार्यं भवेत् नियमात् ॥]
द्रव्य जीवादिबस्तु पूर्वपरिणामयुक्तं पूर्वपर्यायाबिष्टं कारणभावेन उपादानकारणत्वेन वर्तते । तदेव द्रव्य जीवादिबस्तु उत्तरपरिणामयुक्तम् उत्तरपर्यायाबिष्टं तदेव द्रव्य पूर्वपर्यायाबिष्टं कारणभूतं मणिमन्त्रादिना अप्रतिबद्धसामर्थ्यं कारणान्तरावैकल्येन उत्तरक्षणे कार्यं निष्पादयत्येव । यथा आतानवितानारमकास्तन्त्वः अप्रतिबद्धसामर्थ्याः कारणान्तरावैकल्याच्च अन्यक्षणं प्राप्ताः पटस्य कारणम्, उत्तरक्षणे पटस्तु कार्गम् । तथा चोक्तमष्टसहस्रयाम् । 'कार्योत्पादः क्षयो द्वेतोनियमात् नक्षणात् पृथक्' इति ॥ २२२ ॥ अथ त्रिष्वपि कालेषु वस्तुनः कार्यकारणमावं निश्चिनोति—

कारण-कज्ज-विसेसा तीसु' वि कालेसु हु'त्ति' बत्थूणं ।

एककेवकम्मि य समए पुब्बुत्तर-भावमासिज्ज' ॥२२३॥

संख्यात आबलीसे सिद्धाराशिको गुणा करनेपर जो प्रमाण आये वही अतीतकालका प्रमाण है । इसकी उपपत्ति इस प्रकार है—यदि ६०८ जीवोंके मुक्तिगमन का काल छे माह और आठ समय होता है तो समस्त जीवराशिके अनन्तर्वं भाग प्रमाण मुक्त जीवोंके मुक्तिगमनका काल कितना है ? इस प्रकार त्रैराशिक करनेपर जो प्रमाण आता है वही अतीतकालका प्रमाण है । वर्तमानकालका प्रमाण एक समय है । और समस्त जीव राशि और समस्त पुद्गल राशिसे अनन्तगुना भाविकाल है । इस प्रकार व्यवहार कालका प्रमाण जानना चाहिये । इस तरह धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्यका वर्णन समाप्त हुआ ॥ २२१ ॥ अब द्रव्योंके कार्यकारण भावका निरूपण करते हैं । अर्थ—पूर्व परिणाम सहित द्रव्य कारण रूप है और उत्तर परिणाम सहित द्रव्य नियमसे कार्यरूप है ॥ भावार्थ—प्रत्येक द्रव्यमें प्रतिसमय परिणमन होता रहता है, यह पहले कहा है । उसमेंसे पूर्वक्षणवर्ती द्रव्य कारण होता है और उत्तरक्षणवर्ती द्रव्य कार्य होता है । जैसे लकड़ी जलनेपर कोयला होजाती और कोयला जलकर राख होजाती है । यहाँ लकड़ी कारण है और कोयला कार्य है । तथा कोयला कारण और राख कार्य है क्योंकि आप्तमीमांसामें भगवान समन्वमत्रने कहा है कि कारणका विनाश ही कार्यका उत्पाद है । अतः पहली पर्याय नष्ट होते ही दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है । इसलिये पूर्वपर्याय उत्तर पर्यायका कारण है और उत्तर पर्याय पूर्व पर्यायका कार्य है । इस तरह प्रत्येक द्रव्यमें कार्य कारण भावकी परस्परता समझ लेना चाहिये ॥ २२२॥ आगे तीनों कालोंमें वस्तुके कार्य कारण

१ ल म स तित्सु, ग तत्सु । २ ल स होंति (?) । ३ म °भासेज्जा ।

[छाया-कारणकार्यविशेषाः त्रिषु अपि कालेषु भवन्ति वस्तूनाम् । एकैकस्मिन् च समये पूर्वोत्तरभावमासाद्य ॥] वस्तूना जीवादिद्रव्याणां, त्रिष्वपि कालेषु अतीतानामतत्पर्यन्तमानसक्षणेषु, कालेषु एकैकस्मिन् एकस्मिन् एकस्मिन् समये समये अग्रे अग्रे कारणकार्यविशेषाः हेतुफलभावाः द्रव्यपर्यायरूपा भवन्ति । किं कृत्वा । पूर्वोत्तरभावमाश्रित्य, पूर्व-पर्यायम् उत्तरपर्यायं च आश्रित्य श्रित्वा, एकैकस्मिन् समये वस्तुत्वादव्ययध्रौव्यात्मकं भवति । 'उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्' इति उमास्वामिनिबचनात् । यथा एकस्मिन् समये मृत्पिण्डस्य विनाश एव घटस्योत्पादः मृद्द्रव्येण ध्रौव्यम् इत्येकस्मिन्-अथ समये पूर्वोत्तरभावेन कारणकार्यरूपेण उत्पादविनाशो मत्तः ॥ २२३ ॥ अथानन्तत्वमात्मकं वस्तु निर्णयति-

सन्ति अण्ठाणन्ता तीसु वि कालेषु सव्व-दव्वाणि ।

सव्वं पि अण्येयं तत्तो मणिवं जिण्णेदेहि' ॥ २२४ ॥

[छाया-सन्ति अनन्तानन्ताः त्रिषु अपि कालेषु सर्वद्रव्याणि । सर्वम् अपि अनेकान्तं ततः मणिवं जिनेन्द्रं ॥] तत्तो ततः तस्मात्कारणात् जिनेन्द्रं सर्वज्ञं सर्वमपि वस्तु नत्वेकम् अनेकागतम् अनेकागतात्मकं नित्यनित्याद्यनेकान्तरूपं, यतः सर्वद्रव्याणि सर्वाणि जीवपुद्गलादीनि वस्तूनि, त्रिष्वपि कालेषु अतीतानामतत्पर्यन्तमानकालेषु, अनन्तानन्ताः सन्ति अनन्तानन्तपर्यायतात्मकानि भवन्ति अनन्तानन्तमदसन्नित्यानित्याद्यनेकधर्मविशिष्टानि भवन्ति । अतः सर्वं जीवपुद्गलादिकं द्रव्यं जिनेन्द्रं सप्तमज्ञपा कृत्वा अनेकान्तं भणितम् । तत्कथमिति चेदुच्यते । 'एकस्मिन्प्रविरोधेन प्रमाणनयकाक्यतः । सदादिकल्पना या च सप्तमज्ञीति सा मता ॥' न्यायदिति । स्यात्कर्णचित् विवक्षितप्रकारेण स्वद्रव्यमन्वयेष्वकालस्वभावचतु-

भावका निश्चय करते हैं । अर्थ-वस्तुके पूर्व और उत्तर परिणामको लेकर तीनोंही कालोंमें प्रत्येक समयमें कारणकार्यभाव होता है । भावार्थ-वस्तु प्रति समय उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यात्मक होती है । तत्त्वार्थसूत्रमें उसे ही सत् कहा है जिसमें प्रतिसमय उत्पाद व्यय और ध्रौव्य होता है । जैसे, मिट्टीका पिण्ड नष्ट होकर घट बनता है । यहाँ मिट्टीके पिण्डका विनाश और घटका उत्पादन एक ही समयमें होता है तथा उसी समय पिण्डका विनाश और घटका उत्पाद होनेपर भी मिट्टी मौजूद रहती है । इसी तरह एकही समयमें पूर्व पर्यायका विनाश और उत्तर पर्यायका उत्पाद प्रत्येक द्रव्यमें प्रति समय होता है । अतः तीनों कालोंमें प्रत्येक द्रव्यमें कारण कार्यको परस्पर चालू रहती है जो पर्याय अपनी पूर्व पर्यायका कार्य होती है वही पर्याय अपनी उत्तर पर्यायका कारण होती है । इस तरह प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपना कारण और स्वयं ही अपना कार्य होता है ॥ २२३ ॥ अग्रे यह निश्चित करते हैं कि वस्तु अनन्तधर्मात्मक है । अर्थ-सब द्रव्य तीनोंही कालोंमें अनन्तानन्त हैं । अतः जिनेन्द्र-देवने सभीको अनेकान्तात्मक कहा है । भावार्थ-तीनोंही कालोंमें प्रत्येक द्रव्य अनन्तानन्त है; क्योंकि प्रति समय प्रत्येक द्रव्यमें नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती है और पुरानी पर्याय नष्ट होजाते हैं फिर भी द्रव्यकी परस्पर सदा चालू रहती है । अतः पर्यायोंके अनन्तानन्त होनेके कारण द्रव्य भी अनन्तानन्त है । न पर्यायोंका ही अन्त आता है और न द्रव्यका ही अन्त आता है । इसीसे जैनधर्ममें प्रत्येक वस्तुको अनेक धर्मवाली कहा है । इसका खुलासा इस प्रकार है । जैनधर्ममें सत् ही द्रव्यका लक्षण है; असत् या अभाव नामक कोई स्वतंत्र तत्त्व जैन धर्ममें नहीं माना । किन्तु जो सत् है वही दृष्टि बदलनेसे असत् हो जाता है । न कोई वस्तु केवल सत् ही है और न कोई वस्तु केवल असत् ही है । यदि प्रत्येक वस्तुको केवल सत् ही माना जायगा तो सब वस्तुओंके सर्वथा सत् होनेसे उनके बीच में जो भेद देखा जाता है उसका लोप ही जायगा । और उसके लोप होनेसे सब वस्तुएं परस्परमें

१ क्वचित् 'उमास्वामि' इति पाठः । २ ल स ग जिण्णेदेहि ।

द्वयापेक्षया द्रव्यमस्तीत्यर्थः ॥११॥ स्यान्नास्ति । स्यात् कर्षञ्चित् विवक्षितप्रकारेण परद्रव्यपरलोचनपरकालपरभावचतुष्टयापेक्षया द्रव्यं नास्तीत्यर्थः ॥१२॥ स्यादस्तिनास्ति । स्यात्कर्षञ्चित् विवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वद्रव्यपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमस्तिनास्तीत्यर्थः ॥१३॥ स्यादवक्तव्यम् । स्यात् कर्षञ्चित् विवक्षितप्रकारेण युगपदक्तमशक्यत्वात्, कमप्रवृत्तिनी मारतीति वचनात्, युगपत्स्वद्रव्यपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमवक्तव्यमित्यर्थः ॥१४॥ स्यादस्त्ववक्तव्यम् । स्यात् कर्षञ्चित् विवक्षितप्रकारेण स्वद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया [युगपत्स्वद्रव्यपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च स्यादस्त्ववक्तव्यम् इत्यर्थः ॥१५॥ स्यान्नास्त्ववक्तव्यम् । स्यात् कर्षञ्चित् विवक्षितप्रकारेण परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्स्वद्रव्यपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च [द्रव्यं नास्त्ववक्तव्यमित्यर्थः ॥१६॥ स्यादस्तिनास्त्ववक्तव्यम् । स्यात् कर्षञ्चित् विवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च द्रव्यमस्ति नास्त्ववक्तव्यमित्यर्थः ॥१७॥ तथा एकस्मिन् समये एकमपि द्रव्यं स्वद्रव्यचतुष्टयापेक्षया कर्षञ्चित् परद्रव्यचतुष्टयापेक्षया कर्षञ्चित् असत्, तद्द्रव्यापेक्षया

एकमेक हो जायेंगी। उदाहरण के लिये, घट और पट ये दोनों वस्तु हैं। किन्तु जब हम किसीसे घट लानेको कहते हैं तो वह घट ही लाता है। और जब हम पट लानेको कहते हैं तो वह पट ही लाता है। इससे सिद्ध है कि घट घट ही है पट नहीं है, और पट पट ही है घट नहीं है। अतः दोनोंका अस्तित्व अपनी र मर्यादा में ही सीमित है, उसके बाहर नहीं है। यदि वस्तुयें इस मर्यादाका उल्लंघन कर जायें तो स भी वस्तुयें स्वरूप हो जायेंगी। अतः प्रत्येक वस्तु स्वरूपकी अपेक्षासे ही सत् है और पररूपकी अपेक्षासे असत् है। जब हम किसी वस्तुको सत् कहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि वह वस्तु स्वरूपकी अपेक्षासे ही सत् कही जाती है, अपनेसे अन्य वस्तुओंके स्वरूपकी अपेक्षा संसारकी प्रत्येक वस्तु असत् है। देवदत्तका पुत्र संसार भरके मनुष्योंका पुत्र नहीं है और न देवदत्त संसार भरके पुत्रोंका पिता है। इससे क्या यह नतीजा नहीं निकलता कि देवदत्तका पुत्र पुत्र है और नहीं भी है। इसी तरह देवदत्त पिता है और नहीं भी है। अतः संसारमें जो कुछ सत् है वह किसी अपेक्षासे असत् भी है। सर्वथा सत् या सर्वथा असत् कोई वस्तु नहीं है। अतः एक ही समयमें प्रत्येक द्रव्य सत् भी है और असत् भी है। स्वरूपकी अपेक्षा सत् है और परद्रव्यकी अपेक्षा असत् है। इसी तरह एक ही समयमें प्रत्येक वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्यकी अपेक्षा नित्य है, क्योंकि द्रव्यका विनाश नहीं होता, और पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है; क्योंकि पर्याय नष्ट होता है। तथा एकही समयमें प्रत्येक वस्तु एक भी है और अनेक भी है। पर्यायकी अपेक्षा अनेक है क्योंकि एक वस्तुकी अनेक पर्यायें होती हैं और द्रव्यकी अपेक्षा एक है। तथा एकही समयमें प्रत्येक वस्तु भिन्न भी है और अभिन्न भी है। गुणी होनेसे अभेदरूप है और गुणोंकी अपेक्षा भेदरूप है; क्योंकि एक वस्तुमें अनेक गुण होते हैं। इस तरह वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। उस अनन्त धर्मात्मक वस्तुको जानना उतना कठिन नहीं है जितना शब्दके द्वारा उसका कहना कठिन है; क्योंकि एक ज्ञान अनेक धर्मोंको एक साथ जान सकता है किन्तु एक शब्द एक समयमें वस्तुके एक ही धर्मको कह सकता है। इसपर भी शब्दकी प्रवृत्ति बच्चाके अधीन है। बच्चा वस्तुके अनेक धर्मोंमेंसे किसी एक धर्मकी मुख्यतासे वचनव्यवहार करता है। जैसे देवदत्तको एक ही समय में उसका पिता भी पुकारता है और उसका पुत्र भी पुकारता है। पिता उसे 'पुत्र' कहकर पुकारता है और उसका पुत्र उसे 'पिता' कहकर पुकारता है। किन्तु देवदत्त न केवल पिता ही है और न केवल पुत्र ही है। किन्तु पिता भी है और पुत्र भी है। इस लिये पिताकी दृष्टिसे देवदत्तका पुत्रत्वधर्म मुख्य है और शेष धर्म गौण हैं

नित्यत्वं पर्यायपेक्षयानित्यत्वम्, द्रव्यापेक्षया एकत्वं पर्यायपेक्षयानेकत्वम्, गुणगुणिभावेन भिन्नत्वं तयोरभ्यतिरेकेषु कथञ्चित् अनिश्चलत्वम् इत्याद्यनेकधर्मात्मकं वस्तु अनन्तानन्तपर्यायात्मकं द्रव्यं कथ्यते ॥ २२४ ॥ अथ वस्तुतः कार्मकारित्वमिति निगदति—

अं वस्तु अणैर्यतं तं चिय कञ्जं करेदि' णियमेण ।

बहु-धम्म-सुवं अत्थं कञ्ज-करं दीसवे' लोए ॥ २२५ ॥

और पुत्रकी दृष्टिसे देवदत्तका पितृत्वधर्म मुख्य है और शेष धर्म गौण हैं। क्योंकि अनेक धर्मात्मक वस्तुके जिस धर्मकी विवक्षा होती है वह धर्म मुख्य कहाजाता है और शेष धर्म गौण। अतः वस्तुके अनेक धर्मात्मक होने और शब्दमें पूरे धर्मोंको एक साथ एक समयमें कह सकनेकी सामर्थ्य न होने के कारण, समस्त वाक्योंके साथ 'स्यात्' शब्दका व्यवहार आवश्यक समझा गया, जिससे सुनने वालोंको कोई चोखा न हो। यह 'स्यात्' शब्द विवक्षित धर्ममें इतर धर्मोंका द्योतक या सूचक होता है। 'स्यात्' का अर्थ है 'कथञ्चित्' या किसी अपेक्षासे'। यह बतलाता है कि जो सत् है वह किसी अपेक्षासे ही सत् है। अतः प्रत्येक वस्तु 'स्यात् सत्' और 'स्यात् असत्' है। इसीका नाम स्याद्वाद है। वस्तुके प्रत्येक धर्मको लेकर अविरोध पूर्वक विधिप्रतिषेधका कथन सात भङ्गोंके द्वारा किया जाता है। उसे सप्तभंगी कहते हैं। जैसे वस्तुके अस्तित्व धर्मको लेकर यदि कथन किया जाये तो वह इस प्रकार होगा—'स्यात् सत्' अर्थात् वस्तु स्वरूपको अपेक्षा है १। 'स्यात् असत्'—वस्तु पररूपकी अपेक्षा नहीं है २। 'स्यात् सत् स्यात् असत्'—वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा है और पररूपकी अपेक्षा नहीं है ३। इन तीनों वाक्योंमेंसे पहला वाक्य वस्तु का अस्तित्व बतलाया है, दूसरा वाक्य नास्तित्व बतलाया है, और तीसरा वाक्य अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्मोंको क्रमसे बतलाता है। इन दोनों धर्मोंको यदि कोई एक साथ कहना चाहे तो नहीं कह सकता, क्योंकि एक शब्द एक समयमें विधि और निषेधमेंसे एकका ही कथन कर सकता है। अतः ऐसी अवस्थामें वस्तु अवक्तव्य ठहरती है, अर्थात् उसे शब्दके द्वारा नहीं कहा जा सकता। अतः 'स्यात् अवक्तव्य' यह चौथा भङ्ग है ४। सप्तभंगीके मूल ये चार ही भंग हैं। इन्हींको मिलानेसे सात भंग होते हैं। अर्थात् चतुर्थ भंग 'स्यात् अवक्तव्य' के साथ क्रमसे पहले, दूसरे और तीसरे भंगको मिलानेसे पांचवाँ, छठा और सातवाँ भंग बनता है। यथा, स्यात् सदवक्तव्य ५, स्यादसदवक्तव्य ६, और स्यात् सदसदवक्तव्य ७। यानी वस्तु कथञ्चित् सत् और अवक्तव्य है, ५, कथञ्चित् असत् और अवक्तव्य है ६, तथा कथञ्चित् सत्, कथञ्चित् असत् और अवक्तव्य है ७। इन सात भंगोंमेंसे वस्तुके अस्तित्व धर्मकी विवक्षा होनेसे प्रथम भंग है, नास्तित्व धर्मकी विवक्षा होनेसे दूसरा भंग है। क्रम से 'अस्ति' 'नास्ति' दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे तीसरा भंग है। एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे चौथा भंग है। अस्तित्व धर्मके साथ युगपत् दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे पांचवाँ भंग है। नास्तित्व धर्मके साथ युगपत् दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे छठा भंग है। और क्रमसे तथा युगपत् दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे सातवाँ भंग है। इसी तरह एक अनेक, नित्य अनित्य आदि धर्मोंमें भी एककी विधि और दूसरेके निषेधके द्वारा सप्तभंगी लगा लेनी चाहिये ॥ २२४ ॥ आगे बतलाते हैं कि अनेकान्तात्मक वस्तु ही अर्थ-

[छाया—यत् वस्तु अनेकान्तं तत् एव कार्यं करोति नियमेन । बहुधर्मयुतः अर्थः कार्यकारः दृश्यते लोके ॥]
 तदेव वस्तु द्वयं जीवादिपदार्थं नियमेन अवश्यमायेन कार्यं करोति । बह्वस्तु अनेकान्तम् अनेकस्वरूपम् अनन्तधर्मात्मिकम् अनन्तानन्तगुणपर्यायात्मकम् । तथा शोक्तं जैनेन्द्रे श्रीपुण्यपादेन । 'सिद्धिरनेकान्तात् ।' लोके अथति, अर्थः जीवादि-
 पदार्थः, बहुधर्मयुक्तः सबसन्नित्यानित्यमिन्द्राभिन्नास्तिनास्त्याद्यनेकस्वभावयुक्तः, कार्यकारः अर्थक्रियाकारी, दृश्यते अव-
 श्यते । [एकमपि द्वयं कथं सप्तमङ्गात्मकं भवति । प्रश्नपरिहरमाह ।] यथा एकोऽपि देववतः पुमान् गौणमुख्य-
 विभक्त्यावद्येन बहुप्रकारो भवति । पुत्रापेक्षया पिता भ्रम्यते । सोऽपि स्वकीयपिषपेक्षया पुत्रो भ्रम्यते । मातुसापेक्षया
 भागिनियो भ्रम्यते । स एव भागिन्यापेक्षया मातुलो भ्रम्यते । मायपिषया भर्ता भ्रम्यते । मगिन्यपेक्षया भ्राता
 भ्रम्यते । विपक्षापेक्षया शत्रुभ्रम्यते । इष्टापेक्षया मित्रं भ्रम्यते, इत्यादि । तथैकमपि द्वयम् अनेकात्मकम् इत्याद्यनेक-
 धर्माविष्टः पुरुषः अनेककार्यं कुर्वन् दृष्टः । एवं सर्वं वस्तु अनेकान्तात्मकं सत्त्वात् इत्ययं हेतुः सर्वस्य वस्तुनः अनेक-
 धर्मत्व साधयत्येव ॥२२५॥ अथ सर्वधर्मान्तवस्तुनः कार्मकारित्वं प्रतिरूपद्वि—

एयंत्तं पुणु' दब्धं कज्जं ण करेदि तेस-नेरा' पि ।

जं पुणु' ण करदि कज्जं तं बुद्धवि केरिसं दब्धं ॥२२६॥

क्रियाकारी है । अर्थ—जो वस्तु अनेकान्तरूप है वही नियमसे कार्यकारी है; क्योंकि लोकमें बहुत धर्मयुक्त पदार्थ ही कार्यकारी देखा जाता है ॥ भावार्थ—अनेक धर्मात्मक वस्तु ही कोई कार्य कर सकती है । इसीसे पुण्यपादेन अपने जैनेन्द्र न्याकरणका प्रथम सूत्र 'सिद्धिरनेकान्तात्' रखा है । जो बतलाता है किसी भी कार्यकी सिद्धि अनेकान्तसे ही हो सकती है । उदाहरणके लिये जो बादी वस्तुको नित्य अथवा क्षणिक ही मानते हैं उनके मतमें अर्थक्रिया नहीं बनती । कार्य करनेके दो ही प्रकार हैं एक क्रमसे और एक एकसाथ । नित्यवस्तु क्रमसे काम नहीं कर सकती; क्योंकि सब कार्यका एक साथ उत्पन्न करनेकी उसमें सामर्थ्य है । यदि कहा जाये कि सहायकोंके मिलनेपर नित्य पदार्थ कार्य करता है और सहायकोंके अभावमें कार्य नहीं करता । तो इसका यह मतलब हुआ कि पहले वह नित्यपदार्थ कार्य करनेमें असमर्थ था, पीछे सहकारियोंके मिलनेपर समर्थ हुआ । तो असमर्थ स्वभावको छोड़कर समर्थ स्वभावको ग्रहण करनेके कारण वह सर्वथा नित्य नहीं रहा । सर्वथा नित्य तो वही हो सकता है जिसमें कुछ भी परिवर्तन न हो । यदि वह नित्य पदार्थ एक साथ सब काम कर लेता है तो प्रथम समयमें ही सबकाम करनेसे दूसरे समयमें उसके करनेको कुछ भी काम शेष न रहेगा । और ऐसी अवस्थामें वह असत् हो जायेगा; क्योंकि सत् वही है जो सदा कुछ न कुछ किया करता है । अतः क्रमसे और एक साथ काम न कर सकनेसे नित्यवस्तुमें अर्थक्रिया नहीं बनती । इसी तरह जो वस्तुको पर्यायकी तरह सर्वथा क्षणिक मानते हैं उनके मतमें भी अर्थक्रिया नहीं बनती । क्योंकि क्षणिक वस्तु क्रमसे तो कार्य कर नहीं सकती; क्योंकि क्षणिक तो एक क्षणवर्ती होता है, अतः वहाँ क्रम बन ही कैसे सकता है । क्रमसे तो वही कार्य कर सकता है जो कुछ क्षणों तक ठहर सके । और यदि वह कुछ क्षणों तक ठहरता है तो वह क्षणिक नहीं रहता । इसी तरह क्षणिक वस्तु एक साथ भी काम नहीं कर सकती क्योंकि बैसा होनेसे कारणके रहते हुये ही कार्यकी उत्पत्ति हो जायेगी, तथा उस कार्यके कार्यकी भी उत्पत्ति उसी क्षणमें हो जायेगी । इस तरह सब गड़बड़ हो जायेगी । अतः वस्तुको इत्यकी अपेक्षा नित्य और पर्यायकी अपेक्षा अनित्य मानना ही उचित है । तभी वस्तु अर्थक्रियाकारी बन सकती है ॥ २२५ ॥ आगे कहते हैं कि सर्वथा एकान्त रूप

[छाया—एकान्तं पुनः द्रव्यं कार्यं न करोति लेशमात्रम् अपि। यत् पुनः न करोति कार्यं तत् उच्यते कीदृशं द्रव्यम् ॥] पुनः एकान्तं द्रव्यं जीवादिबस्तु सर्वथा नित्यं सर्वथा सत् सर्वथा भिन्नं सर्वथैकं सर्वथानित्यमित्यादिधर्म-
विशिष्टं वस्तु लेशमात्रमपि [एकमपि] कार्यं न करोति, तुच्छमपि प्रयोजन न विद्यधाति। कुतः। सदस-
मित्यानित्याद्येकान्तेषु क्रमयोगपद्याभावात् कार्यकारित्वाभावः। यत्पुनः द्रव्यं कार्यं न करोति तत्कीदृशं द्रव्यमुच्यते।
यद्येवार्थक्रियाकारि तदैव परमार्थसत्। यद्वस्तु क्रमेण युगपच्च अर्थक्रिया करोति तदैव वस्तु उच्यते। यदर्थक्रिया न
करोति क्षरविषाणवत्, वस्त्वेव न स्यादिति। तथा चोक्तं च। 'दुर्नैकागतमारूढा भावा न स्वाधिक्या हि ते। स्वाधि-
काश्च विपर्यस्ताः सकलक्ला नया यतः।' तत्कथम्। तथाहि। सर्वथा एकान्तेन सद्रूपस्य न नियतार्थव्यवस्था सकरादि-
दोषत्वात्। तथाऽसद्रूपस्य सकलशून्यताप्रसंगान्, नित्यस्यैकरूपत्वान्, एकरूपम्यार्थक्रियाकारित्वाभावः। अर्थक्रियाकारि-
त्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः। अनित्यपक्षेऽपि निरन्वयत्वान्, अर्थक्रियाकारित्वाभावः। अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्य-
भावः। एकरूपस्वरूपस्यैकान्तेन विशेषाभावः सर्वथैकरूपत्वान्। विशेषाभावे सामान्यस्याप्यभावः। 'विशेषो हि सामान्य
भवेत् क्षरविषाणवत्। सामान्यरहितत्वाच्च विशेषस्तद्वदेव हि ॥' इति ज्ञेयः। अनेकपक्षेऽपि तथा द्रव्याभावो निराधारत्-
वात् आधारार्थेयामाभावाच्च। भेदपक्षेऽपि विशेषस्वभावाना निराधारत्वात् अर्थक्रियाकारित्वाभावः। अर्थक्रियाकारित्वाभावे
द्रव्यस्याप्यभावः। अभेदपक्षेऽपि सर्वथैकत्वम्। सर्वथामेकत्वे अर्थक्रियाकारित्वाभावः। अर्थक्रियाकारित्वाभावे

वस्तु कार्यकारी नहीं है। अर्थ—एकान्त स्वरूप द्रव्य लेशमात्र भी काय नहीं करता। और जो कार्य
नहीं करता उसे द्रव्य कैसे कहा जा सकता है। भावार्थ—यदि जीवादि वस्तु सर्वथा नित्य या सर्वथा
सत् या सर्वथा भिन्न, अथवा सर्वथा एक या सर्वथा अनित्य आदि एकान्त रूप हो तो वह कुछ
भी कार्य नहीं कर सकती। और जो कुछ भी कार्यकारी नहीं उसे वस्तु या द्रव्य कैसे कहा जा
सकता है; क्योंकि जो कुछ न कुछ कार्यकारी है वही वास्तवमें सत् है। सत् का लक्षण ही अर्थक्रिया
है। अतः जो कुछ भी काम नहीं करता वह गणके सींगकी तरह अवस्तु ही है। कहा भी है—
'दुर्नैयके विषयभूत एकान्त रूप पदार्थ वास्तविक नहीं है' क्योंकि दुर्नैय केवल स्वाधिक्य है, वे
अन्य नयोंको अपेक्षा न करके केवल अपनी पुष्टि करते हैं, और जो स्वाधिक्य अत एव विपरीत
होते हैं वे नय सद्बोध होते हैं'। इसका खुलासा इस प्रकार है। यदि वस्तुको सर्वथा एकान्तसे
सद्रूप माना जायेगा तो संकर आदि दोषोंके आनेसे नियत अर्थकी व्यवस्था नहीं बनेगी। अर्थात्
जब प्रत्येक वस्तु सर्वथा सत् स्वरूप मानी जायेगी तो वह सब रूप होगी! और ऐसी स्थितिमें
जीव, पुद्गल आदिके भी परस्परमें एक रूप होनेसे जीव पुद्गलका भेद ही समाप्त हो जायेगा।
इसी तरह जीव जीव और पुद्गल पुद्गलका भेद भी समाप्त हो जायेगा। तथा वस्तुको सर्वथा
असद्रूप माननेसे समस्त संसार शून्य रूप हो जायेगा। इसी तरह वस्तुको सर्वथा नित्य मानने से
वह सदा एकरूप रहेगी। और सदा एक रूप रहनेसे वह अर्थक्रिया नहीं कर सकेगी तथा अर्थक्रिया
न करनेसे वस्तुका ही अभाव हो जायेगा। वस्तुको सर्वथा क्षणिक माननेसे दूसरे क्षणमें ही वस्तुका
सर्वथा विनाश हो जानेसे वह कोई कार्य कैसे कर सकेगी। और कुछ भी कार्य न कर सकनेसे वस्तु-
का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसी तरह वस्तुको सर्वथा एक रूप माननेपर उसमें
विशेष धर्मका अभाव हो जायेगा क्योंकि वह सर्वथा एकरूप है। और विशेष धर्मका अभाव होनेसे
सामान्य धर्मका भी अभाव हो जायेगा क्योंकि बिना विशेषका सामान्य गणके सींगकी तरह असत्
है और बिना सामान्यका विशेष भी गणके सींगकी तरह असत् है। अर्थात् न बिना सामान्यके

द्रव्यस्याप्यभावः । सर्वथा नित्यः अनित्यः एकः अनेकः भेदः अभेदः कथम् । तथा सर्वथात्मनः अर्थात्मन्यपेक्षेयि सकस-
चैतन्योच्छेदः स्यात् । मूर्तस्वैकान्तेन आत्मनो न मोक्षस्यावाप्तिः स्यात् । सर्वथा अमूर्तस्यापि तथात्मनः संसारविशेषः
स्यात् । एकप्रदेशस्वैकान्तेनाक्षय्यपरिपूर्णस्यात्मनो अनेककार्यकारित्वमेव हासिः स्यात् सर्वथानेकप्रदेशत्वेऽपि तथा
तस्यानर्थकार्यकारित्वं स्वस्वभावधून्यताप्रसंगात् । शुद्धस्वैकान्तेन आत्मनो न कर्ममलकत्वात्कालेपः । सर्वथा निरक्षत-
स्यात् । इति सर्वैकान्तं नास्तीति ॥२२६॥ अथ नित्यैकान्तेऽर्थक्रियाकारित्वं निरूप्यते—

परिणामेण विहीणं णिकृच्चं द्रव्यं विणस्सदे वेव' ।

णो उप्पज्जेवि सया' एवं कज्जं कहं कुणवि ॥२२७॥

[छाया-परिणामेन विहीन नित्य द्रव्य विनश्यति नैव । न उत्पद्यते सदा एव कार्यं कथं कुर्वते ॥] नित्यं द्रव्य
धौष्य, जीवादिवस्तु सर्वथा अविनश्वर वस्तु, परिणामेन उत्पादव्ययादिपर्यायेण विहीनं रहितं विमुक्तं वस्तु सत् नैव
विनश्यति न विनाश मच्छति । पूर्वपर्यायरूपेण विनश्यति चेत् तर्हि नित्यत्व न स्यात्, सदा नोत्पद्यते । उत्तपर्यायरूपेण
नित्य वस्तु नोत्पद्यते । उत्पद्यते चेत् तर्हि नित्यत्वं न स्यात् । यदि नित्य वस्तु अर्थक्रिया न करोति तदा वस्तुत्वं न

विशेष रह सकता है और बिना विशेषके सामान्य रह सकता है । अतः दोनोंका ही अभाव हो
जायेगा । तथा वस्तुको सर्वथा अनेकरूप माननेपर द्रव्यका अभाव हो जायेगा; क्योंकि उस अनेक
रूपोंका कोई एक आधार आप नहीं मानते । तथा आधार और आधेयका ही अभाव हो जायेगा ।
क्योंकि सामान्यके अभावमें विशेष और विशेषके अभावमें सामान्य नहीं रह सकता । सामान्य
और विशेषमें सर्वथा भेद मानने पर निराधार होनेसे विशेष कुछ भी क्रिया नहीं कर सकेंगे, और
कुछ भी क्रिया न करनेपर द्रव्यका भी अभाव हो जायेगा । सर्वथा अभेद माननेपर सब एक हो
जायेंगे, और सबके एक होजाने पर अर्थक्रिया नहीं बन सकती । अर्थक्रियाके अभावमें
द्रव्यका भी अभाव हो जायेगा । इस तरह सर्वथा नित्य, सर्वथा अनित्य, सर्वथा एक, सर्वथा
अनेक, सर्वथा भेद, सर्वथा अभेदरूप एकान्तोंके स्थाकार करनेपर वस्तुमें अर्थक्रिया
नहीं बन सकती । तथा आत्माको सर्वथा अचेतन माननेसे चैतन्यका ही अभाव हो जायेगा । सर्वथा
मूर्त माननेसे कभी उसे मोक्ष नहीं हो सकेगा । सर्वथा अमूर्त माननेसे संसारका ही जोप हो जायेगा ।
सर्वथा अनेक प्रदेशी माननेसे आत्मामें अर्थक्रियाकारित्व नहीं बनेगा; क्योंकि उस अवस्थामें घट
पटकी तरह आत्माके प्रदेशभी पृथक् पृथक् हो सकेंगे और इस तरह आत्मा स्वभाव शून्य हो
जायेगा । तथा आत्माको सर्वथा शुद्ध माननेसे कभी वह कर्ममलसे छिन्न नहीं हो सकेगा क्योंकि वह
सर्वथा निर्मल है । इन कारणोंसे सर्वथा एकान्त ठीक नहीं है ॥ २२६ ॥ अब सर्वथा नित्यमें अर्थ-
क्रियाका अभाव सिद्ध करते हैं । अर्थ-परिणामसे रहित नित्य द्रव्य न तो कभी नष्ट हो सकता है
और न कभी उत्पन्न हो सकता है । ऐसी अवस्थामें वह कार्य कैसे कर सकता है ॥ **भावावर्थ-**
यदि वस्तुको सर्वथा ध्रुव माना जायेगा तो उसमें उत्पाद और व्ययरूप पर्याय नहीं हो सकेंगे ।
और उत्पाद तथा व्ययरूप न होनेसे वह वस्तु कभी नष्ट नहीं होगी । यदि उसकी पूर्व पर्यायका
बिनाश माना जायेगा तो वह सर्वथा नित्य नहीं रहेगी । इसी तरह उस वस्तुमें कभी भी नवीन
पर्याय उत्पन्न नहीं होगी । यदि होगी तो वह नित्य नहीं ठहरेगी । और पूर्व पर्यायका बिनाश तथा

१ छ म स ग वेव । २ व णउ उपज्जेवि सया, छ स ग णो उप्पज्जेवि सया, म णो उप्पज्जेवि सया ।

कार्तिके० २१

व्यवतिष्ठते, सरविबाणवत्, बन्ध्यासुतवत्, गयनकुसुमवत् । एवम् अर्थक्रियाकारित्वाभावे नित्यम् आत्मादिवस्तु कर्म कार्यं करोति चेत्, यत्कर्म न करोति तदेव वस्तु न स्यात् ॥ २२७ ॥

पञ्जय-मिर्चं तत्त्वं विणत्सरं खणे खणें वि अण्णणं ।

अण्ण'इ-द्रव्य-विहीणं ण य कञ्जं किं पि साहेदि ॥ २२८ ॥

[छाया-पर्यायमात्रं तत्त्वं विनश्चरं क्षणे क्षणे अपि अन्यत् अन्यत् । अन्वयिद्रव्यविहीनं न च कार्यं किम् अपि साधयति ॥] यदि तत्त्वं जीवादिवस्तु, पर्यायमात्रं मतिज्ञानादिपर्यायरूपं, जीवद्रव्यविहीन मृद्द्रव्यविहीनं च, शिवकस्पास-कोशकुसूलघटकपालादिरूपं, क्षणे क्षणेऽपि समये समयेऽपि, अन्योन्यं परस्परम् अन्वयिद्रव्यविहीनम्, श्रव्याः शिवक-स्पासकोशकुसूलादयः ते विघ्नन्ते यस्य तत् अन्वयि तच्च तद्द्रव्यं च, तेन विहीनं जीवादिद्रव्यविहीनं विनश्चरं प्रतिसमयं विनाशि अङ्गीक्रियते चेत्, तर्हि तद्द्रव्यं किमपि कार्यं न साधयति । तदुत्पत्तसहस्र्याम् । 'संतानः समुदायश्च साधर्म्यं च निरद्भुक्ताः । प्रेत्यमाषश्च तत्त्वं न स्यादेकत्वनिह्वये ॥' इति ॥ २२८ ॥ अथ नित्यैकान्ते क्षणिकैकान्ते च कार्याभावं विभाव्यानेकान्ते कार्यकारणभाव विभावयति—

णवणव कञ्ज-विसेसा तीसुं वि कालेसु हौति वत्थूणं ।

एकैकस्मिं य समये पुंभुत्तर-भावमासिज्जं ॥ २२९ ॥

[छाया-नवनवकार्यविशेषाः त्रिषु अपि कालेषु भवन्ति वस्तूनाम् । एकैकस्मिन् च समये पूर्वोत्तरभाव-मासाद्य ॥] वस्तूना जीवादिद्रव्याणां पदार्थानां त्रिविधं कालेषु अतीतानागतवर्तमानसमयेषु नवनवकार्यविशेषाः

उत्तर पर्यायको उत्पत्ति न होनेसे वह वस्तु कुछ भी कार्यं न कर सकेगी; क्योंकि कुछभी कार्यं करनेसे वस्तुमें परिणमन अवश्य होगा और परिणमनके होनेसे वस्तु सर्वथा नित्य नहीं रहेगी । अतः नित्य वस्तुमें अर्थक्रिया सम्भव नहीं है ॥ २२७ ॥ आगे सर्वथा क्षणिक वस्तुमें अर्थक्रियाका अभाव बतलाते हैं ॥ अर्थ-क्षण क्षण में अन्य अन्य होने वाला पर्यायमात्र विनश्चर तत्त्व, अन्वयी द्रव्यके बिना कुछभी कार्यं नहीं कर सकता ॥ भावार्थ-यदि नाना पर्यायोंमें अनुस्यूत एक द्रव्यको न मानकर केवल पर्यायमात्रको ही माना जायेगा । अर्थात् मति ज्ञानादि पर्यायोंको ही माना जाये और जीव द्रव्यको न माना जाये, या मिट्टीको न माना जाये और स्थास, कोश, कुसूल, घट, कपाल आदि पर्यायोंको ही माना जाये तो बिना जीव द्रव्यके मत्स्यादि पर्याय और बिना मिट्टीके स्थास आदि पर्याय हो कैसे सकती हैं ? इसीसे आप्तमीमांसामें कहा है कि नाना पर्यायोंमें अनुस्यूत एकत्व को न माननेपर सन्तान, समुदाय, साधर्म्य, पुनर्जन्म वगैरह कुछ भी नहीं बन सकता । इसका खुलासा इस प्रकार है-एक वस्तुकी क्रमसे होने वाली पर्यायोंकी परस्परका नाम सन्तान है । जब एकत्वको नहीं माना जायेगा तो एक सन्तान कैसे बन सकेगी ? जैसे एकत्व परिणामको न माननेपर एक स्कन्धके अथयवोंका समुदाय नहीं बन सकता जैसेही सदृश परिणामोंमें एकत्वको न माननेपर उनमें साधर्म्य भी नहीं बन सकता । इसी तरह इस जन्म और परजन्ममें रहने वाली एक आत्माको न माननेपर पुनर्जन्म नहीं बनता तथा देन लेनका व्यवहार भी एकत्वके अभावमें नहीं बन सकता; क्योंकि जिसने दिया और जिसने लिया वे दोनों तो उसी क्षण नष्ट हो गये, तब न कोई देनेवाला रहा और न कोई लेनेवाला रहा । अतः नित्यैकान्तकी तरह क्षणिकैकान्तमें भी अर्थक्रिया नहीं बनती ॥ २२८ ॥ आगे अनेकान्तमें कार्यकारणभावको बतलाते हैं । अर्थ-वस्तुओंमें तीनों ही कालोंमें प्रति समय पूर्व

नूतननूतनपर्यायलक्षणकार्यविशेषा भवन्ति । किं कृत्वा । एकैकस्मिन् समये एकस्मिन् क्षणे क्षणे पूर्वोत्तरभावम् आधित्य पूर्वोत्तरभावं श्रित्वा कारणकार्यभावं समाश्रित्य ॥२२९॥ अथ पूर्वोत्तरपरिणामयोः कारणकार्यभावं द्रव्यति—

पुच्छ-परिणाम-जुस्तं कारण-भावेण वट्टे बद्धं ।

उत्तर-परिणाम-जुदं तं चिय कज्जं ह्वे णियमा २३०॥

[छाया—पूर्वपरिणामयुक्तं कारणभावेन वर्तते द्रव्यम् । उत्तरपरिणामयुतं तत् एव कार्यं भवेत् नियमात् ॥] द्रव्यं जीवपुद्गलादिवस्तु, पूर्वपरिणामयुक्तं पूर्वपर्यायाविष्टं, कारणभावेन उत्तरभावकार्यस्य कारणभावेन उपादानकारणत्वेन वर्तते । यथा मृद्द्रव्यस्य मृत्पिण्डपर्यायः । उत्तरघटपर्यायस्योपादानकारणं तदेव द्रव्यम् उत्तरपरिणामयुक्तम् उत्तरपर्याय-सहितं नियमात् कार्यं भवेत्, साम्यं स्यात् । यथा मृद्द्रव्यस्य मृत्पिण्डः उपादानकारणभूतः घटलक्षणं कार्यं जनयति ॥२३०॥ अथ जीवस्यानादिनिधनत्व सामग्रीविशेषात्, कार्यकारित्वं द्रव्यति—

जीवो आणाइ-णिहणो परिणममाणो हुं णव-णवं भावं ।

सामग्गोसु पवट्टवि कज्जाणि समासदे पच्छा ॥२३१॥

[छाया—जीवः अनादिनिधनः परिणममानः खलु नवनवं भावम् । सामग्रीषु प्रवर्तते कार्याणि समाश्रयते पश्चात् ॥] जीवः आत्मा, हु इति स्फुटम्, अनादिनिधनः आद्यन्तरहितः, सामग्रीषु द्रव्यश्रेयकालभ्रवमावाविलक्षणानु प्रवर्तते । जीवः कीटकं सद् । नवं नव भाव नूतन नूतन नरनारकादिपर्यायरूपं परिणममानः सन् परिणति पर्यायं गच्छन् सन् वर्तते । पश्चात् कार्याणि उत्तरोत्तरपर्यायाद् समस्ताद् प्राप्नोति करोतीत्यर्थः । यथा कश्चिज्जीवः नव नवं देवादित्यर्थाय

और उत्तर परिणामकी अपेक्षा नये नये कार्यविशेषे होते हैं । भावार्थ—वस्तुको सर्वथा क्षणिक अथवा सर्वथा नित्य न मानकर परिणामी नित्य माननेसे कार्यकारणभाव अथवा अर्थक्रिया बनती है; क्योंकि वस्तुत्वरूपसे भ्रूव होते हुये भी वस्तुमें प्रतिसमय एक पर्याय नष्ट होती और एक पर्याय पैदा होती है । इस तरह पूर्व पर्यायका नाश और उत्तर पर्यायका उत्पाद प्रति समय होते रहनेसे नये नये कार्य (पर्याय) होते रहते हैं ॥ २२९ ॥ आगे पूर्व परिणाम और उत्तर परिणामसे युक्त द्रव्यमें कार्यकारणभावको दृढ़ करते हैं । अर्थ—पूर्व परिणामसे युक्त द्रव्य नियमसे कारण रूप होता है । और वही द्रव्य जब उत्तर परिणामसे युक्त होता है तब नियमसे कार्यरूप होता है । भावार्थ—अनेकान्तरूप एक ही द्रव्यमें कार्यकारणभाव नियमसे बनता है । पूर्व परिणामसे युक्त वही द्रव्य कारण होता है । जैसे मिट्टीकी पिण्डपर्याय कारणरूप होती है । और वही द्रव्य जब उत्तर पर्यायसे युक्त होता है तो कार्यरूप होता है । जैसे घटपर्यायसे युक्त वही मिट्टी पूर्व पर्यायका कार्य होनेसे कार्यरूप है । क्योंकि मृत्पिण्ड घटकार्यका उपादान कारण होता है । इस तरह अनेकान्तरूप परिणामी नित्य द्रव्यमें कार्य-कारणभाव नियमसे बन जाता है ॥ २३० ॥ आगे अनादिनिधन जीवमें कार्यकारणभावको दृढ़ करते हैं ॥ अर्थ—जीव द्रव्य अनादि निधन है । किन्तु वह नवीन नवीन पर्यायरूप परिणमन करता हुआ प्रथम तो अपनी सामग्रीसे युक्त होता है, पीछे कार्योको करता है । भावार्थ—जीव द्रव्य अनादि और अनन्त है अर्थात् न उसकी आदि है और न अन्त है । परन्तु अनादि अनन्त होते हुये भी वह सर्वथा नित्य नहीं है, किन्तु उसमें प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती हैं । नई नई पर्यायोंको उत्पन्न करनेके लिये प्रथम वह जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव आदि रूप सामग्रीसे युक्त होता है फिर नई नई

परिणमिष्यमाणः (?) सन् सामग्रीषु जिनाधारसम्बद्धधारणसामायिकधर्मध्यानादिलक्षणानु प्रवर्तमानः पश्चात् देवादि-पर्यायात् समाश्रयति, तथा कश्चिज्जीवः नरनारकतिर्यक्पर्याय परिणमिष्यमाणः सन् पुण्यपापादिसम्बन्धसन्तद्धारणमपरिग्रहा-दिमाया कूटकपटच्छलच्छादिसामग्रीषु प्रवर्तमानः पश्चात् नरनारकतिर्यक्पर्यायान् प्राप्नोतीत्यर्थः ॥२३१॥ अथ जीवः स्वद्रव्यस्वक्षेत्रस्वकालस्वभावेषु स्थितिः एव कार्यं विदधाति इत्यावेदयति—

स-स्वरूपतथो जीवो कज्जं साहेदि वट्टमाणं पि ।

लेसो' एकस्मिन्' ठिवो णिय-वब्बे संठिवो चेव ॥२३२॥

[छाया-स्वरूपस्थः जीवः कार्यं साधयति वर्तमानम् अपि । क्षेत्रे एकस्मिन् स्थितः निजद्रव्ये संस्थितः चैव ॥]

जीवः इन्द्रियादिद्रव्यप्राणैः सुखसत्ताचैतन्यबोधभावप्राणैश्चाजिजीवित् जीवति जीविष्यतीति जीवः कार्यं नूतननूतननर-नारकादिपर्याय वर्तमानम्, अपिशब्दादतीतानागत च, कार्यं साधयति निर्मिनोति निर्माणयति निष्पादयतीत्यर्थः । कथञ्चो जीवः । निजे द्रव्ये संस्थितः चेतनाविष्टस्वात्मद्रव्ये स्थितिं प्राप्तः सन् नारमान्तरद्रव्ये संस्थित एवकारार्थः । एकस्मिन्नेव

पर्यायोको उत्पन्न करता है । जैसे, कोई जीव देव पर्यायरूप परिणमन करनेके लिये पहले समीचीन वर्तोंका धारण, सामायिक, धर्मध्यान आदि सामग्रीको अपनाता है पीछे वर्तमान पर्यायको छोड़कर देवपर्याय धारण करता है । कोई जीव नारकी अथवा तिर्यञ्च पर्यायरूप परिणमन करनेके लिये पहले सात व्यसन, बहुत भ्राम्भ, वदूत परिग्रह, मायाचार कष्ट शल द्रव्य वगैरह सामग्रीको अपनाता है पीछे नारकी अथवा तिर्यञ्च पर्याय धारण करता है । इस तरह अनारि निवन जीवमें भी कार्यकारणभाव बन जाता है ॥ २३१ ॥ आगे कहते हैं कि जीव स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावमें स्थित रहकर ही कार्यको करता है । अर्थ-स्वरूपमें, स्वक्षेत्रमें, स्वद्रव्यमें और स्वकालमें स्थित जीव ही अपने पर्यायरूप कार्यको करता है ॥ भावार्थ-जो इन्द्रिय आदि द्रव्यप्राणोंसे

या सुख सत्ता चैतन्य और ज्ञानरूप भाव प्राणोंसे जाता है, जिया था अथवा जियेगा उसे जीव कहते हैं । वह जीव नवीन नवीन नर नारक आदि रूप वर्तमान पर्यायका और 'अपि' शब्दसे अतीत और अनागत पर्यायोंका कर्ता है । अर्थात् वह स्वयं ही अपनी पर्यायोंको उत्पन्न करता है । किन्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावमें स्थित होकर ही जीव अपनी पर्यायको उत्पन्न करता है । अर्थात् अपने चैतन्य स्वरूप आत्मद्रव्यमें स्थित जीव ही अपने कार्यको करता है, आत्मान्तरमें स्थित हुआ जीव स्वकार्यको नहीं करता । अपनी आत्मासे अवष्टब्ध क्षेत्रमें स्थित जीवही स्वकार्यको करता है, अन्य क्षेत्रमें स्थित जीव स्वकार्यको नहीं करता । अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, सत्ता आदि स्वरूपमें स्थित जीवही अपनी पर्यायको करता है, पुद्गल आदि स्वभावन्तरमें स्थित जीव अपनी पर्यायको नहीं करता । तथा स्वकालमें वर्तमान जीव ही अपनी पर्यायको करता है, परकालमें वर्तमान जीव स्वकार्यको नहीं करता । आशय यह है कि प्रत्येक वस्तुका वस्तुपना दो बातोंपर निर्भर है- एक वह स्वरूपको अपनाये, दूसरे वह पररूपको न अपनाये । इन दोनोंके बिना वस्तुका वस्तुत्व कायम नहीं रह सकता । जैसे, स्वरूपको तरह यदि पररूपसे भी वस्तुको सत मज्जा जायेगा तो चेतन अचेतन हो जायेगा । तथा पररूपकी तरह यदि स्वरूपसे भी वस्तुको असन् माना जायेगा तो वस्तु सर्वथा शून्य हो जायेगी । स्वद्रव्यकी तरह परद्रव्यसे भी यदि वस्तुको सत् माना

१ ल म स ग सिसे । २ ब ल स ग एकस्मि ।

क्षेत्रे स्वात्मावहृष्यक्षेत्रशरीरे नान्यत्क्षेत्रान्तरे । पुनः कथंभूतः । स्वस्वरूपस्यः स्वस्वरूपे ज्ञानदर्शनसुखसत्ताविस्वस्वरूपे स्थित एव, न परस्वरूपे स्थितः, न पुद्गलादिस्वभावान्तरे स्थितः । अपिगच्छात् स्वकाले वर्तमान एव न तु परकाले । अत एव स्वद्रव्यस्वक्षेत्रस्वकासस्वभावेषु स्थित एवात्मा स्वस्वपर्यायादिसक्षणानि कार्याणि करोतीति तात्पर्यम् ॥२३२॥ ननु यथा स्वस्वरूपस्यो जीवः कार्याणि कुर्यात् तथा परस्वरूपस्योऽपि किं न कुर्यादिति परोक्तिं दूषयति—

स-सरूपवत्थो जीवो अण्ण-सरूपास्मिं गच्छेद्दे जदि हि ।

अण्णोण्ण-मेलणावो एककं-सरूवं हवे सव्वं ॥२३३॥

[छाया—स्वस्वरूपस्यः जीवः अन्यस्वरूपे गच्छेत् यदि हि । अन्योन्मयमेलनात् एकस्वरूपं भवेत् सर्वम् ॥] हीति स्फुटम् । जीवः आत्मा स्वस्वरूपस्यः चेतनादिसक्षणे स्वस्वरूपे स्थितः सत्, अन्यस्वरूपे पुद्गलादीनामचेतनस्वभावे गच्छेत्

जायेगा तो द्रव्योंकी निश्चित संख्या नहीं रहेगी। तथा परद्रव्य की तरह स्वद्रव्यकी अपेक्षाभी यदि वस्तुको असत् माना जायेगा तो सब द्रव्य निराश्रय हो जायेंगे। तथा स्वक्षेत्रकी तरह परक्षेत्रसे भी यदि वस्तुको सत् माना जायेगा तो किसी वस्तुका प्रतिनियत क्षेत्र नहीं रहेगा। और पर क्षेत्रकी तरह स्वक्षेत्रसे भी यदि वस्तुको असत् माना जायेगा तो वस्तु निःक्षेत्र हो जायेगी। तथा स्वकालकी तरह परकालसे भी यदि वस्तुका सत् माना जायेगी तो वस्तुका कोई प्रतिनियत काल नहीं रहेगा। और परकालकी तरह स्वकालसे भी यदि वस्तुको असत् माना जायेगा तो वस्तु किसी भी कालमें नहीं रहेगी। अतः प्रत्येक वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावमें स्थित रहकर ही कार्यकारी होती है। सारांश यह है कि प्रत्येक वस्तु चार भागोंमें विभाजित है। वे चार भाग हैं द्रव्य, द्रव्यांश, गुण और गुणांश। [इन चारोंकी विशेष चर्चाके लिये पञ्चाध्यायी पढ़ना चाहिये। अनु०।] अनन्त गुणोंके अखण्ड पिण्डका तो द्रव्य कहते हैं। उम अखण्ड पिण्डरूप द्रव्यकी प्रदेशोंकी अपेक्षा जो अंश कल्पना की जाती है उसे द्रव्यांश कहते हैं। द्रव्यमें रहनेवाले गुणोंको गुण कहते हैं। और उन गुणोंके अंशोंको गुणांश कहते हैं। प्रत्येक वस्तुमें ये ही चार बातें होती हैं। इनको छोड़कर वस्तु और कुछ भी नहीं है। इन्हीं चारोंकी अपेक्षा एक वस्तु दूसरी वस्तुसे जुदी मानी जाती है। इन्हें ही स्वचतुष्टय कहते हैं। स्वचतुष्टयसे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव लिये जाते हैं। अनन्त गुणोंका अखण्ड पिण्डरूप जो द्रव्य है वही स्वद्रव्य है। वह द्रव्य अपने जिन प्रदेशोंमें स्थित है वही उसका स्वक्षेत्र है। उसमें रहनेवाले गुणही उसका स्वभाव है। और उन गुणोंकी पर्याय ही स्वकाल है। अर्थात् द्रव्य, द्रव्यांश, गुण और गुणांश ही वस्तुके स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव हैं। वस्तुका स्वद्रव्य उसके अनन्तगुण रूप अखण्ड पिण्डके सिवा दूसरा नहीं है। वस्तुका क्षेत्र उसके प्रदेशही है, न कि जहाँ वह रहती है। उस वस्तुके गुण ही उसका स्वभाव है और उन गुणोंकी कालक्रमसे होनेवाली पर्याय ही उसका स्वकाल है। प्रत्येक वस्तुका यह स्वचतुष्टय जुदा जुदा है। इस स्वचतुष्टयमें स्थित द्रव्य ही अपनी अपनी पर्यायोंको करता है ॥ २३२ ॥ जैसे स्वरूपमें स्थित जीव कार्यको करता है वैसे पररूपमें स्थित जीव कार्यको क्यों नहीं करता ? इस शङ्काका समाधान करते हैं। अर्थ—यदि स्वरूपमें स्थित जीव परस्परमें चला जावे तो परस्परमें मिलजानेसे सब द्रव्य एक

प्राप्त्यात्, परब्रह्मलोककालभावबहुवृत्तस्वरूपं प्राप्त्यादिति यदि चेत्तर्हि सर्वं ब्रह्म्यं अन्त्योन्त्यसंख्येयात् एकस्वरूपं भवेत् । यदि चेतनब्रह्म्यं अचेतनरूपेण परिणमति, अचेतनब्रह्म चेतनब्रह्मेण परिणमति, तदा सर्वं ब्रह्म्यं एकात्मकम् एकस्वरूपं स्यात् । तथा श्लोक्तम् । 'सर्वस्योभयस्वरूपे तद्विशेषनिराकृते । नोदितो इति खादेति किमुच्छ्रुतो नामिषावति' ॥ २३३ ॥ अथ ब्रह्माद्वैतवादिनं दूषयति—

अहवा बंभ-सख्वं एकं सख्वं पि मण्णदे' जदि हि ।

चंडाल-बंभणानं तो ण विसैतो ह्वे को वि' ॥२३४॥

[छाया—अथवा ब्रह्मस्वरूपम् एकं सर्वम् अपि मन्यते यदि हि । चाण्डालब्राह्मणानां ततः न विशेषः भवेत् कः अपि ॥] अथवा सर्वमपि जगत् ब्रह्मस्वरूपम् एकं मन्यते, एकमेव ब्रह्ममया विश्वं स्वीकुरुते । 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ।' 'नेह नानास्ति किंचन ।' 'आराम तस्य पश्यति न त पश्यति कश्चन ।' इति श्रुतेः । इति सर्वं ब्रह्ममया च यदि चेत् मन्यते तो तर्हि तेषां ब्रह्माद्वैतवादिनां कोऽपि चाण्डालब्राह्मणानां विशेषो न भवेत् । यदि चाण्डालोऽपि ब्रह्ममयः ब्राह्मणोऽपि चाण्डालमयः तर्हि तयोर्मैदः कथमपि न स्यात् । अथ अविद्यापरिकल्पितोऽयं भेद इति चेन्न, साविद्या ब्रह्मणः सकाशात् मित्राऽभिन्ना वा, एकानेका, सद्रूपात्सद्रूपा वा, इत्यादिवस्वरूपेण विचार्यमाणा न व्यथतिष्ठते ॥२३४॥ अथातो व्यापकं ब्रह्म मा भवतु, अणुमात्रं तत्त्वं भविष्यतीति वादिनः निराकरोति ॥

अणु-परिमाणं तच्छ्वं अंस-विहीणं च मण्णदे जदि हि ।

तो संबंघ-अभावो' तत्तो वि ण कज्ज-संसिद्धो' ॥२३५॥

स्वरूप होजायेंगे ॥ **भावार्थ—**यदि अपने चैतन्य स्वरूपमें स्थित जीव चैतन्य स्वरूपको छोड़कर पुद्गल आदि द्रव्योंके अचेतन स्वरूप हो जाये अर्थात् परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और पर भावको अपनाने तो सब द्रव्योंका कोई निश्चित स्वरूप न होनेसे सब एकरूप होजायेंगे । चेतन द्रव्य अचेतन रूप होजायेगा और अचेतन द्रव्य चेतन रूप होजायेगा और ऐसा होनेसे जब सब वस्तु सब रूप होजायेंगी और किसी वस्तुका कोई विशेष धर्म नहीं रहेगा तो किसी मनुष्यसे यह कहनेपर कि 'वही खाओ' वह ऊंटको भी खानेके लीये दौड़ पड़ेगा । क्योंकि उस अवस्थामें वही और ऊंटमें कोई भेद नहीं रहेगा । अतः स्वरूपमें स्थित वस्तु ही कार्यकारी है ॥ २३३ ॥ आगे ब्रह्माद्वैतवादमें दूषण देते हैं । **अर्थ—**अथवा यदि सभी वस्तुओंको एक ब्रह्म स्वरूप माना जायेगा तो चाण्डाल और ब्राह्मणमें कोई भेद नहीं रहेगा । **भावार्थ—**ब्रह्माद्वैतवादी समस्त जगतको एक ब्रह्मस्वरूप मानते हैं । श्रुतिमें लिखा है—'इस जगतमें एक ब्रह्म ही है, नानात्व बिल्कुल नहीं है । सब उस ब्रह्मकी पर्यायोंको ही देखते हैं । किन्तु उसे कोई नहीं देखता' । इस प्रकार यदि समस्त जगत एक ब्रह्ममय है तो चाण्डाल और ब्राह्मणमें कोई भेद नहीं रहेगा क्योंकि ब्राह्मण भी ब्रह्ममय है और चाण्डाल भी ब्रह्ममय है । शायद कहा जाये कि यह भेद अविद्याके द्वारा कल्पित है, वास्तविक नहीं है । तो वह अविद्या ब्रह्मसे भिन्न है अथवा अभिन्न है, एक है अथवा अनेक है, सद्रूप है अथवा असद्रूप है इत्यादि अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं । यदि अविद्या ब्रह्मसे भिन्न है तो अद्वैतवाद नहीं रहता और यदि अविद्या ब्रह्मसे अभिन्न है तो ब्रह्म भी अविद्याकी तरह काल्पनिकही ठहरेगा । तथा अद्वैतवादमें कर्ता कर्म पुण्य पाप, इहलोक परलोक, बन्ध मोक्ष, विद्या अविद्या आदि भेद नहीं बन सकते । अतः जगत्-को सर्वथा एक रूप मानना उचित नहीं है ॥ २३४ ॥ कोई कहता है कि एक व्यापक द्रव्य न

१ ङ म ण्णदे, स मण्णह । २ ल ग कोह । ३ ल म स ग सबधामावो । ४ ल स ग संसिद्धि ।

[छाया-अणुपरिमाणं तत्त्वम् अशबिहीनं च मन्यते यदि हि । तत् संबन्धाभावः ततः अपि न कार्यसंसिद्धिः ॥]
हीति स्फुटम् । यदि तत्त्वं जीवादिवस्तु । किन्तु तत् । अणुपरिमाणं परमाणुमानम् । पुनः किन्तु जीवतत्त्वम् । अशबिहीनं, निरंशं लक्ष्णरहितं मन्यते अङ्गीक्रियते भवद्भिः, तो तर्हि संबन्धाभावः आत्मनः सर्वाङ्गैः सह संबन्धो न स्यात्, अथ संबन्धो मा भवतु, तर्हि सर्वाङ्गे जायमानं सुखं दुःखं वेदनास्पर्शनादिजं ज्ञानं कथमनुभवयस्यात्, ततो ततः संबन्धाभावात् कार्यसंसिद्धिरपि कार्याणां सुखदुःखपुण्यपापेह्लोकपरलोकदिलक्षणानां संसिद्धिः प्रातिः निष्पत्तिर्ज्ञेयत्वात् न भवेत् । आत्मनः शरीरात् सर्वथा भिन्नत्वात् । शरीरेण क्रियमाणानां यजनयाजनाभ्ययनाभ्यापनदानतपश्चारादीनां अत्यन्तभिन्नत्वात् । ततः क्रियमाणफलं आत्मनः जन्मते इति सर्वं सुस्थम् ॥२३५॥ अथ द्रव्यस्य एकत्वमनेकत्वं निश्चिनोति—

सव्वाणं दव्वाणं दव्व-सरूवेण ह्वादि एयरां ।

णिय-णिय-गुण-भेएण हि सव्वाणि वि ह्तीति भिण्णाणि ॥२३६॥

[छाया-सर्वेषां द्रव्याणां द्रव्यस्वरूपेण भवति एकत्वम् । निजनिजगुणभेदेन हि सर्वाणि अपि भवन्ति भिन्नानि ॥]
निजनिजप्रदेशसमूहेरलक्ष्णवृत्त्या स्वभावविभावपर्यायात् द्रवन्ति द्रोष्यन्ति अतुद्वुबन्ति द्रव्याणि । सर्वेषां द्रव्याणां जीव-पुद्गलधर्माधर्माकाशकालानां पदार्थानां वस्तूनां द्रव्यस्वरूपेण द्रव्यत्वेन गुणपर्यायेण सह एकत्वं भवति, कर्वाचित् अभिन्नत्वं स्यात् । यथा मृद्द्रव्यस्य घटादिपर्यायः रूपादिगुणः ती द्वौ घटात् पृथक्त्वं न शक्यते । तेषां मृद्द्रव्यघटरूपादीनां स्यादेकत्वम् । तथा जीवद्रव्यादीनां ज्ञातव्यम् । सर्वाण्यपि द्रव्याणि सत्तापेक्षया द्रव्यत्वसामान्यापेक्षया च एकानि अपि पुनः सर्वाण्यपि द्रव्याणि निजनिजगुणभेदेन कर्वाचित्भिन्नानि पृथग्भूतानि भवन्ति । अथवा सर्वाण्यपि द्रव्याणि चेतना-चेतनादिभिर्गुणैः कर्वाचित्परस्परं भिन्नानि भवन्ति । यथा मृद्द्रव्यं मिश्रम्, घटपर्यायो मिश्रः, रूपादिगुणो मिश्रः । अन्यथा इदं मृद्द्रव्यम्, अयं घटः, अयं रूपादिगुणः इति वक्तुं न पर्यति । इति तेषां स्याद्भिन्नत्वम् । तथा च सहस्रबुवो

मानकर यदि तत्त्वको अणुरूप माना जाये तो क्या हानि है ? उसका निराकरण करते हैं । अर्थ—यदि अणुपरिमाण निरंश तत्त्व माना जायेगा तो सम्बन्धका अभाव होनेसे उससे भी कार्यको सिद्धि नहीं हो सकती ॥ भावार्थ—यदि आत्माको निरंश और एक परमाणुके बराबर माना जायेगा तो अणु बराबर आत्माका समस्त शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकेगा । और समस्त शरीरके साथ सम्बन्ध न होनेसे सर्वाङ्गमें होनेवाले सुख दुःख आदिका ज्ञान आत्माको नहीं हो सकेगा । तथा उसके न होनेसे सुख, दुःख, पुण्य, पाप, इहलोक परलोक आदि नहीं बनेंगे । क्योंकि आत्मा शरीरसे किये जाने वाले पूजन पाठ, पठन पाठन, तपश्चरण वगैरहका अनुभव नहीं कर सकता । अतः उनका फल भी उसे नहीं मिल सकता ॥ २३५ ॥ आगे द्रव्यको एक और अनेक सिद्ध करते हैं । अर्थ—द्रव्यरूपकी अपेक्षा सभी द्रव्य एक हैं । और अपने अपने गुणोंके भेदसे सभी द्रव्य अनेक हैं ॥ भावार्थ—जो अपने गुण पर्यायोंको प्राप्त करता है, प्राप्त करेगा और प्राप्त करता था उसे द्रव्य कहते हैं । वे द्रव्य छे हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । सभी द्रव्य द्रव्यरूपसे एक एक हैं, जैसे घटादि पर्याय और रूपादि गुणोंका समुदाय रूप मृद्द्रव्य मिट्टीरूपसे एक है । इसी तरह जीवादि सब द्रव्योंको द्रव्यरूपसे एक जानना चाहिये । तथा सभी द्रव्य अपने २ गुण पर्यायोंके भेदसे नाना हैं क्योंकि प्रत्येक द्रव्यमें अनेक गुण और पर्याय होती हैं । जैसे मृद्द्रव्य घटादि पर्यायों और रूपादि गुणोंके भेदसे अनेक रूप हैं । यदि द्रव्य गुण और पर्यायमें भेद न होता तो यह मिट्टी है, यह घट है और ये रूपादि गुण हैं' ऐसा भेदव्यवहार नहीं हो सकता था । अतः

गुणाः । गुण्यते पृथक्क्रियते द्रव्यं द्रव्याद् यैस्ते गुणाः । जीवस्य चैतन्यज्ञानादिगुणः, पुद्गलस्य रूपरसगन्धस्पर्शादिगुणः, धर्मस्य गतिबलक्षणो गुणः, अधर्मस्य स्थितिविक्षणो गुणः, आकाशास्य अवकाशदानगुणः, कालस्य नवजीर्णतादिगुणः । स्वस्वगुणभेदेन पृथक्त्वेन षड्द्रव्याणि पृथग्भूतानि भवन्तीत्यर्थः ॥२३६॥ अथ द्रव्यस्य गुणपर्यायस्वभावत्वं दर्शयति-

जो अत्थो पडिसमयं उत्पाद-व्यय-ध्रुवस्त-सवभावो ।

गुण-पञ्जय-परिणामो' सो संतो' षण्णदे समए ॥२३७॥

[छाया-यः अर्थः प्रतिसमयम् उत्पादव्ययध्रुवत्वस्वभावः । गुणपर्यायपरिणामः स सत् मण्यते समये ॥] यः अर्थो जीवपुद्गलादिपदार्थः वस्तु द्रव्यं, प्रतिसमय समय समय प्रति, उत्पादव्ययध्रौष्यैः सद्भावः अस्तित्वं स अर्थः पदार्थः वस्तु द्रव्यं समये सिद्धान्ते गुणपर्यायपरिणामः गुणपर्यायगतमकः सन्तो सत् मद्भू. मण्यते कथयो । सद्द्रव्यलक्षणं सीदति स्वकीयाद् गुणपर्यायाद् व्याप्नोति इति सत् । 'उत्पादव्ययध्रौष्ययुक्तं सत्' तथा सूत्रोक्तं च । चेतनद्रव्यस्य अचेतनद्रव्यस्य वा निर्जां जातिम् अमुच्यतेः कारणवशात् भवान्तरप्राप्तिः उत्पादनम् उत्पादः । यथा मृत्पिण्डनिवृत्ते घटपर्याय उत्पद्यते । पूर्वभावस्य व्ययन विगमनं विनयनं व्ययः उच्यते । यथा घटनर्गोलेवतो मत्स्या मृत्पिण्डाकारस्य व्ययो भवति । अनादि-पारिणामिकत्वभावेन निश्चयनयेन वस्तु न व्येति न चोदेति किन्तु ध्रुवति स्थिरीसंपद्यते यः न ध्रुवः, तस्मै भाव कर्म वा ध्रौष्यमुच्यते । यथा मृत्पिण्डस्य व्ययेऽपि घटपयायोत्पत्तावपि मृत्तिका मृत्तिकाव्यय न मुञ्चति, एव पर्यायस्योत्पादे व्यये च जातेऽपि सति वस्तु ध्रुवत्वं न मुञ्चति । उत्पादव्ययध्रौष्ययुक्तं गुणपर्यायगतमकं गुणः जानादयः पर्यायाः पूर्वभाव मुक्त्वा उत्तरं भावं प्राप्ताः तत्स्वरूपं द्रव्यं कथय । तथा च शुद्धमीव. स्वयमेव द्रव्यं द्रव्यभावकर्मोक्तमरहितः केवल-ज्ञानवर्त्मनशुद्धगुणः लोकप्रमाणोऽव्ययप्रदेशशुद्धपर्यायः, उत्पादः अगुरुलपुगुणस्य षड्गुणवृद्ध्या, व्ययः तस्य षड्गुणहान्या च ध्रुवः स्वभावेन शाश्वतः, अशुद्धजीवः संकारी कर्मादियुक्तः स्वयमेव द्रव्यं मतिज्ञानादिगुणः कुमत्वादिअशुद्धगुणः नरनाराकादिपर्यायः पूर्वशरीरं मुक्त्वा उत्तरशरीरं गृह्णाति उत्पादः, त्यक्तमनुव्यादिशरीरः व्ययः, द्रव्यत्वे ध्रौष्यं च । सिद्धः निष्कलो द्रव्यं, सम्पक्त्वाद्यष्टगुणः किञ्चिदूनचरमनरीरप्रमाणपर्यायः, उत्पादः अगुरुलपुगुणस्य षड्गुणवृद्ध्या, व्ययः तस्य षड्गुणहान्या, ध्रौष्यं द्रव्यस्वभावेन शाश्वतः । शुद्धपुद्गलद्रव्यम् अविभागी परमाणुः, एगशरसगन्धवर्णबलक्षणो गुणः,

द्रव्यमें और गुण पर्यायमें कथंचित् भेद और कथंचित् अभेद होता है । इस लिये द्रव्यसे अभिन्न होनेके कारण गुण पर्यायभी एकरूप होते हैं । और गुण पर्यायोंसे अभिन्न होनेके कारण द्रव्य अनेक होता है ॥ २३६ ॥ आगे द्रव्यको गुणपर्याय स्वभाववाला बतलाते हैं । अर्थ-जो वस्तु प्रतिसमय उत्पाद, व्यय और ध्रौष्य स्वभाव है उसे ही आगममें गुणपर्याय वाली और सत् कहा है । **प्रावार्थ-** तत्त्वार्थ सूत्रमें द्रव्यका लक्षण सत् कहा है । जो सत् है वही द्रव्य है । तथा सत् का लक्षण उत्पाद व्यय और ध्रौष्य बतलाया है यानी जो प्रतिसमय उत्पाद, व्यय और ध्रौष्यसे युक्त होता है वही सत् है । अपनी जातिको न छोड़ते हुये चेतन अथवा अचेतन द्रव्यमें कारणोंको बजहसे जो नहीं पर्याय उत्पन्न होती है उसे उत्पाद कहते हैं । जैसे मिट्टीका पिण्ड अपनी जाति मिट्टीपनेको न छोड़ते हुये वृण्ड, चक्र और कुम्हारका संयोग मिलनेपर पिण्ड पर्यायको छोड़कर घट पर्यायको अपनाता है । पूर्व पर्यायके नष्ट होनेको व्यय कहते हैं । जैसे मृत्पिण्डमें घट पर्यायके उत्पन्न होनेपर पिण्ड पर्याय नष्ट हो जाती है । और मूळ तत्त्वके स्थिर रहनेको ध्रुव कहते हैं और ध्रुवके भावका नाम ध्रौष्य है । जैसे मिट्टीपना पिण्ड अवस्थाको तरह घट अवस्थामें भी कायम रहता है । ये उत्पाद व्यय और ध्रौष्य प्रत्येक द्रव्यमें प्रति समय होते हैं । तथा द्रव्यका दूसरा लक्षण गुण पर्याय वाला है । जो गुण और पर्याय वाला होता है वही द्रव्य है । ये

व्यपुकादित्कत्वः पर्यायः । यत्परमाणुनामेकत्र मिश्रं स उत्पादः, यत्परमाणुना पृथग्भवन् स व्ययः । स्कन्धोत्पत्तिविनाशो उत्पादव्ययौ इत्यर्थः । पृथग्परमाणुस्वरूपेण ध्रौव्यम् । धर्मः द्रव्य, स्वयमेव पतितहायलक्षणो गुणः, लोकप्रमाणपर्यायः, पुद्गलजीवयोः गत्या उत्पादः, तयोः स्थित्या व्ययः, द्रव्यत्वेन ध्रौव्यम्, अथवा अगुरुलक्षुगुणस्य षड्गुणहान्या वृद्ध्या च उत्पादव्ययविविधितिः । अधर्मः द्रव्यम्, स्थितिसहायलक्षणो गुणः, लोकप्रमाणपर्यायः, पुद्गलजीवयोः स्थित्या उत्पादः, तयो- जीवपुद्गलयोः गत्या व्ययः, द्रव्यत्वेन ध्रुत्वम्, अथवा अगुरुलक्षुगुणस्य षड्गुणहान्या वृद्ध्या च उत्पादव्ययौ । आकाशं द्रव्यम्, स्वयम् अवकाशदानलक्षणो गुणः लोकेऽलौके च व्याप्तिस्वरूपपर्यायः, घटाद्याकाशस्य उत्पादः, तदा पटाद्याकाशस्य व्ययः, द्रव्यत्वेन ध्रौव्यम् अथवा अगुरुलक्षुगुणस्य षड्गुणहानिवृद्ध्या उत्पादव्ययौ । कालः द्रव्यं कालानुरूपः, नवजीर्णता- करणलक्षणो गुणः, समयमुहूर्तदिनपक्षमासवर्षादिरूपः पर्यायः, एकसमयोत्पत्ती उत्पादः, उत्पादपूर्वसमये गते व्ययः, द्रव्यत्वेन ध्रौव्यम्, अथवा अगुरुलक्षुगुणस्य षड्गुणहान्या वृद्ध्या उत्पादव्ययौ इति ॥ २३७ ॥ अथ जीवादिद्रव्यस्य व्ययोत्पादौ कौ ह्युक्ते प्राह—

पङ्किसमयं परिणामो पुद्ब्यो णस्तेवि जायदे अण्णो ।

वस्तु-विनासो पढ्मो उववावो मण्णदे विविओ' ॥२३८॥

[छाया—प्रतिसमय परिणामः पूर्वं नश्यति जायते अन्यः । वस्तुविनाशः प्रथमः उत्पादः मण्यते द्वितीयः ॥]
प्रतिसमयं समयं समयं प्रति, परिणामः पूर्वं पूर्वपरिणामः प्रथमपर्यायः, यथा मृदद्रव्यस्य घटलक्षणा नश्यति विनश्यति अन्यः द्वितीयः परिणामः पर्यायः कपालमालादिलक्षणः जायते उत्पद्यते, तत्र तयोर्मध्ये प्रथमः जायो वस्तुविनाशः व्यय इत्यर्थः । ननु वस्तुनो विनाशः तर्हि सौगतमतप्रसंगः स्यात् इति चेन्न । वस्तुशब्देन वस्तुपर्यायस्मैव ग्रहणात्, पर्यायपर्यायिणोरभेदोपचारात् उत्पत्तिलक्षणः द्वितीयः उत्पादो मण्यते । पूर्वमावस्य व्ययं विगमनं विगमनं व्ययः, द्रव्यस्य निजा जातिमजहन्तः निमित्तवशात् भावान्तरप्राप्तिः उत्पादनम् उत्पादः इति द्वयोर्निश्चितः ॥ २३८ ॥ अथ द्रव्यस्य ध्रुत्वत् निश्चिनोति—

दोनों लक्षण चास्तवमें दो नहीं हैं किन्तु दो तरहसे एकही बातको कहते हैं । गुण और पर्यायोंके समुदायका नाम द्रव्य है । यदि प्रत्येक द्रव्यसे उसके गुण और पर्यायोंको किसी रीतिसे अलग किया जा सके तो कुछ भी शेष न रहेगा । अतः गुण और पर्यायोंके अखण्ड पिण्डका नाम ही द्रव्य है । उसमें गुण ध्रुव होते हैं और पर्याय एक जाती और एक आती है । जैसे सोनेके कड़े अंगूठी और हार वगैरह जेवर बनानेपर भी उसका पीतता गुण कायम रहता है और कड़ा पर्याय नष्ट होकर अंगूठा पर्याय उत्पन्न होती है तथा अंगूठी पर्यायको नष्ट करके हार आदि पर्याय उत्पन्न होती है । अतः द्रव्य गुणवाला होता है या द्रव्य ध्रुव होता है ऐसा कहना है कोई अन्तर नहीं है । इसी तरह द्रव्य पर्यायवाला होता है अथवा उत्पादनव्यययुक्त द्रव्य होता है इस कथनोंमें भी कोई अन्तर नहीं है । इसीसे ग्रन्थकारने यह कहा है कि जो द्रव्य उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वभाव है वही गुणपर्याय स्वभाव है ॥ २३८ ॥ आगे द्रव्योंमें उत्पाद व्ययको बतलाते हैं । अर्थ—पति समय वस्तुमें पूर्व पर्यायका नाश होता है और अन्य पर्यायकी उत्पत्ति होती है । इनमेंसे पूर्व परिणामरूप वस्तुका नाश तो व्यय है और अन्य परिणामरूप वस्तुका उत्पन्न होना उत्पाद है । भावार्थ—वस्तु तो न उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है । किन्तु वस्तुकी पर्याय नष्ट होती और उत्पन्न होती है । तथा पर्याय वस्तुसे अभिन्न है इसलिये पर्यायके नाश और उत्पादको वस्तुका नाश और उत्पाद कहा

१ व-पुस्तके षड् उच्यञ्जदि ह्यवादि नाया प्रथमं तदनन्तरं पङ्किसमयं श्ल्यादि । २ व मण्णह विविड ।
कार्तिके० २२

णो' उप्यज्जवि जीवो द्रव्य-संरूपेण णेव' णस्सेवि ।

तं चेव द्रव्य-मिदां णिच्चरां जाण' जीवस्स ॥२३६॥

[छाया—न उत्पद्यते जीवः द्रव्यस्वरूपेण नैव नश्यति । तत् एव द्रव्यमात्रं नित्यत्वं जानीहि जीवस्य ॥] जाण जानीहि, जीवस्य आत्मनः तं चेव तदेव द्रव्यमात्रं सत्तास्वरूपं नित्यत्वं ध्रुवत्वं विद्धि त्वम् । जीवः द्रव्यस्वरूपेण सत्तास्वरूपेण ध्रुवत्वेन जीवत्वेन पारिणामिकभावेन वा न उत्पद्यते न च नश्यति । उत्पादव्ययी जीवस्य भ्रम्येते चेत् तर्हि नूतनतास्त्रोत्पत्तिः स्वाङ्गीकृततत्त्वविनाशश्च जायते इति तात्पर्यम् । अनादिपरिणामिकभावेन निश्चयनयेन वस्तु न भ्येति न बोधेति किन्तु ध्रुवति स्थिरीसंपद्यते यः स ध्रुवः तस्य भावः कर्म वा ध्रौव्यम् इति ॥२३६॥ अथ द्रव्यपर्याययोः स्वरूपं ध्वनक्ति—

अण्णइ-रूढं द्रव्यं विसेस-रूढो ह्वेइ पण्जावो' ।

द्रव्यं पि विसेसेण हि उप्यज्जवि णस्सवे सबवं ॥२४०॥

[छाया—अन्वयिरूपं द्रव्यं विशेषरूपः भवति पर्यायः । द्रव्यम् अपि विशेषेण हि उत्पद्यते नश्यति सततम् ॥] द्रव्य जीवादिवस्तु अन्वयिरूपम् अन्वयाः नरनारकादिपर्यायाः विद्यन्ते यस्य तत् अन्वयि तदेव रूपं स्वरूपं यस्य तत् । तथोक्तम् । प्रवति द्रोष्यति अदुद्रवत् स्वगुणपर्यायाद् इति द्रव्यम् । स्वभावविभावपर्यायरूपतया परि समन्तात् याति परि-गच्छति परिप्राप्नोति परिणमतीति यः न पर्यायः स्वभावविभावपर्यायरूपतया परिप्राप्तिरित्यर्थः । अथवा पर्येति समये

जाता है ॥ २३८ ॥ आगे द्रव्योंमें ध्रुवत्वको बतलाते हैं । अर्थ—द्रव्य रूपसे जीव न तो नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है अतः द्रव्यरूपसे जीवको नित्य जानो ॥ भावार्थ—जीव द्रव्य अथवा कोई भी द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है । यदि द्रव्यका नाश और द्रव्यका ही उत्पाद माना जाये तो माने गये छे द्रव्योंका नाश हो जायेगा और अनेक नये नये द्रव्य उत्पन्न हो जायेंगे । अतः अपने अनादि पारिणामिक स्वभावसे न तो कोई द्रव्य नष्ट होता है और न कोई नया द्रव्य उत्पन्न होता है । किन्तु सब द्रव्य स्थिर रहते हैं । इसीका नाम ध्रौव्य है । जैसे मृत्पिण्डका नाश और घट पर्यायकी उत्पत्ति होने पर भी मिट्टी ध्रुव रहती है । इसी तरह एक पर्यायका उत्पाद और पूर्व पर्यायका नाश होनेपर भी वस्तु ध्रुव रहती है । यह उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ही द्रव्यका स्वरूप है ॥ २३९ ॥ आगे द्रव्य और पर्यायका स्वरूप बतलाते हैं । अर्थ—वस्तुके अन्वयीरूपको द्रव्य कहते हैं और विशेषरूपको पर्याय कहते हैं । विशेष रूपकी अपेक्षा द्रव्य भी निरन्तर उत्पन्न होता और विनष्ट होता है ॥ भावार्थ—वस्तुकी प्रत्येक दशामें जो रूप बराबर अनुस्यूत रहता है वही अन्वयी रूप है और जो रूप बदलता रहता है वह विशेष रूप है । जैसे जीवकी नर नारक आदि पर्याय तो आती जाती रहती हैं और जीवत्व उन सबमें बराबर अनुस्यूत रहता है । अतः जीवत्व जीवका अन्वयी रूप है और नर नारक आदि विशेषरूप हैं । जब किसी बालकका जन्म हुआ कहा जाता है वह वास्तवमें मनुष्य पर्यायका जन्म होता है, किन्तु वह जन्म जीव ही लेता है इस लिये उसे जीवका जन्म कहा जाता है । वास्तवमें जीव तो अजन्मा है । इसी तरह जब कोई मरता है तो वास्तवमें उसकी वह पर्याय कूट जाती है । इसीका नाम मृत्यु है । किन्तु जीव तो सदा अमर है । अतः पर्यायकी अपेक्षा द्रव्य सदा उत्पन्न होता और विनष्ट होता है किन्तु द्रव्यत्वकी

समये उत्पादं विनाशं च गच्छतीति पर्यायः वा क्रमवर्ती पर्यायः पर्यायस्य व्युत्पत्तिः । पर्यायः विशेषरूपो भवेत् । विशेष्यं इत्थं विशेषः पर्यायः । हीति यस्मात्, सततं निरन्तरं द्रव्यमपि विशेषेण पर्यायरूपेण उत्पद्यते विनश्यति च ॥२४०॥ अथ गुणस्वरूपं निरूपयति—

सरिसो जो परिणामो अणाइ-णिहणो हवे गुणो सो हि ।

सो सामण्य-सरूबो उत्पज्जवि णस्सवे णेय ॥२४१॥

[छाया-सदृशः यः परिणामः अनादिनिधनः भवेत् गुणः स हि । स सामान्यस्वरूपः उत्पद्यते नश्यति नैव ॥] हीति निश्चितम् । स गुणो भवेत् यः परिणामः परिणमनस्वरूपमिति यावत्, सदृशः सर्वत्र पर्यायेषु सादृश्यं गतः । कीदृको गुणः । अनादिनिधनः आद्यन्तरहितः, सोऽपि च गुणः सामान्यस्वरूपः परापरविद्यतव्यापी सद्रूपः द्रव्यत्वरूपः जीवत्वादि-रूपज्ञ स गुणः न उत्पद्यते नैव विनश्यति । यथा जीवे ज्ञानाद्यो गुणाः 'सहभाविनो गुणाः' इति वचनात्, तथा च जीवादिद्रव्याणां सामान्यविशेषगुणाः कथ्यन्ते ॥ अस्तित्व १ वस्तुत्व २ द्रव्यत्व ३ प्रमेयत्वम् ४ अगुरुलघुत्वं ५ चैतन्यत्व ६ प्रदेशत्वम् ७ अमूर्तत्वम् ८ एते अष्टौ जीवस्य सामान्यगुणाः । अनन्तज्ञानदर्शनमुखवीर्याणि ४ अमूर्तत्वं ५ चैतन्यत्वम् ६ एते षट् जीवस्य विशेषगुणाः । धर्माधर्माकाशकालानां प्रत्येकम् अस्तित्वं १ वस्तुत्वं २ द्रव्यत्वं ३ प्रमेय-त्वम् ४ अगुरुलघुत्वं ५ प्रदेशत्वम् ६ अचैतन्यत्वम् ७ अमूर्तत्वम् ८ एते अष्टौ सामान्यगुणाः । पुद्गलानाम् अस्तित्वं १ वस्तुत्व २ द्रव्यत्व ३ प्रमेयत्वम् ४ अगुरुलघुत्वं ५ प्रदेशत्वम् ६ अचैतन्यत्व ७ मूर्तत्वम् ८ एते अष्टौ सामान्यगुणाः ।

अपेक्षा नही । [यहां इतना विशेष बक्ष्य है कि टीकाकारने जो अन्वयका अर्थ नरनारकादि पर्याय किया है वह ठीक नहीं है । अनु-अय = अन्वय का अर्थ होता है वस्तुके पीछे पीछे उसकी हर हालतमें साथ रहना यह बात नारकादि पर्यायमें नहीं है किन्तु गुणोंमें पाई जाती है । इसीसे सिद्धान्तमें गुणोंको अन्वयी और पर्यायोंको व्यतिरेकी कहा है] ॥ २४० ॥ आगे गुणका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-द्रव्यका जो अनादि निधन सदृश परिणाम होता है वही गुण है । वह सामान्यरूप न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है । सावार्थ-द्रव्य परिणमनशील है, परिणमन करना उसका स्वभाव है । किन्तु द्रव्यमें होनेवाला परिणाम दो प्रकारका है-एक सदृश परिणाम दूसरा बिसदृश परिणाम । सदृश परिणामका नाम गुण है और बिसदृश परिणामका नाम पर्याय है । जैसे जीव द्रव्यका चैतन्यगुण सब पर्यायोंमें पाया जाता है । मनुष्य मरकर देव हो अथवा तिर्यञ्च हो, चैतन्य परिणाम उसमें अवश्य रहता है । चैतन्य परिणामकी अपेक्षा मनुष्य, पशु वगैरह समान हैं क्योंकि चैतन्य गुण सबमें है । यह चैतन्य परिणाम अनादि निधन है, न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है । अर्थात् किसी जीवका चैतन्य परिणाम नष्ट होकर वह अजीव नहीं हो जाता और न किसी पुद्गलमें चैतन्य परिणाम उत्पन्न होनेसे वह चैतन होजाता है । इस तरह सामान्य रूपसे वह अनादि निधन है । किन्तु विशेषरूपसे चैतन्यका भी नाश और उत्पाद होता है; क्योंकि गुणोंमें भी परिणमन होता है । यहां प्रकरणवश जीवादि द्रव्योंके सामान्य और विशेष गुण कहते हैं-अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, चैतन्यत्व, अचैतन्यत्व, प्रदेशत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, ये द्रव्योंके इस सामान्य गुण हैं । इनमेंसे प्रत्येक द्रव्यमें आठ आठ सामान्य गुण होते हैं; क्योंकि जीव द्रव्यमें अचैतन्यत्व और मूर्तत्व ये दो गुण नहीं होते, और पुद्गल द्रव्यमें चैतन्यत्व और अमूर्तत्व ये दो गुण नहीं होते । तथा धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्यमें चैतन्यत्व

स्पर्शगन्धवर्णाः ४ अचेतनत्वम् ५ मूर्तत्वं ६ पुद्गलत्व विशेषगुणाः । गतिहेतुत्वम् १ अचेतनत्वम् २ अमूर्तत्वं ३ धर्मस्य विशेषगुणाः । स्थितिहेतुत्वम् १ अचेतनत्वम् २ अमूर्तत्वम् ३ एते अधर्मस्य विशेषगुणाः । अवगाहनत्वम् १ अचेतनत्वम् २ अमूर्तत्वम् ३ इत्याकाशस्य विशेषगुणाः । वर्तनाहेतुत्वम् १ अचेतनत्वम् २ अमूर्तत्वम् ३ इति कालस्य विशेषगुणाः ॥२४१॥ अथ पर्यायस्वरूपं द्रव्यगुणपर्यायाणामेकत्वमेव द्रव्यं व्याचष्टे—

सो वि विणस्सदि जायदि विसेस-रूढेण सव्व-इब्बेसु ।

दव्व-गुण-पञ्जयाणं एयसं वत्थु' परमत्थं ॥२४२॥

[छाया-सः अपि विनश्यति जायते विशेषरूपेण सर्वद्रव्येषु । द्रव्यगुणपर्यायाणाम् एकत्वं वस्तु परमार्थम् ॥]
सर्वद्रव्येषु चेतनाचेतनसर्ववस्तुषु तोऽपि सामान्यस्वरूपः द्रव्यत्वसामान्यादिः विशेषरूपेण पर्यायस्वभावेन विनश्यति

और मूर्तत्व गुण नहीं होते। इस तरह दस सामान्य गुणोंमेंसे दो दो गुण न होनेसे प्रत्येक द्रव्यमें आठ आठ गुण होते हैं। तथा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस गन्ध, वर्ण, गतिहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहनहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व ये द्रव्योंके सोलह विशेष गुण हैं। इनमेंसे अन्तके चार गुणोंकी गणना सामान्य गुणोंमें भी की जाती है और विशेष गुणोंमें भी की जाती है। उसका कारण यह है कि ये चारों गुण स्वजातिकी अपेक्षासे सामान्य गुण हैं और विजातिकी अपेक्षासे विशेष गुण हैं। इन सोलह विशेष गुणोंमेंसे जीव द्रव्यमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्तत्व ये छै गुण होते हैं। पुद्गल द्रव्यमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, मूर्तत्व, अचेतनत्व ये छै गुण होते हैं। धर्म द्रव्यमें गतिहेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण होते हैं। अधर्म द्रव्यमें स्थितिहेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण होते हैं। आकाश द्रव्यमें अवगाहनहेतुत्व, अमूर्तत्व और अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण होते हैं। और काल द्रव्यमें वर्तनाहेतुत्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण होते हैं। जो गुण सब द्रव्योंमें पाया जाता है उसे सामान्य गुण कहते हैं और जो गुण सब द्रव्योंमें न पाया जाये उसे विशेष गुण कहते हैं। सामान्यगुणोंमें ६ गुणोंका स्वरूप इस प्रकार है—जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कभी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यमें अर्थक्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य सर्वदा एकसा न रहे और उसकी पर्यायें बदलती रहें उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य किसी न किसीके ज्ञानका विषय हो उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। जिस शक्तिके निमित्तसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणमन न करे और एक गुण दूसरे गुणरूप परिणमन न करे तथा एक द्रव्यके अनेक गुण बिखरकर जुड़े जुड़े न हो जायं उसे अगुरुलघुत्व गुण कहते हैं। जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कुछ न कुछ आकार अवश्य हो उसे प्रदेसवत्व गुण कहते हैं। ये गुण सब द्रव्योंमें पाये जाते हैं ॥ २४१ ॥ आगे कहते हैं कि गुण पर्यायोंका एकपनाही द्रव्य है। अर्थ-समस्त द्रव्योंके गुण भी विशेष रूपसे उत्पन्न तथा विनष्ट होते हैं। इस प्रकार द्रव्य गुण और पर्यायोंका एकत्वही परमार्थसे वस्तु है ॥ ध्यावार्थ—उपर बतलाया था कि सामान्य रूपसे गुण न उत्पन्न होते हैं और न नष्ट होते हैं। यहाँ कहते हैं कि विशेष रूपसे गुणभी उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं। अर्थात् गुणोंमें भी

विनाशं गच्छति, जायते उत्पद्यते च । अत एव द्रव्यगुणपर्यायाणां द्रव्यम् उत्पादव्ययघ्नोऽव्ययुक्तं जीवादिभ्यः, गुणाः द्रव्य-
 स्वाद्यः सहभाविनः, गुणविकाराः पर्यायाः क्रमभाविनः परिणामाः । द्रव्याणि च गुणाश्च पर्यायाश्च द्रव्यगुणपर्यायाः तेषां
 द्रव्यगुणपर्यायाणाम् एकत्वं समुदायः परमार्थसत्त्वभूत निश्चयेन वस्तु, वसन्ति द्रव्यगुणपर्याया अस्मिन्निति वस्तु, द्रव्यम्
 अर्थः पदार्थः कथ्यते । तथा च षड्द्रव्येषु पर्यायाः कथ्यन्ते । गुणविकाराः पर्यायाः । ते द्वे वा । स्वभाव १ विभाव २
 पर्यायभेदात् । अगुणविकाराः स्वभावपर्यायाः, ते द्वादशधा । षड्वृद्धिहानिरूपाः । अनन्तभागवृद्धिः १ असंख्यात-
 भागवृद्धिः २ संख्यातभागवृद्धिः ३ संख्यातगुणवृद्धिः ४ असंख्यातगुणवृद्धिः ५ अनन्तगुणवृद्धिः ६ इति षड्वृद्धिः । तथा
 अनन्तभागहानिः असंख्यातभागहानिः २ संख्यातभागहानिः ३ संख्यातगुणहानिः ४ असंख्यातगुणहानिः ५ अनन्त-
 गुणहानिः ६ एवं षट् वृद्धिहानिरूपाः स्वभावपर्यायाः ज्ञेयाः । विभावपर्यायाश्चगुणविभा नरनारकादिपर्यायाः, जषवा
 क्षुरशीतिलस्राक्ष विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायाः । नरनारकादिकाः विभावगुणव्यञ्जनपर्यायाः, मतिज्ञानाद्यः स्वभावद्रव्य-
 व्यञ्जनपर्यायाः, शरमशरीराकारात् किञ्चिन्पूतसिद्धपर्यायाः स्वभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायाः स्वभावगुणव्यञ्जनपर्यायाः अनन्त-
 षट्पदरूपाः जीवस्य । पुद्गलस्य तु षष्ठ्युक्तयाद्यो विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायाः रसान्तरगन्धगन्धान्तरादिविभावगुणव्यञ्जन-
 पर्यायाः । अविभागी पुद्गलपरमाणुः स्वभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायाः वर्षगन्धरसकैकाः अविच्छेद्यसंश्लेषं स्वभावगुणव्यञ्जन-
 पर्यायाः । 'अनाद्यनिघने द्रव्ये स्वपर्यायाः प्रतिक्षणम् । उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवज्जले ।' 'गुण इति द्रव्यविहाणं
 द्रव्यविचारोत्थ पञ्चो मणिको । तेहि अणुं दब्बं अजुदपसिद्ध हवदि णिच्चं ।।' स्वभावविभावपर्यायरूपतया याति
 परिणमतीति पर्यायः पर्यायस्य व्युत्पत्तिः । क्रमवर्तिनः पर्यायाः । सहसुबो गुणाः । गुण्यते पृथक्क्रियते द्रव्यं द्रव्यात्
 यैस्ते गुणा इति ॥२४२॥ ननु पर्याया विद्यमाना जायन्ते अविद्यमाना वा इत्याशङ्का निराकृतवद् गायार्थमाह—

उत्पाद व्यय होता है । आशय यह है कि द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीन जुड़े जुड़े नहीं हैं ।
 अर्थात् जैसे सोंठ, मिर्च और पीपलको कूट छानकर गोली बनाली जाती है, वैसे द्रव्य, गुण और
 पर्यायको मिलाकर वस्तु नहीं बनी है । वस्तु तो एक अनादि अखण्ड पिण्ड है । उसमें गुणोंके सिवा
 अन्य कुछभी नहीं है । और वे गुण भी कभी अलग नहीं किये जा सकते, हाँ, उनका अनुभव
 मात्र अलग अलग किया जा सकता है । ऐसी स्थितिमें जब वस्तु परिणामी है तो गुण अपरिणामी
 कैसे हो सकते हैं ? क्योंकि गुणोंके अखण्ड पिण्डका नाम ही तो वस्तु है । अतः गुणोंमें भी परिणमन
 होता है । किन्तु परिणमन होनेपर भी ज्ञान गुण ज्ञानरूप ही रहता है, दर्शन या सुखरूप नहीं
 हो जाता । इसीसे सामान्य रूपसे गुणोंको अपरिणामी और विशेष रूपसे परिणामी कहा है । गुणोंके
 विकारका नाम ही पर्याय है । पर्यायके दो भेद हैं—स्वभाव पर्याय और विभावपर्याय । यहाँ छै द्रव्योंकी
 पर्याय कहते हैं । अगुरुलघु गुणके विकारको स्वभाव पर्याय कहते हैं । उसके बारह भेद हैं—
 छै वृद्धिरूप और छै हानिरूप । अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि,
 संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि ये छै वृद्धिरूप स्वभावपर्याय हैं ।
 और अनन्त भागहानि, असंख्यात भागहानि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणहानि, असंख्यात
 गुणहानि, अनन्त गुणहानि ये छै हानिरूप स्वभावपर्याय हैं । नर नारक आदि पर्याय अथवा
 चौरासी लाख योनियां विभाव द्रव्यव्यञ्जनपर्याय हैं । मति आदि ज्ञान विभाव गुणव्यञ्जनपर्याय हैं ।
 अन्तके शरीरसे कुछ न्यून जो सिद्ध पर्याय है वह स्वभाव द्रव्य व्यञ्जन पर्याय है । जीवका अनन्त
 षट्पदस्वरूप स्वभावगुणव्यञ्जनपर्याय है । ये सब जीवकी पर्याय हैं । पुद्गलकी विभावद्रव्य-
 व्यञ्जनपर्याय द्व्यणुक आदि स्कन्ध हैं । रससे रसान्तर और गन्धसे गन्धान्तर विभावगुणव्यञ्जन
 पर्याय हैं । पुद्गलका अविभागी परमाणु स्वभावद्रव्यव्यञ्जनपर्याय है । और उस परमाणुमें जो एक

जदि द्रव्ये पञ्जाया वि विरुजमाणा' तिरोहिवा संति ।

सा उप्पत्ती विह्वला पडिपिहिवे देवदत्ते व्व' ॥२४३॥

[क्षाया-यदि द्रव्ये पर्यायाः अपि विद्यमानाः तिरोहिनाः सन्ति । तत् उत्पत्तिः विफला प्रतिपिहिते देवदत्ते इव ॥] अथ सांख्यार्थः एव वदन्ति । द्रव्ये जीवादिपदार्थं सर्वं पर्यायाः तिरोहिताः आच्छादिताः विद्यमानाः सन्ति, त एव जायन्ते उत्पद्यन्ते, सर्वं सर्वत्र विद्यते, इति तन्मत समुत्पत्त्या इव प्रथयति । द्रव्ये जीवपुद्गलादिवस्तुनि पर्याया नरनारकादिबुद्ध्यादयः स्फन्द्यादयः परिणामाः विद्यमानाः सद्रूपाः अस्तिरूपाः तिरोहिताः अन्तर्लीनाः अप्रादुर्भूताः सन्ति विद्यन्ते यदि चेत् तर्हि पर्यायाणामुत्पत्तिः उत्पादः निश्चयः । विफला निष्फला निरर्थका भवति । पटपिहिते देवदत्ते इव, यथा वस्त्राच्छादिते देवदत्ते तस्य देवदत्तस्य वस्त्रे उत्पत्तिर्न घटते यथा तथा सर्वं नरनारकबुद्ध्यादयः पदार्थाः प्रकृतौ लीनाः तर्हि अद्रव्यगुण्ये हस्तिगतयूथं कथं न जायत इति दूषणसद्भावात् अविद्यमानाः पर्यायाः जायन्ते ॥२४३॥

सव्याण' पञ्जायाणं अविरुजमाणाण होवि उप्पत्ती ।

कालाई-लट्ठीए अणाइ-णिहणम्मि दव्वम्मि ॥२४४॥

[क्षाया-सर्वेषां पर्यायाणाम् अविद्यमानानां भवति उत्पत्तिः । कालादिलब्ध्या अनादिनिघने द्रव्ये ॥ सर्वेषां पर्यायाणां नरनारकादिपुद्गलादीनां द्रव्ये जीवादिवस्तुनि । किंभूते । अनादिनिघने अविनश्यरे पदार्थं कालादिलब्ध्या द्रव्येनेत्रकालमवभावत्वाभेन उत्पत्तिर्भवति उत्पादः स्यात् । किंभूतानाम् । अविद्यमानानाम् अतना द्रव्ये पर्यायाणामुत्पत्तिः स्यात् । यथा विद्यमाने मृद्द्रव्ये दोषोत्पत्तुचितकाले कुम्भकारादौ तस्यैव घटादयः पर्याया जायन्ते तथा ॥२४४॥ अथ द्रव्यपर्यायाणां कथंचिदभेदं कथंचिदभेदं दर्शयति—

धर्म, एक गन्ध, एक रस, और दो स्पर्श गुण रहते हैं पुद्गलकी स्वभावगुणलक्षणपर्याय है । इस तरह जैसे जलमें लहरें उठा करती हैं वैसे ही अनादि और अनन्त द्रव्यमें प्रति समय पर्याय, उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं ॥ २४२ ॥ यहां यह शङ्का होती है कि द्रव्यमें विद्यमान पर्याय उत्पन्न होती हैं अथवा अविद्यमान पर्याय उत्पन्न होते हैं ? इसका निराकरण दो माथात्रांके द्वारा करते हैं । अर्थ-यदि द्रव्यमें पर्याय विद्यमान होते हुयेभी ढकी हुई हैं तो वस्त्रसे ढके हुये देवदत्तकी तरह उसकी उत्पत्ति निष्फल है ॥ भावार्थ-सांख्यमतावलम्बीका कहना है कि जीवादि पदार्थोंमें सब पर्याय विद्यमान रहती हैं । किन्तु वे छिपी हुई हैं, इसलिये दिखाई नहीं देती । सांख्यके इस मतमें दूषण देते हुये आचार्य कहते हैं कि जैसे देवदत्त पर्देके पीछे बैठा हुआ है । पर्देके हटते ही देवदत्त प्रकट होगया । उसको यदि कोई यह कहे कि देवदत्त उत्पन्न होगया तो ऐसा कहना व्यर्थ है, क्योंकि देवदत्त तो वहां पहलेसे ही विद्यमान था । इसी तरह यदि द्रव्यमें पर्याय पहलेसे ही विद्यमान हैं और पीछे प्रकट हो जाती हैं तो उसकी उत्पत्ति कहना गलत है । उत्पत्ति तो अविद्यमानकी ही होती है ॥ २४३ ॥ अर्थ-अतः अनादि निघन द्रव्यमें काललब्धि आदिके मिलनेपर अविद्यमान पर्यायोंकी ही उत्पत्ति होती है ॥ भावार्थ-द्रव्य तो अविनश्यर होनेके कारण अनादि निघन है । उस अनादि निघन द्रव्यमें अपने योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके मिलनेपर जो पर्याय विद्यमान नहीं होती उसीकी उत्पत्ति होजाती है । जैसे विद्यमान मिट्टीमें घटके उत्पन्न होनेका उचित-काल आनेपर तथा कुम्हार आदिके सद्भावमें घट आदि पर्याय उत्पन्न होती हैं ॥ २४४ ॥

१ ल ग विवजमाणा । २ ल म स ग देवदत्तिव् । ४ स सव्याण दव्याणं पजायाणं अविजमाणाणं उप्पत्ती ।

कालाह...दव्वम्मि ।

द्व्यङ्गण पञ्जयार्थं धम्म-विषयत्वात्^१ कीरए^२ भेजो^३ ।

वस्तु-स्वरूपेण पुणो ण हि भेदो सक्कदे काउं ॥ २४५ ॥

[छाया-द्रव्याणा पर्यायानां धर्मविषयत्वात् क्रियते भेदः । वस्तुस्वरूपेण पुनः न हि भेदः लक्ष्यते कर्तुं ॥] कारणकार्ययोः सर्वथा भेदः इति नैयायिकानां मतम्, तन्निरासार्थमाह । द्रव्याणां मृदद्रव्यादीनां कारणभूतानां पर्यायानां घटादिपरिणतानां कार्यभूतानां भेदः क्रियते । कया । धर्मविषयत्वा एव स्वभाव वस्तुमिच्छया एव । इत्वं मृदु, व्यादि कारणम् इत्वं घटादिपर्यायः कार्यमिति धर्मधर्मिणोर्भेदेन भेदः । न तु सर्वथा भेदः । हीति स्फुटम् । पुनः धर्मधर्मिणोर्भेदः कर्तुं न शक्यते । वस्तुस्वरूपेण द्रव्याधिकनयप्राधान्येन कार्यकारणयोर्द्वयं, तथा च गुणगुणिनो पर्यायपर्यायिणोः स्वभावस्वभाविकिनोः कारणकारणिणोः भेदः । द्रव्ये द्रव्योपचारः गुणे गुणोपचारः पर्याय पर्यायोपचारः द्रव्य गुणोपचारः द्रव्ये पर्यायोपचारः गुणे द्रव्योपचारः गुणे पर्यायोपचारः पर्याये द्रव्योपचारः पर्याये गुणोपचारः इति अभेदः ॥ २४५ ॥ अथ वस्तुतः द्वयोरपि द्रव्यपर्याययोः सर्वथा भेदवादिनं दूषयति—

अथि वस्तुतो विभेदो^४ पञ्जय-द्व्यङ्गण मण्यसे^५ मूढ ।

तो निरपेक्षत्वा सिद्धी दोण्ह^६ पि य पावडे णियमा ॥ २४६ ॥

[छाया-यदि वस्तुतः विभेदः पर्यायद्रव्याणां मन्यसे मूढ । ततः निरपेक्षा सिद्धिः द्वयोः अपि च प्राप्नोति नियमात् ॥] रे मूढ हे अज्ञानिन् हे नैयायिकपणो, यदि चेत्यर्थायद्रव्ययोर्वस्तुतः परमार्थतः वस्तुतामान्येन वा भेद मिश्रत्व मन्यसे त्वम् अज्ञीक्रियसे तो तर्हि दोण्हं पि द्वयोरपि कार्यकारणयोरपि गुणगुणिनोः पर्यायपर्यायिणोर्भेदः नियमात् निरपेक्षा परस्परपेक्षारहितता सिद्धिः निष्पत्तिः प्राप्नोति । यथा हि पर्यायिणोर्मुदद्रव्यादेः घटादिपर्यायाः सर्वथा मित्रा तर्हि मृदुव्यादिना विना घटादिपर्यायाः कथं न लभेरद् ॥ २४६ ॥ अथ जानाद्वैतवादिनं गाथात्रयेण दूषयति—

आगे द्रव्य और पर्यायमें कथंचित् भेद और कथंचित् अभेद बतलाते हैं । अर्थ—धर्म और धर्मांकी विषयसे द्रव्य और पर्यायमें भेद किया जाता है । किन्तु वस्तु स्वरूपसे उनमें भेद नहीं है ॥ **भावार्थ**—नैयायिक मतावलम्बी कारण और कार्यमें सर्वथा भेद मानता है । उसका निराकरण करते हुए आचार्य कहते हैं कि कारणरूप मिट्टी आदि द्रव्यमें और कार्यरूप घटादि पर्यायमें धर्म और धर्मां भेदकी विषयता होनेसे ही भेद है, अर्थात् जब यह कहना होता है कि यह मिट्टी धर्म है और यह घटादि पर्याय धर्म है, तभी भेदकी प्रतीति होती है, किन्तु स्वरूपसे धर्म और धर्मांमें भेद नहीं किया जा सकता । अर्थात् द्रव्यार्थिक नयसे कार्य और कारणमें अभेद है । इसी तरह गुण गुणी, पर्याय पर्यायो, स्वभाव स्वभाववान् आदिमें भी कथंचित् भेद और कथंचित् अभेद समझना चाहिये ॥ २४५ ॥ आगे द्रव्य और पर्यायमें सर्वथा भेद माननेवाले वादीको दूषण देते हैं । अर्थ—हे मूढ, यदि तू द्रव्य और पर्यायमें वस्तुरूपसे भी भेद मानता है तो द्रव्य और पर्याय दोनोंकी नियमसे निरपेक्ष सिद्धि प्राप्त होती है ॥ **भावार्थ**—यदि द्रव्य और पर्यायमें वस्तुरूपसे भी भेद माना जायेगा तो द्रव्य पर्यायसे सर्वथा भिन्न एक जुदी वस्तु ठहरेगा और पर्याय द्रव्यसे सर्वथा भिन्न एक जुदी वस्तु ठहरेगा । ऐसी स्थितिमें विना पर्यायके भी द्रव्य और विना द्रव्यके पर्याय हुआ करेगा । जैसे यदि मिट्टीरूप द्रव्यसे घटादि पर्याय सर्वथा भिन्न हैं तो मिट्टीके विना भी घट पाया जायेगा ।

१ व म विवाकक्षाय, स वक्कत्ताए । २ व कीरइ । ३ व भेउ, म स भेओ (?) ४ व विभेओ ।

५ म मणस मूढो, स मण्ये, ग माणसे । ६ व तुण्ह ।

अवि सव्यमेव जाणं जाणा-रूवेहि सठिदं एकं ।

तो ष वि कि पि विणेयं^१ ज्ञेयेण विणा कहुं जाणं ॥२४७॥

[छाया—यदि सर्वमेव ज्ञानं नानारूपैः संस्थितम् एकम् । तत् न अपि किम् अपि विज्ञेयं ज्ञेयेन विना कथं ज्ञानम् ॥] अथ सर्वमेव ज्ञानमेकं ज्ञानाद्वैतं ज्ञेयमन्तरेण नानारूपेण घटपटादियपदार्थमन्तरेण घटपटादिज्ञानरूपेण संस्थितं यदि चेत् तो तर्हि किमपि ज्ञेयं ज्ञेयपदार्थवृत्तं घटपटादिलक्षणं नैव नास्त्येव । भवतु नाम ज्ञेयेन पदार्थेन किं भवेदिति चेत् ज्ञेयेन विना ज्ञातुं योग्येन गृहगिरिभूमिजलाग्निवातादिना विना तेषां गृहघटादीनां ज्ञानं कथं सिद्धयति । तदो गेय परमस्य । ततः ज्ञेयमन्तरेण ज्ञानानुत्पत्तेः परमार्थभूतं ज्ञेयं अङ्गीकर्तव्यम् ॥२४७॥ अथ तदेव ज्ञेयं समर्थयति—

घड-पड-जड-दठ्वाणि हि ज्ञेय-सरूवाणि सुप्पसिद्धाणि ।

जाणं जाणेदि जदो^२ अप्पादो भिण्णरूवाणि ॥२४८॥

[छाया—घटपटजडदठ्वाणि हि ज्ञेयस्वरूपाणि सुप्रसिद्धानि । ज्ञानं जानाति यतः आत्मनः भिन्नरूपाणि ॥] हि यस्मात् कारणात्, ज्ञेयस्वरूपाणि ज्ञातुं योग्यं ज्ञेयं तदेव स्वरूपं स्वभावं येषां नाति ज्ञेयस्वरूपाणि ज्ञातुं योग्यस्वभावाणि । कानि । घटपटजलद्रवाणि गृहदृष्टतडागवापीवनत्रिभुवनयनवस्तूनि । किभूतानि । सुप्रसिद्धानि लोके प्रसिद्धानि लोके प्रसिद्धिं गतानि । ज्ञानं जानाति यतः यस्मात् आत्मनः मकाशात् ज्ञानस्वरूपाद्वा भिन्नरूपाणि पृथग्भूतानि विद्यन्त । अत एव ज्ञेयं परमार्थतः सिद्धम् ॥२४८॥ अथ पुनः ज्ञानाद्वैतवादिन दूषयति—

जं सव्व-लोय-सिद्धं^३ देहं-गेहादि-वाहिरं अत्थं ।

जो तं पि जाणं^४ मण्णदि ण मुणदि सो जाण-णासं पि ॥२४९॥^५

[छाया—यः सर्वलोकसिद्धः देहगेहादिवाहः अर्थः । यः तम् अपि ज्ञानं मन्यते न जानाति स ज्ञाननाम अपि ॥] यः ज्ञानाद्वैतवादी यत् सर्वलोकप्रसिद्धं अवालगोपालजनप्रसिद्धं देहं शरीरं गेहादिवाहं गृहघटपटकुटमुकुटशकट-

अतः द्रव्यं और पर्यायमे वस्तुरूपसे भेद नहीं मानना चाहिये ॥ २४६ ॥ आगे तीन गाथाओंके द्वारा ज्ञानाद्वैतवादीके मतमें दूषण देते हैं । अर्थ—यदि सब वस्तु ज्ञानरूप ही हैं और एक ज्ञान ही नाना पदार्थोंके रूपमें स्थित है तो ज्ञेय कुछ भी नहीं रहा । ऐसी स्थितिमें विना ज्ञेयके ज्ञान कैसे रह सकता है ॥ **भाबार्थ**—ज्ञानाद्वैतवादी बाह्य घट पट आदि पदार्थोंको असत् मानता है और एक ज्ञानको ही सत् मानता है । उसका कहना है कि अनादिवासनाके कारण हमें बाहरमें ये पदार्थ दिखाई देते हैं । किन्तु वे वैसे ही असत्य हैं जैसे स्वप्नमें दिखाई देनेवाली बातें असत्य होती हैं । इसपर आचार्यका कहना है कि यदि सब ज्ञानरूप ही हैं तो ज्ञेय तो कुछ भी नहीं रहा । और जब ज्ञेय ही नहीं हैं तो विना ज्ञेयके ज्ञान कैसे रह सकता है, क्योंकि जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं और जो जाना जाता है उसे ज्ञेय कहते हैं । जब जाननेके लिये कोई उ ही नहीं, तो ज्ञान कैसे हो सकता है ॥ २४७ ॥ आगे ज्ञेयका समर्थन करते हैं । अर्थ—घट पट आदि जड़ द्रव्य ज्ञेयरूपसे सुप्रसिद्ध हैं । उनको ज्ञान जानता है । अतः ज्ञानसे वे भिन्नरूप हैं ॥ २४८ ॥ आगे पुनः ज्ञानाद्वैतवादीको दूषण देते हैं । अर्थ—जो शरीर मकान वगैरह बाह्य पदार्थ समस्त लोकमें प्रसिद्ध हैं उनको भी जो ज्ञानरूप मानता है वह ज्ञानका नाम भी नहीं जानता । **भाबार्थ**—आचार्यका कहना है कि जिनका स्वरूप जानने योग्य होता है उन्हें ज्ञेयस्वरूप कहते हैं । अतः ज्ञानसे बाहर जितनेभी पदार्थ हैं वे सब ज्ञेयरूप हैं

१ स किषिबणेय, [किषि वि णेय] । २ ल स ग यदो, म जदो । ३ स देहे, म देहगेहादि । ४ ल स जाणं, ग पिणाणं । ५ म अण्ण ।

दृष्टाविद्यास्यार्थः पदार्थः द्रव्यं वस्तु विद्यते । तदपि देहमेहादि बाह्यं वस्तु ज्ञानं बोधः मन्यते सर्वं ज्ञानमेवेत्यङ्गीकरोति स ज्ञानार्हं तत्वादी ज्ञानानामपि ज्ञानस्याभिधानमपि न जानाति न वेत्तीत्यर्थः ॥ २४६ ॥ अन्यथा । अथ नास्तिकवादिनं दूषणान्तरेण मायात्रयेण दूषयति—

अच्छोहिं^१ पिच्छमाणो जीवाजीवादि^२-बहु-विहं अर्थं ।

जो भणवि^३ णत्थि किंचि वि सो शुद्धाणं महासुद्धो^४ ॥ २५० ॥

[छाया-अभिप्राय प्रेक्षमाणः जीवाजीवादि बहुविधम् अर्थम् । यः भणति नास्ति किंचित् अपि स घृष्टानां महाघृष्टः ॥] यः कश्चिन्नास्तिको वादी किंचिदपि वस्तु मातङ्गपुर-ङ्गमीमहिषमनुष्यग्रहहृत्चेतनवस्तु नास्तीति भणति । किं कुर्वन् सन् । अच्छोहिं अभिप्राय चक्षुर्म्यां बहुविधम् अनेकप्रकारं जीवाजीवादिकम् अर्थं चेतनाचेतनमिथादिकं वस्तु पदार्थं प्रेक्षमाणः पश्यन् सन् स नास्तिकवादी जुष्टानां मध्ये महाजुष्टः । असत्यवादीनां मध्ये महासत्यवादी घृष्टानां मध्ये महाघृष्टः महानिर्लजः ॥ २५० ॥

जं सखं पि य संतं^५ तां सो वि असंतजो^६ कं हं होवि ।

णत्थि स्ति किंचि तत्तो अहवा सुण्णं कं हं सुणवि ॥ २५१ ॥

[छाया-यत् सर्वम् अपि च सत् तत् सः अपि असत्कः कथं भवति । नास्ति इति किंचित् ततः अथवा शून्यं कथं जानाति ॥] अपि च दूषणान्तरे, यत् सर्वं विद्यमानं गृहगिरिचराजलादिकं विद्यमानमस्ति । *तासो वि तस्यपि असत्त्वम् अविद्यमानत्वं कथं भवति । अथवा तत्तो ततः तस्मात् किंचिन्नास्तीति । इति शून्यं कथं मनुते जानाति स्वयं विद्यमानः सर्वं नास्तीति कथं वेत्तीति स्वयं विद्यमानत्वात् सर्वशून्यभावः ॥ २५१ ॥ पाठान्तरेणैव माया । तस्य व्याख्यानमाह ।

ज्ञानरूप नहीं है । जो उनको ज्ञानरूप कहता है वह ज्ञानके स्वरूपको नहीं जानता, इतना ही नहीं, बल्कि उसने ज्ञानका नाम भी नहीं सुना, ऐसा लगता है, क्योंकि यदि वह ज्ञान परिचित होता तो बाह्य पदार्थोंका लोप न करता ॥ २४९ ॥ अब तीन गाथाओंसे शून्यवाद में दूषण देते हैं । अर्थ—जो शून्यवादी जोष अजीब आदि अनेक प्रकारके पदार्थोंको आँखोंसे देखते हुए भी यह कहता है कि कुछ भी नहीं है वह झूठोंका सिरताज है ॥ अर्थ—तथा जब सब वस्तु सत्स्वरूप हैं अर्थात् विद्यमान हैं तब वह असत् रूप यानी अविद्यमान कैसे हो सकती हैं । अथवा जब कुछ है ही नहीं और सब शून्य है तो इस शून्य तत्त्वको कैसे जानता है ? ॥ इस गाथाका पाठान्तर भी है उसका अर्थ इसप्रकार है—यदि सब वस्तु असत् रूप हैं तो वह शून्यवादी भी असत् रूप हुआ तब वह 'कुछ भी नहीं है' ऐसा कैसे कहता है अथवा वह शून्यको जानता कैसे है ॥ प्राचार्य-शून्यवादी बौद्धका कहन कि जिस एक या अनेकरूपसे पदार्थोंका कथन किया जाता है । वास्तवमें वह रूप है ही नहीं इसलिये वस्तुमात्र असत् है और जगत् शून्यके सिवा और कुछ भी नहीं है । शून्यवादीके इस मतका निराकरण करते हुए आचार्य कहते हैं कि भाई, संसारमें तरह तरहकी वस्तुएं आँखोंसे साफ दिखाई देती हैं । जो उनको देखते हुए भी कहता है कि जगत् शून्य रूप है वह महाझूठा है । तथा जब जगत् शून्यरूप है और उसमें कुछ भी सत् नहीं है तो ज्ञान और शब्द भी असत् हुए । और जब ज्ञान और शब्द भी असत् हुए तो वह शून्यवादी कैसे तो स्वयं यह जानता है कि सब कुछ शून्य है और कैसे दूसरोंको यह कहता है कि सब शून्य है क्योंकि ज्ञान और शब्दके अभाव में न

१ ब अच्छाहिं, ग अच्छाहिं । २ व जीवादि । ३ ब भणइ, ग भणवि (?) । ४ ग जुद्धाणं महसुद्धो, स घृष्टाण महीसुद्धो [घृष्टाणं महाघृष्टो] । ५ ब-पुस्तके मायात्राः पदान्ते लिखितः । ६ ब ल म स असंतजं (=इं), ग असंतज । कातिके ० २३

'जबि' सव्वं पि असंतं ता सो वि य संतओ' कहं भणदि ।

णत्थि त्ति किं पि^१ तत्त्वं अहवा सुण्णं कहं मुणदि ॥ २५१* ॥

[छाया—यदि सर्वम् अपि असत् तत् सः अपि च सत्कः कथं भणति । नास्ति इति किम् अपि तत्त्वम् ब्रह्मवा क्लृप्तं कथं जानाति ॥] अपि पुनः, यदि चेत् सर्वं चेतनादिलक्षणं तत्त्वम् असत् नास्तिरूपं, तो तर्हि सोऽपि नास्तिकवादी अविद्यमानं तत्त्वं भणति । यदि पूर्वं घटपटादिकं जगति नोपसव्वं तर्हि नास्ति इति तेन कथं भण्यते । प्रतिविषयस्य विधिपूर्वकत्वात् । अथवा प्रकारान्तरेण दूषयति किञ्चित्त्वं नास्तीति चेत् तर्हि सर्वसूच्या कथं जानाति ॥२५१*॥

किं बहुणा उत्तेण य जोत्तिय^२-भेत्ताणि^३ संति णामाणि ।

तेत्तिय-भेत्ता^४ अत्था संति य णियमेण परमत्त्वा ॥ २५२ ॥

[छाया—किं बहुना उक्तं न च शब्दनाम्नाणि सन्ति नामानि । तावन्मात्राः अर्थाः सन्ति च नियमेन परमार्थाः ॥] भो नास्तिकवादिन्, बहुना उक्तं न किं बहुप्रलापेन किं भवति । पूर्णता पूर्णतां बहूनालपेन । यावन्मात्राणि नामानि वाच्यप्रमाणानि अभिधानानि वक्ष्यन्तस्तस्मिन्हीदृशवत्स्वीफलजलकमलघटपटलकुटशकटसुरासुरनरनारीतिर्ब्रह्मकारकपञ्च-गोऽश्वजमहिविश्वगपक्षिमत्स्यचेतनाचेतनवस्तूनि सन्ति विद्यन्ते नावन्मात्राः अर्थाः पदार्थाः नियमतः परमार्थभूताः सन्ति च । ननु च यावन्ति नामानि तावन्तः पदार्थाः चेत्तर्हि स्वरविषाणवत् शशभृद्गगनकुसुमवन्ध्यासुतादयः पदार्थाः कथं न भवेयुः । भवताम् इति चेन्न स्मरादीनां च शृङ्गादीनां बहुलमुपलम्भात् । एमेव तत्त्वं सम्मत् । एवं तत्त्वं समाप्तम् एव पूर्वोक्तप्रकारेण तत्त्वव्याख्यानं समाप्तम् ॥ २५२ ॥ अथ जानास्तित्व प्रतिजानीते—

णाणा-धम्मैहिं जुदं अप्पाणं तह परं पि णिच्छयदो ।

जं जाणेदि सजोगं^५ तं णाणं भण्णेदो^६ समए^७ ॥ २५३ ॥

कुल जाना जा सकता है और न कुल कहा जा सकता है इसके सिवाय सब जब जगत् शून्यरूप है तो शून्यवादी भी शून्यरूप हुआ । और जब वह स्वयं शून्य है तो वह शून्यको कैसे जानता है और कैसे शून्यवादा का कथन करता है ॥ २५०-२५१ ॥ अर्थ—अधिक कहनेसे क्या ? जितने नाम हैं उतनेही नियमसे परमार्थ रूप पदार्थ हैं ॥ भावार्थ—शब्द और अर्थका स्वाभाविक सम्बन्ध है । क्यों कि अर्थको देखते ही उसके वाचक शब्दका स्मरण हो आता है और शब्दके सुनते ही उसके वाच्य अर्थका स्मरण होता है । अतः संसारमें जितने शब्द हैं उतने ही वास्तविक पदार्थ हैं । शायद कहा जाये कि गधेके सींग, बन्ध्यापुत्र, आकाशफूल आदि शब्दोंके होते हुए भी न गधेके सींग होते हैं, न बाँसको लहका होता है और न आकाशका फूल होता है । अतः यह कहना कि जितनेही शब्द हैं उतनेही वास्तविक पदार्थ हैं, ठीक नहीं है, किन्तु यह आपत्ति उचित नहीं है, क्यों कि 'गधेके सींग' आदि शब्द एक शब्द नहीं हैं किन्तु दो शब्दोंके जोड़रूप हैं । दो शब्दोंको मिलानेसे तो बहुतसे ऐसे शब्द तैयार किये जा सकते हैं जिनका वाच्य अर्थ वस्तुभूत नहीं है । उक्त कथन समासरहित शब्दके विषयमें है । जैसे संसारमें गधा, सींग, बाँस, पुत्र, आकाश, फूल इत्यादि सभी शब्दोंके वाच्य अर्थ वास्तविक रूपमें पाये जाते हैं । अतः शून्यवाद ठीक नहीं है ॥ २५२ ॥ पदार्थोंका अस्तित्व

१ व पुस्तके गायालः पत्रान्ते लिखितः । २ व ग यदि । ३ व ल स संतउ (= ४), म (?) ग संतउ । ४ ल किचि, ग कपि । ५ व ल ग म जित्तिय, स जेत्तीय । ६ म मित्ताणि । ७ व मित्ता । ८ व एमेव तत्त्वं समत्थ ॥ णाणा इत्यादि । ९ व सयोग । १० ल म स ग भण्णे । ११ ल समय, स समये ।

[छाया-नानाधर्मैः युतम् आत्मानं तथा परम् अपि निश्चिद्यतः । यत् जानाति स्वयोग्यं तत् ज्ञानं मथ्यते समये ॥] निश्चिद्यतः परमावृतः, यत् स्वयोग्यं सबन्धं वर्तमानं अभिमुखम् आत्मानम् जीवादिदम्बं स्वस्वरूपं वा तथा परमपि पश्यन्-मपि चेतनाचेतनादिकं वस्तु यजानाति वेत्ति पश्यति समये जिनसिद्धान्ते तत् ज्ञानं मथ्यते । जानातीति ज्ञानम्, स्वार्थेभ्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणमिति मातृगण्डे प्रोक्तत्वात् । कीदृशं वस्तु । नानाधर्मैर्भुक्तं विविधस्वभावं सहितं कथञ्चित् अस्तित्वनास्तित्वैकत्वानेकत्वनिष्ठ एवानित्यत्वमिन्द्रत्वामिन्द्रत्वप्रमुखैराविष्टम् ॥ २५३ ॥ अथ सामान्येन ज्ञानसद्भावं विभाव्य केवलज्ञानास्तित्वं 'विशदयति—

जं सब्धं पि पयासदि दम्बं पञ्जाय-संजुदं लोयं ।

तह य अलोयं सब्धं तं णाणं सब्ध-पञ्चवखं ॥२५४॥

[छाया-यत्, सब्धम् अपि प्रकाशयति द्रव्यं पर्यायसयुक्तं लोकम् । तथा च अलोकं सर्वं तत्, ज्ञानं सर्वप्रत्यक्षम् ॥] तत् ज्ञानं सर्वप्रत्यक्षं सर्वं लोकालोकं प्रत्यक्षेण पश्यतीत्यर्थः । तत्, किम् । यत्सर्वमपि लोकं त्रिचरवारिणदधिकत्रिचरतरञ्जु-प्रमाणं जयत् त्रैलोक्यम् । तथा च सर्वम्, अलोकम्, अनन्तानन्तप्रमितम् अलोकाकाशं प्रकाशयति जानाति पश्यतीत्यर्थः । कथयुक्तं लोकम् । द्रव्यपर्यायसंयुक्तम् । लोकाकाशे जीवपुद्गलधर्माधिर्माकाशकालद्रव्याणि, तथा नरनारकादिज्जुकादि-

वतलाकर प्रत्यकार ज्ञानका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो नाना धर्मोंसे युक्त अपनेको तथा नाना धर्मोंसे युक्त अपने योग्य पर पदार्थोंको जानता है उसे निश्चयसे ज्ञान कहते हैं ॥ **ज्ञावार्थं**—जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं । अब पढ़न होता है कि वह किसे जानता है ? तो जो स्वयं अपनेको और अन्य पदार्थोंको जानता है वह ज्ञान है । इसीसे परीक्षामुखमें कहा है कि स्वयं अपने और पर पदार्थोंके निश्चय करने वाले ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । परीक्षामुख सूत्रकी विस्तृत टीका प्रमेयकमलमातृगण्डमें इसका व्याख्यान खुब विस्तारसे किया है । वस्तुमें रहनेवाले धर्मोंके ज्ञानपूर्वक ही वस्तुका ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है कि वस्तुके किसी एक भी धर्मका ज्ञान न हो और वस्तुका ज्ञान हो जाये । इसीसे कहा है कि नाना धर्मोंसे युक्त वस्तुको जो जानता है वह ज्ञान है । फिरभी संसारमें जाननेके लिये अनन्त पदार्थ हैं और हम सबको न जानकर जो पदार्थ सामने उपस्थित होता है उसको जानते हैं । उसमें भी कोई उसे साधारण रीतिसे जान पाता है और कोई विशेष रूपसे जानता है । अर्थात् सब संसारी जीवोंका ज्ञान एकसा नहीं जानता । इसीसे कहा है कि अपने योग्यपदार्थोंको जो जानता है वह ज्ञान है ॥ २५३॥ इस प्रकार सामान्यसे ज्ञानका सद्भाव बतलाकर प्रत्यकार अब केवलज्ञानका अस्तित्व बतलाते हैं । अर्थ—जो ज्ञान द्रव्यपर्यायसहित समस्त लोकको और समस्त अलोकको प्रकाशित करता है वह सर्वप्रत्यक्ष केवलज्ञान है ॥ **ज्ञावार्थं**—आकाशद्रव्य सर्वव्यापी है और सब तरफ उसका अन्त नहीं है अर्थात् वह अनन्त है । उस अनन्त आकाशके मध्यमें ३४३ राजु प्रमाण लोक है । उस लोकमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधम, आकाश और काल लहो द्रव्य रहते हैं । तथा उन द्रव्योंकी नर, नारक बगैरह और द्रव्यलोक स्कन्ध बगैरह अनन्त पर्यायें होती हैं । लोकके बाहर सर्वत्र जो आकाश है वह अलोक कहा जाता है । वहाँ केवल एक आकाशद्रव्य ही है । उसमेंभी अगुरुलघु गुणकृत हानि वृद्धि होनेसे उत्पाद न्यय और ध्रौव्य रूप पर्याय होती हैं । इन द्रव्यपर्यायसहित लोक और अलोकको जो प्रत्यक्ष जानना है वही केवलज्ञान है । तत्त्वार्थसूत्रमें भी सब द्रव्यों और

स्वन्वादिपर्यायाः । अलोकाकाशे अलोकाकाशं द्रव्यं तस्य पर्याया अनुकूलध्वाद्ययः उत्पादव्ययध्रीव्याद्ययश्च तैः संयुक्तं जानाति पश्यति च । 'सर्वद्रव्यपर्यायिषु केवलस्य' इति वचनात् । तथा चोक्तं च । 'स्वायिकमेकमनन्तं त्रिकालसर्वाधि-
युगपदवभासम् । सफलसुखधाम सततं घटदेशं केवलज्ञानम् ॥' इति ॥ २५४ ॥ अथ ज्ञानस्य सर्वगतत्वं प्रकाशयति-

सर्व्वं जाणवि जम्हा सर्व्व-गयं तं पि कुचवदे^१ तम्हा ।

ण य पुण विसरवि णाणं जीवं चइऊण अणत्थ ॥२५५॥

[छाया-सर्व्वं जानाति यस्मात् सर्वगतं तत् अपि उच्यते तस्मात् । न च पुनः विसरति ज्ञानं जीवं त्यक्त्वा अन्यत्र ॥] तस्मात्कारणात् तदपि केवलज्ञानं सर्वगतं सर्वलोकालोकव्यापकम् उच्यते । कुतः । यस्मात् सर्वद्रव्ययुग-
पर्याययुक्तं लोकालोकं जानाति वेत्ति । अथ च ज्ञानं संयोगसंयुक्तसमवायसंयुक्तसमवेतसमवायसमवायसमवेतसमवाय-
संनिकर्षः ज्ञेयप्रदेशं गत्वा प्रत्यक्षं जानाति इति नैयायिकाः । तेषुपि न नैयायिकाः । कुतः जीवम् आत्मानं पुणितं
त्यक्त्वा अन्यत्र ज्ञेयप्रदेशं ज्ञानं न च पुनः विसरति प्रसरति न यातीत्यर्थः ॥ २५५ ॥ अथ ज्ञानज्ञेययोः स्वप्रदेश
स्थितित्वेऽपि प्रकाशकत्वमिति युक्तिं नियुक्ते ।

णाणं ण जादि^२ ज्ञेयं ज्ञेयं पि ण जादि णाण-वेसम्मि^३ ।

जिय-जिय-वेस-ठियाणं ववहारो णाण-जेयाणं ॥२५६॥

[छाया-ज्ञान न याति ज्ञेय ज्ञेयम् अपि न याति ज्ञानदेशे । निजनिजदेशगमिषताना व्यवहारः ज्ञानज्ञेययोः ॥]
ज्ञानं बोधः प्रमाणं ज्ञेयं प्रमेयं ज्ञातुं योग्यं ज्ञेयं वस्तु चेतनाचेतनादि प्रति न याति न गच्छति । अपि पुनः ज्ञेयं प्रमेयं

सर्व द्रव्योंकी त्रिकालवर्ती सब पर्यायोंको केवल ज्ञानका विषय बतलाया है । एक दूसरे ग्रन्थमें केवल-
ज्ञानको नमस्कार करते हुये कहा है कि केवलज्ञान स्थायिक है; क्योंकि समस्त ज्ञानावरण कर्मका
श्रय होनेपर ही केवलज्ञान प्रकट होता है । इसीसे वह अकेला ही रहता है । उसके साथ अन्य मति
श्रुत आदि ज्ञान नहीं रहते, क्योंकि ये ज्ञान स्थायीपश्मिक होते हैं अर्थात् ज्ञानावरण कर्मके रहते हुये
ही होते हैं, और केवलज्ञान उसके चले जानेपर होता है । अतः केवलज्ञान सूर्यको तरह अकेला ही
त्रिकालवर्ती सब पदार्थोंको एक साथ प्रकाशित करता है । स्थायिक होनेसे ही उसका कभी अन्त नहीं
होता । अर्थात् एक बार प्रकट होनेपर वह सदा बना रहता है; क्योंकि उसको टांकनेवाला ज्ञानावरण
कर्म नष्ट हो चुका है । अतः वह समस्त सुखोंका भण्डार है ॥ २५४ ॥ आगे ज्ञानको सर्वगत कहते हैं ।
अर्थ-यतः ज्ञान समस्त लोकालोकको जानता है अतः ज्ञानको सर्वगत भी कहते हैं । किन्तु ज्ञान
जीवको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता ॥ **स्वावार्थ-**सर्वगतका मतलब होता है सब जगह जानेवाला ।
अतः ज्ञानको सर्वगत कहनेसे यह मतलब नहीं लेना चाहिये कि ज्ञान आत्माको छोड़कर
पदार्थके पास चला जाता है किन्तु आत्मामें रहते हुये ही वह समस्त लोकालोकको जानता है इसीलिये
उसे सर्वगत कहते हैं । प्रवचनसारमें आचार्य कुन्दकुन्दने इस पर अच्छा प्रकाश डाला है । उन्होंने
कहा है कि आत्मा ज्ञानके बराबर है और ज्ञान ज्ञेयके बराबर है । तथा ज्ञेय लोकालोक है । अतः
ज्ञान सर्वगत है ॥ २५५ ॥ आगे कहते हैं कि ज्ञान अपने देशमें रहता है और ज्ञेय अपने देशमें
रहता है, फिरभी ज्ञान ज्ञेयको जानता है । अर्थ-ज्ञान ज्ञेयके पास नहीं जाता और न ज्ञेय ज्ञानके पास
आता है । फिरभी अपने अपने देशमें स्थित ज्ञान और ज्ञेयमें ज्ञेयज्ञापकज्ञेयवहार होता है ॥

षटपदाधिष्ठितनाचेतनादिवस्तु पदार्थः ज्ञानप्रवेष्टे न याति न गच्छति । तद्धि किम् । अस्ति निषिद्धिप्रवेष्टास्थितानां ज्ञानज्ञेयानां प्रमाणप्रमेयानां ज्ञानज्ञेयव्यवहारः । यथा वर्णनः स्वप्रवेष्टास्थित एव स्वप्रवेष्टासम्बन्धु प्रकाशयति तथा ज्ञानं ज्ञेयं च । 'साक्षिकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते ।' इति वचनात् ॥२५६॥ अथ मनः पर्ययज्ञानादीनां देशप्रत्यक्षं परोक्षं च विशदयति—

मण-पञ्चजय-विष्णाणं ओही-गाणं च देस-पञ्चवक्खं ।

मदि-सुदि'-गाणं कमसो विसद'-परोक्खं परोक्खं च ॥२५७॥

[छाया-मनःपर्ययविज्ञानम् अवधिज्ञानं च देशप्रत्यक्षम् । मतिश्रुतिज्ञानं कमशः विशदपरोक्षं परोक्षं च ॥]
मनःपर्ययज्ञानं मनसा परमनसि स्थितं पदार्थं पर्येति जानाति इति मनःपर्ययं तच्च तज्ज्ञानं च मनःपर्ययज्ञानं वा परकीयमनसि स्थितोऽर्थं साहचर्याग्मिनः इत्युच्यते तस्य मनसः पर्ययणं परिष्मन्नं परिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानं क्षायोपशमि-
कम् ऋजुमतिविपुलमतिभेदमिन्नं च । पुनः अवधिज्ञानम् अवधीयते ब्रह्मलोककालमात्रेण मर्यादीक्रियते, अर्थापधानं
अवधिः अथस्तादृहतरविषयग्रहणात् अवधिः देशावधिपरमावधिसर्वावधिज्ञानं च । देशप्रत्यक्षम् एकदेशविशदम् । मनः-

भावाार्थ-आचार्य समन्तभद्रने रत्नकरंड श्रावकाचारके आरम्भमें भगवान महावीरको नमस्कार करते हुये उनके ज्ञानको अलोक सहित तीनों लोकोंके लिये दर्पणकी तरह बतलाया है । अर्थात् जैसे दर्पण अपने स्थानपर रहते हुये ही अपने स्थानपर रखे हुये पदार्थोंको प्रकाशित करता है, वैसे ही ज्ञान भी अपने स्थानपर रहते हुए ही अपने अपने स्थानपर स्थित पदार्थोंको जान लेता है । प्रवचनसारमें भी कहा है कि आत्मा ज्ञानस्वभाव है और पदार्थ ज्ञेयरस्वरूप हैं । अर्थात् जानना आत्माका स्वभाव है और ज्ञानके द्वारा विषय किया जाना पदार्थोंका स्वभाव है । अतः जैसे बध्नु रूपी पदार्थोंके पास न जाकर ही उनके स्वरूपको ग्रहण करनेमें समर्थ है, और रूपी पदार्थ भी नेत्रोंके पास न जाकर ही अपना स्वरूप नेत्रोंको जाननेमें समर्थ है, वैसे ही आत्मा भी न वो उन पदार्थोंके पास जाता है और न वे पदार्थ आत्माके पास आते हैं । फिरभी दोनोंमें श्रेयज्ञायक सम्बन्ध होनेसे आत्मा सबको जानता है और पदार्थ अपने स्वरूपको जनते हैं । जैसे दूधके बीचमें रखा हुआ नीलम अपनी प्रभासे उस दूधको अपनासा नीला कर लेता है । उसी प्रकार ज्ञान पदार्थोंमें रहता है । अर्थात् दूधमें रहते हुये भी नीलम अपनेमें ही है और दूध अपने रूप है तभी तो नीलमके निकालते ही दूध स्वाभाविक स्वरूपमें ही जाता है । ठीक वही दृशा ज्ञान और ज्ञेयकी है ॥ २५६ ॥ आगे श्लेष ज्ञानोंको देश प्रत्यक्ष और परोक्ष बतलाते हैं । अर्थ-मनःपर्ययज्ञान और अवधिज्ञान देशप्रत्यक्ष हैं । मतिज्ञान प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी हैं । और श्रुतज्ञान परोक्ष ही है ॥ **भावाार्थ-जो आत्माके द्वारा दूसरेके मनमें स्थित रूपी पदार्थको प्रत्यक्ष जानता है, उसे मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं । अबचा दूखरोंके मनमें स्थित रूपी पदार्थको मनमें रहनेके कारण मन कहते हैं । अर्थात् 'मनःपर्यय' में 'मन' शब्दसे मनमें स्थित रूपी पदार्थ लेना चाहिये । उस मनको जो जानता है वह मनःपर्ययज्ञान है । यह मनःपर्ययज्ञान मनःपर्ययज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे प्रकट होता है, अतः क्षायोपशमिक है । उसके दो भेद हैं- ऋजुमति और विपुलमति । तथा ब्रह्म, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादाको लिये हुए रूपी पदार्थोंको प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञानको अवधिज्ञान कहते हैं । अवधिका अर्थ मर्यादा है । अथवा अवाय यानी**

पर्यायवचिज्ञानानाम् एकवैशविशवत्वात् देशप्रत्यक्षं च । पुनः मतिश्रुतज्ञानम् इन्द्रियमनसा च यथायथम् अर्थात् मन्थते मतिः मनुतेऽनया वा मतिः मननं वा मतिः । श्रुतज्ञानावरणकर्मक्षयोपशमे सति निरूप्यमाणं श्रूयते यस्तत् श्रुतं, श्रुणोति ज्ञेयं तत् श्रुतम्, श्रवणं वा श्रुत् तच्च तद् ज्ञानम् । मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं च क्रमशः क्रमेण विशदपरोक्षं परोक्षं च । यत् इन्द्रियानिन्द्रियञ्च मतिज्ञानं तत् विशदम् एकदेशतः विशदं स्पष्टम् । उक्तं च परीक्षामुखे । इन्द्रियानिन्द्रियमित्ता देशतः सांख्यवहारिकमिति सांख्यवहारिकप्रत्यक्षं मतिज्ञानं कथ्यते । यत् श्रुतज्ञानं तत्परोक्षम् अविशदम् अस्पष्टमित्यर्थः । मनः पर्यायज्ञानम् अवधिज्ञानं च देशप्रत्यक्षं स्यात् । मतिज्ञानम् एकदेशपरोक्षं श्रुतज्ञानं परोक्षज्ञानं स्यात् ॥२५७॥ ज्ञेयिन्द्रियज्ञानस्य बोध्यं विषयं विशदयति—

इविद्यजं मधि-णाणं जोग्मं जाणेदि पुगलं वध्वं ।

माणस-णाणं च पुणो सुय-विसयं अवख-विसयं च ॥२५८॥

पुद्गल, उनको जो जाने वह अवधि है । अथवा अपने क्षेत्रसे नीचेकी ओर इस ज्ञानका विषय अधिक होता इसलिये भी इसे अवधि ज्ञान कहते हैं । अवधि ज्ञानके तीन भेद हैं—देशावधि, परमावधि और स्रवावधि । मनःपर्यायज्ञान और अवधिज्ञान एक देशसे प्रत्यक्ष होनेके कारण देशवत्यक्ष हैं । जो ज्ञान-परकी सहायताके बिना स्वयं ही पदार्थोंको स्पष्ट जानता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । ये दोनोंही ज्ञान इन्द्रिय आदिकी सहायताके बिना अपने २ विषयको स्पष्ट जानते हैं इसलिये प्रत्यक्ष तो हैं, किन्तु एक तो केवल रूपी पदार्थोंको ही जानते हैं दूसरे उनकी भी सब पर्यायोंको नहीं जानते, अपने २ योग्य रूपी द्रव्यकी कतिपय पर्यायोंको ही स्पष्ट जानते हैं । इसलिए ये देशप्रत्यक्ष हैं । इन्द्रिय और मनकी सहायतासे यथायोग्य पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानको मतिज्ञान कहते हैं । तथा श्रुतज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होनेपर मतिज्ञानसे जाने हुये पदार्थको विशेष रूपसे जाननेवाले ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं । श्रुत शब्द यद्यपि 'श्रु' श्रातुसे बना है और 'श्रु' का अर्थ 'सुनना' होता है । किन्तु शब्दविश ज्ञान विशेषका नाम श्रुतज्ञान है । ये दोनों ज्ञान इन्द्रियों और मनकी यथायोग्य सहायतासे होते हैं इसलिये परोक्ष हैं । क्योंकि 'पर' अर्थान् इन्द्रियां, मन, प्रकाश, उपदेश वगैरह बाह्य निमित्तकी अपेक्षासे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह परोक्ष कहा जाता है । अतः यद्यपि ये दोनों ही ज्ञान परोक्ष हैं किन्तु इनमेंसे मतिज्ञान प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है । मतिज्ञानको प्रत्यक्ष कहनेका एक विशेष कारण है । भट्टाकलंक देवसे पहले यह ज्ञान परोक्ष ही माना जाता था । किन्तु इससे अन्य मतावलम्बियोंके साथ शास्कार्य करते हुए एक कठिनाई उपस्थित होती थी । जैनोंके सिवा अन्य सब मतावलम्बी इन्द्रियोंसे होनेवाले ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । एक जैन धर्म ही उसे परोक्ष मानता था, तथा लोकमें भी इन्द्रिय ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा जाता है । अतः भट्टाकलंक देवने मतिज्ञानको सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम दिया । जो यह बतलाता है कि मतिज्ञान लोकव्यवहारकी दृष्टिसे प्रत्यक्ष है, किन्तु वास्तवमें प्रत्यक्ष नहीं है । इसीसे परीक्षामुखमें प्रत्यक्षके दो भेद किये हैं—एक सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक मुख्य प्रत्यक्ष । तथा इन्द्रिय और मनके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले एकदेश स्पष्ट ज्ञानको सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है ॥ २५७ ॥ आगे इन्द्रिय ज्ञानके योग्य विषयको कहते हैं । व्यर्थ—इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला मतिज्ञान अपने योग्य पुद्गल द्रव्यको जानता है । और मानसज्ञान श्रुतज्ञानके विषयको भी जानता है तथा इन्द्रियोंके

[छाया-इन्द्रियजं मतिज्ञानं योग्यं ज्ञानाति पुद्गलं द्रव्यम् । मानसज्ञानं च पुनः श्रुतविषयम् अक्षविषयं च ॥]
 वत् इन्द्रियजम् इन्द्रियेभ्यः स्पर्शनरसघ्राणबलुःश्रोत्रेभ्यः मनसा च जातम् उत्पन्नम् इन्द्रियानिन्द्रियजम् अवग्रह-
 ह्वायवाधारणाभेदमिन्नं षट्त्रिंशदधिकत्रिंशत्तभेद मतिज्ञानं योग्यं पुद्गलद्रव्यम्, 'बहुबहुविधक्षिप्रानिःसृतानुक्तद्रुवाणां
 सेतराणाम् ।' इति षाडशभेदमिन्नं पुद्गलद्रव्यं स्पर्शनरसघ्राणसंस्थानाधिकं पदार्थं ज्ञानाति पश्यतीत्यर्थः । पुनः कथञ्चूतं
 मतिज्ञानम् । माणसघ्राणं मनसोत्पन्नं ज्ञानम् अनिन्द्रियजातज्ञानम् । च पुनः किञ्चूतम् । श्रुतविषयम् अस्फुटज्ञानविषयं
 'श्रुतमनिन्द्रियस्य' । अभिधानात् श्रुतज्ञानगृहीतार्थग्राहकम् । च पुनः कीदृशम् । अक्षविषयम् इन्द्रियगृहीतार्थग्राहकम् ।
 ॥ २५८ ॥ अथ पञ्चेन्द्रियज्ञानानां क्रमेणोपयोः न युगपदिति ब्रूमणीति—

विषयोंको भी जानता है ॥ **प्रावार्थं**—मतिज्ञान पांचों इन्द्रियोंसे तथा मनसे उत्पन्न होता है । जो मतिज्ञान पांचों इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता है वह तो अपने योग्य पुद्गल द्रव्यको ही जानता है क्योंकि पुद्गलमें स्पर्श, रस, गन्ध और रूप ये चार गुण होते हैं । और इनमेंसे स्पर्शन इन्द्रियका विषय केवल स्पर्श है, रसना इन्द्रियका विषय रस ही है, घ्राण इन्द्रियका विषय गन्ध ही है और चक्षु इन्द्रियका विषय केवल रूप है । तथा श्रोत्रेन्द्रियका विषय शब्द है, वह भी पौद्गलिक है । इस तरह इन्द्रियजन्य मतिज्ञान तो अपने अपने योग्य पुद्गल द्रव्यको ही जानता है । किन्तु मनसे मतिज्ञान भी उत्पन्न होता है, और श्रुतज्ञान भी उत्पन्न होता है । अतः मनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान इन्द्रियोंके विषयोंको भी जानता है और श्रुतज्ञानके विषयको भी जानता है । मतिज्ञानके कुल भेद तीनसौ छतीस होते हैं जो इस प्रकार हैं—मतिज्ञानके मूलभेद चार हैं—अवग्रह, ईहा, अवाय, धारण । इन्द्रिय और पदार्थका सम्बन्ध होते ही जो सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं । दर्शनके अनन्तर ही जो पदार्थका ग्रहण होता है वह अवग्रह है । जैसे चमूसे सफेद रूपका जानना अवग्रह ज्ञान है । अवग्रहसे जाने हुए पदार्थको विशेष रूपसे जाननेकी इच्छाका होना ईहा है, जैसे यह सफेद रूपवाली वस्तु क्या है ? यह तो बगुलोंकी पंक्ति मालूम होती है, यह ईहा है । विशेष चिन्हीके द्वारा यथार्थ वस्तुका निर्णय कर लेना अवाय है । जैसे, पंखोंके हिलनेसे तथा ऊपर नीचे होनेसे यह निर्णय करना कि यह बगुलोंकी पंक्ति ही है, यह अवाय है । अवायसे निर्णित वस्तुको कालान्तरमें नही भूलना धारण है । बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिस्तृत, अनुक्त, भ्रुव तथा अल्प, अल्पविध, अक्षिप्त, निःसृतः, उक्त, अभ्रुव, इन बारह प्रकारके पदार्थोंके अवग्रह आदि चारों ज्ञान होते हैं । बहुत वस्तुओंके जाननेको बहुज्ञान कहते हैं । बहुत तरहकी वस्तुओंके जाननेको बहुविधज्ञान कहते हैं । जैसे, सेना या वनको एक समूह रूपमें जानना बहुज्ञान है और हाथी घोड़े आदि या आम महुआ आदि भेदोंको जानना बहुविध ज्ञान है । वस्तुके एक भागको देखकर पूरी वस्तुको जान लेना अनिःसृत ज्ञान है । जैसे जलमें डूबे हुए हाथीकी सूईको देखकर हाथीको जान लेना । शीघ्रतासे जाती हुई वस्तुको जानना क्षिप्रज्ञान है । जैसे तेज चलती हुई रेलगाड़ीको या उसमें बैठकर बाहरकी वस्तुओंको जानना । बिना कहे अभिप्रायसे ही जान लेना अनुक्त ज्ञान है । बहुत काल तक जैसाका तैसा निश्चल ज्ञान होना भ्रुव ज्ञान है । अल्प अथवा एक वस्तुको जानना अल्पज्ञान है । एक प्रकारकी वस्तुओंको जानना एकविध ज्ञान है । धीरे धीरे चलती हुई वस्तुको जानना अक्षिप्रज्ञान है । सामने पूरी विद्यमान वस्तुको जानना निःसृत ज्ञान है । कहने पर जानना उक्त ज्ञान है । चंचल बिजली वगैरहको जानना अभ्रुव ज्ञान है । इस तरह बारह प्रकारका अवग्रह, बारह प्रकारका ईहा, बारह

पंचिदिय'-जाणाणं मज्जे एणं च होदि उवज्जुत्त' ।

मज-जाणे उवज्जुत्तो इंदिय-जाणं ण जाणेदि' ॥ २५९ ॥

[छाया-पञ्चेन्द्रियज्ञानानां मध्ये एकं च भवति उपयुक्तम् । मनोज्ञाने उपयुक्तः इन्द्रियज्ञानं न जानाति ॥ पञ्चेन्द्रियज्ञानानां स्वर्णरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रज्ञानानां मध्ये एकस्मिन् काले एकं ज्ञानम् उपयुक्तम् उपयोगयुक्तं विषय-ग्रहणव्यापारयुक्तं भवति । मनोज्ञाने उपयुक्तं नोइन्द्रियज्ञाने उपयुक्तं विषयग्रहणव्यापारोपयुक्तं सति इन्द्रियज्ञानं पञ्चेन्द्रियाणां ज्ञानं न जायते न उत्पद्यते । अथवा मनसो ज्ञानेन उपयुक्तः मनोज्ञानव्यापारसहितो जीवः इन्द्रियज्ञानं न जानाति । यदा जीवः मनसा एकाग्रवेत्तना आर्तौदत्रमादिभ्याम धरति, तदा इन्द्रियाणां ज्ञानं न स्फुरतीत्यर्थः । यदा इन्द्रियज्ञानं एकैकं जानाति । चक्षुर्ज्ञानं घ्राणं न जानाति इत्यादि ॥ २५९ ॥ ननु यद्भवद्भिरुक्तम् एकस्मिन् काले एकस्वीन्द्रियज्ञानस्योपयोगस्तदव्यययुक्तम् । केनचित्तनुसा करगृहीतमण्डकस्या मज्जमाणाया मत्या तदगन्धग्रहणं घ्राणस्य तच्चर्षणशब्दग्रहणं श्रोत्रस्य तद्वर्षणं चक्षुषोः तस्त्वर्षणं करस्य तद्वसग्रहणं जिह्वायाश्च जायते । इति पञ्चेन्द्रियाणां ज्ञानस्य [उपयोगः] युगपदुत्पद्यते इति वाचद्रुकं वादिनं प्रतिवदति—

एक्के' काले एक्कं' णाणं जीवस्स होदि उवज्जुत्त' ।

जाणा-जाणाणि पुणो लद्धि-सहावेण बुच्चंति ॥ २६० ॥

प्रकारका अवाच्य और बारह प्रकारका धारण ज्ञान होता है । ये सब मिलकर ४८ भेद होते हैं । तथा इनमेंसे प्रत्येक ज्ञान पांच इन्द्रियों और मनसे होता है अतः $४८ \times ५ = २४०$ भेद मतिज्ञानके होते हैं । तथा अस्पष्ट शब्द वागैरहका केवल अवग्रह ही होता है, ईहा आदि नहीं होते । उसे व्यञ्जनावग्रह कहते हैं । और व्यञ्जनावग्रह चक्षु और मनको छोड़कर शेष चार इन्द्रियोंसे ही होता है । अतः बहु आदि विषयोंकी अपेक्षा व्यञ्जनावग्रहके ४८ भेद होते हैं । २४० भेदोंमें इन ४८ भेदोंको मिलानेसे मतिज्ञानके ३३६ भेद होते हैं ॥ २५८ ॥ आगे कहते हैं कि पाँचों इन्द्रियज्ञानोंका उपयोग क्रमसे होता है, एक साथ नहीं होता । अर्थ—पाँचों इन्द्रियज्ञानोंमेंसे एक समयमें एक ही ज्ञानका उपयोग होता है । तथा मनोज्ञानका उपयोग होने पर इन्द्रियज्ञान नहीं होता ॥ भावार्थ—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानोंमेंसे एक समयमें एक ज्ञान ही अपने विषयको ग्रहण करता है । इसी तरह जिस समय मनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान अपने विषयको जानता है उस समय इन्द्रिय ज्ञान नहीं होता । सारांश यह है कि इन्द्रिय ज्ञानका उपयोग क्रमसे ही होता है । एक समयमें एकसे अधिक ज्ञान अपने २ विषयको ग्रहण नहीं कर सकते, अर्थात् उपयोग रूप ज्ञान एक समयमें एक ही होता है ॥ २५९ ॥ शङ्का—आपने जो यह कहा है कि एक समयमें एक ही इन्द्रिय ज्ञानका उपयोग होता है यह ठीक नहीं है, क्योंकि हाथकी कचौरी खानेपर घ्राण इन्द्रिय उसकी गन्धको सूँघती है, श्रोत्रेन्द्रिय कचौरीके चवानेके शब्दको ग्रहण करती है, चक्षु कचौरीको देखती है, हाथको उसका स्पर्श ज्ञान होता है और जिह्वा उसका स्वाद लेती है, इस तरह पाँचों इन्द्रिय ज्ञान एक साथ होते हैं । इस शङ्काका समाधान करते हैं । अर्थ—जीवके एक समयमें एक ही ज्ञानका उपयोग होता है किन्तु लब्धि रूपसे एक समयमें अनेक ज्ञान कहे हैं ॥ भावार्थ—प्रत्येक क्षायोपशमिक ज्ञानकी दो अवस्थाएँ होती हैं—एक लब्धिरूप और एक उपयोगरूप । अर्थको ग्रहण करने की शक्तिका नाम लब्धि

१ च पंचिदिय, ल म स ग पंचिदिय । २ च जाणा(णि ?)दि, ल म स जाएदि, ग जाएहि । ३ म ग एके । ४ ल म स ग एणं ।

[छाया—एकस्मिन् काले एकं ज्ञानं जीवस्य भवति उपयुक्तम् । नानाज्ञानानि पुनः लब्धिस्वभावेन उच्यन्ते ॥]
जीवत्स्यात्मनः एकस्मिन् काले एकस्मिन्नेव समये एकं ज्ञानम् एकस्मैवेन्द्रियस्य ज्ञानं स्वर्णनादियम् उपयुक्तं विषयग्रहण-
व्यापारयुक्तम् अर्षग्रहणे उद्यमानं व्यापारणम् उपयोगी भवति । यदा स्वर्णानेन्द्रियज्ञानेन स्वर्णो विषयो गृह्यते तथा
रसनादीन्द्रियज्ञानेन रसादिविषयो न गृह्यत इत्यर्थः । एवं रसनादिषु योज्यम् । तर्हि अपरेन्द्रियाणां ज्ञानानि तत्र
दृश्यन्ते तत्कथमिति चेदुच्यते । पुनः नानाज्ञानानि अनेकप्रकारज्ञानानि स्वर्णनाद्यनेकेन्द्रियज्ञानानि लब्धिस्वभावेन,
अर्षग्रहणशक्तिर्लब्धितमः प्राप्तिः तत्स्वभावेन तत्स्वरूपेण, उच्यन्ते कथ्यन्ते ॥ २६० ॥ अथ वस्तुनः अनेकान्तात्मक-
भेकान्तात्मकं च दर्शयति—

अं बन्धु अणेयंतं एयंतं तं पि होवि सविपेक्षं ।

सुय-णाणेण णएहि य णिरवेकखं दोसवे' णेव ॥ २६१ ॥'

[छाया—यत् वस्तु अनेकान्तम् एकान्तं तत् अपि भवति सव्यपेक्षम् । श्रुतज्ञानेन नयोः च निरपेक्षं दृश्यते
नेव ॥] यद्वस्तु जीवादिद्रव्यम् एकान्तम् अस्तित्वाद्येकधर्मविशिष्टम्, जीवोऽस्तीति तदपि जीवादिबस्तु सव्यपेक्षं
सापेक्षम् आकाङ्क्षामहितम्, स्वद्रव्यचतुष्टयापेक्षया अस्ति एकान्तविशिष्टं परद्रव्यचतुष्टयापेक्षया नास्तिधर्मविशिष्टम् इति
अनेकान्तात्मकं वस्तु । श्रुतज्ञानेन जिनोक्तशास्त्रबोधेन नैगमादिनयोश्च नैगमसंग्रहव्यवहारऋजुसूत्रशब्दसमिक्लृद्वंभू-
ताभ्योः च अनेकान्तात्मकं च वस्तु भवति । तथा चोक्तं च । 'नानास्वभावसंयुक्तं' द्रव्यं ज्ञात्वा प्रमाणतः । तच्च
सापेक्षसिद्धधर्मं स्थापयामिभ्रितं कुरु ॥' स्वद्रव्यादिग्राहकेण अस्तित्वभावः । परद्रव्यादिग्राहकेण नास्तित्वभावः । उत्पाद-
व्ययगोणत्वेन मत्ताग्राहकेण नित्यस्वभावः । केनचित्स्वार्थाधिकेन अनित्यस्वभावः । भेदकल्पनानिरपेक्षैकस्वभावः ।
बन्धव्यद्रव्याधिकेनैकस्याप्यनेकद्रव्यस्वभावत्वम् । सद्भूतव्यवहारेण गुणगुण्यादिभिर्भेदस्वभावः । भेदविकल्पनानिरपेक्षेण
(गुण) गुण्यादिभिर्भेदस्वभावः । परमभावग्राहकेण भव्यामव्यपरिणामिकस्वभावः । शुद्धाशुद्धपरमभावग्राहकेण

है । और अर्थको ग्रहण करनेका नाम उपयोग है । लब्धि रूपमें एक साथ अनेक ज्ञान रह सकते हैं ।
किन्तु उपयोग रूपमें एक समयमें एक ही ज्ञान होता है । जैसे पाँचों इन्द्रियजन्य ज्ञान तथा मनोजन्य
ज्ञान लब्धि रूपमें हमारेमें सदा रहते है । किन्तु हमारा उपयोग जिस समय जिस वस्तुकी ओर होता
है उस समय केवल उसीका ज्ञान हमें होता है । कचौरी खाते समय भी जिस क्षण में हमें उसकी
गन्धका ज्ञान होता है उसी क्षण रसका ज्ञान नहीं होता । जिस क्षण रसका ज्ञान होता है उसा क्षण
स्पर्शका ज्ञान नहीं होता । किन्तु उपयोगकी चंचलताके कारण कचौरीके गन्ध, रस वगैरहका ज्ञान
इतनी द्रुत गतिसे होता है कि हमें क्षणभेदका भान नहीं होता और हम यह समझ लेते हैं कि पाँचों
ज्ञान एक साथ हो रहे हैं । किन्तु यथार्थमें पाँचों ज्ञान क्रमसे ही होते हैं, अतः उपयोगरूप ज्ञान एक
समयमें एक ही होता है ॥ २६० ॥ आगे वस्तुको अनेकान्तात्मक और, एकान्तात्मक विख्यालते हैं ।
अर्ष-जो वस्तु अनेकान्तरूप है वही सापेक्ष दृष्टिसे एकान्तरूप भी है । श्रुतज्ञानकी अपेक्षा अनेकान्त-
रूप है और नवोंकी अपेक्षा एकान्तरूप है । बिना अपेक्षाके वस्तुका रूप नहीं देखा जासकता ॥
साधारण-पहले वस्तुको अनेकान्तरूप सिद्ध कर आये हैं, क्योंकि प्रमाणके द्वारा वस्तुमें अनेक
धर्मोंकी प्रतीति होती है । प्रमाणके दो भेद हैं-स्वार्थ और परार्थ । श्रुतज्ञानके सिवा बाकीके मति आदि
चारों ज्ञान स्वार्थ प्रमाण ही हैं किन्तु श्रुतज्ञान स्वार्थ भी होता है और परार्थ भी होता है । ज्ञानरूप
श्रुतज्ञान स्वार्थ है और वचनरूप श्रुतज्ञान परार्थ है । श्रुतज्ञानके भेद नवों हैं । प्रमाणसे जानी हुई वस्तुमें

१ ल म स ग णयेहि य णिरविकखं दोसए । २ अत्र व पुस्तके 'जो साहेदि वितेसं' इत्यादि गाथा ।

कार्तिके २४'

चेतनस्वभावो जीवस्य । असद्भूतव्यवहारेण कर्मनोकर्मणोरपि चेतनस्वभावः । परमभावप्राहकैण कर्मनोकर्मणोः अचेतन-
स्वभावः । जीवस्याप्यसद्भूतव्यवहारेण अचेतनस्वभावः । परमभावप्राहकैण कर्मनोकर्मणोर्मूर्तस्वभावः । जीवस्याप्यसद्-
भूतव्यवहारेण मूर्तस्वभावः । परमभावप्राहकैण पुद्गलं विहाय इतरेषा द्रव्याणाम् अमूर्तस्वभावः । पुद्गलस्य तूपचारादपि
नास्त्यमूर्तस्वम् । परमभावप्राहकैण कालपुद्गलाणूनाम् एकप्रदेशस्वभावत्वम् । भेदकल्पनानिरपेक्षं चतुर्णामपि नानाप्रदेश-
स्वभावत्वम् । पुद्गलाणोरुपचारात्: (नानाप्रदेशत्वं न च कालाणोः स्निग्धरूपत्वाभावात् । अक्षत्वाद्याणोरमूर्त-)
पुद्गलस्यैकविंशतितमो भावो न स्यात् । परोक्षप्रमाणापेक्षया असद्भूतव्यवहारेणापुपचारेणामूर्तत्वम् । पुद्गलस्य

अपेक्षा भेदसे एक धर्मको ग्रहण करनेवाले ज्ञानको नय कहते हैं । जैसे प्रमाणसे वस्तुको अनेक धर्मा-
त्मक जानकर ऐसा जानना कि वस्तु स्वचतुष्टयकी अपेक्षा सत्स्वरूप ही है अथवा पर द्रव्यादि चतुष्टयकी
अपेक्षा असत्स्वरूप ही है, यह नय है । इसीसे प्रमाणको सकलप्राही और नयको विकलप्राही कहा है ।
किन्तु एक नय दूसरे नयकी अपेक्षा रखकर वस्तुको जाने, तभी वस्तुधर्मकी ठीक प्रतीति होती है ।
जैसे, यदि कोई यह कहे कि वस्तु सत्स्वरूप ही है असत्स्वरूप नहीं है तो यह नय सुनय न होकर
दुर्नय कहा जायेगा । अतः इतर धर्मोंका निषेध न करके एक धर्मकी मुख्यातासे वस्तुको जाननेसे ही
वस्तुको ठीक प्रतीति होती है । इसीसे आलापपद्धतिमें कहा है—‘प्रमाणसे नाना धर्मयुक्त द्रव्यको
जानकर सापेक्ष सिद्धिके लिये उसमें नयकी योजना करा’ । यथा-स्वद्रव्य, स्वश्रेत्र, स्वकाल और स्वभावको
ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा द्रव्य अस्तित्वभाव है १ । परद्रव्य, परश्रेत्र, परकाल और परभावको
ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा नास्तित्वभाव है २ । उत्पाद और व्ययको गौण करके ध्रौव्यकी
मुख्यतासे ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा द्रव्य नित्य है ३ । किसी पर्यायको ग्रहण करनेवाले नयकी
अपेक्षा द्रव्य अनित्यत्वभाव है ४ । भेदकल्पना निरपेक्ष नयकी अपेक्षा द्रव्य एकस्वभाव है ५ ।
अन्वयमाही द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा एक होते हुए भी द्रव्य अनेकस्वभाव है ६ । सद्भूत व्यवहार
नयसे गुण गुणी आदिकी अपेक्षा द्रव्य भेदस्वभाव है ७ । भेद कल्पना निरपेक्ष नयकी अपेक्षा गुण
गुणी आदि रूपसे अभेद स्वभाव है ८ । परमभावके प्राहक नयकी अपेक्षा जीवद्रव्य भव्य या अभव्य-
रूप पारिणामिक स्वभाव है ९ । शुद्ध या अशुद्ध परमभाव प्राहक नयकी अपेक्षा जीवद्रव्य चेतन-
स्वभाव है १० । असद्भूत व्यवहार नयसे कर्म और नोकर्म भी चेतन स्वभाव हैं ११ । किन्तु परमभाव
प्राहक नयकी अपेक्षा कर्म और नोकर्म अचेतन स्वभाव हैं १२ । असद्भूत व्यवहार नयसे जीव भी
अचेतन स्वभाव है १३ । परमभाव प्राहक नयकी अपेक्षा कर्म और नोकर्म मूर्त स्वभाव हैं १४ ।
असद्भूत व्यवहार नयसे जीव भी मूर्त स्वभाव है १५ । परमभावप्राही नयकी अपेक्षा पुद्गलको छोड़कर
शेष सब द्रव्य अमूर्त स्वभाव हैं तथा पुद्गल उपचारासे भी अमूर्तिक नहीं है । परमभावप्राही
नयकी अपेक्षा कालाणु तथा पुद्गलका एक परमाणु एक प्रदेशी हैं । भेद कल्पनाकी अपेक्षा न करने
पर शेष धर्म, अधर्म, आकाश और जीवद्रव्य भी अखण्ड होनेसे एकप्रदेशी हैं । किन्तु भेद कल्पना-
की अपेक्षासे चारों द्रव्य अनेकप्रदेशी हैं । पुद्गलका परमाणु उपचारासे अनेक प्रदेशी है क्योंकि वह
अन्य परमाणुओंके साथ बन्धनेपर बहुप्रदेशी स्क्न्धरूप होजाता है । किन्तु कालाणुमें बन्धके कारण
स्निग्ध रूप गुण नहीं है, इसलिये कालाणु उपचारासे भी अनेकप्रदेशी नहीं है । इसीसे अमूर्त काल
द्रव्यमें बहुप्रदेशत्वके बिना शेष १५ स्वभाव ही कहे हैं । शुद्धाशुद्ध द्रव्याधिक नयसे पुद्गल विभाब-

१ आद्यैर् तु ^०रुपचारात्: अणोरमूर्तत्वात् भावे पुद्गल^० इति पाठः ।

शुद्धाशुद्धद्रव्याधिकेन विभावस्वभावत्वम् । शुद्धद्रव्याधिकेन शुद्धस्वभावः । अशुद्धद्रव्याधिकेन अशुद्धस्वभावः । असद्भूत-
 ध्वजहारेण उपचरितस्वभावः । श्लोकः । 'द्रव्याणां तु यथारूपं तत्त्वोकेऽपि व्यवस्थितम् । तथाज्ञानेन संज्ञानं नयोऽपि
 हि तथाविधः ॥' इति नययोजनाका । सकलवस्तुग्राहकं प्रमाणं, प्रतीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्त्वं येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम् ।
 (तद्बद्धं वा सविकल्पेतरभेदात् । सविकल्पं मानसम्, तच्चतुर्विधम् । मतिश्रुतावधिमानःपर्यायरूपम् । निविकल्पं मनो-
 रहितं केवलज्ञानमिति प्रमाणस्य श्रुत्युत्पत्तिः) प्रमाणेन वस्तुसंगृहीतार्थकाशो नयः, श्रुतविकल्पो वा, ज्ञातुरभिप्रायो वा
 नयः । नानास्वभावोभ्यो ध्यावृत्त्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्नोति इति वा नयः । इति श्रुतज्ञानेन नगैश्च वस्तु
 अनेकान्तं भवति । यद्वस्तु निरपेक्षं प्रतिपक्षधर्मानपेक्षम् एकान्तरूप तद्वस्तु न दृश्यते, नैव लोच्यत एव । एकान्ता-
 त्मकस्य वस्तुनः जगत्प्रमाणात् । 'निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेष्वङ्गत्वं' इति वचनात् । तथा शोक्तम् ।
 'य एव नित्यक्षयिकाद्यो नया विद्योतपेक्षाः स्वपरप्रणाग्निः । त एव तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः परस्परपेक्षाः स्वपरोप-
 कारिणः ॥' इति ॥ २६१ ॥ अथ श्रुतज्ञानस्य परोक्षेणानेकान्तप्रकाशत्वं दर्शयति—

सत्त्वं पि अणेषंतं परोक्ष-रूपेण जं पयासेवि ।

तं सुय-णार्णं षण्णवि संशय-पहुदोहि 'परिचरं ॥ २६२ ॥

[छाया-सर्वम् अपि अनेकान्तं परोक्षरूपेण यत् प्रकाशयति । तत् श्रुतज्ञानं मण्यते संशयप्रभृतिभिः परि-
 त्यक्तम् ॥ यत्परोक्षरूपेण सर्वमपि जीवादिनस्तु अनेकधर्मविशिष्टं प्रकाशयति तत् श्रुतज्ञानं मण्यते, जिनोक्तश्रुतज्ञानं
 कथ्यते । तत्कीदृशम् ॥ संशयप्रभृतिभिः परित्यक्तं संशयविपर्यासान्ध्यावसायादिभी रहितम् । स्थायुर्वा पुरुषो वा इति

स्वभाव है । शुद्ध द्रव्याधिक नयसे शुद्ध स्वभाव है और अशुद्ध द्रव्याधिक नयसे अशुद्ध स्वभाव है ।
 तथा असद्भूत व्यवहार नयसे उपचरित स्वभाव है । सारांश यह है कि द्रव्योंका जैसा स्वरूप है वैसा
 ही ज्ञानसे जाना गया है, तथा वैसा ही लोकमें माना जाता है । नयभी उसे वैसा ही जानते हैं । अन्तर
 केवल इतना है कि प्रमाणसे वस्तुके सब धर्मोंको ग्रहण करके ज्ञाता पुरुष अपने अभिप्रायके अनुसार
 उसमेंसे किसी एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुका कथन करता है । यही नय है । इसीसे ज्ञाताके अभिप्राय
 को भी नय कहा है । तथा जो नाना स्वभावोंको छोड़कर वस्तुके एक स्वभावको कथन करता है
 वह नय है । नयके भी सुनय और दुर्नय दो भेद हैं । जो वस्तुको प्रतिपक्षी धर्मसे निरपेक्ष एकान्तरूप
 जानता या कहता है वह दुर्नय है । दुर्नयसे वस्तु स्वरूपकी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि यह बतला
 आवे है कि वस्तु सर्वथा एकरूप ही नहीं है । अतः जो प्रतिपक्षी धर्मोंको अपेक्षा रखते हुए वस्तुके
 एक धर्मको कहता या जानता है वही सुनय है । इसीसे निरपेक्ष नयोंको मिथ्या बतलाया है और
 सापेक्ष नयोंको वस्तुसाधक बतलाया है । स्वामी समन्तभद्रने स्वयंभूस्तोत्रमें विमलनाथ भगवानकी
 स्तुति करते हुए कहा है—'वस्तु नित्यही है' अथवा 'वस्तु क्षणिकही है' जो ये निरपेक्ष नय स्व और
 पर के घातक हैं, हे विमलनाथ भगवन् ! वे ही नय परस्पर सापेक्ष होकर आपके मतमें तत्त्वभूत हैं,
 और स्व और पर के उपकारक हैं ॥ २६१ ॥ आगे कहते हैं कि श्रुतज्ञान परोक्ष रूपसे अनेकान्तका
 प्रकाशन करता है । अर्थ—जो परोक्ष रूपसे सब वस्तुओंको अनेकान्त रूप दर्शाता है, संशय आविसे
 रहित उस ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं ॥ ज्ञातार्थ—तीन मिथ्याज्ञान होते हैं—संशय, विपर्यय और
 अनध्यवसाय । यह ठूँठ है अथवा आदमी है ? इस प्रकारके चञ्चित ज्ञानको संशय कहते हैं । सीपको

बलिता प्रतिपत्तिः इति संशयः संबेदः । भुक्तिकायां रजतज्ञानमिति विपर्यासः विपरीतः विभ्रमः । गच्छतः पुसः
तृणस्पर्शस्य सर्पो वा शूलला वा इति ज्ञानमनध्यवसायः मोहः । इत्यादिभिविचरितं श्रुतज्ञानम् । तथा चोक्तं श्रीसमन्त-
भद्रैः । 'स्वाप्नादकेवलज्ञाने सर्ववस्तुप्रकाशने । भेदः साक्षादसाक्षाद्य ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥' इति ॥ २६२ ॥ अथ लोक-
व्यवहारस्य नयात्यक्तं वर्णयति—

तोयोपां व्यवहारं धम्म-विवक्षाह' जो पसाहेवि' ।

सुय-णाणस्स' वियप्पो सो वि णओ लिंग-संभूवो ॥ २६३ ॥

[छाया—लोकानां व्यवहारं धर्मविवक्षया यः प्रसाधयति । श्रुतज्ञानस्य विकल्पः सः अपि नयः सिङ्गसंभूतः ॥]

यः वादी प्रतिवादी वा धर्मविवक्षया अस्तित्वास्तित्वास्तित्वाभेदाभेदानेकानेकस्वभाव वक्तुमिच्छया लोकाना जनानां

चादी जानना विपर्यय ज्ञान है । मार्गमें चलते हुए किसी वस्तुका पैरमें स्पर्श होने पर 'कुछ होगा'
इस प्रकारके ज्ञानको अनध्यवसाय कहते हैं । इन तीनों मिथ्याज्ञानोंसे रहित जो ज्ञान अनेकान्त रूप
वस्तुको परोक्ष जानता है वही श्रुतज्ञान है । पहले श्रुतज्ञानको परोक्ष बतलाया है, क्योंकि वह मनसे
होता है तथा मतिपूर्वकही होता है । श्रुतज्ञानके दो मूल भेद हैं—एक अनक्षरात्मक और एक अक्ष-
रात्मक । स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु इन चार इन्द्रियोंसे होनेवाले मतिज्ञानपूर्वक जो श्रुतज्ञान होता है वह
अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । तथा शब्दजन्य मतिज्ञानपूर्वक होनेवाले श्रुतज्ञानको अक्षरात्मक श्रुतज्ञान
कहते हैं । शास्त्रसे तथा उपदेश वगैरहसे जो विशेष ज्ञान होता है वह सब श्रुतज्ञान है । शास्त्रोंमें
सभी वस्तुओंके अनेकान्तस्वरूपका वर्णन होता है । अतः श्रुतज्ञान सभी वस्तुओंका शास्त्र वगैरहके
द्वारा जानता है, किन्तु शास्त्रके बिना अथवा जिनके वचनोंका सार शास्त्रमें है उन प्रत्यक्षदर्शी
केवली के बिना सब वस्तुओंका ज्ञान नहीं हो सकता । इसीसे समन्तभद्र स्वामीने आप्तमीमांसामें
श्रुतज्ञानका महत्त्व बतलाते हुए कहा है—'श्रुतज्ञान और केवलज्ञान, दोनों ही समस्त वस्तुओंको
प्रकाशित करते हैं अन्तर केवल इतना ही है कि श्रुतज्ञान परोक्ष रूपसे जानता है और केवलज्ञान
प्रत्यक्ष रूपसे जानता है' । जो श्रुतज्ञान और केवलज्ञानका विषय नहीं है वह अवस्तु है । अर्थात्
ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इन दोनों ज्ञानोंके द्वारा न जानी जासके ॥ २६२ ॥ श्रुतज्ञानका स्वरूप
बतलाकर श्रुतज्ञानके भेद नयका स्वरूप बतलाते हैं । अर्थ—जो वस्तुके एक धर्मकी विवक्षासे लोकव्यवहार
को साधता है वह नय है । नय श्रुतज्ञानका भेद है तथा लिंगसे उत्पन्न होता है ॥ भावार्थ—लोक-
व्यवहार नयके द्वारा ही चलता है; क्योंकि दुनियाके लोक किसी एक धर्मकी अपेक्षासे ही वस्तुका
व्यवहार करते हैं । जैसे, एक राजाके पास सोनेका घड़ा था । उसको लड़कीको वह बहुत प्यारा था ।
वह उससे खेला करती थी । किन्तु राजपुत्र उस घड़ेको तुड़वाकर मुकुट बनवानेकी जिद किया
करता था । उसे घड़ा अच्छा नहीं लगता था । एक दिन राजाने घड़ेको तोड़ कर मुकुट बना दिया ।
घड़ेके टूटनेसे लड़की बहुत रोई, और मुकुटके बन जानेसे राजपुत्र बहुत प्रसन्न हुआ । किन्तु राजाको
न शोक हुआ और न हर्ष हुआ । इस लौकिक दृष्टान्तमें लड़कीकी दृष्टि केवल घड़ेके नाश पर है,
राजपुत्रकी दृष्टि केवल मुकुटकी उत्पत्ति पर है और राजाकी दृष्टि सोने पर है । इसी तरहसे दुनियाके

व्यवहार, भेषोपचारतया वस्तु व्यवहृत्यते इति व्यवहारं, ग्रहणयमनयाचनवितरणदि वस्तु नित्यानित्याधिकं प्रसाधयति निर्मितोति निष्पादयति, सोऽपि श्रुतज्ञानस्य स्याद्वादरूपस्य विकल्पः भेदः नयः कथ्यते । कथंभूतो नयः । लिङ्गसंभूतः लिङ्गं न हेतुस्मरणं भूयते स्म लिङ्गभूतः परार्थानुमानरूपः नूतनविज्ञो वा । अथवा लिङ्गसंभूतो नयः कथ्यते ॥ २६५ ॥ अथ नानास्वभावयुक्तस्य वस्तुनः एकस्वभावग्रहणं नयापेक्षया कथ्यते इत्याह ।

पाणा-धम्म-जुव पि य एयं धम्मं पि कुच्चवे अत्थं ।

तस्सेयं-विवक्खावो णत्थि विवक्खा' ह' सेसाणं ॥२६४॥

[छाया—नानाधर्मयुतः अपि च एकः धर्मः अपि उच्यते अर्थः । तस्य एकविवक्षातः नास्ति विवक्षा सन्तु शेषाणाम् ॥] नानाधर्मयुक्तोऽपि अर्थः अनेकप्रकारस्वभावसहितोऽपि जीवादिपदार्थः स्वद्रव्यादिग्राहकेण अस्तिस्वभावः, परद्रव्यादिग्राहकेण नास्तिस्वभावः, उत्पादव्ययीणस्त्वेन सत्ताग्राहकेण नित्यस्वभावः, केनचित्पर्यायाधिकेन अनित्य-स्वभावः । एवमेकानेकभेदाभेदचेतनाचेतनयुतामूर्तामूर्तादिस्वभावयुक्तोऽपि जीवादिपदार्थः । तस्य अर्थस्य एको धर्मः, जीवो नित्य एव, जीवोऽस्त्येव इत्याद्येकस्वभावविशिष्टः उच्यते कथ्यते । कुतः एकधर्मविवक्षातः एकस्वभाववत्त्वमिच्छातः, न तु अनेकधर्माणामभावात् । तु स्फुटम् । शेषाणाम् अनित्यत्वनास्तित्वाद्यनेकधर्माणां तत्र वस्तुनि विवक्षा नास्ति ॥२६५॥ अथ धर्मवाचकशब्दतज्ज्ञानानां नयत्व दर्शयति—

सो चियं एवको धम्मो वाचक-सद्दो वि तस्स धम्मस्स ।

जं जाणवि तं नाणं ते तिण्णि वि णय-विसेसा य ॥२६५॥

पर्याययुद्धि लोग पर्यायकी अपेक्षा वस्तुको नष्ट हुआ अथवा उत्पन्न हुआ देखते हैं और द्रव्यदृष्टि लोग उसे ध्रुव मानकर बैसा व्यवहार करते हैं, अतः लोकव्यवहार नयाधीन है । किन्तु सच्चा नय वस्तुके जिस एक धर्मको ग्रहण करता है उसे युक्तिपूर्वक ग्रहण करता है । जैसे वस्तुको यदि सत् रूपसे ग्रहण करता है तो उसमें हेतु देता है कि अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा वस्तु सत्तरूप है । इस तरह नय हेतुजन्य है । इसीसे अष्टसहस्रोमें श्रुतज्ञानको अहेतुवाद और नयको हेतु वाद कहा है । जो विना हेतुके वस्तुके किसीभी एक धर्मको स्वेच्छासे ग्रहण करता है वह नय नहीं है ॥ २६३ ॥ आगे, नाना स्वभाववाली वस्तुके एक स्वभावका ग्रहण नयकी अपेक्षासे कैसे किया जाता है, यह बतलाते हैं । अर्थ—नाना धर्मोंसे युक्तभी पदार्थके एक धर्मको ही नय कहता है; क्योंकि उस समय उसी धर्मकी विवक्षा है, शेष धर्मोंकी विवक्षा नहीं है ॥ **भावार्थ**—यद्यपि जीवादि पदार्थ अनेक प्रकारके धर्मोंसे युक्त होते हैं—स्वद्रव्य आदिकी अपेक्षा सत्स्वभाव हैं, पर द्रव्य आदिकी अपेक्षा असत्स्वभाव हैं, उत्पाद व्ययको गौण करके ध्रुवत्वकी अपेक्षा नित्य हैं, पर्यायकी अपेक्षा अनित्य हैं । इस तरह एकत्व, अनेकत्व, भेद, अभेद, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व आदि अनेक धर्मयुक्त हैं । किन्तु उन अनेक धर्मोंमेंसे नय एकही धर्मको ग्रहण करता है । जैसे, जीव नित्य ही है या सत्स्वभाव ही है; क्योंकि उस समय वक्ताकी इच्छा उसी एक धर्मको ग्रहण करनेकी अथवा कहनेकी है । किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि वस्तुमें अनेक धर्म नहीं हैं इसलिये वह एक धर्मको ग्रहण करता है, बल्कि शेष धर्मोंके होते हुए भी उनकी विवक्षा नहीं है इसीसे वह विवक्षित धर्मको ही ग्रहण करता है ॥ २६४ ॥ आगे, वस्तुके धर्म, उसके वाचक शब्द तथा उसके ज्ञानको नय कहते हैं । अर्थ—

१ ल ग धम्मं पि, २ ल ग तस्सेयं म तस्सेयं । ३ ल ग विवक्खा । ४ स हि । ५ म चिय । ६ ल म स ग तं ।

[छाया—स एव एकः धर्मः वाचकशब्दः अपि तस्य धर्मस्य । यत् जानाति तत् ज्ञानं ते त्रयोपि नयविशेषाः च ॥] च पुनः, ते त्रयो नयविशेषः ज्ञातव्याः । ते के । स एव एको धर्मः निरयोऽनित्यो वा, अस्तिरूपः नास्तिरूपो वा, एकरूपः अनेकरूपो वा, इत्याद्येकस्वभावः नयः । नयप्राप्तात्वात् इत्येकनयः । १ । तस्य धर्मस्य नित्यत्वाद्येकस्वभावस्य वाचकशब्दोऽपि तत्प्रतिपादकशब्दोऽपि नयः कथ्यते । ज्ञानस्य करणे कार्ये च शब्दे नयोपचारात् इति द्वितीयो वाचकनयः । २ । तं नित्याद्येकधर्मं जानाति तत् ज्ञानं तृतीयो नयः । ३ । सकलवस्तुप्राहकं ज्ञानं प्रमाणम्, तदेकदेशप्राहको नयः । इति वचनात् ॥ २६५ ॥ ननु नयानामेकधर्मप्राहकत्वे मिथ्यात्व स्यात् इत्युक्तिं निरस्यति—

ते सावेकत्वा' सुणया गिरवेकत्वा ते वि दुणण्या होंति ।

सयल-ववहार'-सिद्धो सु-णयादो होवि णियमेण' ॥ २६६ ॥

[छाया—ते सापेक्षाः सुनया. निरपेक्षाः ते अपि दुर्णयाः भवन्ति । सकलव्यवहारमिद्धिः सुनयतः भवति नियमेन ॥] ते त्रयो नयाः धर्मशब्दज्ञानरूपाः सापेक्षाः स्वविपक्षापेक्षातद्दिताः । यथा अस्त्यनित्यभेदादिप्राहका नयाः नास्तिरनित्यभेदादितापेक्षाः सन्तः सुनया शोभननयाः सत्यरूपाः नया भवन्ति । अपि पुनः, ते त्रयो नया धर्मशब्द-ज्ञानरूपाः निरपेक्षाः स्वविपक्षापेक्षारहिताः । यथा नास्तिरनिरपेक्षः सर्वथा अस्तिस्वभावः, अनित्यत्वनिरपेक्षः सर्वथा नित्य-स्वभावः, अभेदत्वनिरपेक्षः सर्वथा भेदस्वभावः । इत्यादिनिरपेक्षा नया दुर्णया भवन्ति । तथा चोक्तम् । 'दुर्णमीकान्तमाह्वा

वस्तुका एक धर्म, उस धर्मका वाचक शब्द और उन धर्मको जाननेवाला ज्ञान, ये तीनों ही नयके भेद हैं ॥ **प्राचार्य**—नयके तीन रूप हैं—अर्थरूप, शब्दरूप, और ज्ञानरूप । वस्तुका एक धर्म अर्थरूप नय है, उस धर्मका वाचक शब्द शब्दरूप नय है, और उस धर्मका प्राहक ज्ञान ज्ञानरूप नय है । वस्तुका एक धर्म नयके द्वारा प्राहक है इसलिये उसे नय कहा जाता है । और उसका वाचक शब्द तथा प्राहक ज्ञान एक धर्मको ही कहता अथवा जानता है इसलिये वह तो नय है ही ॥ २६५ ॥ यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि जब एकान्तवाद मिथ्या है तो एक धर्मका प्राहक होनेसे नय मिथ्या क्यों नहीं है ? इसीका आगे समाधान करते हैं । **अर्थ**—ये नय सापेक्ष हों तो सुनय होते हैं और निरपेक्ष हों तो दुर्णय होते हैं । सुनयसे ही नियमपूर्वक समस्त व्यवहारोंकी सिद्धि होती है । **प्राचार्य**—ये तीनोंही नय यदि सापेक्ष होते हैं, अर्थात् अपने विपक्षीकी अपेक्षा करते हैं तो सुनय होते हैं । जैसे सत्, अनित्य और अभेदको ग्रहण करनेवाले नय असत्, अनित्य और भेदकी अपेक्षा करनेसे सुनय यानी सत्त्वे नय होते हैं । और यदि ये नय निरपेक्ष होते हैं अर्थात् यदि अपने विपक्षीकी अपेक्षा नहीं करते, जैसे वस्तु असत् से निरपेक्ष सर्वथा सत्स्वरूप है, अनित्यत्वेसे निरपेक्ष सर्वथा नित्यस्वरूप है या अभेदनिरपेक्ष सर्वथा भेदरूप है ऐसा यदि मानते जानते अथवा कहते हैं तो वे दुर्णय हैं । कहा भी है—'दुर्णयके विषयभूत एकान्त रूप पदार्थ वास्तविक नहीं है क्योंकि दुर्णय केवल स्वार्थिक है, दूसरे नयोंकी अपेक्षा न करके केवल अपनी पुष्टि करते हैं । और जो स्वार्थिक अतएव विपरीतप्राप्ती होते हैं वे नय सदाय होते हैं ।' इसका खुलासा इस प्रकार है—वस्तुको सर्वथा एकान्तरूपसे सत् मानने पर वस्तुके नियतरूपकी व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि जैसे वह स्वरूपसे सत् है वैसेही पर रूपसे भी सत् है । अतः घट पट चैतन अचैतन कोई भेद नहीं रहेगा और इस तरह संकर आवि दोष उपस्थित होंगे । तथा वस्तुको एकान्तरूपसे सर्वथा असत् मानने पर सब संसार शून्यरूप हो जायेगा । सर्वथा नित्यरूप

भावानां स्वाधिका हि ते । स्वाधिकाश्च विपर्यस्ताः सकलकृदा नया यतः ॥' तत्कथम् । तथाहि । सर्वथा एकान्तेन सद्रूपस्य न नियतार्थव्यवस्थासंकरादिबोधत्वात्, तथा सद्रूपस्य सकलद्रव्यताप्रसंगात्, नित्यस्वीकरूपत्वात् एकरूपस्थार्थक्रियाकारित्वाभावः, अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः । अनित्यपदेऽपि निरन्वयत्वात् अर्थक्रियाकारित्वाभावः । अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः एकस्वरूपसर्वैकान्तेन विशेषाभावः, सर्ववैकरूपत्वात् विशेषाभावे सामान्यस्याप्यभावः । 'नित्येषो हि सामान्य मवेत्स्वरविधाणवत् । सामान्यरहितत्वाच्च विशेषस्तद्वदेव हि ॥' इत्यादिनिरपेक्षा नया दुर्गयाः असत्यरूपा अनर्थकारिणः सन्ति । नियमेन अवश्यं मुनयादो मुनयेभ्यः सत्यरूपनयेभ्यः सकलव्यवहारसिद्धिः, सकलव्यवहाराणां भेदोपचारेण सकलवस्तुव्यवहारक्रियमाणानां ग्रहणदानगमनागमनयजनयाजनत्वापनाधिब्यवहाराणां सिद्धिः निष्पत्तिर्भवति ॥२६६॥ अथ परोक्षज्ञानमनुमानं निदिशति—

खं जाणिकज्ज जीवो इंदिय-वावार-काय-चिद्धाहि ।

तं अनुमानं षण्णवि तं पि णयं बहु-बिहं जाण ॥२६७॥

[छाया—यत् जानाति जीवः इन्द्रियव्यापारकायचेष्टाभिः । तत् अनुमानं षण्णते तम् अपि नयं बहुविधं जानीहि ॥] इन्द्रियव्यापारकायचेष्टाभिः स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रैः मनसा च व्यापारैः गमनागमनाधिब्यवहारैः कायचेष्टाभिः शरीराकारविशेषैः जीवः आत्मा यत् जानाति तमपि अनुमाननयं ज्ञानं षण्णति कथयति । अथवा इन्द्रियाणां स्पर्शनादीनां व्यापाराः विषयाः स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रैः तैः जीवैः यत् जानाति तत् अनुमानज्ञानं कथयति । साधनान् साध्यविज्ञानमनुमानम्, इष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम् । साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुः यथा

वस्तुको मानने पर उसमें अर्थक्रिया नहीं बनेगी और अर्थक्रियाके अभावमें वस्तुका ही अभाव हो जायेगा । सर्वथा अनित्य माननेपर वस्तुका निरन्वय विनाश होनेसे उसमें भी अर्थक्रिया नहीं बनेगी । और अर्थक्रियाके अभावमें वस्तुका भी अभाव हो जायेगा । वस्तुको सर्वथा एकरूप माननेपर उसमें विशेष धर्मोंका अभाव हो जायेगा, और विशेषके अभावमें सामान्यका भी अभाव हो जायेगा, क्योंकि विना विशेषका सामान्य गवेषके सींगकी तरह असंभव है और विना सामान्यके विशेष भी गवेषके सींगकी तरह संभव नहीं है । अर्थात् सामान्य विशेषके विना नहीं रहता और विशेष सामान्यके विना नहीं रहता । अतः निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं । इस लिये सापेक्ष मुनयसे ही लोकव्यवहारकी सिद्धि होती है ॥२६६॥ आगे परोक्षज्ञान अनुमानका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—इन्द्रियोंके व्यापार और कायकी चेष्टाओंसे जो जीवको जानता है वह अनुमान ज्ञान है । यह भी नय है । इसके अनेक भेद हैं । भावार्थ—जीव इन्द्रिय इन्द्रियोंसे दिखाई नहीं देता । किन्तु जिस शरीरमें जीव रहता है वह शरीर हमें दिखाई देता है । उस शरीरमें आँख, नाक, कान वगैरह इन्द्रियाँ होती हैं । उनके द्वारा वह खाता पीता है, सूँघता है, जानता है, हाथ पैर दिखाता है, चलता फिरता है, बातचीत करता है, बुलानेसे आजाता है । इन सब चेष्टाओंको देखकर हम यह जान लेते हैं कि इस शरीरमें जीव है । वही अनुमान ज्ञान है । साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं । तथा जो सिद्ध करनेके लिये इष्ट होता है, जिसमें कोई बाधा नहीं होती तथा जो असिद्ध होता है उसे साध्य कहते हैं । और जो साध्यके होने पर ही होता है उसके अभावमें नहीं होता उसे साधन कहते हैं । जैसे, इस पर्वतपर आग है, क्योंकि धुआँ उठ रहा है जैसे रसोईघर । यह अनुमान ज्ञान है । इसमें आग साध्य है और धुआँ साधन है; क्योंकि आगके होने पर ही धुआँ होता है और आगके अभावमें नहीं होता । अतः धुआँको देखकर आगको जान लेना अनुमान ज्ञान है । इस अनुमानके अनेक भेद परीक्षामुल्ल वगैरहमें बतलाये हैं । अथवा परोक्ष ज्ञानके

पर्वतोऽप्यमग्निवाद् भूयवत्वात् महानसवत्, इत्यादि अनुमानं ज्ञानम्, तदपि नयम् । परोक्षज्ञानं बहुविधमनेकप्रकारं स्मृतिप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमभेदं जानीहि ॥२६७॥ अथ नयभेदात् निर्दिशति—

सो संग्रहेण एषको' बु-बिहो वि य दव्य-पञ्जर्हृतो ।

तेसि च' वितेसादो णइगम'-पहुदो हवे णाणं ॥२६८॥

[छाया—स संग्रहेण एकः द्विविधः अपि च द्रव्यपर्यायाम्याम् । तयोः च विशेषात् नैगमप्रभृति भवेत् ज्ञानम् ॥]
स नयः एकम् एकप्रकारं संग्रहेण संग्रहनयेन द्रव्यपर्याययोर्मोदमकृत्वा सामान्येन नयः एको भवति । अपि पुनः, स नयः द्विविधः । काम्याम् । द्रव्यपर्यायाम्याम् एको द्रव्याधिकनयः द्रव्यमेवायं प्रयोजनमस्येति द्रव्याधिकः द्रव्यग्रहणप्रयोजन-त्वाच्च, द्वितीयः पर्यायाधिकः पर्याय एवायं प्रयोजनमस्येति पर्यायाधिको नयः, पर्यायग्रहणप्रयोजनत्वाच्च । तेसि च तयोः द्रव्यपर्याययोश्च द्वयोर्विशेषात् विशेषलक्षणत्वात् ज्ञानं नयलक्षणप्रमाणं ज्ञानैकदेशं वा नैगमप्रभृतिकं भवेत् । नैगमसंग्रह-व्यवहारश्च जुसूत्रशब्दसमभिरूढैवभूतप्रमूलज्ञानं नयरूपो बोधः स्यात् । नैगमतत्प्रहव्यवहान्तनयाच्छयो द्रव्याधिकाः । च्छुसूत्रशब्दसमभिरूढैवभूता नयाश्चत्वारः पर्यायाधिकाश्च इति ॥ २६८ ॥

जो साहवि सामण्यं अविणा-भूदं वितेस-रूवेह् ।

पाणा-जुत्ति-बलादो दव्यत्थो सो णओ ह्तिदि ॥२६९॥

[छाया—यः कथयति सामान्यम् अविनाभूत विशेषरूपैः । नानायुक्तिवलात् द्रव्यायं स नयः भवति ॥]
यः नयः साधयति विषयीकरोति गृह्णतीत्यर्थः । किं तत् । सामान्यं निर्विशेषं सत्त्वं द्रव्यत्वात्सत्त्वाविरूपम् । तत् कीदृशं सामान्यम् । विशेषरूपैः अविनाभूतं जीवास्तित्त्वपुद्गलास्तित्त्वधर्मास्तित्त्वादिस्वभावाः अविनाभूयम् एकैकमन्तरेण न

स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ये अनेक भेद बतलाये हैं । यह प्रत्यकारने अनुमान ज्ञानको जो नय बतलाया है वह एक नईसी बात प्रतीत होती है । क्योंकि अकलंक देव बगैरहने अनुमान ज्ञानको परोक्ष प्रमाणके भेदमें ही गिनाया है । ओर अन्य किसी भी आचार्यने उसे नय नहीं बतलाया । किन्तु जब नय हेतुवाद है तो अनुमान भी नयरूप ही बैठता है । इसके लिए अष्टसहस्रीकी कारिका १०६ देखना चाहिये ॥ २६७ ॥ आगे नयके भेद कहते हैं । अर्थ—संग्रह अर्थात् सामान्यसे नए एक है । द्रव्याधिक और पर्यायाधिकके भेदसे दो प्रकारका है । उन्हीं दोनोंके भेद नैगम आदि ज्ञान हैं ॥ भावार्थ—द्रव्य और पर्यायका भेद न करके सामान्यसे नय एक है । और द्रव्य तथा पर्यायके भेदसे नयके भी दो भेद हैं—एक द्रव्याधिक नय एक पर्यायाधिक नय । जिस नयका विषय केवल द्रव्य ही है वह द्रव्याधिक नय है । और जो नय केवल पर्यायको ही ग्रहण करता है वह पर्यायाधिक नय है । इन दोनों नयोंके नैगम आदि अनेक भेद हैं । नैगमनय, संग्रहनय और व्यवहारनय ये तीन द्रव्याधिक नय हैं । और च्छुसूत्र, शब्द, समभिरूढ, एवंभूत ये चार पर्यायाधिक नय हैं ॥ २६८ ॥ आगे द्रव्याधिक नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो नय वस्तुके विशेष रूपोंसे अविना-भूत सामान्यरूपको नाना युक्तियोंके बलसे साधता है वह द्रव्याधिक नय है ॥ भावार्थ—जो नय वस्तुके सामान्य रूपको युक्तिपूर्वक ग्रहण करता है वह द्रव्याधिक नय है । किन्तु वह सामान्य विशेष धर्मोंसे निरपेक्ष नहीं होना चाहिये । बल्कि विशेषोंका अविनाभावी, उनके बिना न रहनेवाला और उनके सद्भावमें ही रहनेवाला होना चाहिये । अन्यथा वह नय सुनय न होकर दुर्नय होजायेगा । आलाप

न्युत्तरे स्म इत्यविनाभूतं सहभूतमित्यर्थः । कुतः । नानायुक्तिवलात् अनेकतर्कज्ञानादिबलात् स द्रव्याधिकः नयो ज्ञातव्यो भवति । तथाहि । कर्मोपाधिनिरपेक्षशुद्धद्रव्याधिकः, यथा संसारी जीवः सिद्धसहृद् शुद्धात्मा । १ । उत्पादव्ययगौणत्वेन सत्ताप्राहकशुद्धद्रव्याधिकः, यथा द्रव्यं नित्यम् । २ । भेदकल्पनानिरपेक्षशुद्धद्रव्याधिकः, यथा निजगुणपर्यायस्वभावात् द्रव्यमभिन्नम् । ३ । कर्मोपाधिसापेक्ष-अशुद्धद्रव्याधिकः, यथा क्रोधादिकर्मजभावः आत्मा । ४ । उत्पादव्ययसापेक्ष-अशुद्ध-द्रव्याधिकः, यथा एकस्मिन् समये द्रव्यम् उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकम् । ५ । भेदकल्पनासापेक्ष-अशुद्धद्रव्याधिकः, यथा आत्मनः दर्शनज्ञानादयो गुणाः । ६ । अन्वयद्रव्याधिकः, यथा गुणपर्यायस्वभाव द्रव्यम् । ७ । स्वद्रव्यादिप्राहकद्रव्याधिकः, यथा स्वद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमस्ति । ८ । परद्रव्यादिप्राहकद्रव्याधिकः, यथा परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यं नास्ति । ९ । परमभावप्राहकद्रव्याधिकः, यथा ज्ञानस्वरूपात्मा अत्र अनेकस्वभावात्मा मध्ये ज्ञानाव्यपत्तमस्वभावो गृहीतः । १० । इति द्रव्याधिकस्य दश भेदाः ॥ २६६ ॥ अथ पर्यायाधिकनयः साधयति—

जो साहेबि विसेसे बहु-विह-सामण-संजुदे तच्चे ।

साहण-लिंग-वसादो पञ्जय-विसओ णजो होदि ॥ २७० ॥

[छाया-यः कथयति विशेषान् बहुविधसामान्यसंगुतान् सवन् । साधनलिङ्गवशात् पर्यायविषयः नयः भवति ॥]
यः पर्यायाधिको नयः साधयति साध्यसिद्धिं कारयति । कान् । सर्वान् विशेषान् पर्यायान् उत्पादव्ययध्रौव्यलक्षणान् । कीदृशान् । बहुविधसामान्यसंगुतान्, बहुविधसामान्यैः संगुतान् । अस्तित्वनित्यत्वंकत्वमिष्यत्वादिसामान्यैरविनाभूतान् । कुतः साधयति । साधनलिङ्गवशात् पवंताग्निवग्निसाधनद्रूपहेतुवशात्, पर्वतोऽयमग्निमाद् घूमवत्त्वात्, वनमिदमग्निमाद् घूमत्त्वात् । सर्वं वस्तु परिणामि सत्त्वान्यधगुणपत्तोः इत्यादिहेतुवशात् । स पर्यायाधिको नयः पर्यायविशेषविषयो भवति ।

पद्धति में द्रव्याधिकके दस भेद वतलाये हैं जो इस प्रकार हैं—कर्मोकी उपाधिसे निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यका विषय करनेवाला नय शुद्ध द्रव्याधिक है । जैसे संसारी जीव सिद्धके समान शुद्ध है । १ । उत्पादव्ययको गौण करके सत्ता मात्रको ग्रहण करनेवाला शुद्ध द्रव्याधिक, जैसे द्रव्य नित्य है । २ । भेदकल्पनासे निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याधिक, जैसे अपने गुणपर्याय स्वभावसे द्रव्य अभिन्न है । ३ । कर्मोकी उपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यको विषय करनेवाला नय अशुद्ध द्रव्याधिक नय है, जैसे आत्मा कर्मजन्य क्रोधादि भाववाला है । ४ । उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक, जैसे एक समयमें द्रव्य उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यात्मक है । ५ । भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक, जैसे आत्माके दर्शन, ज्ञान आदि गुण हैं । ६ । अन्वय द्रव्याधिक, जैसे द्रव्य गुणपर्यायस्वभाव है । ७ । स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र आदिका प्राहक द्रव्याधिक, जैसे स्वद्रव्य आदि चतुष्टय (चार) की अपेक्षा द्रव्य है । ८ । परद्रव्य, परक्षेत्र आदिका प्राहक द्रव्याधिक, जैसे परद्रव्य आदि चारकी अपेक्षा द्रव्य नहीं है । ९ । परमभावका प्राहक द्रव्याधिक, जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है । यद्यपि आत्मा अनेक स्वभाववाला है किन्तु यहां अनेक स्वभावोंमेंसे ज्ञान नामक परम-स्वभावको ग्रहण किया है । १० । इस प्रकार द्रव्याधिक नयके दस भेद हैं । २६९ ॥ आगे पर्यायाधिक नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो नय अनेक प्रकारके सामान्य सहित सब विशेषोंको साधक लिंगके बलसे साधता है वह पर्यायाधिक नय है ॥ अर्थ—जो नय युक्तिके बलसे पर्यायोंको ग्रहण करता है वह पर्यायाधिक नय है । किन्तु वे पर्याय अथवा विशेष सामान्यनिरपेक्ष नहीं होने चाहिये, अन्यथा वह दुर्नय होजायेगा । अतः अस्तित्व, नित्यत्व, एकत्व, मिष्यत्व, आदि सामान्योंसे अविनाभूत उत्पाद,

१ ब-पुस्तके गायत्री द्विवारमन्त्रान्तरं च लिखिता पाठभेदः । पाठांतराणि च एवंविधानि-वितेसं संजुदे तच्चे, नयो होदि । २ ग विसेसो । ३ ग विसयो णयो ।

सत्ताहि । अनादिनित्यपर्यायाधिकः यथा पुद्गलपर्यायो नित्यः मेवादिः । १। सादिनित्यपर्यायाधिकः यथा सिद्धजीवपर्यायो हि सादिनित्यः । २। सत्तागणत्वेन उत्पादव्ययप्राहकस्वभावनित्यशुद्धपर्यायाधिकः । यथा समयं समयं प्रति पर्यायाः विनाशिनः । ३। सत्तासापेक्षस्वभावनित्यशुद्धपर्यायाधिकः, यथा एकस्मिन् समये प्रधातमकः पर्यायः । ४। कर्मोपाधि-निरपेक्षस्वभावनित्यशुद्धपर्यायाधिकः, यथा सिद्धपर्यायसदृशाः शुद्धाः संसारिणा पर्यायाः । ५। कर्मोपाधिसापेक्षस्वभावनित्यशुद्धपर्यायाधिकः, यथा संसारिणाम् उत्पत्तिमरणे स्तः । ६। इति पर्यायाधिकस्य षड्भेदाः ॥२७०॥ अथेदानीं नयानां विशेषलक्षणं कार्तिकेयस्वामी कथयन् सभेदं नैगमनय व्याचष्टे—

जो साहेदि अदीदं वियप्प-रुवं भविस्समटुं च ।

संपडि-कालाविट्टुं सो हु णओ णेगमो गेओ ॥२७१॥

[छाया-यः कथयति अतीतं विकल्परूपं भविष्यमर्थं च । संप्रति कालाविष्टं स खलु नयः नैगमः ज्ञेयः ॥]
हु स्फुटं, स नैगमो नयः ज्ञेयः ज्ञातव्यः । नैक गच्छतीति निगमो विकल्पः बहुभेदः । निगमे भवो नैगमः यः नैगमनयः । अतीतं भूतम् अतीतार्थं विकल्परूपं वर्तमानारोपणम् अर्थं पदार्थं वस्तु साधयति स भूतनैगमः । यथाद्य दीपोत्सवदिने बर्षमानस्वामी मोक्षं गतः । १। च पुनः भविष्यन्तम् अर्थम् अतीतवत् कथनं भाविनि भूतवत्कथनं भाविनैगमः, यथा अहंत् सिद्ध एव । २। संप्रतिकालाविष्टं वस्तु इदानीं वर्तमानकालाविष्टं पदार्थं साधयति स वर्तमाननैगमः । अथवा कर्तु-मारब्धम् ईशान्निष्पन्नम् अनिष्पन्नं वा वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते यत्र स वर्तमाननैगमः, यथा जोदनं पच्यते । इति

व्यय और ध्रौव्य लक्षणरूप पर्यायोको जो हेतुपूर्वक ग्रहण करता है वह पर्यायाधिक नय है अर्थात् पर्यायको विषय करनेवाला नय है । इस नयके छे भेद हैं—अनादिनित्य पर्यायाधिक नय, जैसे मेरु वगैरह पुद्गलकी नित्य पर्याय है । अर्थात् मेरु पुद्गलकी पर्याय होते हुए भी अनादि कालसे अनन्तकाल रहता है । सादिनित्य पर्यायाधिक नय, जैसे सिद्ध पर्याय सादि होते हुए भी नित्य है । सत्ताको गौण करके उत्पाद व्ययको ग्रहण करनेवाला नित्यशुद्ध पर्यायाधिक, जैसे पर्याय प्रतिमसय विनाशीक है । सत्ता सापेक्ष नित्यशुद्ध पर्यायाधिक, जैसे पर्याय एक समयमें उत्पाद व्यय ध्रौव्यात्मक है । कर्मकी उपाधिसे निरपेक्ष नित्य शुद्ध पर्यायाधिक, जैसे संसारी जीवोंकी पर्याय सिद्ध पर्यायके समान शुद्ध है । कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाधिक, जैसे संसारी जीवोंका जन्म मरण होता है । २७० ॥ आगे नयके भेदोंका लक्षण कहते हुए कार्तिकेय स्वामी नैगमनयको कहते हैं । अर्थ—जो नय अतीत, भविष्यत् और वर्तमानको विकल्परूपसे साधता है वह नैगमनय है भावार्थ—‘निगम’ का अर्थ है—संकल्प विकल्प । उससे होनेवाला नैगमनय है । यह नैगमनय द्रव्याधिक नयका भेद है अतः इसका विषय द्रव्य है । और द्रव्य तीनों कालोंकी पर्यायोंमें अनुस्यूत रहता है । अतः जो नय द्रव्यकी अतीत कालकी पर्यायमें भी वर्तमानकी तरह संकल्प करता है, आगामी पर्यायमें भी वर्तमानकी तरह संकल्प करता है और वर्तमानकी अनिष्पन्न अथवा किंचित् निष्पन्न पर्यायमें भी निष्पन्न रूप संकल्प करता है, उस ज्ञानको और बचनको नैगम नय कहते हैं । जो अतीत पर्यायमें वर्तमानका संकल्प करता है वह भूत नैगम नय है । जैसे आज दीपावलीके दिन महाबीर स्वामी मोक्ष गये । जो भावि पर्यायमें भूतका संकल्प करता है वह भावि नैगमनय है, जैसे अहंन्त भगवान् सिद्ध ही हैं । जो वस्तु बनाने का संकल्प किया है वह कुछ बनी हो अथवा नहीं बनी हो, उसको बनी हुईकी तरह कहना अथवा

वर्तमाननैगमः । ३ । तथाहि कश्चिदुत्तमाद् करकृतकुठारो वनं गच्छति, तं निरीक्ष्य कोऽपि पृच्छति, एवं किमर्थं व्रजसि । स प्रोवाच । अहं प्रस्थमानेत्तु गच्छामि इत्युक्तं तस्मिन् काले प्रस्थययामिः समीपे न वर्तते, प्रस्थो घटयित्वा ध्रुतो न वर्तते । किं तर्हि तदभिनियुक्तये प्रस्थनिष्पत्तये सकल्पमाने काष्ठानयने प्रस्थव्यवहारो भवति । एवम् इन्वनजलानलाद्यानयने कश्चिदुत्तमाद् व्याप्रियमाणो वर्तते । स केनचित्पृष्टः, किं करोषि त्वमिति, तेनोच्यते । अहमोदनं पचामि । न च तस्मिन् प्रस्तावे ओदनपर्यायः, अनिष्पन्नोऽस्ति । किं तर्हि ओदनपचनार्थं व्यापारोऽपि ओदनपचनमुच्यते । एवंविधो लोकव्यवहारः अनिष्पन्नार्थः । संकल्पमात्रविषयो वर्तमाननैगमस्य योचरो भवतीत्यर्थः ॥ २७१ ॥ अथ विशेषसामान्यसङ्ग्रहनयं व्यनक्ति-

जो संगहेवि सखं देसं वा विविह-द्रव्य-पञ्जायं ।

अणुगम-लिंग-विसिद्धं सो वि 'णओ संगहो होदि ॥ २७२ ॥

[छाया-यः सगृह्णाति सर्वं देशं वा विविधद्रव्यपर्यायम् । अनुगमलिङ्गविशिष्टं सः अपि नयः संग्रहः भवति ॥] यः संग्रहनयः सर्वं स्कन्धं त्रैलोक्यस्कन्धं चतुर्दशरज्जुप्रमाणं संगृह्णाति सम्पत्करकारेण स्वविषयीकरोति । कथंभूतं सर्वं स्कन्धम् । विविधद्रव्यपर्यायं विविधा अनेकप्रकारा द्रव्यपर्याया यस्मिन् स तथोक्तस्तं नानाप्रकारषट्द्रव्यपर्यायसंयुक्तं सर्वं गृह्णाति । वा अथवा देशं तदर्थं स्कन्धं प्रदेशं वा तदर्थांश्च स्कन्धम् । कीदृशम् एतत्सर्वम् । विविधद्रव्यपर्यायसहितं गृह्णाति । उक्तं च । 'खं सयलसमत्वं तस्य य अद्द' मणति देसो ति । अद्द' च पदसो अविभागी खेव परमाणु ॥' इति वचनान् स्कन्धं सर्वानुसपूर्णां, तदर्थं देशम्, अर्थव्याप्यं प्रदेशम्, अविभागीभूतं परमाणु ज्ञातव्यम् । पुनः कीदृशम् । सर्वं देशं वा । अनुगमलिङ्गविशिष्टं साध्यमायकाविनाभूतहेतुविशिष्टम् । यथा पवंते अग्निमत्त्वं साध्यते धूमवत्त्वादिहेतुना । तथा बोद्धम् । 'भेदेनैवमुपानीय स्वजातेरविरोधतः । समस्तं संग्रहं यस्मान् स नयः संग्रहो मतः ॥' स्वजात्यविरोधेन एकत्रोपानीय पर्यायात् आक्रान्तभेदात् विशेषम् अहृत्वा सकलं ग्रहणं संग्रहः उच्यते । यथा सदिति प्रोक्तं वाग्विज्ञानप्रवृत्तिलिङ्गानुमितसत्तात्पारभूतानां विश्वेया पदार्थानां विशेषमहृत्वा सत्संग्रहः । एवं द्रव्यमित्युक्तं द्रवति

जानना वर्तमान नैगम नय है । जैसे कोई पुरुष कुठार लेकर वनको जाता है । उसे देखकर कोई पूछता है कि तुम किस लिये जाते हो । वह उत्तर देता है कि मैं प्रस्थ (अन्न मापनेका एक भाण्ड) लेने जाता हूँ । किन्तु उस समय वहाँ प्रस्थ नहीं है । अभी तो वह प्रस्थ बनानेके लिये जंगलसे लकड़ी लेने जाता है । उस लकड़ीमें प्रस्थका संकल्प होनेसे वह प्रस्थका व्यवहार करता है । इसी तरह एक आदमी पानी, लकड़ी वगैरह रख रहा है । उससे कोई पूछता है कि तुम क्या करते हो तो वह उत्तर देता है कि मैं भात पकाता हूँ । किन्तु अभी वहाँ भात कहाँ है ? परन्तु भात पकानेके लिये वह जो प्रबन्ध कर रहा है उसीको वह भात पकाना कहता है । इस प्रकारके संकल्प मात्रको विषय करनेवाला लोकव्यवहार वर्तमान नैगम नयका विषय है ॥ २७१ ॥ आगे संग्रह नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो नय समस्त वस्तुका अथवा उसके एक देश (भेद) का अनेक द्रव्यपर्यायसहित अन्वयलिङ्गविशिष्ट संग्रह करता है उसे संग्रह नय कहते हैं ॥ **प्रावार्थ-**अपनी जातिके अविहृद्द समस्त भेदोंका संग्रह करनेवाले नयको संग्रह नय कहते हैं । जैसे, 'सत्' कहने पर सत्ताके आधार भूत उन सब पदार्थोंका, जिनमें सत् व्यवहार होता है, संग्रह हो जाता है । इस तरह 'द्रव्य' कहने पर जीवद्रव्य, अजीवद्रव्य तथा उनके भेद-प्रभेदोंका संग्रह हो जाता है । इसी तरह 'घट' कहनेपर जिन पदार्थोंमें घट व्यवहार होता है उन सबका संग्रह हो जाता है । इस तरह अभेदरूपसे वस्तु-

गच्छति ताद् पर्यायाद् इति द्रव्यम् । जीवाजीवतद् दप्रभेदानां संग्रहो भवति । एवं घट इत्युक्ते घटबुद्बुधमिथानानुभव-
मिच्छानुमितलकलायसंग्रहो भवति । अभेदरूपतया वस्तुसमूहं जातं संगृह्णातीति संग्रहः सामान्यसंग्रहः । यथा सर्वाणि
द्रव्याणि परस्परम् अविरुधीनि । विशेषसंग्रहः, यथा सर्वे जीवाः परस्परमविरुधीनिः ॥२७२॥ अथ व्यवहारनामं निरूपयति—

‘अं संग्रहेण गहिवं’ वित्सेस-रहिवं पि भेदवे सबवं ।

परमाणु-पञ्जतं व्यवहार-पञ्जो ‘हवे सो हु ॥२७३॥

[छाया—यद् संग्रहेण गृहीतं विद्येपरहितम् अपि भेदयति सततम् । परमाणुपर्यन्तं व्यवहारनयः प्रवेत् स क्तु ॥]

अपि पुनः स व्यवहारनयो भवति । स कः । यत्संग्रहनयेन गृहीतं वस्तु । किभूतम् । विशेषसहितम् अपि निविशेषं निरपेक्षं
सामान्यं महास्फुक्त्ववर्णनाद् परमाणुपर्यन्तं परमाणुवर्णनापर्यन्तमवसानं सततं निरन्तरं भेदवे भेदयति भिन्नं भिन्नं गृह्णाती-
त्यर्थः । तथाहि संग्रहेण गृहीतस्यार्थस्य भेदतया वस्तु व्यवहियतेऽनेन व्यवहारः क्रियते व्यवहरण वा व्यवहारः । संग्रहनय-
विषयीकृतानां संग्रहनयगृहीतानां पदार्थानां वस्तुना विधिपूर्वकम् अवहरणं भेदेन प्ररूपणं व्यवहारः । कोऽसीविधिः । संग्रह-
नयेन गृहीतोऽर्थः स विधिः कथ्यते । संग्रहपूर्वणैव व्यवहारः प्रवर्तते । तथाहि । सर्वसंग्रहेण यद्वस्तु संगृहीतं तद्वस्तु विशेषं
नापेक्षते, तेन कारणेन तद्वस्तु व्यवहाराय समर्थं न भवति । इति कारणत्वं व्यवहारनयः समाश्रीयते । यद् सत् वर्तते
तत्किं द्रव्यं गुणो वा, यद्द्रव्यं तजीवोऽजीवो वा इति सव्यवहारो न कर्तुं शक्यः । जीवद्रव्यमित्युक्ते अजीवद्रव्यमिति
षोक्ते व्यवहारे आश्रिते ते अपि द्वे द्रव्ये संग्रहगृहीते संव्यवहाराय न समर्थे भवतः । तदर्थं देवनागरकादिव्यवहार
आश्रीयते । घटादिश्च व्यवहारेण आश्रीयते । एवं व्यवहारनयः तावत्पर्यन्तं प्रवर्तते यावत्सुनिविभागो न भवति ।
तथाहि । सामान्यसंग्रहव्यवहारः, यथा द्रव्याणि जीवाजीवाः । १ । विशेषसंग्रहभेदकव्यवहारः, यथा जीवाः
ससारिणो मुक्ताश्च । २ । इति व्यवहारो द्वेषा ॥२७३॥ अथ ऋजुसूत्रनय सूत्रयति—

मात्रका संग्रह कहेनेवाला नय संग्रहनय है । किन्तु वह संग्रह विरोध रहित होना चाहिये—यानी घट
कहनेसे पटका संग्रह नहीं कर लेना चाहिये, किन्तु घटके ही भेद प्रभेदोंका संग्रह होना चाहिये ।
संग्रहके दो भेद हैं, एक सामान्य संग्रह, जैसे सत् अथवा द्रव्य । और एक विशेष संग्रह, जैसे जीव या
अजीव ॥ २७२ ॥ अथ व्यवहार नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो नय संग्रहनयके द्वारा अभेद-
रूपसे गृहीत वस्तुओंका परमाणुपर्यन्त भेद करता है वह व्यवहारनय है ॥ भावार्थ—संग्रहनयके
द्वारा संग्रहीत वस्तुओंका विधिपूर्वक भेद करके कथन करनेवाले नयको व्यवहारनय कहते हैं । व्यवहार
का मतलब ही व्यवहरण-यानी भेद करना है । किन्तु वह भेद विधिपूर्वक होना चाहिये । अर्थात् जिस
क्रमसे संग्रह किया गया हो उसी क्रमसे भेद करना चाहिये । आशय यह है कि केवल संग्रह नयसे
लोकका व्यवहार नहीं चल सकता । जैसे ‘सत्’ कहनेसे विवक्षित किसी एक वस्तुका ग्रहण नहीं हो
सकता, क्योंकि सत् द्रव्य भी है और गुण भी है । इसी तरह केवल द्रव्य कहनेसे भी काम नहीं चल
सकता; क्योंकि द्रव्य जीव भी है और अजीव भी है । जीव द्रव्य अथवा अजीव द्रव्य कहनेसे भी
व्यवहार नहीं चलता । अतः व्यवहारके लिये जीवद्रव्यके नर नारकादि भेदोंका और अजीवद्रव्यके घट
पट आदि भेदोंका आशय लेना पड़ता है । इस तरह यह व्यवहारनय तब तक भेद करता चला
जाता है जब तक भेद करनेको स्थान रहता है । संग्रह नयको तरह व्यवहार नयके भी दो भेद हैं—
एक सामान्य संग्रहका भेदक व्यवहारनय, जैसे द्रव्यके दो भेद हैं जीव और अजीव । और एक

१ व जो (?) । २ व गहिवो (?) । ३ ल स म ग नवे सो वि ।

जो बट्टमाण-काले 'अत्य-पञ्जाय-परिणतं अत्यं ।

संतं साहृदि सव्वं तं पि णयं उज्जुयं जाण ॥ २७४ ॥

[छाया-यः वर्तमानकाले अर्थपर्यायपरिणतम् अर्थम् । सन्तं कथयति सर्वं तम् अपि नयम् ऋजुसूत्रं जानीहि ॥] तमपि नयम् ऋजुसूत्रनयं जानीहि । ऋजु सरलम् अर्थपर्यायं सूत्रयति साधयति तन्त्रयति निष्पन्नं करोतीति ऋजुसूत्रः स चासी नयः तम् ऋजुसूत्रनय एव जानीहि विद्धि । तं कम् । यः ऋजुसूत्रनयः वर्तमानकाले प्रवर्तमानसमये एकस्मिन् समयक्षणके सन्तं वर्तमानं विद्यमानं वा अर्थं जीवादिपदार्थं वस्तु साधयति सूत्रयति निष्पन्नीकरोति शृण्वतीति यावत् । कीदृशम् अर्थपर्यायपरिणतम् । अर्थपर्यायः सूक्ष्मप्रतिक्षणध्वंसी उत्पादव्ययक्षणः । 'सूक्ष्मप्रतिक्षणध्वंसी पर्यायध्वार्थ-संज्ञकः' इति वचनात् । तत्र परिणतः तत्पर्यायं प्राप्तः, तम् अर्थपर्यायपरिणतं सूक्ष्मप्रतिक्षणपर्यायपरिणतम् अर्थं साधयति । सूक्ष्मऋजुसूत्रनयः, यथा एकसमयावस्थायी पर्यायः । स्थूलऋजुसूत्रः, यथा मनुष्यादिपर्यायास्तदायुःप्रमाणकालं तिष्ठतीति ऋजुसूत्रोऽपि द्वेषा । तथाहि । अतीतस्य विनष्टत्वे अनागतस्यासंजातत्वे व्यवहारस्याभावात् वर्तमानसमयमात्रविषयपर्याय-मानप्राप्ती ऋजुसूत्रनयः । नन्वेवं सति संव्यवहारलोपः स्यात् सत्यम् । अस्य ऋजुसूत्रस्य नयस्य विषयमात्रप्रदर्शनं विधीयते । लोकसंव्यवहारस्तु सर्वनयसमूहाभ्यो भवति । तेन ऋजुसूत्राभ्येण संव्यवहारलोपो न भवति । यथा कश्चिन्मृतः, तं दृष्ट्वा संसारोऽयं अनित्य इति कश्चिद्वदतीति, न च सर्वसंसारोऽनित्यो वर्तते इति । एते नैयमसव्वह्यव-हारऋजुसूत्रनाश्रित्वारः अर्थनयाः, अन्ये वक्ष्यमाणान्तर्यायः शब्दनया इति ॥ २७४ ॥ अथ शब्दनयं समुदीकिते-

विशेष संग्रहका भेदक व्यवहारनय जैसे जीवके दो भेद हैं—संसारी और मुक्त ॥ २७३ ॥ अब ऋजु-सूत्र नयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—वर्तमान कालमें अर्थ पर्यायरूप परिणत अर्थको जो सत् रूप साधता है वह ऋजुसूत्र नय है ॥ भावार्थ—ऋजुसूत्र नय वर्तमान समयवर्ती पर्यायको ही ग्रहण करता है । इसका कहना है कि वस्तुकी अतीत पर्याय तो नष्ट हो चुकी और अनागत पर्याय अभी है ही नहीं । इसलिये न अतीत पर्यायसे काम चलता है और न भावि पर्यायसे काम चलता है । काम तो वर्तमान पर्यायसे ही चलता है । अतः यह नय वर्तमान पर्याय मात्रको ही ग्रहण करता है । शायद कोई कहे कि इस तरहसे तो सब व्यवहारका लोप ही जायेगा; क्योंकि जिसे हमने कर्ज दिया था वह तो अतीत हो चुका । अब हम रुपया किससे लेंगे ? किन्तु बात ऐसी नहीं है । लोक व्यवहार सब नयोंसे चलता है एक ही नयको पकड़कर बैठ जानेसे लोक व्यवहार नहीं चल सकता । जैसे कोई मरा, उसे देखकर किसीने कहा कि संसार अनित्य है । तो इसका यह मतलब नहीं है कि सारा संसार कुछ दिनोंमें समाप्त हो जायगा, इसी तरह यहाँ भी समझना चाहिए । अस्तु वस्तु प्रतिसमय परिणमन करती है । सो एकसमयवर्ती वर्तमान पर्यायको अर्थपर्याय कहते हैं क्योंकि शास्त्रमें प्रतिसमय नष्ट होनेवाली सूक्ष्म पर्यायको अर्थपर्याय कहा है । उस सूक्ष्म क्षणवर्ती वर्तमान अर्थपर्यायसहित वस्तु सूक्ष्मऋजुसूत्र नयका विषय है । ऋजुसूत्र नयके भी दो भेद हैं—सूक्ष्मऋजुसूत्र और स्थूल ऋजुसूत्र । ग्रन्थकारने एक गाथामें सूक्ष्मऋजुसूत्र नयका ही स्वरूप बतलाया है । जो स्थूल पर्यायको विषय करता है वह स्थूल ऋजुसूत्र नय है । जैसे मोटे तौरसे मनुष्य आदि पर्याय आयुपर्यन्त रहती हैं । अतः उसको ग्रहण करनेवाला नय स्थूल ऋजुसूत्र है । ये नैयम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र नय अर्थनय हैं, और आगे कहे जानेवाले शेष तीन नय शब्दनय हैं; क्योंकि वे शब्दकी प्रधानतासे

१ [अत्यं पञ्जाय] २ ल ग तं वि णयं वज्जणम । ३ म रुजुणमं, स रिजुणमं (?) ।

सर्व्वेसि वत्सूणं संख्या-लिगादि-बहु-पयारेहि ।

जो साहवि णाणसं सद्-णयं तं वियाणेह ॥२७५॥

[छाया—सर्व्वेषां वस्तूना संख्यालिङ्गादिवहुप्रकारैः । यः कथयति नानात्वं शब्दनयं तं विजानीहि ॥]
यः शब्दनयः संख्यालिङ्गादिवहुप्रकारैः एकद्विवहुवचनपुस्त्रीनपुंसकलिङ्गाधनेकविधैः कृत्वा सर्व्वेषां वस्तूना सकलानां पद्याधनां बीजपुद्गलादीनां णाणसं ज्ञानत्वं ज्ञातृत्वं नानात्वं अनेकप्रकारत्वं वा माधयति साध्य करोति तं शब्दनयनामानं नमो आनीहि त्वं विद्धि । तथथा । शब्दात् व्याकरणत्वात् प्रकृतिप्रत्ययद्वारेण सिद्धशब्दः शब्दनयः, लिङ्गसंख्यासाधनादीनां व्यभिचारस्त्व निषेधपरः, लिङ्गादीना व्यभिचारे दोषो नास्तीत्यभिप्रायपरः शब्दनयः उच्यते । लिङ्गव्यभिचारो, यथा पुष्यः नक्षत्रं तारका वेति । संख्याव्यभिचारो, यथा आपः तोय वर्षाः ऋतुः दाराः कलत्रम् आप्रा वन वारणा नगरम् । साधन-व्यभिचारः कारकव्यभिचारो, यथा सेना पर्वतमधिवसति पर्वते तिष्ठन्तीत्यर्थः । उत्तमादितुरुषव्यभिचारः, यथा एहि मये रथेन यास्यसि न यास्यसि यातस्ते पिता इति । अस्यायमर्थः । एहि त्वमायच्छ, त्वमेवं मन्यसे अह रथेन यास्यामि । एतावता त्वं रथेन न यास्यसि । ते तव पिता अये रथेन यातः, न यात इत्यर्थः । अत्र मध्यमपुरुषस्याने उत्तमपुरुषः उत्तमपुरुषस्याने मध्यमपुरुषः । तदर्थं सूत्रमिदम् । 'प्रहासे मन्योपपदे मन्यतेरुत्तमैकवचनं च । उत्तमे मध्यमस्य ।' काल-व्यभिचारो, यथा विश्वट्श्चा अभ्य पुत्रो जनिता भविष्यत्कार्यमाप्तीदिति । अत्र भविष्यत्काले अतीतकालविक्रितः ।

अर्थको विषय करते हैं ॥ २७४ ॥ आगे शब्दनयका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो नय सब वस्तुओंको संख्या लिंग आदि भेदोंकी अपेक्षासे भेदरूप ग्रहण करता है वह शब्दनय है ॥
ज्ञावार्थ—संख्यासे एकवचन, द्विवचन और बहुवचन लेना चाहिये । लिंगसे स्त्री, पुरुष और नपुंसकलिंग लेना चाहिये । और शब्दसे काल, कारक, पुरुष, उपसर्ग वगैरह लेना चाहिये । इनके भेदसे जो सब वस्तुओंको भेद रूप ग्रहण करता है वह शब्दनय है । वैयाकरणोंके मतके अनुसार एकवचनके स्थानमें बहुवचनका, स्त्रीलिंग शब्दके बदलेमें पुल्लिंग शब्दका, एक कारकके स्थानमें दूसरे कारकका, उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यम पुरुषका और मध्यम पुरुषके स्थानमें उत्तम पुरुषका तथा भविष्यकालमें अतीत कालका प्रयोग किया जाता है । ये महाशय शब्दोंमें लिंग वचन आदिका भेद होनेपरभी उनके वाक्य अर्थोंमें कोई भेद नहीं मानते । इसलिये वैयाकरणोंका यह मत व्यभिचार कहलाता है । जैसे, एक ही तारेको पुष्य, नक्षत्र और तारका इन तीन लिंगवाले तीन शब्दोंसे कहना लिंगव्यभिचार है । एक ही वस्तुको भिन्न वचनवाले शब्दोंसे कहना संख्याव्यभिचार है । जैसे पानीको आपः (बहुवचन) कहना और जल (एकवचन) कहना । 'सेना पर्वतपर रहती है' के स्थानमें 'सेना पर्वतको रहती है' कहना कारकव्यभिचार है (संस्कृत व्याकरणके अनुसार यहाँ सप्तमीके स्थानमें द्वितीया विभक्ति होती है) । संस्कृत व्याकरणके अनुसार हंसी मजाकमें उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यम पुरुषका और मध्यम पुरुषके स्थानमें उत्तम पुरुषका प्रयोग होता है यह पुरुषव्यभिचार है । 'उसके ऐसा पुत्र पैदा होगा जो विश्वको देख चुका है यह काल व्यभिचार है क्योंकि भविष्यत् कालमें अतीतकालकी विभक्तिका प्रयोग है । इसी तरह संस्कृत व्याकरणके अनुसार धातुके पहले उपसर्ग लगनेसे उसका पद बदल जाता है । जैसे ठहरनेके अर्थमें 'स्था' धातु परस्मैपद है किन्तु उसके पहले उपसर्ग लगनेसे वह आत्मनेपद हो जाती है । यह उपग्रहव्यभिचार है । शब्दनयं इह

उपग्रहव्यभिचारो, यथा ष्टा गतिनिवृत्ती परस्परबोधोपग्रहः तत्र संतिष्ठते अबतिष्ठते प्रतिष्ठते । एवंविधं व्यबहारनम्य व्यभिचारलक्षणं न्यायरहितं कश्चित्पुमान् मन्यते । कस्मान्मन्यार्थं मन्यते । अन्यार्थस्य अन्यायेन वर्तनेन संबन्धाभावात् । तत्र शब्दनयापेक्षया बोधो नास्ति, तर्हि लोकसमये विरोधो भविष्यति, भवतु नाम विरोधः, तत्त्वं परीक्षते, किं तेन विरोधेन भविष्यति । किमोषधं रोगीच्छानुवृत्तिं वर्तते इति ॥ २७५ ॥ अथ समभिरूढनम्य प्रकाशयति—

जो एगेयं अर्थं परिणवि-भेदेण साह्वे^१ णाणं ।

मुख्यार्थं वा भासवि अहिरूढं तं णयं^२ जाण ॥ २७६ ॥

[छाया-यः एकैकम् अर्थं परिणतिभेदेन कथयति ज्ञानम् । मुख्यार्थं वा भाषते अभिरूढं तं नयं जानीहि ॥]
त जगत्प्रसिद्धम् अभिरूढं नय समभिरूढाक्यं नय जानीहि विद्धि । परस्परेण अभिरूढः यः समभिरूढः शब्दनयभेदः । अर्थं पदार्थं वस्तु एकैकं परिणतिभेदेन परिणमनममनोपवेशनजयादिपर्यायभेदेन प्रकारेण साधयति प्रकाशयति शुद्धति वा, अथवा मुख्यार्थं प्रधानार्थं ज्ञान बोधं भाषते वक्ति, यथा गच्छतीति गीः, गमनस्वभावः पुरुषाधिकेष्वाप्यस्ति तथापि समभिरूढनयबलेन धेनी प्रसिद्धः । तथाहि । एकमप्यर्थं शब्दभेदेन मिल जानाति यः समभिरूढो नयः । यथा एकोऽपि पुलोमजाप्राणबल्लभः परमेश्वर्यायुक्तः इन्द्रः उच्यते सः अन्यः, शकनात् शक्रः सोऽप्यन्वः, पुरदारणात् पुरंदरः सोऽप्यन्वः इत्यादिशब्दभेदादेकस्याप्यर्थस्य अनेकरथं मन्यते तत् समभिरूढस्य लक्षणम् ॥ २७६ ॥ अथ एवंभूतनमं प्रकथयति—

जेण साहावेण जदा परिणद^३-रूढम्मि तम्मयत्तादो ।

तं परिणामं^४ साह्वि जो वि णओ सो हु परमत्थो ॥ २७७ ॥

प्रकारके व्यभिचारको 'अन्याय्य' मानता है । क्यों कि वैयाकरण लोग शब्दमें परिवर्तनके साथ अर्थमें परिवर्तन नहीं मानते । यदि वाचकमें परिवर्तनके साथ उसके वाक्य अर्थमें भी परिवर्तन मान लिया जाता है तो व्यभिचारका प्रसंग नहीं रहता अतः शब्दनय शब्दमें लिंगकारक आदिका भेद होनेसे उसके वाक्य अर्थमें भी भेद स्वीकार करता है । शायद कहा जाये कि शब्द नय प्रचलित व्याकरणके नियमोंका विरोधी है इसलिये विरोध उपस्थित होगा । इसका उत्तर यह है कि विरोध उपस्थित होता है तो होओ । तत्त्वकी परीक्षा करते समय इस बातका विचार नहीं किया जाता । क्या चिकित्सक बीमारके हृदिके अनुसार औषधि देता है ? ॥ २७५ ॥ आगे समभिरूढ नयका स्वरूप बतलाते हैं—
अर्थ—जो नय प्रत्येक अर्थको परिणामके भेदसे भेदरूप ग्रहण करता है, अथवा एक शब्दके नाना अर्थोंमेंसे मुख्य अर्थको ही कहता है वह समभिरूढ नय है ॥ **भाषार्थ—**शब्दनय शब्दभेदसे वस्तुको भेदरूप ग्रहण नहीं करता । किन्तु समभिरूढ नय शब्दभेदसे वस्तुको भेदरूप ग्रहण करता है । जैसे स्वर्ग लोकके स्वामीको इन्द्र, शक्र, पुरन्दर कहते हैं । अतः यह नय स्वर्गके स्वामीको तीन भेदरूप मानता है । अर्थात् वह आनन्द करता है इसलिये इन्द्र है । शक्तिशाली होनेसे शक्र है और नगरोंको उजाड़नेवाला होने से पुरन्दर है । इस तरह नय शब्दभेदसे अर्थको भेदरूप ग्रहण करता है, अथवा एक शब्दके नाना अर्थोंमेंसे जो रूढ अर्थको ग्रहण करता है वह समभिरूढ नय है । जैसे गी शब्दके बहुतेसे अर्थ हैं । किन्तु यह नय उसका रूढ अर्थ गाय ही लेता है, अन्य नहीं ॥ २७६ ॥ अब एवंभूत नयका स्वरूप कहते हैं । **अर्थ—**वस्तु जिस समय जिस स्वभावरूप परिणत होती है उस समय वह उसी स्वभावमय होती है । अतः उसी परिणामरूप वस्तुको ग्रहण करनेवाला नय एवंभूत

१ न परिणद । २ ल म ग भेएण (स भेएण) साह्वे । ३ व आरूढं तं नयं । ४ ल ग परिणदि । ५ ल स ग तत्परिणामं, म तं प्परिणामं ।

[छाया—येन स्वभावेन यदा परिणतरूपे तन्मयत्वात् । तं परिणामं कथयति यः अपि नयः स खलु परमार्थः ॥] सोऽपि नयः एवंभूतः परमार्थतः सत्यरूपो ज्ञेयः, यः परमार्थः एवंभूतनयः यदा यस्मिन् क्षणे परिणतरूपे वस्तुनि पदार्थं परिणतवति पर्यायसंयुक्तं अर्थं येन स्वभावेन शकनपुरदारणेन्दनादिस्वभावेन तत्परिणामं शक्रपुन्दरेन्द्रादिपर्यायमयत्वात् एकस्मिन्नेव क्षणे साधयति प्रकाशयति । कुतः तन्मयत्वात्, तत् शक्रपुन्दरेन्द्रादिपर्यायमयत्वात् । अथवा तन्मात्रत्वात् पाठे, पाकशासनस्य ब्रम्हूडीपाविपरिवर्तनसामर्थ्यादिपुरदारणपरमेश्वर्यादिपर्यायमात्रत्वात् । तदुक्तं नयचक्रे शब्दभेदे अर्थ-भेदोऽप्यस्ति । यथा शक्रः पुन्दरः इन्द्रः इति । तथाहि । यस्मिन्नेककाले शक्तोति ब्रम्हूडीपपरावर्तने समर्था भवतीति शक्तः । अन्यदा यस्मिन्नेव काले ऐश्वर्यं प्राप्नोति तदैवेन्द्र उच्यते, न चामिषेककाले न पूजनकाले इन्द्र उच्यते । यस्मिन्नेव काले गमनपरिणतो भवति तदेव शौच्यते न स्थितिकाले न गमनकाले । अथवा इन्द्रज्ञानपरिणतः आत्मा इन्द्र उच्यते । अग्निज्ञानपरिणतः आत्मा अग्निश्चेति, एवंभूतनयवक्षणम् ॥२७७॥ अथ नयानाम् उपसंहारं व्यनक्ति—

एवं विविह-णएहिं जो वस्तुं ववहरेदि लोयम्मि ।

वंसण-णाण-चरित्तं सो साहदि सग-मोषखं च ॥२७८॥

[छाया—एवं विविधनयैः यः वस्तु व्यबहरति लोके । दर्शनज्ञानचरित्रं स साधयति स्वर्गं मोक्षं च ॥] एवं पूर्वोक्तप्रकारेण लोके जगति यः पुमान् वस्तु जीवपुद्गलधर्माद्विपर्ययं व्यबहरति व्यबहारविधायीकरोति । भेदोपचारतया वस्तु व्यबह्रियते भेदेन व्यबहरणं करोति । कं: । विविधनयै नानाप्रकारनयैः, नैगमसग्रह्यव्यवहारश्चजुसूत्रशब्दममि-कडैवभूतनयैः द्रव्याधिकपर्यायाधिकनयाम्भ्यां निश्चयव्यवहारनयाम्भ्याम् उपनयैश्च जीवादिबस्तु व्यबहरति यः स पुमान् दर्शनज्ञानचारित्रं दर्शनं सम्यग्दर्शनं सम्यक्त्व ज्ञानं सम्यग्ज्ञानं बोधः चारित्र्यं त्रयोदशधा, सामायिकच्छेदोपस्थापनादिकम् पञ्चधा वा, समाहारद्वन्द्वसमासः व्यबहारनिश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रं रत्नत्रय साधयति स्वविधायीकरोति यः, यः पुनः, स्वर्गंमोक्षो स्वर्गः शौधर्मादिकल्पः मोक्षः अष्टकर्मविप्रमुक्तः सिद्धपर्यायः तौ द्वौ स साधयति प्राप्नोति ॥२७८॥ अथ तत्त्वश्रवणमननभावनाधारणादिकर्तारः नराः दुर्लभा इत्यावेदयति—

है । यह एवंभूत नय परमार्थरूप है ॥ **सावार्थ—**जो वस्तु जिस समय जिस पर्याय रूप परिणत हो उस समय उसी रूपसे उसे ग्रहण करनेवाला नय एवंभूत है । जैसे स्वर्गका स्वामी जिस समय जानन्द करता हो उसी समय इन्द्र है, जिस समय वह सानर्थ्यशाली है उसी समय शक्र है और जिस समय वह नगरीको उजाड़ रहा है उसी समय पुरन्दर है, यदि वह भगवानका अभिषेक या पूजन कर रहा है तो उसे इन्द्र बगौरह नहीं कह सकते । इसी तरह 'गौ' का अर्थ है जो चळनेवाली हो । तो जब गाय चळती हो तभी वह 'गौ' है, बैठी हुई हो या सोती हो तो उसे गौ नहीं कहना चाहिये । अथवा जिस समय जो आत्मा जिस ज्ञान रूप परिणत है उस समय उसे उसी रूपसे गृहण करना एवंभूत नय है । जैसे, इन्द्रको जाननेवाला आत्मा इन्द्र है और अग्निको जाननेवाला आत्मा अग्नि है ॥ इसीसे इस नयको परमार्थ नय कहा है; क्योंकि यह यथार्थ वस्तु स्वरूपका माहक है ॥ २७७ ॥ अब नयोंका उपसंहार करते हैं । अर्थ-इस प्रकार जो पुरुष नयोंके द्वारा लोकमें वस्तुका व्यवहार करता है वह पुरुष सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्रको और स्वर्ग मोक्षको साधता है ॥ **सावार्थ—**उक्त प्रकारसे द्रव्याधिक तथा पर्यायाधिक और उनके भेद नैगम, सग्रह, व्यवहार, श्रजुसूत्र, शब्द, सममि-रुद, एवंभूत नयोंसे तथा निश्चयनय और व्यवहार नयसे वस्तुतत्त्वको जानकर जो वस्तुका व्यवहार करता है, उसे ठीक रूपसे जानता तथा कहता है वही रत्नत्रयको तथा स्वर्ग मोक्षको प्राप्त करता है

विरला णिसुणहि' तच्चं विरला जाणंति तच्चवो तच्चं ।

विरला भावहि तच्चं विरलाणं धारणां होवि ॥ २७६ ॥

[छाया-विरला: निःशृण्वन्ति तच्च विरला: जानन्ति तच्चत: तच्चम् । विरला: भावयन्ति तच्चं विरलानां धारणां भवति ॥] विरला: स्वल्पा: केचन तच्चवेत्तार: भावधाना: सन्त: पुरुषा: तच्चं जीवादितत्त्वस्वरूपम् अतिशयेन शृण्वन्ति समाकर्णयन्ति । पुन: तच्चत: परमार्थत: परमार्थबुद्ध्या कर्मक्षयबुद्ध्या वा विरला: स्वल्पतरा: सम्यग्बोधमयान्त-करणा: केचन नरा: तच्चं जीवादिपदार्थस्वरूपं जानन्ति विदन्ति । पूर्वं तच्चस्वरूपं श्रुत्वा पश्चात् तज्जानन्तीत्यर्थ: । पुन: विरला: स्वल्पतराणां मध्ये स्वल्पतरा: तुच्छा: पशुषा: सम्यग्दृष्टय: तच्चं जीवादिस्वरूपं भावयन्ति भावनाविष-यीकुर्वन्ति स्वतत्त्वपरतत्त्व श्रुत्वा ज्ञात्वा च पुद्गलादिकं त्यक्त्वा स्वस्वरूपं शुद्धस्वरूपं स्वतत्त्वम् अर्हदादिपरतत्त्वं वा ध्यायन्ति चिन्तयन्तीत्यर्थ: । उक्तं च । श्लो० ॥ 'विद्यन्ं कति नात्मबोधविमुखा: सदेहिनी देहिन:, प्राप्यन्ते कतिचित् कदाचन पुनर्जिज्ञासमाना: क्वचित् । आत्मज्ञा: परमप्रमोदमुक्त्विन: प्रोन्मीलदन्तटं गो, द्वित्रा. स्युर्बहवो यदि त्रिचतुरास्तो पशुषा दुर्लभा: ॥' इति विरलानां सम्यग्भावित्चित्तानां केषांचित्पुसा धारणा जीवादितत्त्वधारणा कालान्तरेणाविस्मरणं भवति ॥ २७६ ॥ अथ तत्त्वानां कथनेन ग्रहणादिना च तत्त्वज्ञानुत्पन्नं प्रापयति—

तच्चं कहिउजमाणं णिउच्चल-भावणे गिण्हवे जो हि ।

तं चिय भावेदि' सया सो वि य तच्चं वियाणेह' ॥ २८० ॥

॥ २७८ ॥ आगे कहते हैं कि तत्त्वोंको सुनने, जानने, अवधारण करने और मनन करनेवाले मनुष्य दुर्लभ हैं । अर्थ—जगलमें विरले मनुष्य ही तत्त्वको सुनते हैं । सुननेवालोंमेंसे भी विरले मनुष्य ही तत्त्वको ठीक ठीक जानते हैं । जाननेवालोंमेंसे भी विरले मनुष्य ही तत्त्वकी भावना-सतत अभ्यास करते हैं । और सतत अभ्यास करनेवालोंमेंसे भी तत्त्वकी धारणा विरले मनुष्योंको ही होती है ॥ भावार्थ—संसारमें राग रंग और काम भोगकी बातें सुननेवाले बहुत हैं, किन्तु तत्त्वकी बात सुननेवाले बहुत कम हैं । राग रंगकी बातें सुननेके लिये मनुष्य पैसा खर्च करता है किन्तु तत्त्वकी बात मुफ्त भी सुनना पसन्द नहीं करता । यदि कुछ लोग भूले भटके या पुराने संस्कारवश तत्त्वचर्चा सुनने आ भी जाते हैं तो उनमेंसे अधिकांशको नीद आने लगती है, कुछ समझते नहीं हैं । अतः सुननेवालोंमेंसे भी कुछ ही लोग तत्त्वको समझ पाते हैं । जो समझते हैं वे भी अपनी गृहस्थी के मोहजालके कारण दिनभर दुनियाद्वारीमें फंसे रहते हैं । अब: उनमेंसे भी कुछ ही लोग तत्त्वचर्चासे उठकर वसका चिन्तन-मनन करते हैं । चिन्तन मनन करनेवालोंमेंसे भी तत्त्वकी धारणा कुछको ही होती है । अतः तत्त्वको सुननेवाले, सुनकर समझनेवाले, समझकर अभ्यास करनेवाले और अभ्यास करके भी उसे स्मरण रखनेवाले मनुष्य उत्तरोत्तर दुर्लभ होते हैं । कहा भी है—'आत्म ज्ञानसे विमुख और सन्देहमें पड़े हुए प्राणी बहुत हैं । जिनको आत्माके विषयमें जिज्ञासा है ऐसे प्राणी क्वचित् कदाचित् ही मिलते हैं, किन्तु जो अत्मिक प्रमोदसे सुखी हैं तथा जिनकी अन्तर्दृष्टि सुखी है ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष दो तीन अथवा बहुत हुए तो तीन चार ही होते हैं, किन्तु पांचका होना दुर्लभ है ।' ॥ २७९ ॥ आगे कहते हैं कि तत्त्वको कौन जानता है । अर्थ—जो पुरुष गुरुओंके द्वारा

१ छ ग णिसुणदि । २ स धारणं । ३ ग तं वे भावेह । ४ व वियाणेह (= ?) ।

[स्त्राया-तत्त्वं कथ्यमानं निश्चलभावेन गृह्णाति यः हि । तत् एव भावयति सदा सः अपि च तत्त्वं विजानाति ॥] हि यस्मात् कारणात् स्फुटं वा । यो भव्यजीवः निश्चलभावेन दृढपरिणामेन कथ्यमानं गुवादिना प्रकाश्यमानं तत्त्वं जीवादिबस्तुस्वरूपं गृह्णाति श्रद्धाविषयीकरोति तदेव तत्त्वं सदा सर्वकालं भावयति अनुभवविषयीकरोति स्वतत्त्वं शुद्ध-बोधैकस्वरूपं परमानन्दैकरूपम् अर्हदादिस्वरूपं वा अनुभवति चिन्तयति ध्यायतीत्यर्थः । अपि च, विशेषतः प्राहकः मानुषक पुमान् तत्त्वं जीवादिस्वरूपं जानाति सम्यग्ज्ञानविषयीकरोति ॥२८०॥ अथ युवस्यादीना कः को वयो नास्ती-त्यावेदयति—

को णं वसो इत्थि-जणे कस्सं ण मयणेण खंडियं माणं ।

को इद्विहं ण जिओ को ण कसाएहि संतसो ॥२८१॥

[स्त्राया-कः न वशः स्त्रीजने कस्य न मदनेन खण्डितः मानः । कः इन्द्रियं न जितः कः न कषायीः संतसः ॥] कः संसारी जीवः स्त्रीजने वशो न स्त्रीजनस्य वशवर्ती न जायते इति न । 'कान्ताकनकचक्रेण भ्रामितं भुवनत्रयम्' इति वचनात् । तथा च । 'संसारिणि हि विहिणा महिलास्त्वेण मंडियं पासं । वज्जति जाणमाला अयाणमाणा विवज्जति ॥' इति वचनात् सर्वजनः स्त्रीणा वशवर्ती भवतीत्यर्थः । कस्यापि संसारिणः जीवस्य मानः मदनेन कन्वपेण न खण्डितः न बलितः न चूर्णीकृतः, अपि तु खण्डित एव । उक्तं च । 'मत्तोमकुम्भदलने भुवि सन्ति घूराः, केचित्प्रचण्डमृगराजवधेर्जप दशाः । किंतु बवीमि बलिना पुरतः प्रसह्य, कन्वपंदपंदलने विरला मनुष्याः ॥' कः पुनः संसारी जीवः इन्द्रियोः स्वर्गसरनप्राणचक्षुःश्रोत्रैः न जितः न पराभूतः अपि तु जित एव, मातङ्गमीनमधुकरपतङ्गकुरङ्गादयः स्वर्गसरनप्राणचक्षुःश्रोत्रेण एकैकेन्द्रियेण पराभूताः दुःखीकृताः । तथा । 'कुरङ्गमातङ्गपतङ्गमृङ्गमीना हता पञ्चमिरेव पञ्च' इति । कः पुनः संसारी जीवः कषायीः क्रोधमानमायालोभैः न संतसः नरकादिदुःखःतापं न नीतः, अपि तु सतप्त एव ।

कहे हुए तत्त्वको निश्चल भावसे प्रहण करता है और सदा उसीको भाता है, वही तत्त्वको जानता है ॥ **भावार्थ-गुरु** वगैरहने जीवादि वस्तुका जो स्वरूप कदा है, जो भव्य जीव उसपर दृढ श्रद्धा रखकर सदा उसीका चिन्तन मनन करता रहता है वही अपने मुद्द, बुद्ध, परमानन्दस्वरूपको जानता है । बिना दृढ श्रद्धा और सतत भावनाके सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ २८० ॥ आगे प्रश्न करते हैं कि स्त्री के वशमें कौन नहीं । **अर्थ-इस** लोकमें स्त्रीजनके वशमें कौन नहीं है ? कामने किसका मान खण्डित नहीं किया ? इन्द्रियोंने किसे नहीं जीता और कषायोंसे कौन संतप्त नहीं हुआ ॥ **भावार्थ-संसारमें** सर्वत्र कामिनी और कंचनका साम्राज्य है । इसीसे एक कविने कहा है कि कान्ता और कंचनके चक्रने सीनों लोकोंको घुमा डाला है । अच्छे अच्छे ऋषियों और तपस्वियोंका मान मदन महाराजने चूर्ण कर डाला । तभी तो भरतृहरिके कहा है-‘संसारमें भवोन्मत्त हाथियोंका गण्डस्थल बिदोष करनेवाले शूरवीर पाये जाते हैं । कुछ भयंकर सिंहको मारनेमें भी दक्ष हैं । किन्तु मैं बलवानोंके सामने जोर देकर कहता हूँ कि कामदेवका दृष चूर्ण करनेवाले मनुष्य बिरले हैं । बेचारा हिरन एक कर्णेंद्रियके वश होकर मारा जाता है, हाथी एक स्पर्शन इन्द्रियके कारण पकड़ा जाता है । पतङ्ग एक चक्षु इन्द्रियके कारण दीपक पर जल मरता है । भौंरा कमलकी सुगन्धसे आकृष्ट होकर उसीमें बन्द हो जाता है । और मछली स्वादके लोभसे वसीमें फस जाती है । ये बेचारे एक एक इन्द्रियके वश होकर अपनी जान खोते हैं । तब पांचों इन्द्रियों चक्रमें पड़े हुए मनुष्यकी दुर्दशाका तो कहना ही क्या है ? फिर इन्द्रियोंके साथ साथ कषायोंकी प्रबलता भी

क्रोधेन द्वीपायनवसिष्ठादयः, मानेन कौरवादयः, मायाया मस्करिपूजादयः, लोभेन लोमवतत्रेष्वाद्यस्य दुःखीकृताः ॥२८१॥
अध्यात्मन्तरबाह्यपरिग्रहस्य परित्यागमाहात्म्यं विगद्यति—

सो ण^१ बसो इत्थि-जणे^२ सो ण जिओ इविएहि मोहेण^३ ।

सो ण य गिण्हि गंथं अबन्तरं-बाहिरं सव्वं ॥२८२॥

[छाया—स न बगः स्त्रीजने स न जितः इन्द्रियैः मोहेन । यः न च गृह्णाति ग्रन्थम् अध्यात्मन्तरबाह्यं सर्वम् ॥]
यः ज्ञानी निःस्पृही पुमाद् ग्रन्थं, ग्रन्थाति बध्नाति कर्म वा संसारमिति ग्रन्थः तं ग्रन्थं, परिग्रहं सर्वं चतुर्विंशतिभेदमिन्द्रियं,
आम्यन्तरः, 'मिथ्यात्वबेदहास्यादिषट्कषायचतुष्टयम् । रागद्वेषौ च संगोः स्युरन्तरङ्गाद्भुदंश ॥' बाह्यः दशषा, 'श्रेत्रं
वास्तु धनं धान्यं द्विपद च चतुष्पदम् । यान शय्यासनं कुप्या माण्डं चेति बहिर्दंश ॥' त सर्वं संगं ग्रन्थं परिग्रहं न गृह्णाति
नाङ्गीकरोति न स्वीकरोति स योगी स्त्रीजने स्त्रीजनस्य वधयो बगवती न स्यात् । च पुनः, इन्द्रियैः स्पशंतादीन्द्रियैः
द्विषद्यैश्च न जितः न पराभूतः न दुःखीकृतः । च पुनः, मोहेन मोहनीयकर्मणा मिथ्यात्वादिकषायाद्यष्टाविंशतिभेद-
विन्नेन शरीरादौ ममत्वभावेन च न जितः न पराभूतः ॥२८२॥ अथ लोकानुप्रेक्षामाहात्म्यमुद्भावयति—

एवं लोय-सहायं जो मायवि उवसमेवक-सम्भावो ।

सो खवि य कम्म-पुंजं तिस्लोय^१-सिहामणो होवि ॥२८३॥

[छाया—एव लोकस्वभाव यः ध्यायति उपशमैकसद्भावः । स क्षपयित्वा कर्मपुञ्जं त्रिलोकशिवामणिः भवति ॥]
एव स्वामिकांतिकेयोक्तदादशानुप्रेक्षासु मध्ये एव पूर्वोक्तप्रकारेण यः मध्यवरपुण्डरीकः पुमाद् लोकस्वभावं लोकानुप्रेक्षा
ध्यायति चिन्तयति, स मध्यपुमाद् उपशमैकस्वभावः उपशमैकपरिणामपरिणतः सद् शाश्वत्स्वरूपपरमानन्दमुद्बु-
द्धैकस्वरूपपरिणतः एकत्वं गतः सन् स पुमाद् क्षपितकर्मपुञ्जं द्रव्यकर्मभावकर्मनो कर्मसहस्रं यथा भवति तथा मूलोत्तरोत्तर-

कोठमें खाजका काम करती है । क्रोधसे द्वीपायन मुनिकी, मानसे कौरवोंकी, मायासे मक्खलिकी और
लोभसे लोभी सेठकी जो दुर्दशा हुई वह पुराणोंमें वर्णित है । इस तरह सभी मनुष्य विषय-कषायोंमें
सिरसे पैर तक डूबे हुए हैं । अतः ग्रन्थकार यह प्रश्न करते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है ? क्यों
ज्ञानीसे ज्ञानी और बलीसे बली मनुष्य भी इस फन्देमें पड़े हैं ? क्या कोई ऐसा भी है जो इस नाग-
पाशसे बचा है ? ॥ २८१ ॥ आगे ग्रन्थकार उक्त प्रश्नका समाधान करते हैं । अर्थ—जो मनुष्य बाह्य
और अध्यात्म, समस्त परिग्रहको ग्रहण नहीं करता, वह मनुष्य न तो स्त्रीजनके वशमें होता है और
न मोह तथा इन्द्रियोंके द्वारा जीता जा सकता है ॥ **भावार्थ**—परिग्रहको ग्रन्थ कहते हैं क्योंकि वह
प्राणीको संसारसे बांधती है । उसके दो भेद हैं—अन्तरंग और बाह्य । अन्तरंग परिग्रहके चोदह भेद
हैं—मिथ्यात्व, वेद, हास्य, रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, चार कषाय, राग और द्वेष । तथा बाह्य
परिग्रहके दस भेद हैं—खेत, मकान, पशु, धन, धान्य, सोना, चाँदी, दास, दासी, वस्त्र, वरतन वगैरह ।
जो मनुष्य इन परिग्रहोंके चक्करमें नहीं पड़ा, अर्थात् जो अन्दर और बाहरसे निर्ग्रन्थ है वह स्त्री, मोह,
और इन्द्रियोंके वशमें नहीं होता ॥ २८२ ॥ आगे लोकानुप्रेक्षाका महात्म्य बतलाते हैं । अर्थ—जो पुरुष
उपशम परिणामरूप परिणत होकर इस प्रकार लोकके स्वरूपका ध्यान करता है वह कर्मपुंजको
नष्ट करके उसी लोकका शिवामणि होता है ॥ **भावार्थ**—स्वामिकांतिकेय मुनिके द्वारा कही गई चारह

१ ब न । २ ब एव-जणे, स एहि जणे, ग एव जए । ३ ब मोहेहि । ४ ग गिण्हि गंथं अभिन्तरं । ५ ब उवसमेक,
अ उवसमिक । ६ छ म स ग तस्सेव । ७ ब इति लोकानुप्रेक्षा समाप्तः ॥१०॥ जीवो इत्यादि ।

कर्मराशि क्षपित्वा तस्मैव लोकस्य शिक्षामणिः शिरोरत्नं कूडामणिः सिद्धपर्यायो भवति । त्रैलोक्यशिक्षरे तनुवातोऽस्ति तन्मध्ये सम्यक्त्वाद्द्विगुणधिराजमानः सिद्धत्वकणो भवतीत्यर्थः ॥ २८३ ॥

स्वातः श्रीसकलाधिकीतिमुनिपः श्रीमूलसपेऽग्रणीः, तत्पट्टे भुवनादिकीतिगुणभृद् श्रीज्ञानभूषस्ततः ।
तत्पट्टे विजयादिकीतिरभवत् श्रीमच्छुभेनुस्ततः, तेनाकारि वराप्रहाव् सुमतिसत्कौर्तेः मुटीकेयमा ॥ १ ॥
कार्तिकेयमृषाजाताऽनुप्रेक्षा क्षितकित्त्वया । सल्लोकमावनाटीका तत्र जीयाधिर् बुभु ॥ २ ॥

शुभुमचन्द्रकृता समभिप्रहाव् सुमतिकीर्तियतेर्बयोगिनः ।

त्रयसु वै वरवृत्तिरिम सदा त्रिभुवनस्य सुभावनभाविता ॥ ३ ॥

इति षड्भाषाकविचक्रवर्तित्रैविद्यविद्येश्वरभट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितायां
लोकानुप्रेक्षाटीकायां लोकानुप्रेक्षाप्रतिपादको
दशमोऽधिकारः समाप्तः ॥ १० ॥

[११. बोधिवुल्लंभानुप्रेक्षा]

बोधेन दुर्लभत्वं यो व्यनक्ति विशदो जनाद् । तं सुबोधं सदा नोमि जितं विजितकित्त्वियम् ॥
अथ बोधिवुल्लंभं स्वामिश्रीकार्तिकेयः वक्तुकामः जीवानामनन्तकालं निगोदवासित्त्वापच्छे-

जीवो अर्णत-कालं वसइ निगोएसु आइ-परिहीणो ।

तत्तो निस्सरिद्वुणं पुढवी-कायाविजो होवि ॥ २८४ ॥

[ध्याया-जीवः अनन्तकालं वसति निगोदेषु आदिपरिहीनः । ततः निःसृत्य पृथ्वीकायादिकः भवति ॥] वसति तत् तत् निगोदपययिण तिष्ठति । कः । जीवः संसारी आत्मा । अथ । निगोदेषु नि निगोदा गामनन्तसंख्याविच्छिद्राना जीवानां वां क्षेत्रं ददातीति निगोदम् । निगोदं शरीरं येषां ते निगोदाः । निकोता वा साधारणजीवाः । उक्तं च । “साधारणमाहारो साधारणमाणपाणग्रहणं च । साधारणजीवाणं साधारणलक्षणं एवं ॥ १ ॥ गूढसिरसंधिपञ्चं समभंगमहीरुहं च क्षिण्णरुहं । साधारणं शरीरं तन्निबरीम च पत्तये ॥ २ ॥ कंदे मूले छल्लीपवावसालदलकुमुमफलबीए । समभंगे तद्वनता विसमे तदिहोति अनुप्रेक्षाओंमेंसे लोकानुप्रेक्षाका कथन करते हुए जो लोकका स्वभाव बतलाता है, जो पुरुष साम्य भाव रखकर उसका चिन्तन करता रहता है, वह मनुष्य क्रमशः सब कर्मोंको नष्ट करके लोकके शिखरपर स्थित सिद्धस्थानमें जाकर विराजमान हो जाता है, यानी उसे सिद्धपर्याय प्राप्त हो जाती है ॥ २८३ ॥ इति लोकानुप्रेक्षा ॥ १० ॥

अथ स्वामी कार्तिकेय बोधिवुल्लंभ अनुप्रेक्षाको कहते हुए, जीवोंको अनन्त कालतक निगोदमें वास बतलाते हैं । अर्थ-यह जीव अनादिकालसे लेकर अनन्तकालतक तो निगोदमें रहता है । वहाँसे निकलकर पृथिवीकाय आदिमें जन्म लेता है ॥ साधारण-अंगुलके असंख्यातवर्ग भाग क्षेत्रमें जो अनन्त-जीवोंको स्थान देता है उसे निगोद कहते हैं । निगोदिया जीवोंको साधारण जीव भी कहते हैं; क्योंकि एक निगोदिया शरीरमें बसनेवाले अनन्त जीवोंका आहार, खासोच्छ्वास वगैरह साधारण होता है । अर्थात् उन सब जीवोंका एक शरीर होता है, एक साथ सब आहार ग्रहण करते हैं, एक साथ सब खास लेते हैं । और एक साथही मरते और जन्म लेते हैं । सनिगोदके दो भेद हैं-नित्यनिगोद

१ प-प्रती 'आ इति कोमत्तालापे अतिशयेन वा' इति पदान्ते लिखितम् । २ ल म स ग पीतरिकणं पुढवी कायापिपो ।

पर्यया ॥३॥” इति । तेषु निगोदेषु साधारणजीवेषु अनन्तकायिकेषु जीवो वसति । कियत्कालम् । अनन्तकालम् । नित्य-निगोदापेक्षयान्मानन्तातीताकालपर्यन्तं चतुर्गतिनिगोदापेक्षया अर्धतृतीयपुद्गलपरिवर्तनकालपर्यन्तम् । ननु निगोदेषु एता-बकालपर्यन्तं स्थितिमात्रं जीवः एतावत्कालपरिमाणायुः किं वा अन्यदयुः इत्युक्तं ग्राह्यं । ‘आ उपरिहीणो’ इति आयुः परिहीनः उच्छ्वासाष्टवर्गकामगलक्षणान्तमुहूर्तः स्वल्पायुर्विशिष्टः प्राणी । अथवा आदिपरिहीण इति पाठे आदिपरिहीनः सदैव नित्यनिगोदवासित्वादादिरहितः । तथा चोक्तम् । “अल्पि अणता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामो । भावकलक-सुपजरा णिबोववासं ण मुचंति ॥” इति । ततः निगोदेभ्यः निःसृत्य निर्गम्य पृथ्वीकायिको जीवो भवति । आदिगच्छात् अप्कायिक तेजस्कायिकवनस्पतिकायिका गृह्णन्ते ॥२८५॥ अथ तत्र पृथ्व्यादिषु स्थितिकालं त्रसत्वं च दुर्लभमित्यावेदयति-

तस्य वि असंख-कालं बायर-सुहमेसु कुण्डे परिचरं ।

चिन्तामणि ष्व दुलहं तसत्तणं लहवि कट्टेण ॥२८५॥

[छाया-तत्र अपि असंख्यकालं बादरसूक्ष्मेषु करोति परिवर्तम् । चिन्तामणिवत् दुर्लभं त्रसत्वं समते कष्टेन ॥] तत्रापि पृथ्वीकायिकापृकायिकतेजस्कायिकवायुकायिकवनस्पतिकायिकेषु । कर्षभूतेषु । बादरेषु सूक्ष्मेषु सूक्ष्मेषु पृथ्वी-कायादिना स्तलनादिरहितेषु च । असंख्याकालम् असंख्याकालं परिवर्तनं परिभ्रमणं जीवः करोति । तथा चोक्तम् । कष्टेन अतिबहुतरकालेन ततः पृथ्वीकायादिपञ्चस्थावरेभ्यः निर्गम्य त्रसत्वं द्वित्रिचतुःपञ्चन्द्रियसङ्गणं समते प्राप्नोति । कीदृशं तत् । दुर्लभं दुःप्राप्य त्रसत्वं भावकोटिभिर्न प्राप्यते त्रसत्वनित्यर्थः । कथिष । चिन्तामणिवत् यथा चिन्तामणिस्त्वं दुःप्राप्य तथा त्रसत्वं जीवस्य दुर्लभं भवति ॥ अथ तत्रेषु स्थितिकालं पञ्चन्द्रियत्वं दुर्लभमित्यावेदयति—

विमालिदिपसु जायदि तस्य वि अछेदि पुष्व-कोडोवो ।

तत्तो णिस्सरिदूणं कहमवि पंचदिओ होवि ॥२८६॥

और चतुर्गतिनिगोद । जो जीव अनादिकालसे निगोदमें पड़े हुए हैं वे नित्यनिगोदिया कहे जाते हैं । और जो त्रस पर्याय प्राप्त करके निगोदमें जाते हैं उन्हें चतुर्गति निगोदिया कहते हैं । नित्यनिगोदमें तो जीव अनादिकालसे अनन्तकालतक रहता है । गोम्मतसारमें कहा है—‘ऐसे अनन्त जीव हैं जिन्होंने त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की । उनके भावकर्म बहुत निबिड होते हैं इसलिये वे निगोदको नहीं छोड़ते’ । नित्य निगोदसे निकलनेके विषयमें दो मत पाये जाते हैं । एक मतके अनुसार तो नित्य निगोदिया जीव सदा निगोदमें ही रहता है और वहांसे नहीं निकलता । दूसरे मतके अनुसार जबतक उसके भावकर्म निबिड रहते हैं तबतक नहीं निकलता । भावकर्मके कुछ शिथिल होते ही निकल आता है । स्वामीकार्तिकेयका मतभी यही जान पड़ता है । अतः वे कहते हैं कि प्रथम तो जीवका अनन्तकाल निगोदमें बीतता है । वहांसे निकलकर वह पृथिवीकाय वगैरहमें जन्म लेता है । अतः अज्ञानीका अज्ञानीही बना रहता है ॥ २८४ ॥ आगे त्रस पर्यायकी दुर्लभता बतलाते हैं । अर्थ—वहां भी असंख्य कालतक बायर और सूक्ष्म कायमें परिभ्रमण करता है । फिर चिन्तामणि रत्नकी तरह दुर्लभ त्रस पर्यायको बड़ी कठिनतासे प्राप्त करता है ॥ **प्राकार्य**—निगोदसे पृथिवी काय वगैरहमें जन्म लेनेपरमो त्रस पर्याय आसानीसे नहीं मिलती । असंख्यात कालतक बादर और सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंमें ही भटकता है । फिर कहीं बड़ी कठिनाईसे त्रस पर्याय मिलती है ॥ २८५ ॥ आगे कहते हैं कि त्रस पर्याय पाकर भी पञ्चेन्द्रिय होना दुर्लभ है । अर्थ—एकेन्द्रिय पर्यायसे निकलकर विकलेन्द्रियोंमें जन्म

१ ल कुणय (कुणिय?) । २ व लह । ३ व णिसरि, ल म स ग णीसरिणं । ४ व कहमवि । ५ व पंचदियो, ल म पंचदियो, ग पंचदियो ।

[छाया—विकलेन्द्रियेषु जायते तत्र अपि आस्ते पूर्वकोटयः । ततः निःसृत्य कथमपि पञ्चेन्द्रियः भवति ॥] विकलेन्द्रियेषु द्वित्रिचतुरिन्द्रियेषु जायते उत्पद्यते तत्रापि द्वित्रिचतुरिन्द्रियेषु पूर्वकोटयः जीवः आस्ते तिष्ठतीत्यर्थः । तथा चोक्तं च (?) ततो तेभ्यः विकलत्रयेभ्यः निःसृत्य निर्गत्य कथमपि महता कष्टेन पञ्चेन्द्रियो जीवो भवति ॥ २८६ ॥ अथामनस्कसमनस्कपञ्चेन्द्रियत्वं दुर्लभं दर्शयति—

सो वि मणेण विहीणो ण य अप्पाणं परं पि' जाणेवि ।

अह मण-सहिवो' होवि ह्नु तह वि तिरिक्खो' ह्वे दहो ॥ २८७ ॥

[छाया—सः अपि मनसा विहीनः न च आत्मानं परम् अपि जानाति । अथ मनःसहितः भवति लघु तथापि निर्मलं भवेत् दूरः ॥] सोऽपि पञ्चेन्द्रियो जीवः मनसा विहीनः द्रव्यभावमनसा चित्तेन विहीनः रहितः त्रिजालात्पादि-ब्रह्मणरहितः असंज्ञी जीवः सन् आत्मानं शुद्धबोधमगम अपिशब्दात् परमपि अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुप्रवचनदण-लाक्षणिकधर्मादिकवचनं न जानाति न वेत्तीत्यर्थः । अह अथवा, ह्नु इति वितर्कं, कदाचित् महता कष्टेन मनःसहितः मनसा चेतसा युक्तः संज्ञी पञ्चेन्द्रियो जीवो भवति । तथापि सज्जिपञ्चेन्द्रिये सत्यपि तिर्यङ् घटः क्रूरः मार्जारभूषकककशुभ्र-सर्पनकुलव्याघ्रासिंहमत्स्यादिरूपो भवेत् ॥ २८७ ॥ अथ तस्य नरकपातादिकं दर्शयति—

सो तिक्ख-असुह-लेसो णरये' णिवडेइ' दुक्खदे भीमे ।

तत्थ वि दुक्खं भुंजदि सारीरं माणसं पउरं ॥ २८८ ॥

[छाया—स तीव्र अशुभलेभ्यः नरके निपतति दुःखदे भीमे । तथापि दुःखं मुहुर्कं शारीरं मानसं प्रचुरम् ॥] सो स तिर्यङ् क्रूरजीवः नरकं रत्नप्रमादिकं प्रति निपतति तत्रावतरतीत्यर्थः । कीटक् सद् । तीव्राशुभलेभ्यः, कषायपरिणता

लेता है । वहांभी अनेक पूर्वकोटि काल तक रहता है । वहांसे निकलकर जिस किसी तरह पञ्चेन्द्रिय होता है ॥ **भावार्थ**—एकेन्द्रियसे दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय होकर पञ्चेन्द्रिय होना दुर्लभ है । यदि विकलेन्द्रियसे पुनः एकेन्द्रिय पर्यायमें चला गया तो फिर बहुत काल तक वहाँसे निकलना कठिन है । अतः ब्रह्म होकरभी पञ्चेन्द्रिय होना दुर्लभ है ॥ २८६ ॥ आगे कहते हैं कि पञ्चेन्द्रियोंमेंभी सैनी पञ्चेन्द्रिय आदि होना दुर्लभ है । **अर्थ**—विकलत्रयसे निकलकर पञ्चेन्द्रिय भी होता है तो मनरहित असैनी होता है । अतः आपको और परको नहीं जानता । और जो कदाचित् मनसहित सैनी भी होता है तो रौद्र परिणामी चिर्यञ्च होता है ॥ **भावार्थ**—यदि पञ्चेन्द्रिय पर्याय भी प्राप्त कर लेता है तो असंज्ञी होनेके कारण बातचीत, उपदेश बगैरह नहीं समझ सकता । अतः न तो स्वयं अपनेको जानता है और न अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, आगम, धर्म बगैरहको ही जानता है । कदाचित् जिस किसी तरह संज्ञी पञ्चेन्द्रिय भी होता है तो बिलाव, चूहा, भेड़िया, गूढ़, सपे, नेबला, व्याघ्र, सिंह, मगर, मच्छ आदि क्रूर तिर्यञ्च हो जाता है । अतः सदा पापरूप परिणाम रहते हैं ॥ २८७ ॥ आगे कहते हैं कि वह नरकमें चला जाता है । **अर्थ**—सो तीव्र अशुभ लेइयासे मरकर वह क्रूर तिर्यञ्च दुःखदायी भयानक नरकमें चला जाता है । वहाँ प्रचुर शारीरिक तथा मानसिक दुःख भोगता है ॥ **भावार्थ**—कषायके उदयसे रंगी हुई मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिको लेइया कहते हैं । तथा क्रोध, मान, माया और लोभको कषाय कहते हैं । प्रत्येक कषाय चार प्रकारकी होती है । उसमेंसे पत्थरकी

१ स वि । २ व सहिवो (?) , ल म ग सहिवो ३ ल म ग तिरिक्खो । ४ व ल म ग णरयं, स णरये (?), [णरयम्मि पडेह] । ५ म णिवडेवि ।

योगप्रवृत्तिलेश्या, तीव्राः पाषाणभेदस्तम्बेशुमूललाकारङ्गोपमाविभागविष्टाः अमुमाः कृष्णनीलकपोतक्षणः लेख्याः । कषायपरिणतयोगपरिणामा यस्य स तथोक्तः । तस्य वि तत्रापि रत्नप्रमाद्विनरके मुनक्तिं मुह्वते । किं तत् । दुःखम् । कीदृशम् । शारीर शरीरोद्भव शीतोष्णशुक्लवापञ्चवोऽप्यष्टपष्टिलसन्नवनवतिसहस्रपञ्चगतचतुरस्रोतिव्याप्यादिभिर्मानसं मनसोद्भवं वृष्टकषायकसुषीकृतचित्तपरिणामजातम् । च पुनः, प्रचुरं छेदनभेदनकृकचनविदारणपीलनकुम्भोपाकपचनशूलारोपणसङ्घारामूचिसदृशभूमिस्पर्शवैतरणीस्नानपरस्परकृतघातासुरोदीरिताविदुःखम् । कथंभूते नरके । दुःखदे दुःखघातिनि । पुनः कीदृशे । मीमे रीद्रे घोरतरे दुःखदे नरके ॥ २८८ ॥ अथ ततो निस्सरणं तिर्यग्गतिप्राप्ति च विवृणोति—

ततो निस्सरिद्वर्णं पुनरपि तिरिग्सु जायते पावो ।

तस्य वि दुःखमनन्तं विसहवि जीवो अण्यविहं ॥ २८९ ॥

[छाया—ततः निःसृत्य पुनरपि तिर्यग्गु जायते पापः । तत्र अपि दुःखमनन्तं विषहते जीवः अनेकविषम् ॥] तत्र रत्नप्रमाद्विनरकात् निःसृत्य पुनरपि नरकगतेः पूर्वं तिर्यग्गु ततो निर्वतोऽपि तिर्यग्गु जायते मृगयणुपरिज्वलनपरिविषु उच्यते । पापम् अधमं यथा भवति तथा । तस्य वि तत्रापि तिर्यग्गतावपि विषहते विशेषेण सहते क्षमते । कः । जीवः संसारी प्राणी तिर्यग्गु । किं तत् । दुःख अशमं । कियन्मात्रम् । अनन्तं शुषातुषाचारारोपणदोहनशीतोष्णाघन्तरहितम् । पुनः कियत्प्रकारम् । अनेकविधं छेदनभेदनताडनतापनमरणविपरस्परगतनाशनैकप्रकारम् ॥ २८९ ॥ अथ मनुष्यस्व दुर्लभं सदृष्टान्तं दर्शयति—

रयणं चउप्यहे^१ पिव मण्यरां सुदुतु वुल्लहं लहिय^२ ।

मिच्छो ह्वेइ जीवो तस्य वि पावं समज्जेवि ॥ २९० ॥

लकीरके समान क्रोध, स्तम्भकी तरह कभी न मननेवाला मान, वांसको जड़की तरह माया और लाखके रंगकी तरह कभी न मिटनेवाला लोभ अति अशुभ होता है अतः ऐसी कषायके उद्ध्यमें कृष्ण, नील और कापोत नामकी तीन अशुभ लेख्याएँ ही होती हैं । इन अशुभ लेख्याओंसे मरकर वह क्रूर तिर्यञ्च रत्नप्रभा आदि नरकोंमें जन्म लेता है । वहाँ भूख, प्यास, शीत, उष्णके कष्टके साथही साथ, छेदना, भेदना, चीरना, फाड़ने आदिका कष्ट भोगता है; क्योंकि नारकी जीव परस्परमें एक दूसरेको अनेक प्रकारसे कष्ट देते हैं । कोल्हूमें पेलना, भाड़में भूजना, पकाना, शूलोंपर फेंक देना, तलवारके धारके समान नुकीले पत्तेवाले घुड़ोंके नीचे डाल देना, सुईको नोकके समान नुकीली धासवाली जर्मातपर डालकर खींचना, वैतरणी नदीमें डालना तथा अपनी विक्रियासे निर्मित अस्त्रशस्त्रोंसे परस्परमें मारना आदिके द्वारा बड़ा कष्ट पाते हैं । इसके सिवा तीसरे नरक तक असुर कुमार जातिके देव भी कष्ट पहुंचाते हैं । इस तरह नरकमें जाकर वह जीव बड़ा कष्ट भोगता है ॥ २८८ ॥ आगे कहते हैं कि नरकसे निकलकर पुनः तिर्यञ्च होता है । अर्थ—नरकसे निकालकर फिर भी तिर्यञ्च गतिमें जन्म लेता है और पापपूर्वक वहाँ भी अनेक प्रकारका अत्यन्त दुःख सहता है ॥ भावार्थ—रत्नप्रभा आदि भूमिसे निकलकर यह जीव फिर भी तिर्यञ्च गतिमें जन्म लेता है । अबही तिर्यञ्चगतिसे ही नरकमें गया था और नरकसे निकलकर भी तिर्यञ्चही होता है । तिर्यञ्च गतिमें भी भूख, प्यास, शीत, उष्ण, भारबहन, छेदन, भेदन, ताड़न मारण आदिका महा दुःख सहना पड़ता है ॥ २८९ ॥ आगे मनुष्यपर्यायकी दुर्लभता दृष्टान्तपूर्वक बतलाते हैं । अर्थ—जैसे चौराहेपर गिरे हुए रत्नका हाथ आना

१ ल म स ग णीसरिऊण । २ व पावो (?), ल स ग पावं, म पावं । ३ व चउप्यहवो । ४ व लहियि ।

[छाया—रत्नं चतुष्पथे इव मनुष्यत्वं सुष्ठु दुर्लभं लब्ध्वा । श्लेच्छः भवति जीवः तत्र अपि पापं समर्जयति ॥] जीवः आत्मा मिथ्यादृष्टिश्लेच्छः श्लेच्छस्वप्नोद्भवः पञ्चाशदधिकारगतश्लेच्छस्वप्नोद्भवः अनाग्दीशोत्पन्नो वा भवेत् । किं कृत्वा । पूर्वं सहियं लब्ध्वा प्राप्य । किं तत् । मनुष्यत्वं नरत्वंम् । कीदृशम् । सुष्ठु अतिशयेन दुर्लभं दुःप्राप्यं चतुलकपाशकादि दशदृष्टान्तेन दुरवापम् । क्व किमिव । चतुःपथे रत्नमिव यथा चतुष्पथे रत्नं दुर्लभं दुःप्राप्यं तथा मनुष्यत्वं दुर्लभम् । तथापि श्लेच्छस्वप्नानि समर्जयति समुपार्जयति । किं तत् । पापं दुरितं व्यसनादिकेन पाराचरणं चरति ॥ २६० ॥ अथार्थश्लेषादिषु उत्तरोत्तरदुर्लभत्वं गाथापकटेनाह—

अहं सहविं अण्ववसां' तह ण वि पावेइ उत्तमं गोरां ।

उत्तम-कुले वि पत्तो धण-हीणो जायवे जीवो ॥ २६१ ॥

[छाया—अथ समते आर्यावर्तं तथा न अपि प्राप्नोति उत्तमं गोत्रम् । उत्तमकुले अपि प्राप्ते धनहीनः जायते जीवः ॥] अथ अथवा समते प्राप्नोति । किं तत् । आर्यश्लेषम्, अर्थात् सम्यक्ते सेव्यते गुणैर्गुणवद्भिर्वासी आर्यः उत्तमपुरुषस्तीर्थ-करचक्रवर्त्यादिसमागः तद्वत् क्षेत्रम् आर्यश्लेषमित्यर्थः । तत्रार्थश्लेषे नापि प्राप्नोति न समते । किं तत् । उत्तमं गोत्रं महाव्रतप्राप्तियोग्यं मोक्षसाधनयोग्यं च क्षत्रियादिकुलम् । तथा कदाचित् उत्तमकुले प्रशस्तकुले ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यकुले प्राप्ते संपन्ने जायते उत्पद्यते । कः । जीवः । कीदृशः । धनहीनः धनधान्यसुवर्णरुहरत्नमुक्ताफलगन्धाश्चगोमहिषीवस्त्रामरणादिरहितः दरिद्रो जीवः ॥ २६१ ॥

अहं धण-सहिवो' होवि हु इंदिय-परिपुणवा तदो दुलहा ।

अहं इंदिय-संपुणो तह वि सरोओ हवे वेहो ॥ २९२ ॥

[छाया—अथ धनसहितः भवति खलु इन्द्रियपरिपूर्णः ततः दुर्लभा । अथ इन्द्रियसंपूर्णः तथापि सरोजः भवेत् वेहः ॥] अथ अथवा, हु इति स्फुटं, कदाचित् धनसहितः धनाढ्यो महद्विको भवति । ततः धनयुक्त्वेऽपि इन्द्रियपरि-

दुर्लभं है वैसे ही मनुष्यभवं भी अत्यन्त दुर्लभं है । तिर्यञ्च पर्यायसे निकलकर और अत्यन्त दुर्लभं मनुष्यभवंको पाकर भी यह जीव मिथ्यादृष्टि श्लेच्छ होकर पापका उपार्जन करता है **आवार्य-मनुष्यभवं** पाकरभी यदि मिथ्यादृष्टि हुआ और श्लेच्छ स्वप्नोद्भवं जन्म लिया तो पापही करता है ॥ २९० ॥ आगे आर्य स्वप्न बगैरहकी उत्तरोत्तर दुर्लभता बतलाते हैं । **अर्थ**—यदि कदाचित् आर्यस्वप्नोद्भवं जन्म लेता है तो उत्तम कुल पाना दुर्लभ है । कदाचित् उत्तम कुल भी मिला तो धनहीन दरिद्री होता है ॥ **आवार्य**—जो गुणोसे अथवा गुणवानोसे सेवित होते हैं अर्थात् जो स्वयं गुणी होते हैं तथा गुणवानोंकी संगतिमें रहते हैं उन्हें आर्य कहते हैं । आर्य अर्थात् तीर्थङ्कर चक्रवर्ती आदि उत्तम पुरुष जिस भूमिमें जन्म लेते हैं वह भूमि आर्यस्वप्न कही जाती है । यदि मनुष्यभवं पाकर वह जीव आर्यस्वप्नोद्भवं मनुष्य हुआ और महाव्रतकी प्राप्तिके योग्य अथवा मोक्ष साधनके योग्य उत्तम क्षत्रिय आदिका कुल नहीं पाया तो भी मनुष्यभवं पाना व्यर्थ हुआ । तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यका प्रशस्त कुल पाकर भी यदि धन-धान्यसे रहित दरिद्री हुआ तो भी जीवन कष्टमेंही बीतता है ॥ २९१ ॥ **अर्थ**—अथवा धनसम्पन्न भी हुआ तो इन्द्रियोकी पूर्णताका पाना दुर्लभ है । कदाचित् इन्द्रियां भी पूर्ण हुईं और शरीर रोगी हुआ तो भी सब व्यर्थ है ॥ **आवार्य**—कदाचित् धनाढ्य भी हुआ तो हाथ परेसे ठीक होना, अर्थात् अपंग, अन्धा बगैरह न होना कठिन है । कदाचित् शरीर अविकल हुआ और आँख नाक कान बगैरह

१ ल म ग लहह, स लहई । २ ब अजवंत, ल म ग अजवंत, स अजवंत, [अजवंत] । ३ ग आर्मीत । ४ ल म सहिओ, ग सहिउ ।

पूर्णता चतुर्घ्राणश्रोत्रहृन्पादादिना हीनाङ्गतरहितता इन्द्रियाणां पटुत्वं दुर्लभा दुःप्राप्या । अथ अथवा इन्द्रियसंपूर्णः स्वशंनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रहृत्पादाङ्गुल्याङ्गवयवसंपूर्णः । तद् इति तथापि इन्द्रियपटुत्वे सति देहः शरीर सरोजः ज्वरभग-
न्धरकुठोदरैकुक्षिशिरोरोगकुष्ठसंनिपातप्सीहपाठादिब्याधिसमुक्तो भवेत् ॥ २६२ ॥

अहं गीरोओ होवि ह्नु तहं वि ण पावेदि जीवियं सुद्धरं ।

अहं चिर-कालं जीवदि तो सोलं णेव पावेदि ॥ २६३ ॥

[छाया-अथ नीरोगः भवति सन्तु तथापि न प्राप्नोति जीवितं सुचिरम् । अथ चिरकालं जीवति तत् शीलं नैव प्राप्नोति ॥]
अथ अथवा, ह्नु इति कदाचित्, अव्ययानामनेकावस्वान्, नीरोगो जातः रोगरहितो भवति । तथापि सुचिरं जीवितव्यमायुर्न प्राप्नोति । अथ अथवा चेत् चिरकालं कीटपूर्वादिपर्यन्तं जीवति प्राणधारणं विदधाति तो तर्हि शीलं ब्रह्मचर्यसमग्नं प्रत-
प्रतिपालनस्वभावं च नैव प्राप्नोति ॥ २६३ ॥

अहं होवि सोल-जुतो तो वि ण पावेइ साहु-संसग्गं ।

अहं तं पि कहं वि पावदि सम्मत्तां तहं वि अइदुलहं ॥ २६४ ॥

[छाया-अथ भवति शीलयुक्तः ततः अपि न प्राप्नोति साधुसमगमं । अथ तन् अपि कथमपि प्राप्नोति सम्पत्त्वं तथापि अतिदुर्लभम् ॥] अथ अथवा कथमपि यदि शीलयुक्तः ब्रह्मचर्यविशिष्टो वा उत्तमस्वभावसंयुक्तो वा गुणश्रतत्रयशिक्षाब्रत-
चमुष्कशीलगतसंयुक्तो भवति । तथापि तत्रापि साधुसमगं साधूनां रत्नत्रयसाधकानां योगिनां समगं संयोगः गीष्टिः त न प्राप्नोति न समतः । अथ यदि तमपि साधुसमगं कथमपि प्राप्नोति तथापि सम्पत्त्वं तत्त्वब्रह्मानलक्षणं अवधारसम्पत्त्वं निश्चयसम्पत्त्वं च अतिदुर्लभं दुःप्राप्यं भवति ॥ २६४ ॥

सम्मत्तो वि य लद्धे चारित्तं णेव गिण्हदे जीवो ।

अहं कहं वि तं पि गिण्हवि तो पालेइ ण सक्केदि ॥ २६५ ॥

[छाया-सम्यक्त्वे अपि च लब्धे चारित्र्यं नैव गृह्णाति जीवः । अथ कथमपि तत् अपि गृह्णाति तत् पालयितुं न शक्नोति ॥] अपि च विशेषेण कदाचिद्भवत इति पदं सर्वत्र योज्यम् । सम्यक्त्वे लब्धे सम्पत्तये प्राप्ते सति जीवः आत्मा चारित्र्यं त्रयोदशप्रकारं सर्वसाधुचारित्र्यनिलक्षणं सामायिकादिपञ्चप्रकारं वा निश्चयव्यवहारसमकं च नैव गृह्णाति । अथ यदि कथमपि महता कष्टेन तदपि चारित्र्यं कदाचिद्बयोगतः गृह्णाति, तो तर्हि तत् चारित्र्यं पालयितुं न शक्नोति न समर्थो भवति । रुद्वरत्रादिमुनिवत् ॥ २६५ ॥

रयणत्तये वि लद्धे तिक्क-कसायं करेदि जइ जीवो ।

तो दुग्गईसु गच्छदि पण्ह-रयणत्तओ होउं ॥ २६६ ॥

भी ठीक हूप तो नीरोग शरीर मिलना दुर्लभ है क्योंकि मनुष्यशरीर उबर, भगंदर, कुष्ठ, जलोदर, प्लीहा, सन्निपात आदि व्याधियोंका घर है ॥ २९२ ॥ अर्थ-अथवा कदाचित् नीरोग भी हुआ तो लम्बी आयु नहीं पाता, अर्थात् जल्दी ही मर जाता है । अथवा कदाचित् लम्बी आयु भी पाई तो उत्तम स्वभावरूप शीलको नहीं पाता ॥ २९३ ॥ अर्थ-कदाचित् उत्तम स्वभावरूप शीलको पाता भी है तो रत्नत्रयके साधक साधुजनोंकी संगति नहीं मिलती । यदि किसी प्रकार साधु संगतिका लाभ भी हो जाता है तो तत्त्वाधेन्द्रानरूप सम्यक्त्वका पाना अति दुर्लभ है ॥ २९४ ॥ अर्थ-दैववज्र कदाचित् सम्यक्त्वको प्राप्त भी करले तो चारित्र्यको ग्रहण नहीं करता । और कदाचित् दैवयोगसे चारित्र्य ग्रहण भी करले तो उसे पालनेमें असमर्थ होता है ॥ २९५ ॥ अर्थ-कदाचित् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और

१ प कुठवर । २ ल स ग पावेइ । ३ व स सुयरं । ४ व ग शीलं । ५ ल स ग पावेइ । ६ ग शीसयुतो । ७ ल म स ग तहं वि । ८ व गिण्हदे, गिण्हदी । ९ ग जीओ । १० प रयणत्तए । ११ व होउ (?) ।

[छाया—रत्नत्रये अपि लब्धे तीव्रकषामां करोति यदि जीवः । तर्हि दुर्गतिषु गच्छति प्रणहरत्नत्रयः भूत्वा ॥] यदि कषमपि दैवयोगात् रत्नत्रये स्वप्नेऽपि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यात्मके प्राप्तेऽपि जीवः आत्मा तीव्रकषामां करोति अनन्तानुबन्धिलक्षणक्रोधमानमायालोमादिकं रागद्वेषादिकं विदधाति, तो तर्हि दुर्गतिषु गच्छति नरकतिथीम् दुर्गनुष्यमवनव्यन्तरज्यो-तिष्केषु गतिषु याति । कीदृग्भूत्वा । प्रणहरत्नत्रयो भूत्वा त्यक्तसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यो भूत्वा रत्नत्रयं मुक्त्वा इत्यर्थः ॥ २१६ ॥ अथ मनुष्यत्वस्य दुर्लभत्वं ध्यनक्ति—

रण्युं 'ज्व जलहि-पडियं मण्यसं तं पि' होदि' अड्डुलहं ।

एवं सुणिच्छइत्ता' मिच्छ-कसाए य वज्जेह' ॥ २१७ ॥

[छाया—रत्नमिव जलधिपतितं मनुष्यत्वं तत् अपि भवति अतिदुर्लभम् । एवं सुनिश्चित्य मिथ्यात्वकषायान् च वज्जयत ॥] एवं पूर्वोक्तप्रकारेण मनुष्यत्वस्य दुर्लभत्वं तु प्राक्त्वं, पुण्यैविना सुमनुष्यत्वं न प्राप्यते इत्यर्थः । सुनिश्चित्य निश्चय कृत्वा पवज्जह युग प्रवज्जयत युग त्यजत । कान् । मिथ्यात्वकषायान् । मिथ्यात्वान्येकान्तादीनि पञ्च । तत्कम् । “एवंत बुद्धदरसी विवरीओ बंम तावतो विणओ । इंदो चिय सतइदो मक्कडिओ चैव अण्णाणी ॥” तथा इत्यनेत्रकास्त-भावाच्चतुर्विध मिथ्यात्वम् । कषायाः अनन्तानुबन्धप्रत्याख्यानप्रत्याख्याननंज्वलनक्रोधमानमायालोमाभ्या हास्यादपञ्च तात् युसं त्यजत । एवं किम् । यन्मनुष्यत्वं नरजन्मत्वं तदपि अतिदुर्लभम् अतिदुःप्रापम् अत्यन्तदुःखेन महता कष्टेन प्राप्यम् । किमिव । जलधिपतितरत्नमिव यथा समुद्रे पतितं रत्नम् अतिदुःखेन प्राप्यते तथा मनुष्यत्वं नरजन्मसंसारसमुद्रे भ्रमता प्राणिना अतिदुःखेन प्राप्यते, बहुलपुण्यं विना न ॥ २१७ ॥ अथ देवत्वे यन् दुर्लभं तन्निगदनि—

अहवा देवो होदि हु तत्थ वि पावेवि कह व सम्मत्तां ।

तो तच्च-चरणं ण लह्वि देस-जमं' सोल-लेसं पि ॥ २१८ ॥

[छाया—अथवा देवः भवति खलु तत्र अपि प्राप्नोति कषमिव सम्यक्त्वम् । ततः तपश्चरणं न लभते देवयम शीत-लेपम् अपि ॥] अथवा, हु इति कदाचिद्दैवयोगतः, “सगग (सयम—) संयमासंयमाकामनिर्जराबालतपासि दैवस्य ॥”

सम्यक्चारित्र्य रूप रत्नत्रयको प्राप्त करके भी यदि यह जीव अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ रूप तीव्र कषायको करता है तो रत्नत्रयको नष्ट करके दुर्गतियोंमें गमन करता है अर्थात् मरकर या तो नरकमें चला जाता है, या तिर्यञ्च योनिमें जन्म लेता है, या दीन दुखी दरिद्री मनुष्य होता है, अथवा देव भी होता है तो भवनवासी, व्यन्तर या ज्योतिष्क जातिका देव होता है ॥ २१६ ॥ आगे मनुष्य पर्यायकी दुर्लभता बतलाते हैं । अर्थ—अतः जैसे समुद्रमें गिरा हुआ रत्न पाना अत्यन्त दुर्लभ है, वैसे ही संसारसमुद्रमें भटकते हुये मनुष्यजन्मका पाना अत्यन्त दुर्लभ है, ऐसा निश्चय करके तुम मिथ्यात्व और कषायोंको छोड़ दो ॥ २१७ ॥ आगे, देवपर्यायमें चारित्र्यकी दुर्लभता बतलाते हैं । अर्थ—यदि कदाचित् यह जीव मर कर देव भी होता है और वहाँ किसी तरह सम्यक्त्वको भी प्राप्त कर लेता है तो तप और चारित्र्यको नहीं पाल सकता । और तो क्या, देशसंयम और शीलका लेप्ता भी नहीं होता ॥ **भावाार्थ—**कदाचित् मनुष्य पर्यायमें इस जीवने रागसहित संयमका अथवा देशसंयमका पालन किया, अथवा अकाम निर्जरा और खोटा तप किया और मरकर पुण्ययोगसे देव हुआ । तथा देव होकर क्षयोपशमलब्धि, विमुद्दिलब्धि, देशनालब्धि, प्रायोग्यलब्धि, और करण-लब्धिसे मिल जानेसे सम्यग्दर्शन भी प्राप्त कर लिया किन्तु चारह प्रकारका तप और पांच प्रकारका

१ [रण्यं व] । २ व तो मण्यसं पि । ३ व होइ । ४ व सुणिच्छयंतो । ५ व वज्ज (?), स ग वज्ज । ६ व देवत्वम् ।

इति पुण्ययोगात् देवः अमरो भवति । तथापि देवत्वे कथमपि मनुष्या कष्टेन कालवध्या, तथा 'सत्रोपसमवितोहीदेतण-
पाउमकरणलद्धीए' इति पञ्चलब्ध्या सम्यक्त्वं सुवर्जनं लभते प्राप्नोति । तो तस्मिं सम्यक्त्वे लब्धेऽपि न लभते न प्राप्नोति ।
किं तत् । तपश्चरणं तपोजनयनावमोदयोदि द्वादशधा । चरणं सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्मतापर्यात्मकं
पञ्चमेदम् । अपि पुनः देशसयम देशचारित्रं श्रावकव्रतं पुनः शीललेखं ब्रह्मचर्याणुमन्त्रं अथवा शीलसतकं न प्राप्नोति
॥२६८॥ अथ मनुष्यगतावेव तपश्चरणादिकं द्रवयति—

मणुव-गईए^१ वि तओ मणुव-गईए^२ महठववं^३ सयलं ।

मणुव-गदीए^४ झाणं^५ मणुव-गदीए^६ वि णिव्वाणं^७ ॥२६९॥

[छाया—मनुजगतौ अपि तपः मनुजगतौ महाव्रतं सकलम् । मनुजगतौ ध्यानं मनुजगतौ अपि निर्वाणम् ॥]
मनुष्यगतावेव अपिशब्द एवकार्यं, तप 'अनशनावमोदबंधवृत्तिपरिमस्थानरसपरित्यागविविक्तशब्द्यासनकायकलेजा बाह्यं'
तपः' षोडा । प्रायश्चित्तविनयवैद्यानृत्पस्थाध्यायभ्युत्सर्गध्यातान्यभ्यन्तरं च षोडा, इति द्वादशधा । इच्छानिरोधस्तपो वा ।
एकावली द्विकावली रत्नावली सर्वतोमद्रप्रमुखं वा भवति । पुनः मनुष्यगतावेव उत्तमक्षत्रियादिवंशे सर्वसावधानिवृत्ति-
लक्षण महाव्रतं सकल संपूर्णं महाव्रतं हिमानुजस्तेयाब्रह्मपरिग्रहनिवृत्तिलक्षणं भवति । मनुष्यगतामेव सकल संपूर्णम्
उत्कृष्टतां प्राप्त धर्मध्यानं शुक्लध्यानं च स्यात् । काकाक्षगोलकन्यायेन सकलशब्द उभयत्र व्रतध्यानयोर्योग्यम् । मनुष्य-
गतावेव निर्वाणः सकलकर्मविप्रमुक्तिलक्षणः सम्यक्त्वाद्यष्टगुणोपेतः मोक्षो भवति ॥ २६९ ॥ अथ मनुष्यत्वे प्राप्ते सति
निर्वाणः सकलकर्मविप्रमुक्तिलक्षणः सम्यक्त्वाद्यष्टगुणोपेतः मोक्षो भवति ॥२६९॥ अथ मनुष्यत्वे प्राप्ते सति विषयविव-
र्जनम् अकुर्वतं सट्टध्यानं दोषं विवृणोति—

इय वुलहं^१ मणुयत्तं लहियुं जे रमंति विसएमु ।

ते लहियं विव्व-रयणं भूह-णमित्तं पजालंति^२ ॥३००॥

[छाया—इति कुर्वन् मनुजत्व लब्ध्वा ये रमन्ते विषयेषु । ते लब्ध्वा विष्वरत्नं भूतिनिमित्तं प्रज्वालयन्ति ॥]
रमन्ते क्रीडन्ति ये नराः । भव । विषयेषु पञ्चेन्द्रियाणां स्वर्णरत्नगन्धवर्णशब्दभोग्यापारलक्षणेषु । किं कृत्वा । लब्ध्वा
प्राप्य । किं तत् । मनुष्यत्वं नरजन्मत्वम् । इति पूर्वोक्तप्रकारेण लब्धपर्याप्तनिर्गोदतः प्रारभ्य मनुष्यजन्मपर्यन्तं दुलहं
दुःप्रापम् । ते पुरुषा दृष्टान्तद्वारेण किं कुर्वन्ते इति कथयति । ते पुरुषा विष्वरत्नम् अनर्घरत्नं प्राप्य प्रज्वालयन्ति
अस्मीकुर्वन्ति । किमर्थम् । भूतिनिमित्तं भूतिर्मैत्र तदर्थम् ॥३००॥ इति सर्वथा दुर्लभत्वं प्रकाशय रत्नत्रये आदरं निगदति—

चारित्र्य तो वहां किसी भी तरह प्राप्त नहीं हो सकता । और तो क्या, भावकके व्रत तथा शीलका लेख
भी पाल सकता वहां शक्य नहीं है । क्योंकि देवगतिये संयम संभव नहीं है ॥ २९८ ॥ आगे
कहते हैं कि मनुष्यगतिये ही तपश्चरण आदि होता है । अर्थ—मनुष्यगतिये ही तप होता है । मनुष्यगतिये
ही समस्त महाव्रत होते हैं । मनुष्यगतिये ही ध्यान होता है और मनुष्यगतिये ही मोक्षकी प्राप्ति होती
है ॥ भावार्थ—अनशन, अवमोदर्य, वृत्तिपरिसंस्थान, रसपरित्याग, विविक्तशब्द्यासन, और काय-
कलेज ये छै बाह्य तप और प्रायश्चित्त, विनय, वैद्यावृत्त्य, स्वाध्याय, ज्युत्सर्ग, ध्यान ये छै अभ्यन्तर तप
मनुष्यगतिये ही होते हैं । हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह इन समस्त पापोंका पूर्ण त्यागरूप
महाव्रत मनुष्य ही धारण कर सकते हैं । मनुष्यगतिये ही उत्कृष्ट धर्मध्यान शुक्लध्यान होते हैं । तथा
समस्त कर्मबन्धनसे मुक्ति भी मनुष्यगतिये ही मिलती है ॥ २९९ ॥ आगे, जो मनुष्यभव प्राप्त होनेपर
विषयोंमें फंस जाते हैं उनकी निन्दा करते हैं । अर्थ—पूर्वोक्त प्रकारसे दुर्लभ मनुष्य पर्यायको प्राप्त

१ व गयए । २ म गदीए । ३ व महठववं । ४ व गदीये । ५ ग ज्वाणं । ६ ग दुल्लहं । ७ स लहए ।

८ ल ग भूय । ९ स पजालेदि ।

इय सव्व-दुल्लह-दुल्लहं दंसण-णाणं तहा चरित्तं च ।

मुणिकुण य संसारे महायरं कुणह तिह्हं पि ॥३०१॥

छाया-इति सर्वदुर्लभदुर्लभ दर्शनज्ञान तथा चारित्र्य च । ज्ञात्वा च संसारे महावरं कुणत्रयाणाम् अपि ॥] इति पूर्वोक्तप्रकारेण मत्वा ज्ञात्वा । किं तत् । सर्वं पूर्वोक्तम् एकेन्द्रियप्रभृति रत्नत्रयप्राप्तिपर्यन्तं दुल्लहदुल्लह दुर्लभात् दुःप्राप्तात् दुर्लभं दुःप्राप्तं तथा तेनैव दुर्लभप्रकारेण दर्शनज्ञानचारित्र्यं च, दर्शनम् अष्टाङ्गसम्यक्त्व स्वात्मश्रद्धातरुणं निश्चय-सम्यक्त्वं च, ज्ञानं द्वादशाङ्गपरिज्ञानं स्वात्मस्वरूपवेदन निश्चयज्ञानं च, तथा चारित्र्यं सर्वसावधानवृत्तिलक्षण सामायिकादि-पञ्चभेदं पुनः स्वात्मानुभूतिलक्षणं निश्चयचारित्र्यं च । एतद् अयं दुर्लभात् दुर्लभं ज्ञात्वा । क्व । संसारे द्रव्यक्षेत्रकाल-भवभावप्राभृते । कुणह कुल्लव त्व विधेहि । किं तत् । महावरं महोद्यमम् । केषाम् । त्रयाणां दर्शनज्ञानचारित्र्याणाम्, अपिशब्दात् तपोध्यानादीनां च । महादरं भो मव्यवरं पुण्डरीकं त्वं कुरुल्ल इत्ययं ॥३०१॥

योजुप्रेक्षा क्षितो ख्याता समाख्याय सुखं वमी । तट्टीका विदधद्विद्वाद् शुभचन्द्रो जयरयलम् ॥

इति षड्भाषाकविचक्रवर्तित्रैविद्यविद्येश्वरभट्टारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितायां
स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षाटीकायां बोधिदुर्लभानुप्रेक्षाप्रतिपादकः
एकादशोऽधिकारः ॥ ११ ॥

[१२. धर्मानुप्रेक्षा]

धर्मं सद्धर्मदातारं सकल गुणभेदकम् । नत्वा मुमतिकीर्त्तेश्च स्वायहाद्विच्यं तं पुनः ॥

अथ धर्मानुप्रेक्षां व्याचक्षाणः श्रीस्वामिकार्त्तिकेयः धर्ममूलं सर्वज्ञ देवं प्रकाशयति—

जो जाणदि पच्छवखं तियाल-गुण-पज्जएहि संयुत्तं ।

लोयाल्योयं सयलं सो सव्वण्हू हवे देवो ॥३०२॥

करके जो पाञ्चो इन्द्रियोंके विषयोंमें रमते हैं वे मूढ़ दिव्य रत्नको पाकर उसे भस्मके लिए जलाकर राख कर डालते हैं ॥ ३०० ॥ आगे दुर्लभ रत्नत्रयको पाकर उसका आदर करनेका उपदेश देते हैं । अर्थ-इस तरह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र्यको संसारकी सब दुर्लभ वस्तुओंमें भी दुर्लभ जानकर इन तीनोंका अत्यन्त आदर करो ॥ ३०१ ॥ इति बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा ॥ ११ ॥

अब धर्मानुप्रेक्षाका कथन करते हुये स्वामी कार्त्तिकेय धर्मके मूल सर्वज्ञ देवका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो त्रिकालवर्ती गुणपर्यायोंसे संयुक्त समस्त लोक और अलोकको प्रत्यक्ष जानता है वह सर्वज्ञ देव है । भावार्थ-जो सर्वज्ञका अर्थ है सबको जाननेवाला । और सबसे मतलब है-भूत, भावी और वर्तमान कालीन गुण और पर्याय सहित समस्त लोक और अलोक । अतः जो समस्त लोक और अलोकमें वर्तमान सब द्रव्योंको और उनकी सब पर्यायोंको जानता है वही सर्वज्ञ है । और वही वास्तवमें देव है क्योंकि वह अनन्त चतुष्टय स्वरूप परमानन्दमें ऋद्धा करता है । कहा भी है-‘जो अनेक प्रकारके समस्त चराचर द्रव्योंको तथा उनके सब गुणोंको और उनकी भूत,

१ व ग तिह् । २ व दुल्लहानुबोहि अनुप्रेक्षा ॥११॥ ३ म सव्वण्हू, ग सव्वण्हू ।

[छाया—यः जानाति प्रत्यक्षं त्रिकालगुणपर्यायैः संयुक्तम् । लोकालोकं सकलं स सर्वज्ञः भवेत् देवः ॥] स जगत्प्रसिद्धः सर्वज्ञः सर्वं लोकालोकं जानातीति वेत्तीति सर्वज्ञः । उक्तं च । 'यः सर्वाणि चराचराणि विविचद्रथ्याणि तेषां गुणान्, पर्यायानपि भूतनाभिवचतः सर्वात् यदा सर्वथा । जानीते युगप्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते, सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः ॥' इति सर्वज्ञः । देवः दीव्यति क्रीडति परमानन्दपदे अनन्तचन्द्रव्याप्तके परमात्मनि वा देव इति सर्वज्ञदेवो भवेत् । अन्यो ब्रह्मा विष्णुर्महेशादिको न । स को देवः । यो जानाति वेत्ति पश्यति । । किं तत् । लोकालोकं लोकः त्रिभुवनम् अलोकः ततो बहिर्लोकः तत् लोकालोकं सकलं सपूर्णम्, प्रत्यक्षं यथा भवति तथा प्रत्यक्षीभूतं व्यक्तरूप करतलगतमपिबन् जानाति पश्यति । पुनः कीदृशम् । त्रिकालगुणपर्यायैः संयुक्तं, गुणाः केवलज्ञानादयः, पर्यायाः अगुरुलघ्वावयवः, गुणाश्च पर्यायाश्च गुणपर्यायाः, तैः त्रिकालगुणपर्यायैः सहितं लोकालोकं जानाति । ननु लोकालोक-ज्ञानिना सर्वज्ञत्वं चेत् तर्हि श्रुतज्ञानिनामपि सर्वज्ञत्वं भविष्यति स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने इत्याशङ्कामपनुदन् प्रत्यक्ष विशेषणं समर्थयति । श्रुतज्ञानिनः सर्वं परोक्षं पश्यन्ति श्रुतेन, केवलज्ञानिनः सर्वं लोकालोकं वितितमिरं सगुणपर्याय प्रत्यक्ष जानन्ति पश्यन्ति इत्यर्थः ॥३०२॥ अथ सर्वज्ञाभावादिनः मद्प्रमाकरचार्वाकादीन् प्रतिक्षिपन्नाह—

जदि ण हवदि सम्बन्हू ता को जाणवि अविदियं अत्थं ।

इदिय-णाणं ण मुणवि थूलं पि' असेस-पञ्जायं ॥३०३॥

[छाया—यदि न भवति सर्वज्ञः ततः कः जानाति अतीन्द्रियम् अर्थम् । इन्द्रियज्ञानं न जानाति स्थूलम् अपि अशेषपर्यायम् ॥] ननु नास्ति सर्वज्ञोऽनुवलम्बे इति चार्वाकाः, नास्ति सर्वज्ञः प्रमाणपञ्चकाविषयत्वात् इति मीमांसकाश्च बद्दन्ति, तात् प्रत्याह । सर्वज्ञो न भवति यदि चेत् तोऽहं तर्हि अतीन्द्रियम् अर्थम् इन्द्रियाणामगम्यं वस्तु सूक्ष्मान्तरितदूरार्थं को वेत्ति । सूक्ष्मायां हि परमाणावयवः, अन्तरितायाः स्वभावान्तरिताः जीवपुण्यपापादयः, कालान्तरिता भावी और वर्तमान सब पर्यायोंको एक साथ प्रतिसमय पूर्ण तरहसे जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं । उस सर्वज्ञ जिनेश्वर महावीरको नमस्कार हो । 'किन्तु इस तरहसे तो श्रुतज्ञानीको भी सर्वज्ञ कहा जा सकेगा; क्योंकि वह भी आगमके द्वारा सब पदार्थोंको जानता है । इसीसे श्रुतज्ञानीको केवलज्ञानीके तुल्य बतलाया है । इस आपत्तको दूर करनेके लिये ही जाननेके पहले प्रत्यक्ष विशेषण रखा गया है । श्रुतज्ञानी सबको परोक्षरूपसे जानता है इसलिये उसे सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता । जो समस्त लोकालोकको हथेलीपर रखी हुई मणिकी तरह प्रत्यक्ष जानते हैं वही सर्वज्ञ भगवान् हैं ॥ ३०२ ॥ आगे सर्वज्ञको न माननेवाले मीमांसकोंका खण्डन करते हैं । अर्थ—यदि सर्वज्ञ न होता तो अतीन्द्रिय पदार्थको कौन जानता ? इन्द्रियज्ञान तो सब स्थूल पर्यायोंको भी नहीं जानता ॥ भावावर्थ—चार्वाक और मीमांसक सर्वज्ञको नहीं मानते । चार्वाक तो एक इन्द्रियप्रत्यक्षको ही प्रमाण मानता है । जो इन्द्रियोंका विषय नहीं है वह कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा उसका मत है । सर्वज्ञ भी किसी इन्द्रियसे गोचर नहीं होता अतः वह नहीं है, यह चार्वाकका कहना है । मीमांसक छै प्रमाण मानता है—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव । इनमेंसे सुनके पांच प्रमाण वस्तुके सद्भावको विषय करते हैं । जो इन पांच प्रमाणोंका विषय नहीं है वह कोई वस्तु नहीं है । सर्वज्ञ भी पांचों प्रमाणोंका विषय नहीं है अतः सर्वज्ञ नहीं है ऐसा मीमांसकका मत है । आचार्य कहते हैं कि जगतमें ऐसे बहुतसे पदार्थ हैं जो इन्द्रियगम्य नहीं हैं । जैसे सूक्ष्म पदार्थ परमाणु, अन्तरित पदार्थ पूर्वकालमें होगये राम रावण बगैरह और दूरवर्ती पदार्थ सुमेरु बगैरह । ये पदार्थ इन्द्रियोंके द्वारा नहीं देखे जा सकते । यदि कोई सबज्ञ न होता तो इन अतीन्द्रिय पदार्थोंका अस्तित्व हमें कैसे ज्ञात होता । इसीसे

रामराजवाद्यः, दूराधीः मन्दरनरकस्वर्गादयः ताद् पदाधीन् सर्वज्ञामावे को वेति को जानाति । अपि तु न सर्वज्ञ एव जानाति । अस्ति कश्चित्श्लेषोऽं प्रत्यक्षं वेत्ता तथावेदकमनुमानं, सूक्ष्मान्तरितदूराधीः कस्यचित्प्रत्यक्षाः अनुभेयत्वादन्यादि-
वदिति । अथ इन्द्रियप्रत्यक्षं तदावेदकं भविष्यतीति चेन्न । इन्द्रियज्ञानं स्वर्गानादीन्द्रियप्रत्यक्षज्ञानं न जानाति । कं तम् ।
स्थूलमपि केवलम् । अपिशब्दात् सूक्ष्मं स्थूलसूक्ष्ममपि पदार्थम् । कीदृशं तम् । अशेषपर्यायं अशेषाः समप्राः अतीताना-
गतवर्तमानकालविषयाः पर्यायाः परिणामाः विद्यन्ते यस्य स तथोक्तः । तं स्थूलमर्थं समग्रपर्यायसहितं पदार्थम् इन्द्रियज्ञानं
न जानाति ॥३०३॥ अथ सर्वज्ञास्तित्वे सिद्धे तदुपदिष्टो धर्म एवाङ्गीकर्तव्य इत्यावेदयति—

तेणुवद्द्वौ धर्मो संगसत्ताण तह असंगाणं ।

पढमो बारह-भेओ दह-भेओ भासिओ विविओ ॥३०४॥

[छाया—तेन उपदिष्टः धर्मः संगसत्ताना तथा अनगानाम् । प्रथमः द्वादशभेदः दशभेद भाषितः । द्वितीयः ॥]
तेन सर्वज्ञेन सर्वदक्षिणा नीतरागदेवेन धर्मं वृषः उपदिष्टः कथितः । आत्मानमिष्टे नरेन्द्रसुरेन्द्रमुनीन्द्रबन्धो मुक्तिस्थाने
धत्त इति धर्मः । अथवा संसारस्थान् प्राणिनो धरति धारयतीति वा धर्मः । वा समारे पतन्त जीवमुदूय नागेन्द्रनरेन्द्र-
देवेन्द्रादिवन्धेज्याबाधानन्तसुखाद्यनन्तगुणनक्षणे मोक्षपदे धरतीति धर्मः । तस्य भेदो द्वौ । को इति चेत् । केषा संगसत्ता-
त्ताना संगेषु परिग्रहेषु आसक्ता ये संगसत्तास्तेषां परिग्रहरताना श्रावकाणां धर्मः । तह तथा असगाना न विद्यन्ते सगाः
बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहाः येषां ते अर्ममास्तेषाम् असंगाना बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यक्ताना निरंग्रहाना मुनीनां धर्मः । तयोर्धर्म-
योर्मध्ये प्रथमः श्रावकभोचरो धर्मः द्वादशभेदः सम्यग्दर्शनसुखादिद्वादशप्रकारो भाषितः, द्वितीयः मुनीश्वरभोचरो धर्मः दशभेदः
उत्तममहाविदशप्रकारो वृषो भाषितः प्रकाशितः ॥३०४॥ अथ साम्प्रथमोद्दिष्टाद् द्वादशभेदाद् गाथाद्वयेन ब्रूयति—

सम्महंसण-सुडो रहिओ मज्जाह-थूल-दोसेहि ।

बय-धारी सामाहउ^१ पव्व-वई पासुयाहारी^२ ॥३०५॥

समन्तभद्र स्वामीने आप्रमीमांसामें सर्वज्ञकी सिद्धि करते हुए कहा है—सूक्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती
पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष हैं क्योंकि उन्हें हम अनुमानसे जान सकते हैं । जो वस्तु अनुमानसे जानी
जा सकती है वह किसीके प्रत्यक्ष भी होती है जैसे आग । शायद कोई कहे कि इन पदार्थोंका ज्ञान
तो इन्द्रियसे हो सकता है, किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि इन्द्रियां तो सम्बद्ध वर्तमान
और स्थूल पदार्थोंको ही जाननेमें समर्थ हैं । अतः वे स्थूल पदार्थोंकी भी भूत भविष्यत सब
पर्यायोंको नहीं जानती हैं । तब अतीन्द्रिय पदार्थोंको कैसे जान सकते हैं ॥ ३०३ ॥ सर्वज्ञका
अस्तित्व सिद्ध करके आचार्य सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट धर्मका वर्णन करते हैं । अर्थ—सर्वज्ञके द्वारा कहा
हुआ धर्म दो प्रकारका है—एक तो संगसक्त अर्थात् गृहस्थका धर्म और एक असंग अर्थात् निर्ग्रन्थ
मुनिका धर्म । प्रथमके बारह भेद कहे हैं और दूसरेके दस भेद कहे हैं ॥ **प्रावार्थ**—जो आत्माको नरेन्द्र,
सुरेन्द्र और मुनीन्द्रसे बन्धनीय मुक्तिस्थानमें धरता है उसे धर्म कहते हैं । अथवा जो संसारी प्राणियोंको
धरता है यानी उनका उद्धार करता है वह धर्म है । अथवा जो संसार समुद्र में गिरते हुए जीवोंको
उठाकर नरेन्द्र, देवेन्द्र वगैरहसे पूजित अनन्त सुख आदि अनन्तगुणोंसे युक्त मोक्षपदमें धरता है उसे
धर्म कहते हैं । सर्वज्ञ भगवानने उस धर्मके दो भेद किये हैं—एक परिग्रहसे घिरे हुये गृहस्थोंके लिए
और एक परिग्रह रहित मुनियोंके लिये । श्रावक धर्म बारह प्रकारका कहा है और मुनि धर्म दस
प्रकारका कहा है ॥ ३०४ ॥ आगे दो गाथाओंके द्वारा श्रावक धर्मके बारह भेदोंको कहते हैं—

१ ग तेणवद्द्वौ । २ ल म स ग दसभेओ । ३ म स बयधारी सामइओ, ग बयधरी सामाईओ (छ सामाईव) ।
४ ल स ग पासुयाहारी, म पासुयाहारी ।

राई-भोयण-विरओ मेहुण-सारंभ-संग-बत्तो य ।

कऊजाणुमोय-विरओ उड्डिहाहार-विरबो य ॥ ३०६ ॥

[छाया—सम्यग्दर्शनशुद्धः रहितः मद्यादिस्थूलदोषैः । व्रतधारी सामायिकः पर्वव्रती प्रायुकाहारी ॥ रात्रिभोजनविरतः मैथुनसारम्भसंगत्यक्तः च । कार्यानुमोदविरतः उड्डिहाहारविरतः च ॥] प्रथमः सम्यग्दर्शनशुद्धः सम्यग्दर्शनेन सम्यक्त्वेन शुद्धः निर्मलः पञ्चविंशतिमत्तरहितः सम्यग्दर्शनशुद्धः । 'मूढत्रयं मदाश्राष्टी तथानायतनानि षट् । अष्टौ शाक्काव्यधर्मैते हृद्योषाः पञ्चविंशतिः ॥' इति पञ्चविंशतिमत्तरहितोऽविरतसम्यग्दृष्टिः । १ । द्वितीयः मद्यादिस्थूलदोषै रहितः मद्यादयः मद्यमांसमधुनि पञ्चोदुम्बरादिसज्जुफलानि । 'ब्रूत मांसं सुरा वैषया पापद्विः परदारता । स्तेयेन सह सत्येति व्यसनानि विदुरयेत् ॥' कन्दमूलपत्रशाकाशनचर्मपात्रगतप्लुततैलजलाह्वयादीनि षट् तै रहितः । २ । तृतीयः व्रतधारी पञ्चाणुव्रतगुण-व्रतत्रयचतुःशिक्षाव्रतानीति द्वादशव्रतधारी । ३ । चतुर्थः सामायिकव्रतोपेतः । ४ । पञ्चमः चतुःपर्वप्रोषधोपवासी । ५ । षष्ठः प्रायुकाहारी जलफलधान्यादिसचितविरतव्रतधारी । ६ । सप्तमः रात्रिभोजनविरतः दिवामैथुनरहितश्च । ७ । अष्टमो मैथुनत्यक्तः चतुर्विधस्त्रीविरक्तो ब्रह्मचारी । ८ । आरम्भेण सह वर्तमानः सारम्भः स चासी संगश्च सारंभसंगः तेन त्यक्तः नवमः सारम्भत्यक्तः, कृषिवाणिज्यादियुद्गृहस्थयोग्यव्यापारवर्जितः । ९ । दशमः संगत्यक्तः गृहस्थयोग्योत्पन्नवास्तुधनवास्त्यादि-दशविधपरिग्रहपरिवर्जितः । १० । एकादशः कार्यानुमोदविरतः कार्येषु गमनागमनगृहादिनिष्पादनविवाहब्राह्मण्योपार्जन व्यापारेषु आहारादिप्रारम्भेषु अनुमोदः अनुमतम् अनुमतिः तेन रहितः अनुमतिविनिवृत्तः । ११ । द्वादशः उड्डिहाहारविरतः स्वनिमित्तनिमित्नाहारग्रहणरहितः स्वोड्डिष्टपिण्डोपिषयनवरसनादेविरतः उड्डिष्टविनिवृत्तः । १२ ॥ ३०५-३०६ ॥ अथ सम्यक्त्वोत्पत्तियोग्यता गमयति—

चतु-गदि-भम्बो सण्णो सुविमुद्धो जग्गमाण-पउजत्तो ।

संसार-तडे णियडो' णाणी पावेइ सम्मत्तां ॥ ३०७ ॥

अर्थ—शुद्ध सम्यग्दृष्टि, मद्य आदि स्थूल दोषों से रहित सम्यग्दृष्टि, व्रतधारी, सामायिकव्रती, पर्वव्रती, प्रायुकाहारी, रात्रिभोजनत्यागी, मैथुनत्यागी, आरम्भत्यागी, परिग्रहत्यागी, कार्यानुमोदविरत और उड्डिष्ट आहारविरत. ये श्रावक धर्मके बारह भेद हैं ॥ भावार्थ—सम्यग्दर्शनके पचीस दोष बतलाये हैं—तीन मूढता, आठ मद, छै अनायतन आठ और शंका आदि दोष । इन पचीस मत्तोंसे रहित अविरत सम्यग्दृष्टि प्रथम भेद है । मद्य, मांस मधु, पांच उदुम्बर फल, और जुआ, मांस, मदिरा, वेदया, शिकार, परस्त्री और चोरी इन सात व्यसनोका त्यागी शुद्ध सम्यग्दृष्टि दूसरा भेद है । पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतोंका पालक श्रावक तीसरा भेद है । सामायिक व्रतका पालक चौथा भेद है । चारों पर्वोंमें प्रोषधोपवास व्रत करनेवाला पांचवा भेद है । सचित जल, फल, धान्य वगैरहका त्यागी छठा भेद है । रात्रिभोजन त्याग सातवा भेद है । कोई आचार्य इसके स्थानमें विद्या मैथुन त्याग कहते हैं । चार प्रकारकी स्त्रीका त्यागी अर्थात् ब्रह्मचारी आठवा भेद है । गृहस्थके योग्य खेती व्यापार आदि आरम्भका त्याग नौवा भेद है । खेत, मकान, धन, धान्य आदि दस प्रकारकी परिग्रहका त्याग दसवा भेद है । आना, जाना, घर बगैरह बनवाना, विवाह करना, धन कमाना आदि, आरम्भोंमें अनुमति न देना, ग्याहरवा भेद है । अपने उद्देशसे बनाये गये आहार आदिका त्याग, बारहवा भेद है । ये श्रावक धर्मके बारह भेद हैं ॥ ३०५-३०६ ॥ प्रथमही सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी योग्यता बतलाते हैं । अर्थ—चारों गतिकका भव्य, संज्ञी, विमुद्ध परिणामी, जागता हुआ,

१ व चउगद, म ग चउगदि । २ ग पज्जतो । ३ ष ग णियडो ।

[छाया-चतुर्गतिमभ्यः संज्ञी विशुद्धा जायत्यासितः । संसारतटे निकटः ज्ञानी प्राप्नोति सम्यक्त्वम् ॥] प्राप्नोति लभते । किं तत् । सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनम् । कोऽसौ । ज्ञानी भेदज्ञानविशिष्टः । कीदृश्योप्यताविशिष्टः सन् सम्यक्त्व लभते । चतुर्गतिमभ्यः नरकतिर्गमनमुप्यदेवगतितु मभ्यः जीवः चातुर्गतिको मभ्यजीवी न स्वमभ्यः । पुनः कीदृशः । संज्ञी पञ्चेन्द्रियः न त्वसंज्ञी । पुनरपि कीदृशः । विशुद्ध आकाशेण भेदग्रहणेन महितो वा, अनन्तगुणविशुद्धा वर्धमानः, विशुद्धिपञ्चलविष-परिणतः, मावपीतपद्मशुक्लकैतरलेभ्यो वा । जगमाण जायतु निद्रानिद्राप्रचलाप्रचलास्थानगुद्धिनिद्रात्रयरहितः । पर्यतिः षट्पर्यातिसंपूर्णतां प्राप्नोति । पुनः कीदृशः । संसारतटे निकटः सम्यक्त्वोत्पत्तिः उत्कृष्टेन अर्धपुद्गलपरिवर्तनकालपर्यन्तं संसारस्थायीत्यर्थः ॥ ३०७ ॥ अचोपशमसम्यक्त्वश्रायिकसम्यक्त्वलक्षणं लक्षयति—

सततहं पयडीणं उवसमवो होवि उवसमं तम्मं ।

खयदो य होवि खइयं केवलि-मूले मणुसस्स^१ ॥ ३०८ ॥

[छाया-संज्ञाना प्रकृतीनाम् उपशमतः भवति उपशमं सम्यक्त्वम् । खयतः च भवति क्षायिकं केवलिमूले मनुष्यस्य ॥] संज्ञानां प्रकृतीनां मिथ्यात्वमिश्रमस्यक्त्वानन्तानुबन्धिक्रोधमानमायाबोमानाम् उपशमात् कनकफलयोगात् जलकदम्बोपशम-त्वं उपशम सम्यक्त्व भवति । च पुनः, तस्मात् सत्प्रकृतीनां क्षयात् निरवरोधनायात् क्षायिकं सम्यक्त्वं भवति । क्व तत्क्षायिकं जायते । केवलज्ञानिनः पादमूले चरणे । कस्य । मनुष्यस्य कर्मभूमिजपयात्तमभ्यनरस्य । तथाहि । अनन्तव्यभ्रान्तकारण मिथ्यात्वम् । १ । तत्त्वानन्तव्यभ्रान्तकारण सम्यग्मिथ्यात्व मिश्रम् । २ । तत्त्वार्थव्यभ्रान्तरूप सम्यग्दर्शनम् । ३ । चल-मलिनमग्राह करोति यस्मात् सम्यक्त्वप्रकृतिः, चलम् आस्तामपदाथैश्रद्धानविकल्पेषु नानारूपेण चलतीति चलम् । यथा स्वकारितेर्हृच्चैत्यादी देवाऽयं मेज्यकारिते अन्यस्यायमिते तथा सम्यक्त्वप्रकृतिसदयात् चलम् । 'मलिन मलसनेन शुद्ध स्वर्णमिवोद्भवेत्' । 'स्थान एव स्थित कं प्रमगादमिति कीदृशेति । वृद्धयष्टियन्त्रिवाप्यक्तस्थाना कर्तले स्थाना ॥' यथा सर्वेषाम् अहंस्पर्शेच्छिनाम् अनन्तशक्तित्वे समाने स्थिते अस्मिं शान्तिकर्मणे शान्तिनायः, अस्मिं विघ्नविनाशनाथं पाशर्वनायः इत्यास्थायादम् । तथा यदुदयात् सर्वेजवीनरागप्रणीतसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्ष्णोपलक्षितमोक्षयन्मागंपराङ्मुखः सन् आत्मा तत्त्वार्थैश्रद्धाननिरस्तुक्तः तत्त्वार्थैश्रद्धानपराङ्मुखः अशुद्धतत्त्वपरिणामः सन् दर्शनमोहनीयमिथ्यात्वोदयात् द्विताहितविवेकिकलः अडाविरूपताज्वलितच्छित्तनिष्पत्तत्वं नाम । १ । मिथ्यात्वमेव सामिशुद्धस्वरसम्^२ ईषधिराकृतकलशान-नसामर्थ्यं सम्यक्मिथ्यात्वम् उपपातकमिथ्यम् । २ । प्रजमनवेगादिशुभपरिणामनिराकृतकनदानसामर्थ्यं मिथ्यात्वमेवोदा-सीनत्वेन स्वितम् आत्मनः श्रद्धानं नैव निरुणद्धि । मिथ्यात्व च वेदयमानमात्मरूप लोकमध्ये आत्मानं सम्यग्रहि क्षयापयत् सम्यक्त्वाभिधेमिमिथ्यात्वम् । ३ । अनन्तभवभ्रमणहेतुत्वात् अनन्त मिथ्यात्व अनुबन्धन्ति संबन्धयन्ति इत्येवंगीलाः ये क्रोधमानमायालोमान्ते अनन्तानुबन्धिनः सम्यक्त्ववधानकाः । अनन्तानुबन्धिनः क्रोधमानमायालोमाः । यथाक्रमं शिला-भेदशिलास्तम्भवेणुमूलकृमिरागकववसङ्गास्तीव्रतमशक्य नारकमयुत्पादनहेतवो भवन्ति । अनन्तानुबन्धिक्रोधमान-

पर्याप्त, ज्ञानी जीव संसारतटके निकट आनेपर सम्यक्त्वको प्राप्त करता है । भावार्थ-नरकगत, निर्यञ्छगति, मनुष्यगति और देवगति चारों गतियोंके जांबांको सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो सकता है, किन्तु प्रथम तो वह जीव भव्य होना चाहिये, क्योंकि अभव्यके सम्यक्त्व नहीं होता । दूसरे, वह संज्ञी पञ्चेन्द्रिय होना चाहिये, क्योंकि असंज्ञी जीवके सम्यक्त्व नहीं होता । तीसरे, प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिवाला होना चाहिये और पीत, पद्म तथा मुकुल लेख्याओंमें से कोई एक लेख्या होनी चाहिये । चौथे जागता हुआ हो, अर्थात् निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और स्थानगुद्धि इन तीन निद्राओंसे रहित हो । पांचवे, उसकी छहों पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी हो, क्योंकि अपर्याप्त अवस्थामें सम्यक्त्व नहीं होता । छठे, ज्ञानी हो अर्थात् साकार उपयोगसे युक्त हो क्योंकि निराकार दर्शनोपयोगमें सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता । सातवें, उसके संसार भ्रमणका अधिकसे अधिक अर्धपुद्गल परावर्तनकाल

१ च सत्तणं । २ च खयदो इ होइ खइयं (च क्वइयम्) । ३ ल ग मणुसस्स, मस मणुसस्स । ४ प-टिपणी 'अर्धशुद्धात्परसम्' ।

मायाबोधमिध्यात्वसम्यक्मिध्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतीनाम् उपशाम्नात् अनुदयस्थात् प्रथमसम्यक्त्वमुत्पद्यते । अनदिकालमिध्या-
दृष्टिमग्न्यजीवस्य कर्मोद्योत्पादितकलुषतायां सत्यां कल्पादुपशमो भवतीति चेत्, काललब्ध्यादिकारणादिति ब्रूमः । कामी
काललब्धिः । कर्मवेष्टितो मग्न्यजीवः अर्धपुद्गलपरिवर्तनकाले उद्वरिते सति औपशमिकसम्यक्त्वग्रहणयोग्यो भवति । अर्ध-
पुद्गलपरिवर्तनादधिके काले सति प्रथमसम्यक्त्वस्वीकारयोग्यो न स्यादित्यर्थः । एका काललब्धिरियमुच्यते । द्वितीया
काललब्धिः यदा कर्मणामुत्कृष्टा स्थितिरात्मनि भवति, जघन्या वा कर्मणां स्थितिरात्मनि भवति तदा औपशमिकसम्यक्त्वं
नोत्पद्यते । तर्हि औपशमिकं कदा उत्पद्यते । यदा अन्तःकोटाकोटिसामरोपमस्थितिकानि कर्माणि बन्धं प्राप्नुवन्ति, भवन्ति
निर्मलपरिणामकारणात् सत्कर्मणि, तेभ्यः कर्मभ्यः सस्येयसागरोपमसहस्रहीनानि अन्तःकोटाकोटिसामरोपमस्थितिकानि
भवन्ति । तदा औपशमिकसम्यक्त्वग्रहणयोग्यं आत्मा भवति । इयं द्वितीयकाललब्धिः । अधःकरणम् अपूर्वकरणं च विषय
अनिवृत्तिकरणस्य चरमसमये मग्न्यभ्राजुर्गतिको मिध्यादृष्टिः संजिपन्वेन्द्रियप्राप्तौ गर्भजो विशुद्धिवर्धमानः शुभलेख्यो

अवशेषे रहा हो । ऐसे जीवको ही सम्यक्त्वकी प्राप्ति हाती है ॥ ३०७ ॥ आगे सम्यक्त्वके तीन
भेदोंमेंसे उपशम सम्यक्त्व और क्षायािक सम्यक्त्वका लक्षण कहते हैं । अर्थ—सात प्रकृतियोंके उपशमसे
उपशम सम्यक्त्व होता है । और इन्हीं सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायािक सम्यक्त्व होता है ।
कन्तु क्षायािक सम्यक्त्व केबली अथवा श्रुतकेबलीके निकट कर्मभूमिया मनुष्यके ही होता है ॥
भावार्थ—मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्व तथा अनन्तानुबन्धा क्रोध, मान, माया, लोभ इन सात
प्रकृतियोंके उपशमसे जेमे निर्मलके डालनेसे पायीकी गाद नीचे बैठ जाती है, उस तरह उपशम
सम्यक्त्व होता है । जिसका उदय होनेपर, तत्त्वोंका श्रद्धान नर्हा होता अथवा मिध्यातत्त्वोंका
श्रद्धान होता है उसे मिध्यात्वमोहनीयकर्म कहते हैं । मिध्यात्वकर्मका उदय होनेपर आत्मा सर्वज्ञ
बौतरागके द्वारा कहे हुये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप मोक्ष मार्गसे विसुल और
तत्त्वाथ श्रद्धानसे रहित तथा हित अहितके विवेकसे शून्य मिध्यादृष्टि होता है । जब शुभ परिणामके
द्वारा उस मिध्यात्वकी शक्तिको घटा दिया जाता है और वह आत्माके श्रद्धानको रोकनेमें असमर्थ
हो जाता है तो उसे सम्यक्त्वमोहनीय कहते है । और जब उसी मिध्यात्वकी शक्ति आधी शुद्ध हो
पाती है तो उसे सम्यग्मिध्यात्वमोहनीय कहते हैं, उसके उदयसे तत्त्वोंके श्रद्धान और अश्रद्धानरूप
मिले हुए भाव होते हैं । मिध्यात्वका उदय रहते हुये संसार भ्रमणका अन्त नहीं होता इसलिये
मिध्यात्वको अनन्त कहा है । जो क्रोध मान माया लोभ अनन्त (मिध्यात्व) से सम्बद्ध होते हैं उन्हें
अनन्तानुबन्धी कहते हैं । इनकी शक्ति बड़ी तीव्र होती है । इसीसे ये नरकगतिये उरपन्न करनेमें
कारण है । इन अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्व-
मोहनीयके उपशमसे (उदय न होनेसे) प्रथमोपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । अब प्रश्न यह होता
है कि जो भग्न्य जीव अनादिकालसे मिध्यात्वमें पड़ा हुआ है और कर्मोंके उदयसे जिसकी आत्मा
कलुषित है उसके इस सात प्रकृतियोंका उपशम कैसे होता है ? इसका उत्तर यह है कि काललब्धि
आदि निमित्त कारणोंके उपस्थित होनेपर सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है । काललब्धि आदिका स्वरूप इस
प्रकार है—कर्मोंसे घिरे हुए भग्न्य जीवके संसार भ्रमणका काल अधिकसे अधिक अर्थ पुद्गल परावर्तन
प्रमाण बाकी रहनेपर वह प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेका पात्र होता है । यदि उसके
परिभ्रमणका काल अर्ध पुद्गल परावर्तनसे अधिक शेष होता है तो प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके

बाणद्वयस्थितः ज्ञानोपयोगवान् जीवः अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोमात् मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतौश्लोपशमस्य प्रथमोपशमसम्यक्त्वं युक्ततीत्यर्थः । तथा शोक्तम् । "दशममोहोवसमदो उष्यज्जं पपत्यसद्दृष्टम् । उवसमसम्पत्तिर्गण-
मसंपक्तोयसमं ॥" अनन्तानुबन्धिचतुष्कस्य दर्शनमोहन्यस्य च उदयामाबलक्षणप्रशस्तोपशमने प्रसन्नमलप्रकृतोपसमानं यत्सदाबन्धनमुत्पद्यते तद्विदुमुपशमसम्यक्त्वं नाम । तस्य स्थितिकालः जघन्योल्लङ्घनः अन्तमुहूर्तकालः । अथ मिथ्यात्वो-
दययो जघन्यतोऽन्तमुहूर्तमुत्कृष्टात् पुद्गलपरिवर्तार्थंस्तिष्ठति । तद्विचित्रपरिणामैः उत्कृष्टतः अर्धपुद्गलावर्तकालं संसारे स्थित्वा पद्मात् मुक्तिं गच्छतीत्यर्थः । तथा च । "पदमे पदमं गियमा पदमं विदियं च सम्बकालमिह् । जं पुण खाइयसम्म षमिह्
बिणा तमिह् कालमिह् ॥" इति । तथा अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोमसम्यक्त्वमिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतौनां
क्षयात् क्षायिकम् । बाधात्रयेण तदुक्तं च । "क्षीणे दशममोहे जं सद्दृष्टं सुणिम्मलं होइ । तं खाइयसम्मत्तं गिच्चं कम्बल-
बणहेह् ॥१॥" मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतित्रयेऽनन्तानुबन्धिचतुष्कस्य च कारणलक्षिपरिणामसामर्थ्यात् क्षीणे सति
यच्छ्रद्धानं सुनिर्मलं भवति तस्माद्विकसम्यक्त्वम् । नित्यं स्यात् प्रतिपक्षप्रसयोत्पन्नास्मगुणात्वात् । पुनः प्रतिसमय गुणश्रेणि-

योग्य नहीं होता । एक काललब्धि तो यह है । दूसरी काललब्धि यह है कि जब जीवके कर्मोंकी शक्त अथवा जघन्य स्थिति होती है तब औपशमिक सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता । किन्तु जब कर्म अन्तःकोटी कोटी सागरकी स्थितिके साथ बंधते हैं, और फिर निर्मल परिणामोंके द्वारा उनकी स्थिति पटकर संख्यात हजार सागर हीन अन्तःकोटीकोटी सागर प्रमाण शेष रहती है तब यह जीव प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहणके योग्य होता है । वह दूसरी काललब्धि है । इन काललब्धियोंके होनेपर जीवके कारणलब्धि होती है । उसमें पहले अधःकरण फिर अपूर्वकरण और फिर अनिवृत्तिकरणको करता है । इन करणोंका मतलब एक विशेष प्रकारके परिणामोंसे है जिनके होनेपर सम्यक्त्वकी प्राप्ति नियमसे होती है । अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें चारों गतियोंमेंसे किसी भी गतिका संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्यायक जीव उक्त सात प्रकृतियोंका उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करता है । कहा भी है-
अनन्तानुबन्धी चतुष्क और दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंके उदयाभाव रूप प्रशस्त उपशमसे, जिसके नीचे मल बैठता हुआ है, उस निर्मल जलकी तरह जो पदार्थोंका श्रद्धान होता है उसे उपशम सम्यक्त्व कहते हैं । उपशम सम्यक्त्वकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुहूर्त होती है । उसके बाद यदि मिथ्यात्वका उदय आजाता है तो अधिकसे अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक संसारमें रहकर पीछे वह जीव मुक्त हो जाता है । यह तो उपशम सम्यक्त्वका कथन हुआ । उक्त सात प्रकृतियोंके, अर्थात् अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्वके क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व होता है । कहा भी है-दर्शनमोहनीय कर्मके क्षीण हो जानेपर जो निर्मल सम्यग्दर्शन होता है वह क्षायिक सम्यक्त्व है । यह सम्यक्त्व सदा कर्मोंके विनाशका कारण है । अर्थात् प्रतिपक्षी कर्मोंके नष्ट हो जानेसे आत्माका सम्यक्त्व गुण प्रकट हो जाता है, और उसके प्रकट होनेसे प्रतिसमय गुणश्रेणिनिर्जरा होता है । दर्शन मोहनीयका क्षय होनेपर जीव या तो उसी अवधि में मुक्त हो जाता है या तीसरे अवधि में मुक्त हो जाता है । यदि तीसरे में भी मुक्त न हुआ तो चौथे में तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है । क्षायिक सम्यक्त्व अन्य सम्यक्त्वोंकी तरह उत्पन्न होकर लूटता नहीं है । अतः यह सादिअमन्व होता है अर्थात् इसकी आदि तो है किन्तु अन्त नहीं है, मुक्तावस्थामें भी रहता है । तथा दर्शनमोहके क्षयका आरम्भ कर्मभूमिवा मनुष्य ही केवल भगवानके शरद्वर्षे ३ वा

निर्जराकारणं भवति । "दंशनमोहे क्षयिते सिद्धिद्वयैकैव तदियत्तुरियमवे । पाविष्कमदि तुरियमवं ण विणस्सदि सेससम्मं व ॥२॥" दशनमोहे क्षयिते सति तस्मिन्नेव मवे वा तृतीयमवे वा चतुर्थमवे कर्मक्षय करोति, चतुर्थमवं नातिक्रामति । शेषसम्यक्त्ववन्न विनश्यति । तेन निवृत्त्या साक्षात्प्रदानस्तमित्यर्थः । "दंशनमोहद्वयवगापट्टवगो कम्मभूमिवादी ह । मणुसो केवसिंमूले णिट्टवगो होदि सव्वत्थ ॥ ३ ॥" दशनमोहक्षयणाप्रारम्भकः कर्मभूमिज एव सोऽपि मनुष्य एव तथापि केवसिंपावभूते एव भवति । निष्ठापकस्तु सर्वत्र चतुर्गतिषु भवति इति ॥ ३०८ ॥ अथ वेदकसम्यक्त्वं निरूपयति—

अणउदयावो छण्हं सजाह-रूवेण उदयमाणाणं ।

सम्मत्त-कम्म-उदये^१ छायउवसमियं हवे सम्मं ॥ ३०९ ॥

[छाया-अनुदयात् षण्णां स्वजातिरूपेण उदयमानानाम् । सम्यक्त्वकर्म उदये ज्ञायोपशमिकं भवेत् सम्यक्त्वम् ॥] भवेत् । किं तत् । ज्ञायोपशमिकं सम्यक्त्वं सर्वथातिस्पर्शकानामुदयाभावलक्षणः क्षयः तेषां सद्बस्थालक्षणः उपशमः देशधातिस्पर्शकानाम् उदयश्च अनुक्तोऽपि गृह्यते, क्षयश्चासावुपशमश्च क्षयोपशमः, तत्र भवं ज्ञायोपशमिकम् । वेदकसम्यक्त्वमपरं नाम स्यात् । क्व सति । छण्हं षण्णाम् अनन्तानुबन्धीक्रोवमानमायालोमिध्यात्ववन्मयिमिध्यात्वप्रकृतीनाम् अनुदयात् उदयाभावात् सद्रूपोपशमात् अप्रणस्तरूपेण विषहालात्प्रलाधिरूपेण अथ दास्वहृत्त्वमिध्यात्विषयैर्गोदयाभावात् । कीदृश्यानां प्रकृतीनाम् । स्वजातिरूपेण उदयमानानाम् अनन्तानुबन्धीनां विसयोजनेन अप्रत्याख्यानादिरूपविधानेन मिध्यात्वस्य च सम्यक्त्वरूपेण च उदयमानानाम् उदीयमानानाम् उदय प्राप्नानाम् । क्व सति । सम्यक्त्वकर्मावये सम्यक्त्वप्रकृते-

है । यदि कदाचित् पूर्णं क्षय होनेसे पहले ही मरण हो जाता है तो उसकी समाप्ति चारों गतियोंमेंसे किसी भी गतिमें हो सकती है । इन दोनों सम्यक्त्वोंके विषय में इतना विशेष ज्ञातव्य है कि निर्मलता की अपेक्षा उपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्वमें कोई अन्तर नहीं है; क्यों कि प्रतिपक्षी कर्मोंका उदय दोनोंहीमें नहीं है । किन्तु फिरभी विशेषता यह है कि क्षायिक सम्यक्त्वमें प्रतिपक्षी कर्मोंका सत्त्वा अभाव हो जाता है और उपशम सम्यक्त्वमें प्रतिपक्षी कर्मोंका सत्ता रहती है । जैसे निर्मली आदि डालनेसे गदला जल ऊपरसे निर्मल हो जाता है किन्तु उसके नीचे कीचड़ जमी रहती है । और किसी जलके नीचे कीचड़ रहती ही नहीं । ये दोनों जल निर्मलताकी अपेक्षा समान हैं । किन्तु एकके नीचे कीचड़ है इससे वह पुनः गदला हो सकता है, किन्तु दूसरेके पुनः गदला होनेकी कोई संभावना नहीं है ॥ ३०८ ॥ अब वेदक सम्यक्त्वका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंमेंसे छै प्रकृतियोंका उदय न होने तथा समानजातीय प्रकृतियोंके रूपमें उदय होनेपर और सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयमें ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व होता है ॥ ज्ञावायं—सर्वथाति स्पर्शकोंका उदयाभावरूप क्षय और उन्हीका सद्बस्थारूप उपशम होनेपर तथा देशधाति स्पर्शकोंका उदय होनेपर ज्ञायोपशमिक भाव होता है । क्षय और उपशमको ज्ञायोपशम कहते हैं और ज्ञायोपशमसे जो हो वह ज्ञायोपशमिक, है । ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्वको ही वेदक सम्यक्त्व कहते हैं । अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, मिध्यात्व और सम्यक्मिध्यात्व, इन छै प्रकृतियोंके उदयका अभाव होनेसे तथा सद्बस्थारूप अप्रसस्त उपशम होनेसे और सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेपर ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व होता है । इसमें अनन्तानुबन्धी कषायका विसंयोजन होता है अर्थात् उसके निषेकोंको सजातीय अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायरूप कर दिया जाता है । अतः अनन्तानुबन्धी कषाय अपने रूपसे उदयमें न आकर सजातीय अप्रत्याख्यानावरण आदि रूपसे उदयमें आती हैं । इसी तरह मिध्यात्व कर्म सम्यक्त्व

रुद्रे सति चलमलिनमगाढं वेदकसम्यक्त्वमभवति । उक्तं च तथा । "दंसणमोहदयादो उपज्जइ जं पयत्तसद्वहण । चलमलिन-
णमगाढं तं वेदयसम्मत्तमिदि जाणे ॥" अनन्तानुबन्धिचतुष्कमिध्यात्वसम्यग्मिध्यात्वानां षण्णाम् उदयव्यायात् सद्बोधशमाम्
दर्यनमोहस्य सम्यक्त्वस्य देशवातिनः उदयात् यत् तत्स्वार्थश्रद्धात् चल मलिनमगाढं चोराद्यत तद्देदकसम्यक्त्वमिति
जानीहि । तस्य जषम्योत्कृष्टस्थितिः कियतीति चेत्, उक्तं च अन्तर्मुहूर्तकालं जषम्यनस्तस्त्रायोग्यगुणयुक्तः षट्पष्टिसाग-
रोपमकाल चोत्कर्षतो विधिना । उक्तं च । "लातवकण्ये तंरस अचुदकण्ये य होंति बावीसा । उवरिम एकतीसं एव
सब्बाणि छासद्धी ॥" सम्यक्त्ववचनन्तः संसारे कियत्कालं स्थित्वा मुक्तिं यान्ति ते तदुच्यते । "पुद्गलपरिवर्तार्थं परतो
व्यालीढवेदकोपशमौ । बसतः संसाराब्धौ धायिकृष्टिर्भवचतुष्कः ॥" इति ॥ ३०६ ॥ जषोपशमवेदकसम्यक्त्वानन्तानुब-
न्धिविषंयोजनदेशव्रतप्राप्तिमुत्कृष्टेन निगदति —

गिण्हदि मुचदि जीवो वे सम्मरो असंख-वाराओ ।

पढम-कसाय-विणासं देस-वयं कुणदि न उक्कस्सं ॥३१०॥

प्रकृतिके रूपसे उदयमें आता है । सम्यक्त्व प्रकृति देशवाती है अतः वह सम्यक्त्वका घात तो नहीं करती
किन्तु उसके उदयसे सम्यक्त्वमें चल, मलिन और अगाढ दोष होते हैं । जैसे एक ही जल अनेक
तरंगरूप हो जाता है वैसेही जो सम्यग्दर्शन सम्पूर्ण तीर्थङ्करोंमें समान अनन्त शक्ति होनेपर भी
शान्तिसे लिये शान्तिनाथ समर्थ हैं और विघ्न नष्ट करनेमें पार्श्वनाथ समर्थ हैं उस तरह भेद करता
है उसको चल सम्यग्दर्शन कहते हैं । जैसे शुद्ध स्वर्ण मलके संसर्गसे मलिन होजाता है वैसेही
सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे जिममें पूण निर्मलता नहीं होती उसे मलिन सम्यग्दर्शन कहते हैं । और
जैसे बूढ़ पुरुषोंके हाथमें स्थित लाठी कांपती है वैसेही जिम सम्यग्दर्शनके होते हुए भी अपने
बनवाये हुये मन्दिर वगैरहमें 'यह मेरा मन्दिर है' और दूसरेके बनवाये हुये मन्दिर वगैरहमें 'यह दूसरेका
है' ऐसा भाव होता है वह अगाढ सम्यग्दर्शन है । इस तरह सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेसे
श्रायोपशमिक सम्यक्त्व चल, मलिन और अगाढ होता है । इससे इसका नाम वेदक सम्यक्त्व भी है ;
क्योंकि उसमें सम्यक्त्व प्रकृतिका वेदन-(अनुभवन) होता रहता है । कहा भी है--"दर्शनमांहीनयके
उदयसे अर्थात् सर्वघाति अनन्तानुबन्धी चतुष्क, मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतियोंके आगामी
निवेकोंका सदवस्थारूप उपशम और वर्तमान निवेकोंकी बिना फल दिये ही निर्जर होनेपर तथा
सम्यक्त्व प्रकृतिके उदय होनेपर वेदक सम्यक्त्व होता है । वह सम्यक्त्व चल, मलिन और अगाढ
होते हुये भी नित्य ही कर्मोंकी निर्जराका कारण है ।" श्रायोपशमिक सम्यक्त्वको जषम्य स्थिति
अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति छियासठ सागर है । सो लान्तव स्वर्गमें तेरह सागर, अच्युतकल्पमें
बाईस सागर और उपरिम प्रैवेयकमें इकतीस सागरकी आयुकोमिलानेसे छियासठ सागर उत्कृष्ट स्थिति
होती है । शीनों सम्यग्दृष्टि जीव संसारमें कितने दिनोंतक रहकर मुक्त होते हैं इस प्रश्नका उत्तर
पहले दिया है । अर्थात् जो जीव वेदक सम्यक्त्वी अथवा उपशम सम्यक्त्वी होकर पुनः मिध्यादृष्टि
होजाता है वह नियमसे अर्ध पुद्गल परावर्तन कालके समाप्त होनेपर संसारमें नहीं रहता, किन्तु मुक्त
हो जाता है । तथा क्षायिक सम्यग्दृष्टि अधिकसे अधिक चार भव तक संसारमें रहता है ॥ ३०२ ॥
आगे औपशमिक सम्यक्त्व, श्रायोपशमिक सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्धोका विषंयोजन और देशव्रतको प्राप्त

[छाया-गृह्णाति मुञ्चति जीवः द्वे सम्यक्त्वे असंख्यावाराद् । प्रथमकषायविनाशं देशव्रतं करोति उत्कृष्टम् ॥] जीवः मध्यात्मा उत्कृष्टम् उत्कृष्टेन असंख्यानवाराद् पत्यासंख्यातैकनागवारमात्राद् ५ द्वे सम्यक्त्वे प्रथमोपशमसम्यक्त्वं वेदकसम्यक्त्वं च ते द्वे गृह्णाति अङ्गीकरोति मुञ्चति च मिध्यात्वाद्युदयात् विनाशयति । च पुनः, प्रथमकषायविनाशम् अनन्तानुबन्धिकोषमाणामायालोमकषायविनाशानं विमंयोजनं परप्रकृत्योपादानं प्रस्थाप्यानादिकषायसहजविधानम् उत्कृष्टेन असंख्यवाराद् पत्यासंख्यातैकनागवारवाराद् ५ करोति विदधाति । देशव्रतं संयमासंयमम् असंख्यातवाराद् पत्यासंख्यातैकनागवारवाराद् ५ उत्कृष्टेन गृह्णाति मुञ्चति । पञ्चानुपरि नियमेन सिध्यत्येवेति तात्पर्यार्थः । तदुक्तं च । "सम्पत्तं देसजघमं अणसंयोजनविधिं च उक्कत्सं । पत्तासखेजदिमं वारं पडिवज्जदे जीवो ॥" प्रथमोपशमसम्यक्त्वं वेदकसम्यक्त्वं देशसंयममनन्तानुबन्धिविमंयोजनविधिं च उत्कृष्टेन पत्यासंख्यातैकनागवारवाराद् ५ प्रतिपद्यते जीवः उपरि नियमेन सिध्यत्येव ॥३१०॥ अथ सम्यग्दृष्टेः तत्त्वश्रद्धानं गायानवकेन व्याचष्टे—

जो तच्छमणेयंतं गियमा सहृद्वि सत्तमंगेहि ।

लोयाण पण्ह-वसदो बवहार-पवत्तणदं च ॥ ३११ ॥

[छाया-यः तत्त्वमनेकान्तं नियमात् श्रद्धाति सप्तमङ्गः । लोकानां प्रभवशात् व्यवहारप्रवर्तनार्थं च ॥] यः भव्यवरपुष्परीकः सहृद्वि श्रद्धाति निश्चयीकरोति रुचि विश्वास धरो । किं तत् । तत्त्वानि जीवाजीवाश्रवबन्धसंवरनिर्जरा-मोक्षा इति ममनत्त्वं वस्तुपदार्थम्, नियमात् निश्चयनः । कीदृशं तत् तत्त्वम् । अनेकान्तम् अस्तित्वास्तित्वास्तित्वास्तित्वास्तित्वा-छाननायमंनिशिष्ठम् । कैयनेकान्तं तत्त्व श्रद्धाति । सप्तमङ्गः कृत्वा । स्यादस्ति, स्यात् कथंचित् विवक्षितप्रकारेण स्वश्रद्धादि-

करने और छोड़नेकी संख्या बतलाते हैं अर्थ—उत्कृष्टसे यह जीव औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्धीका विमंयो जन और देशव्रत, इनको असंख्यात वार ग्रहण करता और छोड़ता है ॥ **भावार्थ**—भव्यजीव उक्त चारोंको अधिकसे अधिक पत्यके असंख्यातवें भाग वार ग्रहण करता और छोड़ता है । अर्थात् पत्यके असंख्यातवें भाग वार उपशम सम्यक्त्व और क्षायोपशमिक सम्यक्त्वको ग्रहण करता है । पत्यके असंख्यातवें भाग वार अनन्तानुबन्धी कषायको अप्रत्याख्यानावरण आदि रूप करता है । और अधिकसे अधिक पत्यके असंख्यातवें भाग वार देशव्रत धारण करता है । इसके बाद मुक्त हो जाता है ॥३१०॥ आगे सम्यग्दृष्टिके तत्त्व श्रद्धानका निरूपण नौ गाथाओंसे करते हैं । **अर्थ**—जो लोगोंके प्रदनोंके वशसे तथा व्यवहारको चलानेके लिये सप्तमंगीके द्वारा नियमसे अनेकान्त तत्त्वका श्रद्धान करता है ॥ तथा जीव अजीव आदि नौ प्रकारके पदार्थोंको श्रुतज्ञान और श्रुतज्ञानके भेद नयोंके द्वारा आदि पूर्वक मानता है वह शुद्ध सम्यग्दृष्टि है ॥ **भावार्थ**—जो भव्य श्रेष्ठ, कथंचित् अस्ति, कथंचित् नास्ति, कथंचित् नित्य, कथंचित् अनित्य, कथंचित् भेदरूप, कथंचित् अभेदरूप इत्यादि अनेक धर्मोंसे विशिष्ट जीव अजीव आदि सात तत्त्वोंका सात मंगोंके द्वारा निश्चयपूर्वक श्रद्धान करता है वह सम्यग्दृष्टि होता है । अर्थात् स्यात् अस्ति—स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा तत्त्व सत्स्वरूप है १ । स्यात् नास्ति—परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी अपेक्षा तत्त्व असत् स्वरूप है २ । स्यात् अस्ति नास्ति-स्वद्रव्य आदि चतुष्टयकी अपेक्षा तत्त्व सत् है और परद्रव्य आदि चतुष्टय की अपेक्षा असत् है, इस प्रकार क्रमसे दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेपर तीसरा भङ्ग होता है ३ । स्यात् अवच्छेद्य—एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेपर तत्त्व कथंचित् अवच्छेद्य है; क्योंकि विचन व्यवहार क्रमसे ही होता है अतः दोनों धर्मोंको एक साथ कहना अशक्य है ४ । स्यात् अस्ति

चतुष्टयापेक्षया द्रव्यं तत्त्वमस्तीत्यर्थः । १ । स्यान्नान्ति, स्यात् कर्षचित् विवक्षितप्रकारेणापरद्रव्यादिवचतुष्टयापेक्षया द्रव्यं नास्तीत्यर्थः । २ । स्यादस्तित्नास्ति, स्यात् कर्षचित् विवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वपरद्रव्यादिवचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमस्ति नास्तीत्यर्थः । ३ । स्यादवक्तव्यम्, स्यात् कर्षचित् विवक्षितप्रकारेण युगपद्रक्तमगक्षयत्वात् 'कर्मप्रवर्तिनी भारती' इति वचनात् युगपत् स्वपरद्रव्यादिवचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमवक्तव्यमित्यर्थः । ४ । स्यादस्त्यवक्तव्यम्, स्यात् कर्षचित् विवक्षितप्रकारेण स्वद्रव्यादिवचतुष्टयापेक्षया युगपत्स्वपरद्रव्यादिवचतुष्टयापेक्षया च द्रव्यम् अस्त्यवक्तव्यमित्यर्थः । ५ । स्यात्प्रास्त्यवक्तव्यम्, स्यात् कर्षचित् विवक्षितप्रकारेण परद्रव्यादिवचतुष्टयापेक्षया युगपत् स्वपरद्रव्यादिवचतुष्टयापेक्षया च द्रव्यं नास्त्यवक्तव्यमित्यर्थः । ६ । स्यादस्तित्नास्त्यवक्तव्यम्, स्यात् कर्षचित् विवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वपरद्रव्यादिवचतुष्टयापेक्षया युगपत्स्वपरद्रव्यादिवचतुष्टयापेक्षया च द्रव्यमस्तिनास्त्यवक्तव्यमित्यर्थः । ७ । "एकस्मिन्नविरोधेन प्रमाणनयवाक्यतः । सदादिकल्पना या च सतमङ्गीति सा मता ॥" इति सप्तमङ्गः । सप्तैव मङ्गाः प्रकाराः नाधिका न न्यूनाः । मर्तैव कुतः । लोकाणां व्यावहारिकजनानां पारमाधिकजनानां च प्रथमवशात् । जीवो अस्ति । कुतः । स्वद्रव्यवचतुष्टयापेक्षया । जीवो नास्ति । कुतः । परद्रव्यवचतुष्टयापेक्षया । एवं शेषमङ्गेषु योग्यम् । च पुनः । किमर्थम् । व्यवहारप्रवर्तनार्थं, प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिवक्षणां व्यवहारः, तस्य प्रवर्तनार्थम् । लोकाव्यवहारस्तु अस्तित्नास्त्यादिरूपः तदप्रवृत्त्यर्थम् ॥ ३११ ॥

जो आदरेण मण्णवि' जीवाजीवादि' णव-विहं अत्थं ।

सुव-णाणेण णएहि य सो सद्धिटी हवे सुद्धो ॥ ३१२ ॥

[छाया-यः आदरेण मन्यते जीवाजीवादि नवविध अर्थम् । श्रुतज्ञानेन नयै च स मद्दृष्टिः भवेत् सुद्धः ॥] स पुमान् मन्वः सुद्धः पञ्चविंशतित्त्वमस्त्वमलरहितः सद्दृष्टिः, ततो समीचीना दृष्टिः दर्शनं यस्य स सद्दृष्टिः, सम्यग्दृष्टिः सम्यक्त्ववशात् भवेत् स्यात् । स कः । यः पुमान् आदरेण निश्चयेन उच्चमेव च मन्यते निश्चिन्तोति निश्चयं करोति । कतम् । कर्षं पदार्थम् । कतिभेदम् । जीवाजीवादिनवविधं, जीवाजीवासवबन्धसंवरनिर्जराभोग्युत्थापरूपं नवप्रकारम् । केन श्रद्धयाति । श्रुतज्ञानेन प्रमाणेन तर्कामशास्त्रेण द्रव्यश्रुतभावश्रुतज्ञानबलाधानात्, च पुनः । कं । नयैः नैगमसंग्रहव्यवहारश्चतुस्रशब्दसमन्वितैव श्रुतनयैः द्रव्याधिकपर्यायाधिकनयीश्च ॥ ३१२ ॥ सम्यग्दृष्टेलक्षणं लक्षणम्—

अवक्तव्य-स्वद्रव्य आदि चतुष्टयकी अपेक्षा सत् तथा एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे अवक्तव्य रूप तत्त्व है ५ । स्यात् नास्ति अवक्तव्य-परद्रव्यआदि चतुष्टयकी अपेक्षा असत् तथा एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे अवक्तव्य रूप तत्त्व है ६ । स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य-स्वद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा सत्, पर द्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा असत् तथा एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे अवक्तव्य रूप तत्त्व है ७ । इस तरह सातही भङ्ग होते हैं, न अधिक होते हैं और न सातसे काम होते हैं; क्योंकि न्यावहारिक जनोके प्रश्न सातही प्रकारके होते हैं । तथा सात प्रकारके ही प्रश्न इस लिये होते हैं कि जिज्ञासा (जाननेकी इच्छा) सातही प्रकारकी होती है । और सातही प्रकारकी जिज्ञासा होनेका कारण यह है कि सात प्रकारके ही संशय होते हैं । और सात प्रकारके संशय होनेका कारण यह है कि वस्तुवर्त्म सात प्रकारका है । अतः प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप व्यवहारके चलनेके लिये सप्तभंगीके द्वारा अनेकान्त रूप तत्त्वका श्रद्धान करनेवाला सम्यग्दृष्टि होता है । तथा जो श्रुतज्ञान और द्रव्याधिक तथा पर्यायाधिक नयोंके द्वारा जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा, भोग्य, पुण्य और पाप इन नौ तत्त्वोंको आदरके साथ मानता है वह भव्य पचीस दोष रहित शुद्ध सम्यग्दृष्टि है ॥ ३११-३१२ ॥ सम्यग्दृष्टिका और भी लक्षण कहते हैं अर्थ-वह सम्यग्दृष्टि पुत्र, स्त्री आदि समस्त पदार्थोंमें गर्व नहीं करता, उपशमभावको भाता है और

१ म मुण्णदि, ग मण्णदि । २ व जीवादि । ३ व म सुव ।

ओ ण य कुम्बदि गर्भं पुत्त-कलत्ताइ-सम्ब-अत्थेसु ।

उवत्तम-भावे भावदि अप्पाणं सुणदि तिण-नेत्तां ॥३१३॥

[छाया-यः न च कुर्वते गर्भं पुत्रकलत्रादिसर्वायैषु । उपशमभावे भावयति आत्मानं जानाति तृणमात्रम् ॥] यो मग्धः गर्भम् अहंकारं ज्ञानकुलजातिबलशुद्धिपूजातपोवपुरात्मकमष्टप्रकारं न करोति न विदधाति । स्व गर्भं न करोति । पुत्रकलत्रादिसर्वायैषु, पुत्रः सुतः कलत्रं युवतिः आदिशब्दात् धनधान्यगृहहट्टद्विपदचतुष्पदकुलजातिव्यादिसर्वायैषु । यः उपशमभावाद् उपशमपरिणामाद् मात्रमित्रस्वर्णतृणादिषु समानपरिणामाद् शान्त्यवस्थाम् रत्नत्रयबोधशामनादिभावाद्, उपलक्षणात् श्रायिकपरिणामांश्च भावयति अनुभवति, आत्मानं तृणमात्रं मन्यते मनुते मानयति जानाति । अहं अकि-चनोऽस्मि इति भावयतीत्यर्थः ॥३१३॥

विषयासक्तो वि सया सव्वारंभेसु बट्टमाणो वि ।

मोह-विलासो एसो इवि सम्बं मण्णवे हेयं ॥३१४॥

[छाया-विषयासक्तोऽपि सदा सर्वारम्भेषु वर्तमानः अपि । मोहविलासः एष इति सर्वं मन्यते हेयम् ॥] इत्यमुना प्रकारेण सर्वं विषयादिकं हेयं त्याज्यं मन्यते जानाति इति, एषः प्रत्यक्षीभूतो मोहविलासः मोहनीयकर्मविलासविलसनं वेष्टा । कीदृक् सन् सर्वं हेयं पुत्रकलत्रशरीरधनधान्यसुवर्णरूप्यगृहादिवपरद्रव्यं सर्ववस्तु त्याज्यं मन्यते जानाति मनुते । सदा निरन्तरं विषयासक्तोऽपि, इन्द्रियाणां विषयेषु आसक्तिं प्रीतिं गतोऽपि, अपिशब्दात् विरक्तः सन् सर्वं हेयं परवस्तु त्याज्यं मनुते । पुनः सर्वारम्भेषु अतिमपिकृपिवाणिज्यपशुपालनादिव्यापारेषु वर्तमानोऽपि सर्वव्यापाराद् कुर्वन्नपि सर्वं हेयं मरतलक्रीवत् मन्यते । अपिशब्दात् सर्वारम्भेषु विरक्तः सर्वं हेयं मन्यते । उक्तं च । “घात्री बाला सती नाथ पथिनीजलबिन्दुवत् । दम्बरज्जुवदामासं भुञ्जन् राज्यं न पापमाक् ॥” इति ॥ ३१४ ॥

अपनेको लुण समान मानता है । भावार्थ-शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव ज्ञानी होकर भी ज्ञानका मद् नहीं करता, उच्च कुल और उच्च जाति पाकर भी कुल और जातिका मद् नहीं करता, बलवान होकर भी अपनी शक्तिके नशेमें चूर नहीं होता, पुत्र स्त्री धन धान्य हाट हवेली नौकर चाकर आदि विभूति पाकर भी मदान्ध नहीं होता, जगतमें आदर सत्कार होते हुये भी अपनी प्रतिष्ठापर गर्व नहीं करता, न सुन्दर सुरूप शरीरका ही अभिमान करता है । और यदि तपस्वी हो जाता है तो तपका अभिमान नहीं करता । शत्रु मित्र और कंचन काचको समान समझता है । रत्नत्रय और सोलह कारण भावनाओंको ही सदा भाता है । तथा अपनेको सबसे तुच्छ मानता है ॥ ३१३ ॥ अर्थ-विषयोंमें आसक्त होता हुआ भी तथा समस्त आरम्भोंको करता हुआ भी यह मोहका विलास है ऐसे मानकर सबको हेय समझता है । भावार्थ-अविरत सम्यग्दृष्टि यद्यपि इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त रहता है और त्रस स्थावर जीवोंका जिसमें घात होता है ऐसे आरम्भोंको भी करता है फिर भी वह यह जानता है कि यह सब मोहकर्मका विलास है, मेरा स्वभाव नहीं है, एक उपाधि है, त्यागने योग्य है । किन्तु यह जानते हुये भी कर्मके उद्वेगसे बलान् प्रेरित होकर उसे विषयभोगमें लगना पड़ता है । उसकी दृशा उस चोरके समान है जो कोतवाल के द्वारा पकड़ा जाकर फासीके तख्ते पर लटकया जाने वाला है । पकड़े जानेपर चोरको कोतवाल जो जो कष्ट देता है उसे वह चुपचाप सहता है और अपनी निन्दा करता है । इसी तरह कर्मके बश हुआ सम्यग्दृष्टि जीव भी असमर्थ होकर विषय सेवन

उत्तम-गुण-गहण-रओ उत्तम-साहण विनय-संजुतो ।

साहम्मिय-अगुराई सो सहिद्वी हवे परमो ॥ ३१५ ॥

[छाया-उत्तमगुणग्रहणरतः उत्तमसाधुना विनयसमुक्तः । साधमिकानुरागी स सहृद्विः भवेत् परमः ॥] स सहृद्विः सम्यग्दृष्टिस्तुष्टो भवेत् । स कीदृक् । उत्तमगुणग्रहणरतः, उत्तमाना सम्यग्दृष्टीना मुनीना आवकाणां च गुणाः सम्यक्त्वज्ञान-चारित्र्यतपोव्रतादिगुणाः सुसोत्तरगुणा वा तेषां ग्रहणे मनना रुचिरूपे जिह्वया ग्रहणरूपे च रतः रक्तः । पुनः कीदृशः । उत्तमसाधुनाम् आचार्योपाध्यायप्रसवसाधुना विनयसमुक्तः वैयाक्तुत्यनमस्काररतदागमने उद्धरीभवनामाननिवेशनपादप्रक्षालना-दिविनयपरिणतः दर्शनज्ञानचारित्राणां तद्रता विनयो वा । पुनः कीदृक् । साधमिकानुरागी साधमिके जैनधर्मापाके जने अनुरागः प्रीतिरकृत्रिमस्नेहः विद्यते यस्य स तथोक्तः ॥३१५॥

वेह-मिलियं पि जीवं णिय-णाण-गुणेण मुणवि जो भिण्ण ।

जीव-मिलियं पि वेहं कंचुव-सरिसं वियाणेइ ॥ ३१६ ॥ *

[छाया-देहमिलितम् अपि जीव निजज्ञानगुणेन जानामि यं भिन्नम् । जीवमिलितम् अपि देह कञ्चुकमदृष्टं विजानामि ॥] यो भव्यः मनुने जानामि । कम् । जीव स्वार्थानं देहमिलितमपि औदारिकादिशरीरसमुक्तमात्मानमपि निजज्ञानगुणेन स्वकीयज्ञानदर्शनगुणेन भवज्ञानेन स्वपरविवेचनज्ञानगुणेन भिन्नं पृथूप जानामि । अपि पुनः, सम्यग्दृष्टिः वेहं शरीर जीवमिलितमाप आत्मना सहितमपि कञ्चुकसदृशं विजानामि । यथा शरीराश्रितं श्रेतपीतहरिताकणकृष्णवर्ण-कञ्चुकवस्त्रं भिन्नं पृथक् तथा जीवाश्रितम् औदारिकादिनामकर्मोत्पादितव्येनपीताश्रिवर्णपेताशरीरं भिन्नं पृथूप जानातीत्यर्थः ॥३१६॥

णिज्जिय-दोसं देवं *सव्व-जिवाणं दयावरं धम्मं ।

वज्जिय-गंथं च गुरुं जो मण्णवि सो हु सहिद्वी ॥ ३१७ ॥

[छाया-निजितदोषं देवं सर्वजीवानां दयापर धर्मम् । वजितप्रण्य च गुरु यः मन्थने स खलु सहृद्विः ॥] हु इति स्फुटं निश्चयो वा । स शास्त्रप्रसिद्धः सहृद्विः सम्यग्दृष्टिः भवेदित्यध्याहार्यम् । स कः । यो भव्यः देव परमाराध्यं भववन्तं

करता है और पश्चात्ताप करता है ॥ ३१४ ॥ अर्थ- जो उनम गुणोंको ग्रहण करनेमें तत्पर रहता है, उत्तम साधुओंकी विनय करता है तथा साधर्मि जनोसे अनुराग करता है वह उत्कृष्ट सम्यग्दृष्टि है ॥

साधारण्य- उत्तम सम्यग्दृष्टियों, आवकों और मुनियोंके जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य तप, व्रत आदि उत्तमोत्तम गुण हैं उनको अपना नेमें उनकी मानसिक रुचि होती है, वह उत्तम साधुओंकी वैयाहृत्य करता है, उन्हें नमस्कार करता है, उनके पधारने पर खड़ा हो जाता है, उन्हें उच्चासनपर बैठाता है, उनके पैर धोता है । साधर्मि भाइयोंसे स्वाभाविक स्नेह करता है । जिसमें ऊपर कहीं हुई सब बातें होती हैं वह जीव मुद्द सम्यग्दृष्टि है ॥ ३१५ ॥ अर्थ- वह देहमें रमे हुए भी जीवको अपने ज्ञान गुणसे भिन्न जानता है । तथा जीवसे मिले हुए भी शरीरको वस्त्रकी तरह भिन्न जानता है ॥

साधारण्य- जीव और शरीर परस्परमें ऐसे मिले हुए हैं जैसे दूधमें घां । इसीसे मूढ पुरुष शरीरको ही जीव समझते हैं । किन्तु सम्यग्दृष्टि जानता है कि जीव ज्ञानगुणवाला है शरीर पौद्गलिक है । अतः वह शरीरको जीवसे वैसा ही भिन्न मानता है जैसा ऊपरसे पहना हुआ वस्त्र शरीरसे जुदा है ॥ ३१६ ॥ अर्थ- जो बौताराग अहंत्वको देव मानता है, सब जीवों पर दयाको उत्कृष्ट धर्म मानता है और परिग्रहके त्यागीको गुरु मानता है वही सम्यग्दृष्टि है ॥ **साधारण्य-** सम्यग्दृष्टि जीव भूख, प्यास,

सर्वेषु भीतरायमर्हन्तं मनुते मानयति जानाति श्रद्धाति निश्चयीकरोति । कर्मभूतं देवम् । निजितदोषं निजिताः स्फोटिताः दूरीकृताः शोषाः क्षुधादयोऽष्टादश येन स निजितदोषस्तं निजितदोषम् । के शोषा इति चेदुच्यते ॥ “क्षुधा १ तृषा २ भयं ३ द्वेषो ४ रागो ५ मोहश्च ६ जित्तनं ७ । जरा ८ रजा ९ च मृत्युश्च १० स्वेदः ११ श्वेदो १२ मयो १३ रतिः १४ । विस्मयो १५ अननं १६ नित्रा १७ विषादो १८ ष्टादश ध्रुवाः । एतदोषैर्विनिर्मुक्तः सोऽयमासो निरञ्जनः ॥” इत्यष्टादश-दोषविवर्जितम् आप्त श्रद्धाति मनुते । च पुनः, धर्मं वृषं श्रेयः मन्वते श्रद्धाति । कर्मभूतं धर्मम् । सर्वजीवानां दयापरं सर्वेषां जीवानां प्राणिना पृथिव्यन्तेजोवायुवनस्पतित्रसकायिकाना शरीरिणां मनोवचनकायकृतकारितानुमतप्रकारेण दयापरं कृपोत्कृष्टं धर्मं श्रद्धाति यः । तथा च । “धम्मो वत्थुसहावो लमादिभावो य दसविहो धम्मो । रयणत्तमं च धम्मो जीवाणं रक्खणं धम्मो ॥” इति धर्मं मनुते । च पुनः, यो गुहं मनुते । कीदृकं गुहम् । वजितप्रथं परित्यक्त-बाह्याम्पन्तरवतुविशतिसंख्योपेतपरिग्रहम् । के ते बाह्याम्पन्तरग्रन्था इति चेदुच्यते । “जेवं १ वास्तु २ धन ३ धान्य ४ द्विपद ५ च वतुष्पदम् ६ । यानं ७ शय्यासनं ८ भाण्डं ९ कुप्य वेति १० बहिर्दश ॥ मिथ्यात्व १ वेद २ हास्यादि षट् ६ कषायवतुष्पु ४ । रागद्वेषी २ च संगमः स्युरन्तरङ्गायवतुर्दश ॥” इति ॥३१७॥ कोऽसौ मिथ्यादृष्टिरिति चेदाह-

दोस-सहितं पि देवं जीव-हिंसाह-संजुवं धम्मं ।

गंयासत्तं च गुहं जो मण्णविं सो हु कुट्टिहो ॥३१८॥

[क्षुधा-दोषसहितम् अपि देवं जीवहिंसादिवर्ज्युक्तं धर्मम् । ग्रन्थामक्तं च गुहं यः मन्वते स खलु कुट्टिः ॥] हु इति निश्चयेन । स प्रसिद्धः कुट्टिः कुतिसना दृष्टिदर्शनं यस्यासौ कुट्टिः मिथ्यादृष्टिर्मवेत् । स कः । यः दोषसहितमपि देवं मन्वते, दोषैः क्षुधातृषारागद्वेषभयमोहादिलक्षणैः सहितं संयुक्तं देवं केवलिनः क्षुधादिकं शंखचक्रगदालक्ष्म्या संयुक्तं हरि-

भय, द्वेष, राग, मोह, चिन्ता, बुद्धारा, रोग, मृत्यु, पसीना, खेद, मद, रति, आश्चर्य, जन्म, नित्रा और विषाद, इन अठारह दोषोंसे रहित भगवान् अर्हन्त देवको ही अपना परम आराध्य मानता है । तथा स्थावर और त्रसजीवोंकी मन वचन और कृत कारित अनुमोदनासे हिंसा न करनेको परम धर्म मानता है । कहा भी है-“वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं, उत्तम क्षमा आदिको धर्म कहते हैं, रत्नत्रयको धर्म कहते हैं और जीवोंकी रक्षा करनेको धर्म कहते हैं । तथा १४ प्रकारकी अंतरंग परिग्रह और दस प्रकारकी बहिरंग परिग्रहके त्यागीको सखा गुरु मानता है ॥ ३१७ ॥ आगे मिथ्या-दृष्टिका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-जो दोषसहित देवको, जीवहिंसा आदिसे युक्त धर्मको और परिग्रह-में फंसे हुये गुरुको मानता है वह मिथ्यादृष्टि है ॥ भावार्थ-जिसकी दृष्टि कुतिसत होता है उसे कुट्टि अथवा मिथ्यादृष्टि कहते हैं । वह कुट्टि राग, द्वेष, मोह वगैरहसे युक्त पुरुषोंको देव मानता है अर्थात् शंख, चक्र, गदा, लक्ष्मो वगैरहसे संयुक्त विष्णुको, त्रिशूल पार्वती आदिसे संयुक्त शिवको और सावित्री गायत्री आदिसे मण्डित ब्रह्माको देव मानता है, उन्हें अपना उद्धारक समझकर पूजता है । अजामेघ, अश्वमेघ, आदिमें होनेवाली याज्ञिकी हिंसाको धर्म मानता है, देवी देवता और पितरोंके लिये जीवोंके घात करनेको धर्म मानता है । इस तरह जिस धर्ममें जीवहिंसा, हठ, चोरी ब्रह्मचर्यका खण्डन और परिग्रहका पोषण बतलाया गया है उसे धर्म मानता है । जैसा कि मनुस्मृति में कहा है कि ‘ मांस भक्षणमें कोई दोष है, न शराव पीनेमें कोई दोष है और न मैथुन सेवनमें कोई दोष है ये तो प्राणियोंकी प्रवृत्ति है ।’ तथा जो अपनेको साधु कहते हैं किन्तु जिनके पास हाथी,

१ ल ग हिंसादि, [जीव-हिंसादि] । २ ब मण्णह ।

कार्तिके ० २६

विभूलादिपार्वतीगङ्गादिमण्डितं हरं सावित्रीगायत्र्यादिमण्डितं ब्रह्माणम् इत्यादिकं देवं यः मनुते श्रद्धयाति मिथ्यादृष्टिः स्यात् । च पुनः, यः जीवहिंसादिंसंयुतं धर्मं मन्यते मनुते । अजाश्रयोगजतुरागमेधादियाजिकीहिंसाधर्मं देवदेवीपितराधर्मं चेतनाचेतनानां जीवानां विराधनाधर्मं देवगुरुधर्माद्यर्थं सन्यादिचूरणं धर्मम् इति जीवहिंसानृत्तस्तेयब्रह्मचर्यलण्डनपरिग्रहादि-भेलनादिसहितं धर्मं मन्यते श्रद्धयाति स मिथ्यादृष्टिः । च पुनः, ग्रन्थासक्तं मुहं क्षेत्रवास्तुचनधान्याद्विपदक्षीप्रमुखपरिग्रह-सहितं मुहं विगम्बरमुहं विना अन्यमुहं मन्यते अज्ञो करोति यः स मिथ्यादृष्टिर्भवेत् ॥ ३१८ ॥ अथ केऽप्येवं वदन्ति हरिहरादयो देवा लक्ष्मीं ददाति उपकार च कुर्वते तदप्यसत् इति निगदति—

ण य को वि देवि लक्ष्मी ण को वि जीवस्स कुणदि उवयारं ।

उवयारं अवयारं कम्मं पि सुहासुहं कुणदि ॥३१९॥

[छाया—न च कः अपि ददाति लक्ष्मी न कः अपि जीवस्य करोति उपकारम् । उपकारम् अपकारं कर्म अपि शुभाशुभं करोति ॥] कोऽपि देवः हरिहरहिरण्यगर्भजबभ्रुवृषभकवाहनसिद्धिबुद्धिकलत्रलजलातमपुत्रादिमण्डितगणपत्यादि-लक्षणो देवः, अन्तरचण्डिकागणिकातीयक्षीयक्षेत्रपालादिको वा, ज्योतिष्कर्मचन्द्रग्रहादिको वा, लक्ष्मी स्वर्णरत्नघन-धान्यपुत्रकलत्रमित्रजगुनुरंजरायादिसंपदा ददाति प्रयच्छति वितरति । च पुनः, कोऽपि हरिहरहिरण्यगर्भगणेशकपिलसोम-तन्वन्तरचण्डिकादेवदेवीलक्षणः जीवस्यात्मनः उवयारं सुखदुःखनहिताहितेष्टानिष्टारोग्यरोगप्राप्तिपरिहाररूपमुपग्रहं करोति । तन्वहो सुखदुःखादिकं लक्ष्मीप्राप्तिकरणं कोऽपि देवो न करोति तर्हि कः कुर्वे । परिहारमाह । शुभाशुभकर्मणि पूर्वोपा-चितप्रशस्तप्रशस्तं कर्म पुण्यकर्म पापकर्म जीवस्य उपकारं लक्ष्मीसंपदादिकं सुखहितवाञ्छितवस्तुप्रदानम् अपकारम् अशुभमसमीचीनं दुःखदापरिहारोपाहितलक्षणं च कुर्वते विदधाति । शुभाशुभकर्म जीवस्य सुखदुःखादिकं करोतीत्यर्थः ॥३१९॥ अथ अन्तरदेवादयो लक्ष्म्यादिकं वितरन्ति, तर्हि धर्मंरूपेण व्यर्थमिति स्पष्टयति—

भक्तोऽपि पुञ्जमाणो वितर-देवो वि देवि जदि लक्ष्मी ।

तो कि धम्मं कीरवि एवंचितेड सट्ठी ॥३२०॥

घोड़े, जमीन, जायदाद और नौकर चाकर वगैरह विभूतिका ठाट राजा महाराजाओंसे कम नहीं होता, ऐसे परिग्रहो महन्तोंको धर्मगुरु मानता है । वह नियमसे मिथ्यादृष्टि है ॥ ३१८ ॥ किन्हींका कहना है कि हरिहर आदि देवता लक्ष्मी देते हैं, उपकार करते हैं किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है । अर्थ—न तो कोई जीवको लक्ष्मी देता है और न कोई उसका उपकार करता है । शुभाशुभ कर्म ही जीवका उपकार और अपकार करते हैं ॥ अन्वार्थ—शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणपति, चण्डो, काली, यक्षी, यक्ष, क्षेत्रपाल वगैरह अथवा सूर्य, चन्द्रमा, मह वगैरह सांना, रत्न, स्त्री, पुत्र, हाथी, घोड़े आदि सम्पदा देनेमें असमर्थ हैं । इसी तरह ये सब देवता सुख, दुःख, रोग, नीरोगता आदि देकर या हरकर जीवका अच्छा या बुरा भी नहीं कर सकते हैं । जीव जो अच्छा या बुरा कर्म करता है उसका उदय ही जीवको सुख, दुःख, आरोग्य अथवा रोग आदि करता है । इसीसे आचार्य अमितगतितेने सामाजिक पाठमें कहा है—'इस आत्माने पूर्व जन्ममें जो कर्म किये हैं उनका शुभाशुभ फल उसे इस जन्ममें मिलता है । यदि कोई देवी देवता शुभाशुभ कर सकता तो स्वयं किये हुये कर्म निरर्थक होजाते हैं । अतः अपने किये हुये कर्मोंके सिवा प्राणीको कोई भी कुछ नहीं देता, ऐसा विचारकर कोई देवो देवता कुछ देता है इस बुद्धिको छोड़ दो ॥ ३१९ ॥ आगे कहते हैं कि यदि व्यन्तर देवी देवता वगैरह

१ व देह । २ स ग कोह, व ण य को वि । ३ व देह जद । ४ ल म स ग धम्मं । ५ व कीरद

[छाया—मरक्या पूज्यमानः व्यन्तरदेवः अपि वधाति यदि लक्ष्मीम् । तत् किं धर्मोणं क्रियते एवं चिन्तयति सद्गृष्टिः ॥] व्यन्तरदेवोऽपि शेषपालकासीचण्डिकायाश्चादिलक्षणः मरक्या विनयोस्तवादिना पूज्यमानः अचिंतः सन् लक्ष्मीं संपर्षां वधाति यदि चेत्, तो तर्हि धर्मः कथं क्रियते विधीयते । तथा चोक्तम् । "तावच्छन्दबलं ततो प्रहृबलं ताराबलं भूबलं, तावत्सिन्धुति वाञ्छितार्थमखिलं तावज्जनः सज्जनः । मुद्रामण्डलमन्त्रतन्त्रमहिमा तावत्कृतं पौरुषं, यावत्पुण्यमिदं सदा विजयते पुण्यक्षये क्षीयते ॥" 'तथा धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मो बुधाश्चिन्तते' इत्यादिकम् एवं पूर्वोक्तप्रकारेण च सम्यग्गृष्टिः चिन्तयति ध्यायति ॥ ३२० ॥ अथ सम्यग्गृष्टिः एवं वक्ष्यमाणलक्षणं विचार्यतीति शाशान्तयेनाह—

अं जस्स जम्मिं देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि ।

पावं जिणेण णियवं जम्मं वा अहव मरणं वा ॥ ३२१ ॥

[छाया—यत् यस्य यस्मिन् देवो येन विधानेन यस्मिन् काले । ज्ञातं जिनेन नियतं जन्म वा अथवा मरणं वा ॥] यस्य पुत्रः जीवस्य यस्मिन् देवो अङ्गवङ्गकलिङ्गमरुमालवगलयाटगुर्जरसौराष्ट्रविषये पुरनगरकर्कटखेटश्रामवनादिके वा येन विधानेन शस्त्रेण विषेण वैश्वानरेण जलेन धीनन श्वातोन्ड्वासरुभवेनात्रादिक्रिकारेण कुष्ठनगंबरकुट्टुंवरं पितृष्णपीडा-प्रमुखलोगेण वा यस्मिन् काले समयमुद्गतं प्रहर्युवाङ्गुमध्याह्नारराह्णुत्तश्रादिवपश्रमानवर्षादिके नियतं निश्चितं यत् जन्म अवतरणम् उत्पत्तिर्वा अथवा मरणं वा शब्दः समुच्चयार्थः सुखं दुःखं सामानाधिक्यानिष्टादिकं गृह्यते । तत् सर्वं कीदृशम् । देवविधानकालादिकं जिनेन ज्ञातं केवलज्ञानिनावगतम् ॥ ३२१ ॥

तं तस्स तम्मिं देसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मिं ।

को सक्कदि वारेदुं इंदो वा तह जिणिवो वा ॥ ३२२ ॥

लक्ष्मी आदिक देते हैं तो फिर धर्माचरण करना व्यर्थ है । अर्थ—सम्यग्गृष्टि विचारता है कि यदि भक्तिपूर्वक पूजा करनेसे व्यन्तर देवी देवता भी लक्ष्मी दे सकते हैं तो फिर धर्म करनेकी क्या आवश्यकता है ॥ **शाश्वार्थ**—लोक अर्थाकांक्षी हैं । चाहते हैं कि किसी भी तरह उन्हें धनकी प्राप्ति हो । इसके लिये वे उचित, अनुचित, न्याय और अन्यायका विचार नहीं करते । और चाहते हैं, कि उनके इस अन्यायमें देवता भी मदद करें । बस वे देवताकी पूजा करते हैं बोल कबूल चढ़ाते हैं । उनके धर्मका अंग केवल किसी न किसी देवताका पूजना है जैसे लोकमें वे धनके लिये सरकारी कर्मचारियोंको घूस देते हैं वैसे ही वे देवी देवताओंको भी पूजाके बहाने एक प्रकारकी घूस देकर उनसे अपना काम बनाना चाहते हैं । किन्तु सम्यग्गृष्टि जानता है कि कोई देवता न कुछ दे सकता है और न कुछ ले सकता है, तथा धन सम्पत्तिकी श्रणभंगुरता भी वह जानता है । वह जानता है कि लक्ष्मी चंचल है, आज है तो कल नहीं है । तथा जब मनुष्य मरता है तो उसकी लक्ष्मी यहीं पड़ी रह जाती है । अतः वह लक्ष्मीके लालचमें पड़कर देवी देवताओंके चक्रमें नहीं पड़ता । और केवल आत्महितकी भावनासे प्रेरित होकर धीतराग देवका ही आश्रय लेता है और उन्हें ही अपना आदर्श मानकर उनके बतलाये हुए मार्गपर चलता है । यही उनकी सच्ची पूजा है अतः किसीने ठीक कहा है—तभी तक चन्द्रमाका बल है, तभी तक महीँका, तारोंका, और भूमिका बल है, तभी तक समस्त वाञ्छित अर्थ सिद्ध होते हैं, तभी तक जन सज्जन हैं, तभी तक सुद्रा, और मंत्र तंत्रकी महिमा है और तभी तक पौरुष भी काम देता है जबतक यह पुण्य है । पुण्यका क्षय होने पर सब बल क्षीण हो जाते हैं ॥ ३२० ॥ सम्यग्गृष्टि और भी विचारता है । अर्थ—जिस जीवके जिस देशमें, जिस कालमें, जिस विधानसे जो जन्म

१ स बम्हि । २ प कुंवर । ३ ल ग तम्हि । ४ स कालम्हि ५ ल ग सक्कद वाकेदुं । ६ ल ग मह जिणिवो ।

[छाया-तत् तस्य तस्मिन् देहे तेन विधानेन तस्मिन् काले । कः शक्नोति वारयितुम् इन्द्रः वा तथा जिनेन्द्रः वा ॥] तस्य पुंशः जीवस्य तस्मिन् देहे अङ्गवङ्गकलिङ्गगुञ्जरादिके नगरप्रायवतादिके तेन विधानेन शङ्खविषाधियोगेन तस्मिन् काले समयपलघटिकाग्रहरदिनपलादिके तत् जन्ममरणमुत्पदुःखादिकं कः इन्द्रः शक्रः अथवा जिनेन्द्रः सर्वशः, वासुदेवस्य सम्बन्धवार्यः, राजा गुरुर्वा पितृमात्रादिर्वा चालयितुं निवारयितुं शक्नोति समर्थो भवति कोऽपि, अपि तु न ॥३२२॥ अथ सम्पत्कृष्टिलक्षणं सप्तम्यति—

एवं जो णिच्छयदो जाणवि इव्वाणि सम्ब-पण्जाए ।

तो सट्ठिओ सुद्धो जो संकवि सो हु कुट्ठिड्ढी ॥३२३॥

अथवा मरण जिन देवने नियत रूपसे जाना है, उस जीवके उसी देशमें, उसी कालमें, उसी विधानसे वह अवश्य होता है, उसे इन्द्र अथवा जिनेन्द्र कौन टालसकनेमें समर्थ है ? ॥ **भाषार्थ**—सम्पत्कृष्टि यह जानना है कि प्रत्येक पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत है । जिस समय जिस क्षेत्रमें जिस वस्तुकी जो पर्याय होने वाली है वही होती है उसे कोई नहीं टाल सकता । सर्वज्ञ देव सब द्रव्य, क्षेत्र काल और भावकी अवस्थाओंको जानते हैं । किन्तु उनके जानलेनेसे प्रत्येक पर्यायका द्रव्य क्षेत्र काल और भाव नियत नहीं हुआ बल्कि नियत होनेसे ही उन्होंने उन्हें उस रूपमें जाना है । जैसे, सर्वज्ञ देवने हमें बतलाया है कि प्रत्येक द्रव्यमें प्रति समय पूर्व पर्याय नष्ट होती है और उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है । अतः पूर्व पर्याय उत्तर पर्यायका उपादान कारण है और उत्तर पर्याय पूर्व पर्यायका कार्य है । इसलिये पूर्व पर्यायसे जो चाहे उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती, किन्तु नियत उत्तर पर्याय ही उत्पन्न होती है । यदि ऐसा न माना जायेगा तो मिट्टीके पिण्डमें स्थास कोस पर्यायके बिना भी घट पर्याय बन जायेगी । अतः यह मानना पड़ता है कि प्रत्येक पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नियत है । कुछ लोग इसे नियतिवाद समझकर उसके भयसे प्रत्येक पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र और भाव तो नियत मानते हैं किन्तु कालको नियत नहीं मानते । उनका कहना है कि पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र और भाव तो नियत है किन्तु काल नियत नहीं है; कालको नियत माननेसे पौरुष व्यर्थ होजायेगा । किन्तु उनका उक्त कथन सिद्धान्तविरुद्ध है; क्योंकि द्रव्य क्षेत्र और भाव नियत होते हुये काल अनियत नहीं हो सकता । यदि कालको अनियत माना जायेगा तो काललब्धि कोई चीजही नहीं रहेगी । फिर तो संसार परिभ्रमणका काल अर्धपुद्गल परावर्तनसे अधिक शेष रहने भी सम्भव प्राप्त हो जायेगा और बिना उस कालको पूरा किये ही मुक्ति होजायेगी । किन्तु यह सब बातें आगम विरुद्ध हैं । अतः कालको भी मानना ही पड़ता है । रही पौरुषकी व्यर्थता की आशङ्का, सो समयसे पहले किसी कामको पूरा करलेनेसे ही पौरुषकी सार्थकता नहीं होती । किन्तु समयपर कामका होजाना ही पौरुषकी सार्थकताका सूचक है । उदाहरणके लिये, किसान योग्य समयपर गेहूं बोता है और खूब श्रमपूर्वक खेती करता है । तभी समयपर पककर गेहूं तैयार होता है । तो क्या किसानका पौरुष व्यर्थ कहलायेगा । यदि वह पौरुष न करता तो समयपर उसकी खेती पककर तैयार न होती, अतः कालकी नियततामें पौरुषके व्यर्थ होनेकी आशङ्का निर्मूल है । अतः जिस समय जिस द्रव्यकी जो पर्याय होनी है वह अवश्य होगी । ऐसा जानकर सम्पत्कृष्टि सम्पत्तिमें हर्ष और विपत्तिमें विषाद नहीं करता, और न सम्पत्तिकी प्राप्ति तथा विपत्तिको दूर करनेके लिये देवी देवताओंके आगे गिड़-गिड़ता करता है ॥ ३२१-३२२ ॥ आगे सम्पत्कृष्टि और मिथ्याकृष्टिका भेद बतलाते हैं । अर्थ—इस

[छाया—एवं यः निश्चयतः जानाति द्रव्याणि सर्वपर्यायात् । स सदृष्टिः बुद्धः यः शक्यते स लघु कुष्टिः ॥] स प्रख्यात्मा सम्यग्दृष्टिः बुद्धः निर्मलः मूढत्रयादिपञ्चविधातिमलरहितः । स कः । य एवं पूर्वोक्तप्रकारेण निश्चयतः परमार्थतः द्रव्याणि जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालास्थानि, सर्वपर्यायाद् अर्थपर्यायाद् व्यञ्जनपर्यायाद्, जानाति वेत्ति अर्थाति स्पृहाति निश्चिनोति स सम्यग्दृष्टिर्भवति । उक्तं च तथा शक्येण । “त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कटापेक्षया; पञ्चापे वास्तिकाया व्रतसमितिगतिज्ञानचारिप्रभेदाः । श्रेयेतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीर्यं; प्रत्येति अर्थाति स्पृहाति च मतिमात् यः स वै बुद्धदृष्टिः ॥” इति । हु इति स्फुटं, स पुमात् कुष्टिः मिथ्यादृष्टिः । स कः । शक्यते यः जिनवचने देवगुरो धर्मो तत्त्वादिके शक्यां संशय सवेहं करोति स मिथ्यादृष्टिर्भवेत् ॥ ३२३ ॥

जो ण विजाणवि^१ तत्त्वं सो जिनवचणे करेदि सहृहणं ।

जं जिनवरेहि^२ भणियं तं सव्वमहं समिच्छामि ॥ ३२४ ॥

[छाया—यः न अपि जानाति तत्त्वं स जिनवचने करोति अद्यानम् । यत् जिनवरैः मणितं तत् सर्वमहं समिच्छामि ॥] यः पुमात् तत्त्वं जिनोदित जीवादिबस्तु ज्ञानावरणादिकर्मप्रबलोदयात् न विजानाति न च वेत्ति स पुमात् जिनवचने सर्वज्ञप्रतिपादितागमे इति अग्रे वक्ष्यमाणं तत्त्वं अद्यानं निश्चय र्थं विश्वासं करोति विवधाति इति । किं तत् । सर्वं जीवाजीवादि तत्त्वं वस्तु अहं समिच्छामि वाञ्छामि चेत्तसि निश्चय करोमि अर्द्धशामीत्यर्थः । तत् किम् । यद् मणितं कथितं प्रतिपादितम् । कैः । जिनवरतीर्थकरपरमदेवैः । कथितं तत्त्वं वाञ्छामि । उक्तं च “सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुमिर्नैव हन्यते । आशासिद्धं तु तद्प्राप्तं नाप्यथावादिनो जिनाः ॥” इति ॥ ३२४ ॥ अथ सम्यक्त्वमहात्म्यं गाथाव्येणाह—

रयणाण महा-रयणं^३ सव्वं जोयाण उत्तमं जोयं ।

रिद्धीणं^४ महा-रिद्धी सम्मत्तं सव्व-सिद्धियरं ॥ ३२५ ॥

प्रकार जो निश्चयसे मव द्रव्योंको और सब पर्यायोंको जानता है वह सम्यग्दृष्टि है और जो उनके अस्तित्वमें झंकाकरता है वह मिथ्यादृष्टि है । **प्राथम्यं**—पूर्वोक्त प्रकारसे जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और कालद्रव्यको तथा उनकी सब पर्यायोंको परमार्थ रूपमें जानता तथा अद्यान करता है वह सम्यग्दृष्टि है । कहा भी है—“तीन काल, छै द्रव्य, नौ पदार्थ, छै काय के जीव, छै लेख्या, पांच अस्तिकाय, व्रत, समिति, गति ज्ञान और चारित्रके भेद इन, सबको तीनों लोकसे पूजित अहंन्त भगवानने मोक्षका मूल कहा है, जो बुद्धिमान ऐसा जानता है, अद्यान करता है और अनुभव करता है वह निश्चयसे सम्यग्दृष्टि है” । और जो सब देव, सब गुरु, सब धर्म और जिनवचनमें सन्नेह करता है वह मिथ्यादृष्टि है ॥ ३२३ ॥ **अर्थ**—जो तत्त्वांको नहीं जानता किन्तु जिनवचनमें अद्यान करता है कि जिनवर भगवानने जो कुछ कहा है उस सबको मैं पसन्द करता हूँ । वह भी अद्यावान है ॥ **प्राथम्यं**—जो जीव ज्ञानावरणकर्मका प्रबल उदय होनेसे जिनभगवानके द्वारा कहे हुए जीवादि तत्त्वांको जानता तो नहीं है किन्तु उनपर अद्यान करता है कि जिन भगवानके द्वारा कहा हुआ तत्त्व बहुत सूक्ष्म है, युक्तियोंसे उसका खण्डन नहीं किया जा सकता । अतः जिनभगवानकी आज्ञारूप होनेसे वह ग्रहण करने योग्य है क्यों कि बीतरागी जिन भगवान अन्यथा नहीं कहते, ऐसा मनुष्य भी आज्ञासम्यक्त्वां होता है ॥ ३२४ ॥ आगे, तीन गाथाओंके द्वारा सम्यक्त्वका साहाय्य बतलाते हैं ॥ **अर्थ**—सम्यक्त्व सब रत्नोंमें महारत्न है, सब योगोंमें उत्तम योग है, सब अद्वितीयों

१ ल भ स ग विजाणह । २ म जीवाह नव पत्ये जो ण वियाणेह करेदि सहृहणं । ३ व जिनवरेण । ४ व सव्वं (?) ल स ग सव्व, म सव्वे । ५ व रिद्धिण ।

[छाया-रत्नानां महारत्नं सर्वयोगानाम् उत्तमः योगः । ऋद्धीनां महर्द्धिः सम्यक्त्वं सर्वसिद्धिकरम् ॥] सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनं भवतीत्यध्याहार्याम् । कीदृशम् । रत्नानां मणीनां पुष्परामवैभूयैककर्मतनादिमणीनां मध्ये महद्गत्वं महामणिः अनन्वयेन, महेश्वराहमिन्द्रसिद्धपवदायकत्वात् अनन्वी रत्नं सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनं भवतीत्यध्याहार्याम् । कीदृशं च पुनः । सर्वयोगानां मध्ये धर्माविष्णानानां मध्ये उत्तमं ध्यानं परमप्रकर्षप्रालं योग्यं ध्यानम् । अथवा सर्वयोगानां सर्वरत्नानां कनकादिनिष्पादनरत्नानां मध्ये उत्तमरत्नं सम्यक्त्वम् ऋद्धीनाम् अणिमामहिनालाविभागरिमाप्रासिप्राकाम्येशित्ववशित्वर्द्धीनामष्टानां मध्ये, बुद्धितपोविक्रियाक्षीणरत्नबलीषधर्द्धीनां सप्तानां मध्ये, अष्टवत्वारिण्यं ऋद्धीनां मध्ये, चतुःषष्टेः ऋद्धीनां मध्ये वा महर्द्धिः, महती चासी ऋद्धिश्च महर्द्धिः । कुतः । यत् सम्यक्त्वं सर्वसिद्धिः प्राप्तिः ना करोति इति सर्वसिद्धिकरम् ॥ ३२५ ॥

सम्मत्त-गुण-पहाणो देविद-णारिव-वधिओ होवि ।

चत्त-वओ वि य पावदि सग-मुहं उत्तमं विविहं ॥ ३२६ ॥

[छाया-सम्यक्त्वगुणप्रधानः देवेन्द्रनरेन्द्रवन्वितः भवति । त्यक्तजत अपि च प्राप्नोति स्वर्गसुखम् उत्तम विविधम् ॥] सम्यक्त्वगुणप्रधानः सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनं तदेव गुणः अथवा सम्यक्त्वस्य गुणाः सूतोत्तरगुणाः त्रिषष्टिसम्प्रोपेताः ६३ । ते के । 'मूढधर्मं मदाब्राह्मी तथातायतनानि षट् । अधो शङ्खादधश्चेति दृश्योपा. पञ्चविंशतिः ॥' एतदोपनिराकरणः सन्तो गुणा भवन्ति । 'सूर्याध्यायं ग्रहणस्नान संक्रांती द्रवित्थय. । नध्यासेवाग्निस्त्कारो देह्येहार्चनाविधिः ॥ गोवृष्टान्त-नमस्कारस्तन्मूत्रस्य निषेवणम् । रत्नवाहनभूवृक्षगणशैलादिवेवनम् ॥ आपगासाग रत्नानमुच्यः सिकतामसनाम् । गिरिपा-तोर्जिनापातश्च लोकमूढ निगद्यते ॥' इति लोकमूढस्य परित्यागः सम्यक्त्वगुणः । रागद्वेषमलीमगदेवानां सेवा [देवमूढम्] देवमूढस्य परित्यागः सम्यक्त्वगुणः । बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहवता पाषण्डिना कुपुष्णां नमस्कारादिकरण [पाषण्डिमूढम्]

महाऋद्धिं है, अधिक क्या, सम्यक्त्व सब सिद्धियोंका करनेवाला है ॥ भावार्थ-पुष्पराग, वैभूय, आदि रत्नोंमें सम्यक्दर्शन महारत्न है, क्योंकि वह इन्द्र, अहमिन्द्र और सिद्धिदका दाता है । इसलिष्ट सम्यग्दर्शन एक अमूल्य रत्न है । तथा धर्मध्यान आदि सब ध्यानोंमें उत्तम ध्यान है । और अणिमा महिमा आदि ऋद्धियोंमें अथवा बुद्धि तप विक्रिया आदि ऋद्धियोंमें सर्वोत्कृष्ट ऋद्धि है, क्योंकि बिना सम्यक्त्वके न उत्तम ध्यान होता है और उत्तम ऋद्धियोंकी प्राप्ति ही होती है ॥ ३२५ ॥ अर्थ-सम्यक्त्वगुणसे विशिष्ट अथवा सम्यक्त्वके गुणोंसे विशिष्ट जीव देवोंके इन्द्रोंसे तथा मनुष्योंके स्वामी चक्रवर्ती आदिसे वन्दनीय होता है । और प्रतरहित हांते हुये भी नाना प्रकारके उत्तम स्वर्गसुखको पाता है ॥ भावार्थ-सम्यक्त्वके पचीस गुण चतलाये हैं । तीन मूढ़ता, आठ मद, छै अनायतन, और आठ शङ्का आदि इन पचीस दोषोंको टाळनेसे सम्यक्त्वके पचीस गुण हांते हैं । सूर्यको अर्घ्य देना, चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहणमें गंगास्नान करना, मकरसंक्रान्ति वगैरहके समय दान देना, सन्ध्या करना, अग्निको पूजना, शरीरकी पूजा करना, मकानकी पूजा करना, गौके पृष्ठभागमें देवताओंका निवास मानकर उसके पृष्ठभागको नमस्कार करना, गोमूत्र सेवन करना, रत्न सवारी पृष्ठको वृष्ट शङ्क पहाड़ आदिको पूजना, धर्म समझकर नदियोंमें और समुद्र (सेतुबन्ध रामेश्वर वगैरह) में स्नान करना, बालू और पथरका ढेर लगाकर पूजना, पहाड़से गिरकर मरना, आगमें जलकर मरना, ये सब लोकमूढ़ता है । लोकमें प्रचलित इन मूर्खताओंका त्याग करना सम्यक्त्वका प्रथम गुण है । रागी द्वेषी देवोंकी सेवा करना देवमूढ़ता है । इस देवविषयक मूर्खताको छोड़ना दूसरा गुण है ।

वाष्पिभूतस्य परित्यागः सम्यक्त्वगुणः सम्यक्त्वगुणः । 'ज्ञानं पूर्वां कुलं जातिं बलमृद्धिं तपो वयुः । ब्रह्मानाश्रित्य मानसित्वं स्मयमाह्वगतं तस्मयाः ॥' ज्ञानादीनां मन्वपरित्यागे गर्वाहंकारपरिवर्जने अष्टौ सम्यक्त्वस्य गुणाः भवन्ति । 'कुदेवस्तस्य मत्तञ्च कुञ्जानं तस्य पाठकः । कुलिङ्गी सेवकस्तस्य लोकेऽजायतनानि वद् ॥' कुदेवकुञ्जानकुलिङ्गिनां त्रयाणां तद्भूतानां च परित्यागे ब्रजंते सम्यक्त्वस्य षट्गुणाः ६ भवन्ति ॥ अहंदुपदिष्टद्वादशाङ्गप्रवचनमहने एकाकारं पदं वा किमिदं स्यादुवाच वेति शङ्कानिरासः जिनवचनं जैनदर्शनं च सत्यमिति सम्यक्त्वस्य निःशङ्कितत्वनामा गुणः । १। ऐहलौकिकपारलौकिकेन्द्रियविषयमोगोपमोगाकाङ्क्षानिवृत्तिः कुहट्टघाचाराकाङ्क्षानिरासो वा निःकाङ्क्षितत्वनामा सम्यक्त्वस्य गुणः । २। शरीराङ्गशुचित्वमात्रमवगम्य शुचीति मिथ्यासंकल्पनिरासः, अथवा अहंत्प्रवचने इदं मलधारणमयुक्तं घोरं कष्टं न वेदिदं सर्वेषुप-पन्नम् इत्यधुममात्रनानिरासः, सम्यक्त्वस्य निर्विचिकित्सतानामा तृतीयो गुणः । ३। बहुविधेषु दुर्णयमार्गेषु तत्त्वबदानास-मानेषु युक्त्याभावमाश्रित्य परीक्षाचतुष्या विरहितमोहत्वं मिथ्यातत्त्वेषु मोहरहितत्वं सम्यक्त्वस्यामूढदृष्टिनामुणः । ४। उत्तम-क्षमादिभावनाया आत्मनः चतुर्विधसंघस्य च धर्मपरिवृद्धिकरणं चतुर्विधसंघस्य दोषसंपन्नं सम्यक्त्वस्य उपबृंहणम् उपगृहण-नम् गुणः । ५। क्रोधमानमायालोभादिषु धर्मविष्वंसकारणेषु विद्यमानेष्वपि धर्मादिप्रव्यजनं स्वपरयोर्धर्मप्रव्यजनपरिपालनं सम्यक्त्वस्य स्थितिकरण गुणः । ६। जिनप्रणीतधर्माभ्युते निरयानुरागता जिनशासने सदानुरागित्वम्, अथवा सच्चः प्रसूता यथा शौर्वंस्ते स्निह्याति तथा चातुर्वर्ण्यं संघे अङ्कत्रिमस्नेहकरणं सम्यक्त्वस्य वास्तव्यनामा गुणः । ७। सम्यग्दर्शन-ज्ञानचारित्र्यतपोभिः आत्मप्रकाशनं सुतपसा स्वसमयप्रकटनं महापूजामहादानाविभिर्धर्मप्रकाशनं च जिनशासननुद्दयोत्करणं सम्यक्त्वस्य प्रभावनामुणः । ८। इति पञ्चविंशतिगुणाः ॥२५॥ 'संवेगो १ निर्वदो २ निन्दा ३ गर्हा ४ तयोपशमो ५ भक्तिः ६ । अनुकम्पा ७ वास्तव्यम् ८ गुणास्तु सम्यक्त्वमुक्तस्य ॥' धर्मो धर्मफले च परमा प्रीतिः संवेगः १ । संसार-शरीरभोगेषु विरक्तता निर्वदः २ । आत्मसाक्षिका निन्दा ३ । गुहसाक्षिका गर्हा ४ । उपशमः क्षमापरिणामः ५। सम्य-ग्दर्शनज्ञानचारित्र्येषु तद्वस्तु च भक्तिः ६ । सर्वप्राणिषु दया अनुकम्पा ७ । सार्थमिषु वास्तव्यम् ८ । इति सम्यक्त्वस्याष्टौ गुणाः । ८। शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्सावृष्टिप्रसंसासंस्तवाः सम्यग्दृष्टेरतीचाराः । शंकर शङ्का, यथा निरंश्याना मुक्तिरक्ता तथा सन्न्यानामपि गृहस्थादीना किं मुक्तिर्भवतीति शङ्का वा भयप्रकृतिः शङ्का इति शङ्का न कर्तव्या । सम्यक्त्वस्य शङ्कातिचारपरिहाराः गुणः । १। इहलोकपरलोकभोगाकाङ्क्षा इति आकाङ्क्षातिचारपरित्यागः सम्यक्त्वस्य गुणः । २।

बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से चिरे हुए कुगुरुओं को नमस्कार आदि करना गुरुमुद्रता है । इस गुरुविषयक मूर्खताको छोड़ना तीसरा गुण है । आठों मर्दोंको छोड़नेसे सम्यक्त्वके आठ गुण होते हैं । इस तरह ये ग्यारह गुण हैं । कुदेव, कुदेवोंके भक्त मनुष्य, कुञ्जान, कुञ्जानके धारी, कुलिङ्गि (कुगुरु) और उसकी सेवा करनेवाले ये छे अनायतन है । इन छे अनायतनोंको त्याग देनेसे सम्यक्त्वके छे गुण होते हैं । इस तरह सतरह गुण हुए । अहंत्न देवके द्वारा उपदिष्ट द्वादशाङ्ग वाणोंमें से एकमी अक्षर अथवा पदके विषयमें ऐसी शङ्का न होना कि यह ठीक है अथवा नहीं, और जिनवचन तथा जैनदर्शनको सत्य मानना निःअंकित नामका गुण है । इस लोक अथवा परलोकमें इन्द्रियसम्बन्धी विषय भोगोंकी इच्छा न करना अथवा मिथ्या आचार की चाह न करना निःकाङ्क्षित नामका गुण है । शरीर वगैरहको स्वभावसे ही अपवित्र जानकर उसमें 'यह पवित्र है' इस प्रकारका मिथ्या संकल्प न करना अथवा 'जैन शास्त्रोंमें या जैन मार्गमें जो मुनियोंके लिये स्नान न करना वगैरह बतलाया है वह ठीक नहीं है, इससे घोर कष्ट होता है, यह न होता तो शेष सब ठीक है' इस प्रकारकी दुर्भावनाना न होना तीसरा निर्विचिकित्सा गुण है । संसारमें प्रचलित अनेक मिथ्या मार्गोंको, जो सब से प्रतीत होते हैं, परीक्षास्वप्ना चक्षुके द्वारा युक्तिशून्य जानकर उनके विषयमें मोह न करना अर्थात् मिथ्या तत्त्वोंके भ्रममें न पड़ना अमूढदृष्टि नामक गुण है । उत्तम क्षमा आदि भावनाओंके द्वारा अपने और चतुर्विध संघके धर्मको बदाना तथा चतुर्विध संघके दोषोंको

रत्नत्रयमण्डितशरीराणां जुगुप्सनं स्नानाद्यभावे दोषोद्भवनं विचिकित्सा इति तस्या अकरण सम्यक्त्वस्य विचिकित्साति-
 चारवर्जितो गुणः ।३। मिथ्यादृष्टीना मनसा ज्ञानचारिभ्योद्भवनं प्रशंसा तदकरणं प्रशंसातिचारपरित्यागः सम्यक्त्वगुणः ।४।
 विद्यमानानाम् अबिद्यमानानां मिथ्यादृष्टिगुणानां बन्धनेन प्रकटनं संस्तवः तस्य निरासः संस्तवातिचारपरित्यागः सम्यक्त्वस्य
 गुणः ।५। इति । 'इहपरलोयत्तान्' अमुत्ति मरणवेयणाकस्सा । सत्तविह भयमेदं णिहिट्ठं' अिणवरेदेहि ॥' इहलोकमयपरित्यागः
 १, परलोकमयवर्जनम् २, पुरुषाधारक्षणात्राणमयत्यागः ३, आत्मरक्षोपायदुर्गाद्यभावागुप्तिमयत्यागः ४, मरणमयपरि-
 त्यागः ५, वेदनामयत्यागः ६, विद्युत्पाताद्याकस्मिकमयपरित्यागः ७ । मायाशब्दं माया परबन्धन तत्परिहार सम्यक्त्वस्य
 गुणः १, मिथ्यादर्शनशल्म तत्स्वार्थयद्धानामावः तत्यागः सम्यक्त्वस्य गुण २, निदानशल्या विषयसुखामिलायः तस्य
 परित्यागः सम्यक्त्वस्य गुणः ३, एवं एकत्रीकृताः अहबत्वारिशाग्मूलगुणाः जयम्यपात्रस्य सम्यग्दृष्टेः भवन्ति । सम्यक्त्वस्य

दूर करना उपबृंहण अथवा उपगृह्णन नामक गुण है । धर्मके विध्वंस करनेवाले क्रोध, मान, माया, लोभ वगैरह कारणोंके होते हुए भी धर्मसे क्युत न होना और दूसरे यदि धर्मसे क्युत होते हों तो उनको धर्ममें स्थिर करना स्थितिकरण गुण है । जिन भगवानके द्वारा उपदिष्ट धर्मरूपी अद्यतमें नित्य अनुराग रखना, जिनशासनका सदा अनुरागी होना, अथवा जैसे तुरन्तकी व्याही हुई गाय अपने बच्चेसे स्नेह करती है वैसे ही चतुर्विध संघमें अकृत्रिम स्नेह करना वात्सल्य गुण है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र और तप के द्वारा आत्माका प्रकाश करना और महापूजा महादान वगैरह के द्वारा जैन धर्मका प्रकाश करना अर्थात् ऐसे कार्य करना जिनसे जिनशासनका लोकमें उद्योत हो, आठवां प्रभावना गुण है । ये सम्यक्त्वके पच्चीस गुण हैं । टीकाकारने अपनी संस्कृत टीकामें सम्यक्त्वके ६३ गुण बतलाये हैं । और उसमेंसे ४८ को मूलगुण और १५ को उत्तर गुण कहा है । सम्यक्त्वके गुणोंके मूल और उत्तर भेद हमारे देखनेमें अन्यत्र नहीं आये । तथा इन त्रेसठ गुणोंमें से कुछ गुण पुनरुक्त पदजाते हैं । फिरभी पाठकोंकी जानकारीके लिये उन शेषगुणोंका परिचय टीकाकारके अनुसार कराया जाता है । सम्यक्त्वके आठ गुण और हैं—संवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उपशम, भक्ति, अनुकम्पा और वात्सल्य । धर्म और धर्मफलमें अत्यन्त अनुराग होना संवेग है । संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त होना निर्वेद है । निन्दा स्वयं की जाती है और गर्हा गुरु वगैरहकी साक्षीपूर्वक होती है । क्षमाभावको उपशम कहते हैं । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी तथा सम्यग्दृष्टि, सम्यग्ज्ञानी, और चारित्रवानोंकी भक्ति करना भक्ति है । सब प्राणियोंपर दया करना अनुकम्पा है । साधर्मि जनोमें वात्सल्य होता है । ये सम्यक्त्व के आठ गुण हैं । तथा शङ्का, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा, अन्यदृष्टिसंस्तव, ये सम्यग्दृष्टिके अतिचार हैं । जैसे निर्मन्त्रोंकी मुक्ति कही है वैसेही सप्रन्थ गृहस्थोंकी भी मुक्ति होसकती है क्या ? ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । यह सम्यक्त्वका शंका अतिचारसे बचने रूप प्रथम गुण है । इस लोक और पर लोकके भोगोंकी चाहको कांक्षा कहते हैं । इस कांक्षा अतिचारसे बचना सम्यक्त्वका दूसरा गुण है । रत्नत्रयसे मण्डित निर्मन्थ साधुओंके मलिन शरीरको देखकर रलानि करना विचिकित्सा है, और उसका न करना सम्यक्त्वका तीसरा गुण है । मिथ्यादृष्टियोंके ज्ञान और चारित्रकी मनसे तारीफ करना प्रशंसा है । और उसका न करना सम्यक्त्वका चौथा गुण है । मिथ्यादृष्टिमें गुण हों अथवा न हों, उनका बचनसे बखान करना संस्तव है । और उसका न करना सम्यक्त्वका पांचवा गुण है । इस तरह पांच अतिचारोंको

मूलगुणाः अष्टचत्वारिंशत्संख्योपेताः कथिताः तद्दि उत्तरगुणा के इति वेदुष्यते । 'मद्य १ मांस २ मधु ३ त्यागः पञ्चोद्गुम्बरकर्मणम्' ८, तथा 'धृतं १ मांसं २ सुरा ३ वैश्या ४ पापादिः ५ परदारता ६ स्तेयेन ७ सह स्पृतेति व्यसनानि व्यदूरयेत् ॥' इत्यष्टौ मूलगुणाः सप्त व्यसनानि च इति पञ्चविंशतिसंख्योपेताः (?) अजस्यपात्रस्व सम्यग्दृष्टेः उत्तरगुणा भवन्ति १५ । एवं त्रिषष्टिः सम्यक्त्वस्य गुणाः ६३ । प्रधाना मुख्या यस्य स सम्यक्त्वगुणप्रधानः स पुमाद् देवेन्द्रनरेन्द्रवन्दितो भवति, देवेन्द्राः सौधर्मन्द्रादयः नरेन्द्राः चक्रवर्त्यादयः तैः सम्यग्दृष्टिनरैः वन्दितः नमस्करणीयः पूजनीयो भवति । त्यक्तत्रतोऽपि व्रतरहितोऽपि द्वादशव्रतरहितोऽपि, अपिशब्दात् 'व्रतसम्यक्त्वसहितोऽपि, सम्यक्त्ववाद् स्वर्गसुखं सौधर्मादि-देवलोकसुखं शर्म प्राप्नोति समते । सम्यग्दृष्टिः सम्यक्त्वेन कल्पवासिदेवानामायुर्बन्धते 'सम्यक्त्वं च' इति वचनात् । कीदृश स्वर्गसुखम् । उत्तमं सर्वश्रेष्ठं प्रशस्त्य सुखम् । पुनः कीदृशम् । विविधम् अनेकप्रकारं सौधर्माच्च्युतस्वर्गपर्यन्तं विमानदेवाङ्गनाविक्रियाद्युद्भवम् ॥ ३२६ ॥

सम्माहृष्टौ जीवो 'दुग्गदि-हेदु' ण बंधवे कम्मं ।

जं बहु-भवेसु बद्धं दुक्कम्मं तं पि णासेवि' ॥ ३२७' ॥

[छाया-सम्यग्दृष्टिः जीवः दुर्गतिहेतु न बध्नाति कर्म । यत् बहुभवेसु बद्धं दुक्कम्मं तत् अपि नाशयति ॥] सम्यग्दृष्टिः जीवः कर्म अशुमानुगामीचगोत्रादिकं न बध्नाति प्रकृतिस्वल्पानुभागप्रदेशबन्धैः बन्धनं न करोति । किमुतं कर्म ।

लोडने से सम्यक्त्वके पांच गुण होते हैं । तथा सात प्रकारके भयको त्यागनेसे सात गुण होते हैं, जो इस प्रकार हैं-इस लोकसम्बन्धी भयका त्याग, परलोकसम्बन्धी भयका त्याग, कोई पुरुष बगैरह मेरा रक्षक नहीं है इस प्रकारके अरझाभयका त्याग, आत्मरक्षाके उपाय दुर्ग आदिके अभावमें होनेवाले अगुप्ति भयका त्याग, मरण भयका त्याग, वेदना भयका त्याग और बिजली गिरने आदि रूप आकस्मिक भयका त्याग । तीन शल्योंके त्यागसे तीन गुण होते हैं । मान्याशल्य अर्थात् दूसरों को ठगने आदिका त्याग, तत्त्वार्थ श्रद्धानके अभावरूप मिथ्यादर्शन शल्यका त्याग, विषयसुखको अभिलाषारूप निदान शल्यका त्याग । इस तरह इन सबको मिलानेपर सम्यग्दृष्टिके (२५+८+५+७+३=४८) अड़तालीस मूल गुण होते हैं । तथा मद्य, मांस, मधु और पांच उद्गुम्बर फलोंका त्याग और जुआ मांस मदिरा वैश्या शिकार परस्त्री और चोरी इन सात व्यसनोका त्याग, इस तरह आठ मूल गुणों और सातों व्यसनोके त्यागको मिलानेसे सम्यक्त्वके १५ उत्तर गुण होते हैं । सम्यक्त्वके इन ६३ गुणोंसे विशिष्ट व्यक्ति सबसे पूजित होता है । तथा व्रत न होनेपर भी वह देवलोकका सुख भोगता है क्योंकि सम्यक्त्वको कल्पवासी देवोंकी आयुके बन्धका कारण बतलाया है । अतः सम्यग्दृष्टि जीव मरकर सौधर्म आदि स्वर्गमें जन्म लेता है और वहाँ तरह तरहके सुख भोगता है ॥ ३२६ ॥ अर्थ-सम्यग्दृष्टि जीव ऐसे कर्मोंका बन्ध नहीं करता जो दुर्गतिके कारण हैं । बल्कि पहले अनेक भवोंमें जो अशुभ कर्म बाँधे हैं उनको भी नाश कर देता है ॥ **आचार्य-**सम्यग्दृष्टिजीव दूसरे आवि नरकोंमें लेजाने वाले अशुभ कर्मोंका बन्ध नहीं करता । आचार्योंका कहना है-'नीचे के छे नरकोंमें, श्योतिष्क, व्यन्तर और भवनवासी देवोंमें तथा सब प्रकारकी दित्रियोंमें सम्यग्दृष्टि जन्म नहीं लेता । तथा पांच स्थावर कार्योंमें, असंज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें, निगोदियाजीवोंमें और कुभोग भूमियोंमें सम्यग्दृष्टि नियमसे उत्पन्न नहीं होता ।' रविचन्द्राचार्यने भी कहा है कि नीचेकी छे

१ प व्रतसमस्तसहितोऽपि । २ ब दुग्गदि । ३ ग तं णासेति । ४ च अविहरसम्माहृष्टौ बहुतस इत्यादि ।

कातिके० ३०

दुर्गतिहेतुदुर्गतिकारणं द्वितीयादिनरकगमनहेतुः ज्योतिष्कव्यन्तरभवनवासिसर्वस्त्रीद्वादशमिध्यावादेषु उत्पत्तिकारणं कर्म न बध्नातीत्यर्थः । तदपि प्रसिद्धं दुःकर्म अशुभकर्म नाशयति स्फोटयति समग्रं समयं प्रति गुणश्रेणिमात्रनिर्जरणं करोति निर्जराशुभेन विनाशयतीत्यर्थः । तत् किम् । यत् ब्रह्मभेषु नरनाराकाद्यनेकभेषु बद्धं कर्मबन्धनविषयं नीतं सम्यग्दृष्टि-दुर्गतिकारणं कर्म न बध्नाति । किं नाम दुर्गतिरिति चेत् आचार्या इवन्ति । “असु हेष्टिमानु पुडवी जोइसवणभवणसम्ब-इत्थीसु । बारसमिच्छावादे सम्माइत्तिसि पत्थि उववादो ॥” “पंचसु धावरवियले असणिणियोदेषु मेच्छकुभुभोगे । सम्मा-इष्टी जीवा षो उववज्जति गियभेण ॥” तथा रविचन्द्राचार्योक्तं च । “घटस्वधःपृथ्वीषु ज्योतिर्बनभवनजेषु च स्त्रीषु । विकलकैन्द्रीयजातिषु सम्यग्दृष्टेर्न चोत्पत्तिः ॥” तथा समन्तभद्रस्वामिनोक्तं च । “सम्यग्दर्शनघुद्धा नारकतिर्गहनपुंसकस्त्री-स्त्वानि । दुःकुलविकृताल्पानुर्दंरिता च ब्रजन्ति नाप्यत्रतिकाः ॥” “दुर्गतावायुषो बन्धे सम्यक्त्वं यस्य जायते । गतिच्छेदो न तस्यास्ति तथाप्यल्पतरा स्थितिः ॥” “ न सम्यक्त्वसमं किञ्चित्त्रैकाल्ये त्रिजगत्पि । श्रेयोऽश्रेयश्च मिध्यात्वसमं नान्यत् तनूयुताम् ॥” इत्यविरतसम्यग्दृष्टेर्जघन्यपात्रस्य साधारणः केवलसम्यक्त्वभेद धर्मभेदः प्रथम निरूपितः ॥३२७॥ अथ द्वितीयदर्शनिकश्रावकसंज्ञां लभयति गाथाद्वयेन—

बहु-तस-समण्डितं जं मज्जं मंसादि णिविदं दब्धं ।

जो ण य सेवदि णियदं सो वंसण-सावजो होदि ॥३२८॥

[छाया-बहुतससमन्वितं यत् मद्य मांसादि निन्दितं द्रव्यम् । यः न च सेवते नियतं स दर्शनश्रावकः भवति ॥] स प्रसिद्धः दर्शनश्रावकः सम्यक्त्वपूर्वकश्रावकः दर्शनिकप्रतिमापरिणतः श्राद्धो भवति । स कः । बः दर्शनिकश्रावकः यत् मद्यं सुराम् आसवं न सेवते न मस्ययति नास्ति न पिबति । च पुनः, मांसादि निन्दितं द्रव्यं मांसं पलं पिशितं द्विघानुजम् आदि-

पृथिवियोंमें, ज्योतिष्कव्यन्तर और भवनवासी देवोंमें, स्त्रियोंमें, विकलेन्द्रियों और एकेन्द्रियोंमें सम्यग्दृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती । समन्तभद्र स्वामीने भी कहा है—‘सम्यग्दर्शनसे शुद्ध त्रतरहित जीव भी मर-कर नारकी, तिर्यञ्च, नपुंसक, और स्त्री नहीं होते, तथा नोचकुलवाले, विकलाङ्ग, अल्पायु और दरिद्र नहीं होते ।’ किन्तु यदि किसी जीवने पहले आयुबन्ध कर लिया हो और पीछे उसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई हो तो गतिका छेद तो हो नहीं सकता, परन्तु आयु छिदकर बहुत थोड़ी रह जाती है । जैसे राजा श्रेणिकने सातवें नरककी आयुका बन्ध किया था । पीछे उन्हें क्षायिक सम्यक्त्व हुआ तो नरक गतिमें तो उनको अवश्य जाना पड़ा परन्तु सातवें नरककी आयु छिदकर प्रथम नरककी जघन्य आयु शेष रह गई । अर्थात् ३३ सागरसे घटकर केवल चौरासी हजार वर्षकी आयु शेष रह गई । अतः सम्यग्दृष्टि जीव दुर्गतिमें लेजानेवाले अशुभ कर्मका बन्ध नहीं करता । इतना ही नहीं बल्कि पहले अनेक भवोंमें बाँधे हुए अशुभ कर्मोंकी प्रतिमय गुणश्रेणि निर्जरा करता है । इसीसे सम्यक्त्वका माहात्म्य बतलाते हुये स्वामी समन्तभद्रने कहा है कि ‘तीनों लोकों और तीनों कालोंमें सम्यक्त्वके बराबर कल्याणकारी वस्तु नहीं है और मिथ्यात्वके समान अकल्याणकारी वस्तु नहीं है ।’ इस प्रकार गृहस्थ धर्मके बारह भेदोंमेंसे प्रथम भेद अविरतसम्यग्दृष्टिका निरूपण समाप्त हुआ ॥३२७॥ आगे दो गाथाओंसे दूसरे भेद दर्शनिकका लक्षण कहते हैं । अर्थ—बहुत त्रसजोबोंसे युक्त, मद्य, मांस आदि निन्दनीय वस्तुओंका जो नियमसे सेवन नहीं करता वह दर्शनिक श्रावक है । **घावाधं-दर्शनिक** श्रावक, दो इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीव जिसमें पाये जाते हैं पेसा शराब और मांस तथा आदि शब्दसे चमड़ेके पात्रमें रखे हुये हींग, तेल, घी और जल वगैरह, तथा मधु, मक्खन, रात्रिभोजन, पञ्च उदुम्बर फल, अचार, सुरब्बे, घुना हुआ अनाज नहीं खाता और न सात

सम्बद्ध चर्मगतद्विहृत्पुत्रसङ्घतजलादिमधुनवनतीर्ण काञ्चिक रात्रिमोजनं सञ्जन्तुकलपञ्चकं संधानकं द्विधाभ्यादिकं द्यूतादिसप्त-
व्यसनं च न सेवते न भजते, निवर्त्तमात् निश्चयपूर्वकम्, नाभ्युत्ताति न सेवते च । कीदृशम् मद्यमांसमधुबर्मापगतजलपुत्र-
तैलमध्यादिकं बहुव्यसनमन्वितं द्वित्रिचतुःपञ्चश्रियधीवसहितम् ॥३२८॥ .

जो विद्व-चित्तो कोरवि' एवं पि बयं गियाण-परिहोणो ।

वेरग-भाविम-मणो सो वि य दंसण-गुणो होवि ॥३२९॥

[छाया-यः दृढचित्तः करोति एवम् अपि व्रत निदानपरिहीनः । वैराग्यमावितमनाः सः अपि च दर्शनगुणः भवति ॥] च पुनः, सोऽपि न पूर्वः पूर्वोक्तः इत्यपिशब्दार्थः । दर्शनगुणः दार्शनिकः श्रावको भवति । स कः । यः एवं पूर्वोक्तं मद्यादिवर्जनलक्षणं व्रतं नियमं प्रतिज्ञां प्रत्याख्यानं करोति विदधाति । कीदृशः दृढचित्तः निश्चलमनाः, माया-
कपटपाषण्डरहित इत्यर्थः । पुनः किलक्षणः । निदानपरिहीणः, निदानम् इहलोकपरलोकपुष्पामिलापलक्षणं तेन रहितः निदानरहितः । पुनः कथंभूतः । वैराग्यमावितमनाः, वैराग्येण भवाङ्गभोगविरतिलक्षणेण भावितं मनः चित्तं यस्य स

व्यसनोका ही सेवन करता है । ये सभी वस्तुएँ निन्दनीय हैं । शराव पीनेसे मनुष्य बदहोश हो जाता है, उसे कार्य और अकार्यका ज्ञान नहीं रहता । मांस त्रस जीवोंका घात किये बिना बनता नहीं, तथा उसे खाकर भी मनुष्य निन्द्य और हिंसक बनजाता है । शहद तो मधुमक्खियोंके घातसे बनता है तथा उनका उगाल है । पीपल, बड़, गूँठर बगैरहके फलोंमें त्रसजीव प्रत्यक्ष देखे जाते हैं । चमड़ेमें रखी हुई वस्तुओंके खानेसे मांस खानेका दोष लगता है । रात्रिमोजन तो अनेक रोगोंका घर है । अतः इन चीजोंका सेवन करना उचित नहीं है । तथा सप्त व्यसन भी विपत्तिके घर हैं । जुआ खेलनेसे पाण्डवोंने अपनी द्रौपदीतकको दाबपर लगा दिया और फिर महाकष्ट भोगा । मांस खानेका व्यसनी होनेसे राजा बकफो उसको प्रजाने मार डाला । शराव पीनेके कारण वादबवंश द्वीपायन मुनिके क्रोधसे नष्ट होगया । वेइया सेवन करनेसे चारुदत्तकी बड़ी दुर्गति हुई । चोरी करनेसे शिवदत्तको कष्ट उठाना पड़ा । शिकार खेलनेसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मरकर नरकमें गया । और परब्लोगामी होनेसे रावणकी दुर्गति हुई । अतः व्यसन भी बुराईयोंकी जड़ हैं । फिर सम्यग्दृष्टि तो धर्मकी मूर्ति है । वह भी यदि अभक्ष्य वस्तुओंको खाता है और अन्याय करता है तो अपनेको और अपने धर्मको मलिन करने और लजानेके सिवा और क्या करता है । अतः इनका त्यागीही वर्जनप्रतिमाका धारी होता है ॥ ३२८ ॥

अर्थ—वैराग्यसे जिसका मन भोगा हुआ है ऐसा जो श्रावक अपने चित्तको दृढ़ करके तथा निदानको छोड़कर उक्त व्रतोंको पालता है वही दर्शनिक श्रावक है ॥ **आवाच्यं**—जो श्रावक संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त होकर तथा इस लोक और परलोकके विषय सुखकी अभिलाषाको छोड़कर निश्चल चित्तसे पूर्वोक्त व्रतोंका पालन करता है वही दर्शनिक श्रावक कहा जाता है । टीकाकारने गाथा के 'वि' शब्दका 'भी' अर्थ करके यह अर्थ किया है कि केवल पूर्वोक्तही दर्शनिक श्रावक नहीं होता, किन्तु इस गाथामें बतलाया हुआ भी दर्शनिक श्रावक है किन्तु यहाँ हमें 'वि' शब्दका अर्थ 'ही' ठीक प्रतीत होता है; क्योंकि पहली गाथामें जो दर्शनिक श्रावकका स्वरूप बतलाया है उसीके ये तीन विशेषण और हैं । प्रथम तो उसे अपने मनमें दृढ़ निश्चय करके ही व्रतोंको स्वीकार करना चाहिये; नहीं तो परीपह आदिसे कष्ट पानेपर व्रतकी प्रतिज्ञासे चिग सकता है । दूसरे,

१ श्रावकं तु 'तैलरामठादिकं' इति पाठः । २ ल म स ग दृढचित्तो जो कुब्जदि । ३ च दंसणप्रतिमा पंचा इत्यादि ।

वैराग्यभावितमनः, भवाङ्गभोगेषु विरक्तचित्त इत्यर्थः । तथा वसुनन्दिसिद्धान्तना गाथात्रयेण दर्शनिकस्य लक्षणमुक्तं च । “पंचुवरसहिषां सप्त वि वसणाइ जो विषज्जेइ । सम्मत्तवियुद्धमई सो दंसणसावओ भणिओ ॥ उंबरवडपिपलपिपरीयसंभाण-
तरुपसुणाइं । णिषं तससंसिद्धां तां परिर्वेज्जिदब्बाइं ॥ जूवं मज्ज मंस वेसा पारडि चोरपरवारं । दुगहगमणस्सेवाणि
हेडुभूषाणि पावाणि ॥” इति दर्शनिकश्रावकस्य द्वितीयो धर्मः प्ररूपितः ॥ ३२६ ॥ अथ प्रतिकश्रावकं प्रकाशयति—

पंचाणुव्यय-धारी गुण-वय-सिक्खा-वर्हं संजुत्तो ।

विद्व-चित्तो सम-जुत्तो णाणो वय-सावओ होदि ॥ ३३० ॥

[छाया-पञ्चाणुव्रतधारी गुणव्रतशिक्षाव्रतः संयुक्तः । दृढचित्तः शमयुक्तः ज्ञानी व्रतश्रावकः भवति ॥] भवति
अस्ति । कोऽस्ती । व्रतश्रावकः । शृणोति जिनोदितं तत्त्वमिति श्रावकः, व्रतेन नियमेन अहिंसादिनक्षणेनोपलक्षितः
श्रावकः व्रतश्रावकः । कथंभूतः । पञ्चाणुव्रतधारी, अणुव्रतानि स्थूलनिहसानुत्तरेयाद्ब्रह्मपरिग्रहविरतितलक्षणानि पञ्च च तानि
अणुव्रतानि पञ्चाणुव्रतानि धरतीत्येवंशीलः पञ्चाणुव्रतधारी, पञ्चरक्षसहिंसाविरतधारी । पुनः कीदृक् । गुणव्रतशिक्षाव्रतः
संयुक्तः, गुणव्रतः दिश्रत १ देशव्रत २ अनर्षदण्डविरतिव्रतंस्त्रिभिः, शिक्षाव्रतः सामायिक १ प्रोषकोपवास २ भोगोपभोग-
वस्तुसख्या ३ अतिथिसविभाग ४ व्रतंश्रुतिभिश्च संयुक्तः सहितः । पुनः कथंभूतः । दृढचित्तः निश्चलमनः उपसर्गपरीषहा-
दिमिरलखिद्वतव्रतः । पुनः किलक्षणः । शमयुक्तः उपशमसाम्यसंवेगाद्विपरिणामः । पुनः कीदृक् । ज्ञानी आत्मशरीरयोर्मैद-
विज्ञानसंयुक्तः क्षुभानुभयुष्पापहेयोपादेयज्ञानविज्ञानवाद् ॥ ३३० ॥ अथ प्रथमाणुव्रत गाथाद्वयेनाह—

जो वावरेइं सदओ अप्पाण-समं परं पि मणंतो ।

णिवण-नरहण-जुत्तो परिहरमाणो महारंभे ॥ ३३१ ॥

इस लोक और परलोकमें विषयभोगकी प्राप्तिकी भावनासे व्रतोंका पालन नहीं करना चाहिये, क्यों
कि जैन व्रताचरण भोगोंसे निवृत्तिके लिये हैं, भोगोंमें प्रवृत्तिके लिये नहीं । तीसरे, उमका मन संसार
के भोगोंसे उदासीन होना चाहिये । मनमें वैराग्य न होते हुए भी जो लोग त्यागी बन जाते हैं वे
त्यागी बनकर भी विषयकषायका पोषण करते हुए पाये जाते हैं । इसीसे शास्त्रोंमें शल्यरहितको
ही व्रती कहा है । अतः इन तीन बातोंके साथ जो पूर्वोक्त व्रतोंको पालता है वही दर्शनिक श्रावक
है । किन्तु जो मनमें राग होते हुए भी किसी लौकिक इच्छासे त्यागी बन जाता है वह व्रती नहीं है ।
आचार्य वसुनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तिने तीन गाथाओंके द्वारा दर्शनिकका लक्षण इस प्रकार कहा
है—जो सम्यग्दृष्टि जीव पांच उदुम्बर फलोंका और सात व्यसनोंका सेवन नहीं करता वह दर्शनिक
श्रावक है । १ । गूलर, बड़, पीपल, फिलखन और पाकर ये पाँच उदुम्बर फल, अचार तथा वृक्षोंके
फूल इन सबमें सदा त्रस जीवोंका वास रहता है, अतः इन्हें छोड़ना चाहिये । २ । जुआ, मद्य, मांस
वेदया, शिकार, चोरी, परस्त्री ये सात पाप दुर्गतिमें गमनके कारण हैं, अतः इन्हें भी छोड़ना चाहिये
। ३ । इस प्रकार द्वितीय दर्शनिक श्रावकका स्वरूप बतलाया ॥ ३२९ ॥ अब व्रती श्रावकका स्वरूप
बतलाते हैं । अर्थ—जो पांच अणुव्रतोंका धारी हो, गुणव्रत और शिक्षाव्रतोंसे युक्त हो, दृढचित्त समभावी
और ज्ञानी हो वह व्रती श्रावक है ॥ भावार्थ—जो जिन भगवानके द्वारा कहे हुए तत्त्वोंको सुनता है
उसे श्रावक कहते हैं, और जो श्रावक पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतोंका धारी होता
है उसे व्रती श्रावक कहते हैं [वह उपसर्ग परीषद् आदि आनेपर भी व्रतोंसे विचलित नहीं होता तथा
साम्यभावी और द्वेष उपादेयका जानकार होता है] ॥ ३३० ॥ आगे दो गाथाओंसे प्रथम अणुव्रत

१ स ववेहि । २ ग वावरइ (वावारइ ?) ३ ग महारंभो ।

[छाया-यः व्यापारयति सद्यः आत्मसम परम् अपि मन्यमानः । निन्दनग्रहणयुक्तः परिहरमाणः महारम्भान् ॥
यः श्रावकः सद्यः मनोवाक्यायुक्तकारितानुमतप्रकारेण द्वीन्द्रियादित्रसजीवरोक्षणपरः कृपापरः श्यामृषोति गृहहृद्दिव्याचारं
करोति । कीदृक् सन् । परं पि परमपि प्राणिनं जीवम् आरभता समं स्वात्मना सहसं परजीवं मन्यमानः श्रद्धावान् आनन्
पर्यत्रपि । पुनः कीदृक् । निन्दनग्रहणयुक्तः आत्मना आरभतासकिकं स्वदोषप्रकाशनं निन्दनं गुरुसाक्षिकं दोषप्रकाशनं
ग्रहणं, निन्दन स्वग्रहणं च निन्दनग्रहणं ताम्यां निन्दनग्रहणाम्यां युक्तः सहितः । पुनः कथंभूतः । महारम्भान् परिहरमाणः
कृपामुमिबिदारणामिवाहाशालितजलसेकशकटनोवाहनादिवनस्पतिच्छेदनाद्यनेकप्रकारान् महारम्भान् पापव्यापारान् परि-
हरमाणः त्यक्त्वा परिहरन् निवृत्ति कुर्वाणः इत्यर्थः ॥३३१॥

तस-धावं जो ण करवि मण-वय-काएहि णेव कारयवि ।

कुर्वन्तं पि ण इच्छवि पढम-वयं जायवे तस्स ॥३३२॥

[छाया-त्रसघातं यः न करोति मनोवचःकायैः नैव कारयति । कुर्वन्तम् अपि न इच्छति प्रथमव्रत जायते तस्य ॥
तस्य सम्यग्दृष्टेः श्रावकस्य प्रथमव्रतं हिसाविरतिव्रतं जायते उत्पद्यते । तस्य कस्य । यः श्रावकः त्रसघातं न करोति त्रसाना
द्विचिन्तु-वचंन्द्रियाणां शंखुक्तिभूततात्रसौकाकुमिकीटकादिकुन्धूदं हिकामत्कुणकीटिकायूकानुचिकदापितङ्कभ्रमरदंसम-
शकमक्षिकादिपशुमृगमनुष्यादिजीवानां जङ्गमानां घातः तत्र सघातं त्रसहिसनं प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं न करोति न
विदधाति । कं. कृत्वा । मनोवचःकायैः मनसा वचनेन शरीरेण च तैरेव कारयति कुर्वन्तं नैव प्रेरयति । अपि पुनः कुर्वन्तं
हिसादिकर्म कुर्वाणं नैव इच्छति न अनुमनुते अनुमोदना न करोति मनोवचनकायैः । तथाहि । स्वयमारभता मनसा कृत्वा
त्रसवध त्रसानां घातं हिसनं प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं न करोति इत्येको भङ्गः १। मनसा परपुरुषं संप्रेष्यं त्रसजीव-
घातं नैव कारयति । मनसि मध्ये एवं चिन्तयति । एनं पुरुषं कथयित्वा त्रसजीवघातं कारयिष्यामि इति चिन्तनं विद-
धातीत्यर्थः । इति द्वितीयो भङ्गः २। मनसा त्रसघातं कुर्वन्तं पुरुषं नातुमोदयति, त्रसघातं कुर्वन्तं नरं दृष्ट्वा अनुमोदनां
हर्षं प्रमोद न करोतीत्यर्थः । इति तृतीयो भङ्गः ३। स्वमा स्वकीयवचनेन कृत्वा त्रसकायिकजीववधं हिसनं बाधां प्रमत्त-
योगात् प्राणव्यपरोपणं न करोति । मया हिसा कृता हिसा करोमि कारिष्यामीति वचनं न वदति । इति चतुर्थो भङ्गः ४।
वचनेन परजनं प्रेरयित्वा त्रसकायिकानां हिसां घातं बाधा प्राणव्यपरोपणं न कारयति । इति पञ्चमो भङ्गः ५। वचनेन
को कहते हैं । अर्थ-जो भावक दयापूर्वक व्यापार करता है, अपने ही समान दूसरोंको भी मानता है,
अपनी निन्दा और गर्हा करता हुआ महाआरम्भको नहीं करता ॥ भावार्थ-जो श्रावक दूसरे जीवोंको
भी अपनेही समान मानकर अपना सब काम दयाभावसे करता है जिससे किसीको किसीभी तरहका
कष्ट न पहुँचे । यदि उससे कोई गलती होजाती है तो स्वयं अपनी निन्दा करता है और अपने गुरु
बगैरहसे अपने दोषका निवेदन करते हुये नहीं सकुचघाता । तथा जिनमें त्रस हिसा अधिक होती है
ऐसे कामोंको नहीं करता । जैसे भट्टा लगाना, जंगल फुकवाना, ताळाव सुखाना, जंगल काटना आदि
और उतना ही व्यापार करता है जितना वह स्वयं कर सकता है ॥ ३३१ ॥ अर्थ-तथा जो मन
वचन और कायसे त्रसजीवोंका घात न स्वयं करता है, न दूसरोंसे कराता है और कोई स्वयं करता हो
तो उसे अच्छा नहीं मानता, उस श्रावकके प्रथम अहिसाणुव्रत होता है ॥ भावार्थ-जल, सोप, कँचुआ
जौक, कीड़े, चीटी, खटमल, जूँ, बिच्छु, पतंगे, भौरा, डांस, मच्छर, मक्खी, पशु, मृग और मनुष्य बगैरह
जंगम प्राणियोंकी मनसे, वचनसे, कायसे स्वयं हिसा न करना, दूसरोंसे हिसा न कराना और कोई
करता हो तो उसको प्रोत्साहित न करना अहिसाणुव्रत है । मन वचन काय और कृत, कारित अनु-
मोदनाको मिलासे नै भी गं होते हैं जो इस प्रकार हैं-अपने मनमें त्रसजीवोंको मारनेका विचार नहीं
करता १ । दूसरे पुरुषके द्वारा त्रसजीवोंका घात करनेका विचार मनमें नहीं लाना, अर्थात् ऐसा नहीं

वसवीवानां घातं नानुमोदयति । मया हिंसादिकर्मदं समीचीनं कृतं तथा करोमि करिष्यामीति वचनानुमोदनं वचनेन हर्षो-
 ज्ज्वननं न करोति । इति वृत्तो मङ्गः । ६। स्वयं स्वात्मना कायेन कृत्वा त्रसकायिकानां जीवानां घातं प्राणव्यपरोपणं न
 करोति । मया हिंसा कृता हिंसां करोमि करिष्यामीति कायेन इति न करोति । इति सप्तमो मङ्गः । ७। कायेन परजनं
 प्रेयं त्रसकायिकानां प्राणिनां हिंसां पीडा बाधां प्राणव्यपरोपणं त्रसघातं न कारयति । इति अष्टमो मङ्गः । ८। स्वयं शरी-
 रेण त्रसघातं प्राणव्यपरोपणं नानुमोदयति । तत्कथम् हिंसाकर्मणि शरीरे सोऽद्यमवलम्बनं यद्विमुष्टिपादप्रहारविद्वेभं,
 हिंसादिकं हृत्वा श्रुत्वा च हर्षं प्राप्य मस्त्रकाविदो नन, चौरादिकपीडाकाष्ठमक्षगभृगुनातमल्लयुद्धप्रामादिवु सत्सु उत्साहपूर्वकं
 बोचनाभ्यामवलोकनं कर्णं तद्घातश्रवणेऽपि उत्पाहः वेत्यादिककायादिवेष्टनं शरीरानुमोदनादिकं न कर्तव्यम् । इति नवमो
 मङ्गः । ९। एवं नव मङ्गाः तथा मनोवाककाययोगैः कृत्रकारितानुपतविकल्पैः त्रसजीवाना रक्षानुकम्पा वया कर्तव्या
 अनृतविरस्याद्युन्नतेषु ज्ञातव्याः । तथा गृहादिकायै विना वनस्पत्यादिष्वल्पावरजीवबाधा न कर्तव्या । तथा अहिंसाव्रतस्य

विचारता कि अमुक पुरुषसे कहकर त्रसजीवोंका घात कराऊंगा २ । किसीको त्रस घात करता हुआ
 देखकर मनमें ऐसा नहीं विचारता कि यह ठीक कर रहा है ३ । वचनसे स्वयं हिंसा नहीं करता
 अर्थात् कठोर अभिय वचन बोलकर किसीका दिल नहीं दुखाता, न कभी गुस्सेमें आकर यही कहता
 है कि तेरी जान लूंगा, तुझे काट डालूंगा आदि ४ । वचनसे दूसरोंको हिंसा करनेके लिये प्रेरित नहीं
 करता कि अमुकको मार डालो ५ । वचनसे त्रस घातकी अनुमोदना नहीं करता कि अमुक मनुष्यने
 अमुकको अच्छा मारा है ६ । स्वयं हाथ बगैरहूँ से हिंसा नहीं करता ७ । हाथ बगैरहूँके संकेतसे
 दूसरोंको हिंसा करनेकी प्रेरणा नहीं करता ८ । और न हाथ बगैरहूँके संकेतसे किसी हिंसकके कार्यकी
 सहायना ही करता है अर्थात् लकड़ी, मुष्टी और पैर बगैरहूँसे प्रहार करनेका संकेत नहीं करना और
 न हिंसाको देखकर अथवा सुनकर खुशीसे सिर हिलाता है, यदि कोई अपराधीकी भी जान लेता हो,
 या मल्लयुद्ध होता हो तो उसे उत्साह पूर्वक देखता नहीं रहता और न कानोंसे सुनकर ही प्रसन्न होता
 है ९ । इसप्रकार नौ विकल्पों से त्रस जीवोंकी हिंसा नहीं करना चाहिये । तथा बिना आवश्यकताके
 जमीन खोदना, पानी बहाना, आग जलाना, ह्वा करना और वनस्पति काटना आदि कार्य भी नहीं
 करने चाहिये । अर्थात् बिना जरूरतके स्थावर जीवोंको भी पीडा नहीं देना चाहिये । यह अहिंसा-
 गुणव्रत है । इसके पांच अतिचार (दोष) भी छोड़ने चाहियें । वे अतिचार इस प्रकार हैं—बन्ध, बध,
 छेद, अतिभारारोपण और अन्नपाननिरोध । प्राणीको रस्सी सांकल बगैरहूँसे ऐसा बांध देना, जिससे
 वह थकेच्छल चल फिर न सके यह बन्ध नामका अतिचार है । पालतु जानवरों को भी जहां तक संभव
 हो खुला ही रखना चाहिये और यदि बांधना आवश्यक हो तो निर्दयतापूर्वक नहीं बांधना चाहिये । लकड़ी,
 वृक्ष, बँत बगैरहूँसे निर्दयतापूर्वक पीटना वध नामक अतिचार है । कान, नाक अंगुलि, लिंग, आँख बगैरहूँ
 अब्यबोंको छेदना भेदना छेदनामका अतिचार है । किसी अब्यबके विषाक्त होजानेपर दयाबुद्धिसे डाक्टर-
 रका उसे काट डालना इसमें सम्मिलित नहीं है । लोभमें आकर घोड़े बगैरहूँपर उचित भारसे अधिक भार
 छादना या मनुष्योंसे उनको शक्तिके बाहर काम लेना अतिभारारोपण नामक अतिचार है । गाय, भैंस, बैल,
 घोड़ा, हाथी, पक्षी बगैरहूँको भूख प्यास बगैरहूँकी पीडा देना अन्नपाननिरोध नामका अतिचार है । ये और
 इस प्रकार अतिचार अहिंसागुणव्रतकी छोड़ने चाहिये । इस प्रवर्तमें यमपाल नामका चाण्डाल प्रसिद्ध हुआ
 है । उसकी कथा इस प्रकार है—पोदानुपर नगरमें राजा महाबल राज्य करता था । राजाने अष्टाष्टिकाकी
 काकी अष्टमीके दिनसे आठ दिन तक जीवबध न करनेकी घोषणा कर रखी थी । राजगुत्र बलकृमार

पञ्चातिचारा वर्जनीयाः । तत्कथमिति चेत् । 'बन्धवधच्छेदातिमारारोपणाश्रयानिरोषाः ।' निवेष्टदेशयमनप्रतिबन्धकरं रज्जुधृं कलादिभिः बन्धनं बन्धः । १। यद्विजर्जनवेत्रपञ्चादिभिः प्राणिनां ताडनं हननं वधः । २। कर्मकंबलनासिकाद्भुवि-
सिङ्गप्रजनवक्षुरादीनाम् अवयवानां विनाशनं छेदः । ३। म्यायाङ्गारावधिकमारवाहनं राजवानादिसोत्रावतिमारारोपणं
बहुभारधारणम् । ४। गोमहिषीवलीवदंबाजिगजमहिषमानवशकुन्तादीनां सुधातुषादिपीडोत्पादनम् अश्रयानिरोषः । ५।
प्रथमाणुव्रतधारिणां पञ्चातिचारा वर्जनीयाः । अथ प्रथमव्रते यमपालमातङ्गबलकुमारयोः कथा ज्ञातव्या ॥ ३३२ ॥ अथ
द्वितीयव्रतं गाथाद्वयेन व्यनक्ति—

हिंसा-वयणं ण वयदि कक्कस-वयणं पि जो ण भासवेदि ।

णिट्ठुर-वयणं पि तथा ण भासवे गुज्झ-वयणं पि ॥ ३३३ ॥

हिद-मिद वयणं भासदि संतोस-करं तु सव्व-जीवाणं ।

धम्म-पयासण-वयणं अणुव्वदी होदि' सो विविओ ॥ ३३४ ॥

अत्यन्त मांसप्रेमी था । उसने राजाके प्रधानमें एकान्त देखकर राजाके मेढ़ेको मार डाला और उसे खा गया । मेढ़ेके मारनेका समाचार सुनकर राजा बड़ा क्रुद्ध हुआ और उसने उसके मारनेवालेकी खोज की । प्रधानके मालीने, जो उस समय वृक्षपर चढ़ा हुआ था, मेढ़ेको मारते हुए राजपुत्रको देख लिया था । रात्रिके समय उसने यह बात अपनी स्त्रीसे कही । राजा के गुप्तचरने सुनकर राजाको उसकी सूचना दे दी । सुबह होनेपर माली बुलाया गया । उसने सच सच कह दिया । 'मेरी आह्लाको मेरा पुत्र ही तोड़ता है' यह ज्ञानकर राजा बड़ा रुष्ट हुआ और कोतवालको आह्ला दी कि राजपुत्रके नौ टुकड़े कर डालो । कोतवाल कुमारको बधस्थान पर ले गया और चाण्डालको बुलानेके लिये आदमी गया । आदमीको आता हुआ देखकर चाण्डालने अपनी स्त्री से कहा—'प्रिये, उससे कह देना कि चाण्डाल दूसरे गांव गया है' । और इतना कह कर घरके कोनेमें छिप गया । कोतवालके आदमीके आवाज देनेपर चाण्डालनीने उससे कह दिया कि वह तो दूसरे गांव गया है । यह सुनकर वह आदमी बोला—'वह बड़ा अभाग है' आज राजपुत्रका वध हीगा । उसके मारनेसे उसे बहुतसे बस्त्राभूषण मिलते । यह सुनकर धनके लोभसे चाण्डालनीने हाथके संकेतसे चाण्डालको बता दिया, किन्तु मुखसे यही कहती रही कि वह तो गांव गया है । आदमीने घरमें घुसकर चाण्डालको पकड़ लिया और बध-स्थानपर लेजाकर उससे कुमारको मारनेके लिये कहा । चाण्डालने उत्तर दिया—आज चतुर्दशीके दिन मैं जीवघात नहीं करता । तब कोतवाल उसे राजा के पास ले गया और राजासे कहा—'देव, यह राजकुमारको नहीं मारता । चाण्डाल बोला—'स्वामिन् ! मुझे एक बार सांपने डस लिया और मैं मर गया । लोगोंने मुझे स्मझानमें ले जाकर रख दिया । वहां सर्वांधि ऋद्धिके धारी मुनिके शरीरसे लगाकर बहनेवाली बायुसे मैं पुनः जीवित हो गया । मैंने उनके पास चतुर्दशीके दिन जीवहिंसा न करनेका व्रत ले लिया । अतः आज मैं राजकुमारको नहीं मारूंगा । देव जो उचित समझें करें । अस्पृश्य चाण्डालके व्रतकी बात सोचकर राजा बहुत रुष्ट हुआ । और उसने दोनोंको बन्धवाकर लाडाकमें फिकका दिया । प्राण जानेपर भी अहिंसा व्रतको न छोड़नेवाले चाण्डाल पर प्रसन्न होकर जल-देवताने उसकी पूजा की । जब राजा महाबलने यह सुना तो देवताके भयसे उसने भी चाण्डालकी पूजा की और उसे अपने सिंहासनपर बैठाकर अस्पृश्यसे स्पृश्य बना दिया ॥ ३३२ ॥ आगे दो

[छाया-हिंसावचनं न वदति कर्कशवचनम् अपि यः न भाषते । निष्ठुरवचनम् अपि तथा न भाषते भुल्लवचनम् अपि ॥ हितमितवचनं भाषते संतोषकरं तु सर्वजीवानाम् । धर्मप्रकाशवचनम् अनुव्रती भवति स द्वितीयः ॥] स द्वितीयः अनुव्रती, अपूनी अल्पानि व्रतानि यस्य स अनुव्रती भवति स्यात् । स कः । यः द्वितीयाणुव्रतधारी न वदति न वक्ति न भाषते । किं तत् । हिंसावचनं हिंसाकरं जीवहिंसाप्रतिपादकं च वचनं वाक्यं न वक्ति । अपि पुनः यः द्वितीयाणुव्रती कर्कशवचनं न भाषते । मूर्खस्त्वं बलीवदस्त्वं न किञ्चिज्जानासीति कर्कशवचनं कर्णकटुकप्रमाणं न वदति । परेषामुद्धे गजननीं, कुजातिस्त्वम्, मर्मं च कटुका मर्मचानिनी स्वम्, अनेकदोषैर्दुःष्टः मन्त्रावी अमश्वमक्षकस्त्वम् । परुषां माषां न भाषते, तत्र मारयामि तत्र हस्तपादनासिकादिकं छेदयामि, परस्परविरोधकारिणी भाषेत्यदिवचनं निष्ठुरवाक्यं काठिन्यां वाक्यं न भाषते । अपि पुनः भुल्लवचनं न भाषते प्रच्छन्नवचनं स्त्रीपुरुषकृतं गुह्यं च गोप्यं वाक्यं न वक्ति तर्हि किं भाषते । हितमितवचनं भाषते । हितं हितकारिवचनं स्वर्गमुक्तिमुखप्राप्तिकरं पथ्यप्रागं हितवाक्यं वदति, मित स्वल्पं मर्यादावचनं भाषते । सर्वजीवाना सर्वेषां प्राणिना संतोषकरणं प्रमोदीत्सादकं भाषते । तु पुनः, धर्मप्रकाशवचनं धर्मस्य वस्तुत्वस्वरूपस्य उत्तमश्रमादिवशविषयधर्मस्य श्रावकधर्मस्य यतिधर्मस्य वा प्रतिपादकं वाक्यं धर्मोपदेशं वदति । तथा चोक्तं च । 'तामनोममयद्वे पैश्वर्षीनीकं वचनं पुनः । सर्वथा तत्र वक्तव्या द्वितीयं तदणुव्रतम् ॥' "स्यूतमलीकं न वदति न परात् वाक्-व्रति सत्यमपि विपद्ये । यत्तद्वदन्ति सन्तः सूतमृषावादेवैरमणम् ॥" अनूतवचनोपापविन्तनमपि प्रमत्तयोगादनुतमुच्यते ।

गाथाओंसे दूसरे अणुव्रतका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो हिंसाका वचन नहीं कहता, कठोर वचन नहीं कहता, निष्ठुर वचन नहीं कहता और न दूसरेकी गुप्त बातको प्रकट करता है । तथा हित मित वचन बोलता है, सब जीवोंको सन्तोषकारक वचन बोलता है, और धर्मका प्रकाश करनेवाला वचन बोलता है, वह दूसरे सत्याणुव्रतका धारी है ॥ भावायं—जिस वचनसे अन्य जीवोंका घात हो ऐसे वचन सत्याणुव्रती नहीं बोलता । जो वचन दूसरेको कडुआ लगे, जिसके सुनते हो क्रोध आजाये ऐसे कठोर वचन भी नहीं बोलता, जैसे, 'तू मूर्ख है, तू बैल है, कुछ भी नहीं समझता' इम प्रकारके कर्णकटु शब्द नहीं बोलता । जिसको सुनकर दूसरेको चढ़ेगा हो, जैसे तू कुजाव है, शराबी है, कामी है, तुझमें अनेक दोष हैं, मैं तुझे मार डालूंगा, तेरे हाथ पैर काट डालूंगा' इस प्रकारके निष्ठुर वचन नहीं बोलता । किन्तु हितकारी वचन बोलता है, और ज्यादा बक बक नहीं करता, ऐसे वचन बोलता है जिससे सब जीवोंको सन्तोष हो तथा धर्मका प्रकाश हो । कहा भी है—'लोभसे, डरसे, द्वेषसे असत्य वचन नहीं बोलना दूसरा अणुव्रत है ।' स्वामी समन्तभद्रने रत्नकरंड श्रावकाचारमें सत्याणुव्रतका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है—'जो स्थूल शूद्र न तो स्वयं बोलता है और न दूसरोंसे बोलवाता है, तथा असत्य बोलनेसे यदि किसीके जीवनपर संकट आता हो तो ऐमे समयमें सत्यवचन भी नहीं बोलता उसे सत्याणुव्रती कहते हैं' बात यह है कि मूल व्रत अहिंसा है, शेष चारों व्रत तो उसीकी रक्षाके लिये हैं । अतः यदि सत्य बोलनेसे अहिंसाका घात हो तो ऐसे समय अणुव्रती श्रावक सत्य नहीं बोलता । असत्य बोलनेके उपायोंका विचार करना भी असत्यमें ही सम्मिलित है । इस व्रतके भी पांच अतिचार होते हैं—मिथ्योपदेश, रहोआख्यान, कूट लेख क्रिया, न्यामापहार और साकार मंत्र भेद । मूर्ख लोगोंके सामने स्वर्ग और मोक्षकी कारणरूप क्रियाका वर्णन अन्यथा करना और उन्हें सुमागंसे कुमार्गमें डाल देना मिथ्योपदेश नामका अतिचार है । दूसरोंकी गुप्त क्रियाको गुप्तरूपसे जानकर दूसरोंपर प्रकट कर देना रहोआख्यान नामका अतिचार है । किसी पुरुषने जो काम नहीं किया, न किसीको करते सुना, द्वेषवश उसे पीड़ा पहुंचानेके लिये ऐसा लिख देना कि इसने ऐसा किया है या कहा है,

तथा पञ्चातिचारा वर्जनीयाः । 'मिथ्योपदेशरहोभ्यास्यानकूटलेखक्रियात्यासापहारसाकारमन्त्रवेदाः' । अम्युदयनिःश्रेय-
सयोरिन्द्राहमिन्द्रतीर्थकराविसुलस्य परमनिर्वाणपदस्य च निमित्तं या क्रिया सत्यरूपा वर्तते तस्याः क्रियायाः मुखतोक्तस्य
अन्यसाकषणम् अन्यबाधप्रवर्तनं धनादिनिमित्तं परवचनं च मिथ्योपदेशः । १। क्रीपुरुषाम्यां रहसि एकान्ते यः क्रियाविशेषो-
धोऽनुष्ठितः कृतः उक्तो वा स क्रियाविशेषो पुनस्तृत्या गृहीत्वा अन्येषां प्रकाशयते तदहोभ्यास्यानम् । २। केनचित्पुंसा
अकथितम् अश्रुतं किञ्चित्कार्यं द्वेषवशात्परपीडार्थम् एवमनेनोक्तमेवमनेन कृतम् इति परवचनार्थं यत् लिख्यते राजादौ
व्यस्यति सा कूटलेखक्रिया पैतृव्यमित्यर्थः । ३। केनचित्पुरुषेण निजमन्त्रिरे किं द्रव्यं न्यासीकृतं निक्षिप्तं तस्य द्रव्यस्य ग्रहण-
काले संख्या विस्मृता विस्मरणात् अल्पं द्रव्यं गृह्णाति, न्यासवान् पुमान् अनुज्ञावचनं ददाति । हे देवदत्त यावन्मात्रं द्रव्यं
तव वर्तते तावन्मात्रं त्वं गृह्ण, किमत्र प्रग्रह्यम् । जानन्नपि परिपूर्वं तस्य न ददाति न्यासापहारः । ४। कार्यकरणमङ्ग-
विकारं भ्रूलेपादिकं परेषां दृष्ट्वा परामिप्रायमुपलभ्य ज्ञात्वा असूयादिकारणेन तस्य परामिप्रायस्य अन्येषां प्रकटनं यत्
क्रियते स साकारमन्त्रभेदः । ५। एते द्वितीयाणुव्रतस्य पञ्चातिचाराः वर्जनीयाः । असत्यवचने दृष्टान्तकथाः वसुनृपचन-
वैवजिनदेवसत्ययोषादीनां ज्ञातव्याः ॥३३३-३४॥ अथ तृतीयाधोर्व्रतं गाथाद्वयेनाह-

जो बहु-मुल्लं वस्तुं अप्पयं-मुल्लेण णेव गिण्हेदि ।

वीसरियं पि ण गिण्हदि लाहे थोवे^१ वि तूसेवि ॥३३५॥

जो परदब्धं ण हरदि माया-लोहेण कोह-माणेण ।

दिद-चित्तो सुद्ध-मई अणुव्वई^२ सो हवे तिदिओ ॥३३६॥

[छाया-यः बहुमूल्यं वस्तु अल्पकमुल्लेनैव गृह्णाति । विस्मृतम् अपि न गृह्णाति सामे स्तोके अपि तुष्यति ॥ यः

कूट लेख क्रिया नामका अतिचार है । किसी पुरुषने किसीके पास कुछ द्रव्य धरोहर रूपसे रखा ।
लेते समय वह उसकी संख्या भूल गया और जितना द्रव्य रख गया था उससे कम उससे मांगता तो
जिसके पास धरोहर रख गया था वह उसे उतना द्रव्य दे देता है जितना वह मांगता है, और जानते
हुए भी उससे यह नहीं कहता कि तेरी धरोहर अधिक है, तू कम क्यों मांगता है । यह न्यासापहार
नामका अतिचार है । मुखकी आकृति बगैरहसे दूसरोंके मनका अभिप्राय जानकर उसको दूसरोंपर
प्रकट कर देना, जिससे उनकी निन्दा हो, यह साकार मंत्रभेद नामका अतिचार है । इस प्रकारके
जिन कामोंसे श्रवण दूषण लगता हो उन्हें नहीं करना चाहिये । सत्याणुव्रतमें धनदेवका नाम प्रसिद्ध
है । उसकी कथा इस प्रकार है : पुण्डरीकिणी नगरोमें जिनदेव और धनदेव नामके दो गरीब व्यापारी
रहते थे । धनदेव सत्यवादी था । दोनोंने बिना किसी तीसरे साक्षीके आपसमें यह तय किया कि
व्यापारसे जो लाभ होगा उसमें दोनोंका आधा आधा भाग होगा । और वे व्यापारके लिये विदेश
चल गये तथा बहुतसा द्रव्य कमाकर लौट आये । जिनदेवने धनदेवको लाभका आधा भाग न देकर
कुछ भाग देना चाहा । इसपर दोनोंमें झगडा हुआ और दोनों न्यायालयमें उपस्थित हुये । साक्षी
कोई था नहीं, अतः जिनदेवने यही कहा कि मैंने धनदेवको उचित द्रव्य देनेका बादा किया था,
आधा भाग देनेका बादा नहीं किया था । धनदेवका कहना था कि आधा भाग देना तय हुआ था ।
राजाने धनदेवको सब द्रव्य देना चाहा, किन्तु वह बोला कि मैं तो आवेका हकदार हूँ, सबका नहीं ।
इसपरसे उसे सब्बा और जिन देवको झूठा जानकर राजाने सब द्रव्य धनदेवको ही दिला दिया, तथा
उसकी प्रशंसा की ॥ ३३३-३३४ ॥ आगे दो गाथाओंसे तीसरे अधोर्व्रतका स्वरूप कहते हैं ।

१ व मोल्लं । २ अप्पय इति पाठः पुस्तकान्तरे दृष्टः, व ल म स ग अप्पमुल्लेण । ३ स ग पुवे । ४ स अणुव्ववी ।
कात्तिके ३१

परद्रव्यं न हरति मायालोभेन क्रोधमानेन । दृढचित्तः शुद्धमतिः अणुव्रती स भवेत् तृतीयः ॥] स पुमान् तृतीयः अणुव्रती तृतीयाचौर्यान्नतधारी भवेत् स्यात् । स कः । यः पुमान् नैव शुद्धाति न च आदत्तं । किं तत् । अल्पमूल्येन स्तोत्रद्रव्येण बहुमूल्यं बहुद्रव्यमूल्यं वस्तु अनर्था रत्नमणिमणिक्यमुक्ताफलस्वर्णकपूर् रक्तस्त्रिकापट्टदुकूलसुवर्णक्यपानाणकादिवस्तु कूटरत्न-मणिमणिक्यमुक्ताफलपित्तलवणमणिविस्तुलवणकूटसुवर्णक्यपानाणकादिना पुच्छमूल्येन न शुद्धातीत्यर्थः । विस्मृतमपि वस्तु अपिशब्दात् अविस्मृतं वस्तु केनापि विस्मृतम् अविस्मृतं वस्तु नादत्ते न शुद्धाति । अपिशब्दात् पतितम् अस्वामिकं भुम्भा-दी लब्धं वस्तु न च शुद्धाति । हि स्फुट निश्चयेन वा । स्तोत्रेऽपि स्वल्पेऽपि लोभे व्यापारसमये स्तोत्रेण स्वल्पेन लोभेन तुष्याति संतोषं प्राप्नोति । यः संतोषन्नतधारी परद्रव्यं परेषाम् अन्येषां द्रव्यं रत्नसुवर्णमणिक्यपट्टदुकूलादिवस्त्रम् अदत्त सत् न हरते न आदत्ते न शुद्धाति न जाति । केन । मायालोभेन मायया कापत्येन घूर्तविद्यया पाषण्डप्रपञ्चं न, लोभेन तृष्णया अत्याकांक्षया, क्रोधमानेन कोप कृत्वा अदत्तं वस्तु न शुद्धातीत्यर्थः, मानेन अहंकारेण अहं सर्वमान्यः वृद्ध इति कृत्वा परद्रव्यमवत्तं न शुद्धातीत्यर्थः । कीदृशः । तृतीयाणुव्रतधारी दृढचित्तः स्वप्रते निश्चलमनाः । पुनः कीदृशः । शुद्धमतिः स्वाति-चारपञ्चकनिवृत्त्या निर्मलमतिः । 'स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहारः' । कश्चित्पुमान् चोरी करोति, अन्यस्तु कश्चित् तं चोरपुरुष चोरयन्त स्वम प्रेरयति मनसा वाचा कायेन, अन्येन वा केनचित् पुंसा तं चोरपुरुषं चोरयन्तं स्वम प्रेरयति मनसा वाचा कायेन, अन्येन वा केनचित्पुंसा तं चोरयन्तं प्रेमते मनसा वाचा कायेन, स्वयमन्येन वा प्रेममाण चोरी कुर्वन्तं अनुमन्यते मनसा वाचा कायेन । इति नवप्रकारेण स्तेनप्रयोगः । १। चोरेण

अर्थ—जो बहुमूल्य वस्तुको अल्प मूल्यमें नहीं लेता, दूसरे की भूली हुई वस्तुको भी नहीं उठाता, थोड़े लाभसे ही सन्तुष्ट रहता है, तथा कपट, लोभ, माया या क्रोधसे पराये द्रव्यका हरण नहीं करता, वह शुद्धमति दृढनिश्चयी श्रावक अचौर्याणुव्रती है ॥ **श्रावार्थ**—सात व्यवसनोंके त्यागसे चोरीके व्यवसना त्याग तो हो ही जाता है । अतः अचौर्याणुव्रती बहुमूल्य मणि मुक्ता स्वर्ण वगैरहको तुच्छ मूल्यमें नहीं खरीदता, यानी जिस वस्तुकी जो कीमत उचित होती है उसी उचित कीमतसे खरीदता है क्योंकि प्रायः चोरीका माल सस्ती कीमतमें विक्रता है । अतः अचौर्याणुव्रत होनेसे वह चोरीका माल नहीं खरीद सकता, क्योंकि इससेभी प्रथमं दूषण लगता है । तथा भूली हुई, या गिरी हुई, या जमीनमें गड़ी हुई पराई वस्तुको भी नहीं लेता । व्यापारमें थोड़ा लाभ होने से ही सन्तुष्ट हो जाता है, चोरबाजारी बगैरहके द्वारा अधिक द्रव्य कमानेकी भावना नहीं रखता । कपट धूर्तता बगैरहसे, धनकी तृष्णासे, क्रोधसे अथवा घमण्डमें आकर परद्रव्यको छूटकनेका प्रयत्न भी नहीं करता । अपने प्रथमं दृढ़ रहता है और प्रथमं अतिचार नहीं लगता । इस व्रतके भी पांच अतिचार हैं—स्तेन प्रयोग, तदाहृतादान, विरुद्ध राश्यातिक्रम, हीनाधिकमानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहार । कोई पुरुष चोरी करता है, दूसरा कोई पुरुष उस चोरको मन बचन कायसे चोरी करनेकी प्रेरणा करता है, या दूसरेसे प्रेरणा कराता है अथवा प्रेरणा करने-वालेकी अनुमोदना करता है । इस तरह नौ प्रकारसे चोरी करनेकी प्रेरणा करनेको स्तेनप्रयोग कहते हैं । चोरीका माल मोल लेना तदाहृतादान नामक अतिचार है । राजनियमोंके विरुद्ध व्यापार आदि करना विरुद्ध राश्यातिक्रम नामक अतिचार है । तराजुको उन्मान कहते हैं, बाटोंको मान कहते हैं । खरीदनेके बाट अधिक और बेचनेके बाट कम रखना हीनाधिक मानोन्मान नामका अतिचार है । जाळी सिक्कोंसे लेनदेन करना प्रतिरूपक व्यवहार नामका अतिचार है । ये और इस तरहके अतिचार अचौर्याणुव्रतीको छोड़ देने चाहिये । अचौर्याणुव्रतमें वारिषेणका नाम प्रसिद्ध है उसकी कथा इस प्रकार है । मगधदेशके राजगृह नगरमें राजा भेषिक राज्य करता था । उसकी रानी चैत्रना थी । उत दोनोंके

चोराम्यां चोरैर्वा यद्वस्तु चोरयित्वा आनीतं तद्वस्तु यत् मूल्यादिना गृह्णाति तत् तदाहूतादानम् । २। बहुमूल्यानि वस्तूनि अल्पमूल्यानि नैव गृहीतव्यानि । अल्पमूल्यानि वस्तूनि बहुमूल्यानि नैव दातव्यानि । राज्ञः आत्माधिकरणं यदविषदं कर्म तत् राज्यमुच्यते । उचितमूल्यात् अनुचितदानम् अनुचितग्रहणं च अतिक्रमः । विरुद्धराज्यातिक्रमः । अथवा राजघोषणां विनापि यद्वणिजो व्यापारं कुर्वन्ति। व्यापारं यदि राजा तथैव मन्यते तदा तु न विरुद्धराज्यातिक्रमः । ३। प्रत्यः चतुःशेरमानं तस्काष्ठादिना षटितं मानमुच्यते । उन्मानं तुलामानं, मानं चोन्मानं च मानोन्मानम्, एताभ्यां हीनाभ्यां ददाति अधिकाम्यां गृह्णाति हीनाधिकमानोन्मानमुच्यते । ४। ताम्रणे षटिता रूप्ये च सुवर्णेन च षटितास्ताम्ररूप्याभ्यां च षटिता ये द्रव्याः तत् हिरण्यमुच्यते, तत्सदृशाः केनचित् लोकावश्वनार्थं षटिता द्रव्याः प्रतिरूपकाः उच्यन्ते, तैः प्रतिरूपकैः मत्स्यनागकैः व्यवहारः क्रयविक्रयः प्रतिरूपकव्यवहारः । ५। एते पञ्चातिचारा अचोर्यागुव्रतधारिणा वर्जनीयाः । अत्र दृष्टान्तः। शिव-भूतितापसवारिवेणादयो ज्ञातव्याः ॥ ३३५-३३६ ॥ अथ ब्रह्मचर्याव्रतं व्याकरोति गायत्र्येन—

असुह-मयं दुर्गन्धं महिला-बेहं विरञ्चमाणो जौ ।

रूवं लावणं पि य मण-मोहण-कारणं मुण्ड ॥ ३३७ ॥

जौ मष्णवि पर-महिलं जणणी-बहिणी-मुआइ-सारिच्छं ।

मण-वयणे काएणं वि बंस-वई सो हवे थूलो ॥ ३३८ ॥

[छाया-अशुचिमयं दुर्गन्धं महिलादेहं विरञ्चयमानः यः । रूपं लावण्यम् अपि च मनोमोहनकारणं जानाति ॥ यः मन्यते परमहिला जननीमणिनीमुतादिसदृशम् । मनोवचनाभ्यां कायेन अपि ब्रह्मव्रती स भवेत् स्थूलः ॥] स मव्यास्ता

वारिषेण नामका पुत्र था । वारिषेण बडा धर्मात्मा तथा उत्तम श्रावक था । एक दिन चतुर्दशीकी रात्रिमें वह उपवासपूर्वक इमज्ञानमें कायोत्सर्गसे स्थित था । उसी दिन नगरकी वेश्या मगधसुन्दरी उद्योनोंत्सवमें गई थी, वहां उसने सेठानीको एक हार पहने हुए देखा । उसे देखकर उसने सोचा कि इस हारके बिना जीवन व्यर्थ है । ऐसा सोचकर वह शय्यापर जा पड़ी । रात्रिमें जब उसका प्रेमी एक चोर आया तो उसने उसे इस तरहसे पड़ी हुई देखकर पूछा-‘प्रिये, इस तरहसे क्यों पड़ी हो’ ? वेश्या बोली-‘यदि सेठानीके गलेका हार लाकर मुझे दोगे तो मैं जीवित रहूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी । यह सुनते ही चोर हार चुराने गया और अपने कौशलसे हार चुराकर निकला । हारकी बसक देखकर धररञ्जकोने तथा कोतवालने उसका पीछा किया । चोरने पकड़े जानेके भयसे वह हार वारिषेण कुमारके आगे रख दिया और स्वयं छिप गया । कोतवालने वारिषेणके पास हार देखकर उसे ही चोर समझा और राजा श्रेणिकसे जाकर कहा । राजाने उसका मस्तक काट डालनेकी आज्ञा दे दी । चाण्डालने सिर फाटनेके लिये जैसे ही तलवारका वार किया वह तलवार वारिषेणके गलेमें फूलमाला बन गई । वह अतिशय सुनकर राजा श्रेणिकभी वहां पहुँचा और कुमारसे क्षमा मांगी । चोरने अभयदान मिलने-पर अपना सब वृत्तान्त कहा । सुनकर राजा वारिषेणसे घर चलनेका आग्रह करने लगा । किन्तु वारिषेणने घर न जाकर जिनदीक्षा ले ली ॥ ३३५-३३६ ॥ अथ दो गाथाओंसे ब्रह्मचर्याव्रतका स्वरूप कहते हैं। अर्थ—जो स्त्रीके शरीरको अशुचिमय और दुर्गन्धित जानकर उसके रूप लावण्यको भी मनमें मोहको पैदा करनेवाला मानता है । तथा मन बचन और कायसे पराई स्त्रीको माता, बहिन

स्थूलो ब्रह्मप्रती मवेत्, स्थूलब्रह्मप्रती चतुर्ब्रह्मचर्यागुव्रतधारी स्यात् । त कः । यः मणवल्पे कायेण वि मनसा चित्तेन वचनेन वचसा कायेन शरीरेणापि । अपिषब्द चकारार्थः । परमहिलां परेषां स्त्रियम् अन्येषां युवतीं स्वकलत्रं विहाय अन्यां ता जानाति । कीदृशी परमहिलाम् । जननीभागिनीसुतादिसदृशीम् । जननी माता भागिनी स्वसा सुता पुत्री, आदि-शब्दात् मातामही पितामही श्वश्रूः इत्यादिसमाना मन्यते । यः चतुर्ब्रह्मधारी मनोवचनकायोः कृतकारितानुमतविकल्पैः नवप्रकारैः परस्त्रियं मातृस्वसृपुत्रीमातामहीपितामहीश्वश्रूवादिसदृशी समाना मन्यते जानाति चिन्तयति । यः चतुर्थागुव्रत-धारी महिलादेहं वनिताशरीरम् अशुचिमयं रुधिरमांसास्थिचर्ममलमूत्रादिनिर्वृत्ता निष्पन्नं युवम् अवचित्रम् अमृत्युय्य पुनः मन्यते जानाति । पुनः दुर्गन्धं महापूतिगन्धं मलमूत्रप्रस्वेदनाणु-द्रवदुर्गन्धतायुक्तं देहं मन्यते । विरच्यमानः विचारयत् सन् स्त्रीशरीरस्य विचारं कुर्वन् सन्, विरज्यमानो वा विरक्तिं गच्छन् सन् वैराग्यं गतवान् । तथा चोक्तं च । “दुर्गन्धे चर्मगतं व्रणमुखशिशरे मूत्ररेतःप्रवाहे मासासृक्कर्मदमार्दं कृमिकुलकलिते दुर्गमे दुर्निरीक्षे । विष्ठाद्दारोपकण्ठे गुदविवरगल्द्वायु-धूमात्तल्पूषे कामान्धः कामिनीनां कटितनकिते गर्दमत्युष्णमोहात् ॥” इति । तासां महिलानां रूपसौख्या शोभनरूप सावध्य

और पुत्रीके समान समझता है, वह श्रावक स्थूल ब्रह्मचर्यका धारी है ॥ भावार्थ—चतुर्थ ब्रह्मचर्यागुव्रतका धारी श्रावक मनसे, वचनसे और कायसे अपनी पत्नीके सिवाय शेष सब स्त्रियोंको, जो बड़ी हो उसे माताके समान, जो बराबरकी हो उसे बहिनके समान और जो छोटी हो उसे पुत्राके समान जानता है तथा रुधिर, मांस, हड्डी, चमड़ा, मल मूत्र वगैरहसे बने हुये स्त्रीशरीरको अस्पृश्य समझता है, और मल मूत्र पसीने वगैरहकी दुर्गन्धसे भरा हुआ विचारता है । इस तरह स्त्रीके शरीरका विचार करके यह कामसे विरक्त होनेका प्रयत्न करता है । कहा भी है—‘स्त्रीका अवयव दुर्गन्धसे भरा हुआ है, उससे मूत्र बहता है, मांस और लोहुरूपी कीचड़से सदा गीला बना रहता है, कृमियोंका घर है, वेखनेमें घिनाबना है, किन्तु कामान्ध मनुष्य उसे देखते ही मोहसे अन्धा बन जाता है ।’ अतः ब्रह्मचर्यागुव्रती स्त्रियों के रूप, लावण्य, प्रियवचन, प्रिय गमन, कटाक्ष और स्तन आदिको देखकर यही मोचता है कि ये सब मनुष्योंको मूर्ख बनातेके साधन हैं । इस प्रकार ब्रह्मचर्यागुव्रती परस्त्रियोंसे तो सदा विरक्त रहता ही है, किन्तु अष्टमी और चतुर्दशीको अपनी स्त्रीके साथ भी कामभोग नहीं करता । कहा भी है—‘जो पर्वके दिनोंमें स्त्रीसेवन नहीं करता तथा सदा अनंगक्रीडा नहीं करता उसे जिनेन्द्र भगवानने स्थूल ब्रह्मचारी कहा है ।’ आचार्य समन्तभद्रने कहा है । ‘जो पापके भयसे न तो परस्त्रीके साथ स्वर्चं रमण करता है और न दूसरोंसे रमण करता है उसे परदारनिवृत्ति अथवा स्वदारसन्तोष नामक व्रत कहते हैं’ । इस व्रतकेभी पांच अतिचार हैं—अन्य विवाह करण, अनङ्गक्रीडा, विटत्व, विपुल तृषा, इत्वरिका गमन । अपने पुत्र पुत्रियोंके सिवाय दूसरोंके विवाह रचाना अन्य विवाहकरण नामक अतिचार है । कामसेवनके अंगोंको छोड़कर अन्य अंगोंमें क्रीडा करना अनंगक्रीडा नामक अतिचार है । अड़लोल वचन बोलना विटत्व अतिचार है । कामसेवनकी अत्यन्त लालसा होना विपुल तृषा नामक अतिचार है । दुराचारिणी स्त्री बेइया वगैरहके अंगोंकी ओर ताकना, उनसे संभाषण वगैरह करना इत्वरिका-गमन नामका अतिचार है । ये और इसप्रकारके अन्य अतिचार ब्रह्मचर्यागुव्रतीको छोड़ने चाहिये । इस व्रतमें नीली अत्यन्त प्रसिद्ध है । उसकी कथा इस प्रकार है—लाट देशके भृगुकृच्छ्र नगरमें राजा वसुपाल राज्य करता था । वहां जिनदत्ता नामका एक सेठ रहता था । उसकी पत्नीका नाम जिनदत्ता था । उन दोनोंके नीली नामकी एक अत्यन्त रूपवती पुत्री थी । उसी नगरमें समुद्रदत्त नामका एक दूसरा सेठ रहता था । उसकी पत्नीका नाम सागरदत्ता था । उन दोनोंके सागरदत्ता नामका पुत्र था ।

सवणिमा शरीरस्य सोमाम्ना प्रियवचनं प्रियगमनं कटाक्षस्तनादिदर्शनं च मनोमोहनकारणं मनसः वेतसः मोहस्य म्या-
मोहस्यानाप्तस्य मीढस्य कारणं हेतुः कुण्ड इ करोति । मुण्ड वा पाठे मनुते जानाति । स्त्रीणां रूपं लावण्यं च पुरुषस्य
मनोमोहनकारणं करोति विवधतीत्यर्थः । तथा षतुर्ध्वतधारी अष्टम्यां षतुर्दर्यां च स्वस्त्रियः कामक्रीडां तदा सर्वकालं
च त्यजति । तदुक्तं च । “पद्मेषु इत्यसेवा अणगकीडा सया विवज्जन्तो । मूलयडबम्हचारी जिणेहि मणिदो पवयग-
न्हि ॥” इति । तथा च । “न च परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पापमीतेर्मत् । सा परदारनिवृत्तिः स्वधार-
संतोषनामापि ॥” इति । तथा च षतुर्ध्वतधारी पश्चात्तिचारान् वर्जयति । “अन्यविवाहाकरणात् जूकीवाविट्त्वचिपुल-
तृषाः । इत्वरिकामयनं चास्मरस्य पञ्च भ्यतीचाराः ॥” स्वपुत्रपुत्र्यादीन् वर्जयित्वा अन्येषां भोगिणां मित्रस्वजनपरिच-
नाना विवाहाकरणात्तिचारः । १। अङ्गं योनिलिङ्गं च ताम्या योनिलिङ्गाम्यां विना करकुक्षकुचादिप्रदेशेषु क्रीडनं
अनङ्गक्रीडात्तिचारः । २। विट्त्वं मण्डवचनादिकम् अयोग्यवचनम् । ३। विपुलतृषाः कामसेवायां प्रचुरतृष्णा बहुलाकांक्षा ।
यस्मिन् काले स्त्रिया प्रवृत्तिरुक्ता तस्मिन् काले कामतीश्रामिनिवेशः । व्रतयुक्तावासातिरस्त्रीप्रभृतीनां गमनं रावपरिणामं
विपुलतृषाः । ४। इत्वरिकामयनं पुंश्रुतीवेष्यादातीनां गमनं जयनस्तनवचनादिनिरीक्षणसंभाषणहस्तभ्रूकटाक्षादिसंज्ञा-
विधानम् इत्येवमादिकं निखिलं रागित्वेन दुष्प्रवृत्तं गमनमित्युच्यते । ५। एते पश्चात्तिचाराः षतुर्ध्वतधारिणा वर्जनीयाः ।
अत्र दृष्टान्ताः सुवर्गनश्रेष्ठिनीसीचन्दनादयः कोटपालकशरपिणामृतमत्यादयश्च ॥३३७-३३८॥ अथ परिग्रहविरतिपञ्चमाशुभतं
गाथाद्वयेनाह—

एकवार वसन्तऋतुमें महापूजाके अवसर पर समस्त अलंकारसे भूषित नीलीको कायोत्सर्गसे स्थित
देखकर सागरदत्त बोला—क्या यह कोई देवी है ? यह सुनकर उसके मित्र प्रियदत्तने कहा—‘यह
जिनदत्ता सेठकी पुत्री नीली है । सागरदत्त उसे देखते ही उसपर आसक्त होगया और उसकी प्राप्तिकी
चिन्तासे दिन दिन दुर्बल हो चला । जब यह बात समुद्रदत्तने सुनी तो वह बोला—‘पुत्र, जैनीके
सिवाय दूसरेको जिनदत्त अपनी कन्या नहीं देगा । अतः बाप बेटे कपटी श्रावक बन गये और
नीलीको विवाह लिये । उसके बाद पुनः बौद्ध होगये । बेचारी नीलीको अपने पिताके घर जानेकी
भी मनाई होगई । नीली श्वसुर गृहमें रहकर जैनधर्मका पालन करती रही । यह देखकर उसके श्वसुरने
सोचा कि संसर्गसे और उपदेशसे समय बीतनेपर यह बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेगी । अतः उसने एक
दिन नीलीसे कहा—‘पुत्रि, हमारे कहनेसे एक दिन बौद्ध साधुओंको आहार दान दो ।’ उसने उन्हें
आमंत्रित किया और उनकी एक एक पादुकाका चूर्ण कराकर भोजनके साथ उन्हें खिला दिया ।
जब वे साधु भोजन करके जाने लगे तो उन्होंने पूछा—हमारी एक एक पादुका कहाँ गई ? नीली
बोली—‘आप ज्ञानी हैं, क्या इतना भी नहीं जान सकते ? यदि नहीं जानते तो वमन करके
देखें, आपके उदरसे ही आपकी पादुका निकलेगी ।’ वमन करते ही पादुकाके टुकड़े निकले,
यह देख श्वसुरपक्ष बहुत रुष्ट हुआ । तब सागरदत्तकी सहनने गुस्सेमें आकर नीलीको पर
पुरुषसे रमण करनेका झूठा दोष लगाया । इस झूठे अपवादके फैलनेपर नीलीने खानपान छोड़
दिया और प्रतिज्ञा ले ली कि यह अपवाद दूर होनेपर ही भोजन ग्रहण करूंगी । दूसरे दिन नगरके
रक्षक देवताने नगरके द्वार क्रीडित कर दिये और राजाको स्वप्न दिया कि सतीके पैरके छूनेसे ही द्वार
खुलेगा । प्रातः होनेपर राजाने सुना कि नगरका द्वार नहीं खुलवा । तब उसे रात्रिके स्वप्नका स्मरण हुआ।
तुरन्त ही नगरकी स्त्रियोंको आह्वा दी गई कि वे अपने चरणसे द्वारका स्पर्श करें । किन्तु अनेक
स्त्रियोंके वैसा करनेपर भी द्वार नहीं खुला । तब अन्तमें नीलीको ले जाया गया । उसके चरणके स्पर्शसे
ही नगरके सब द्वार खुल गये । सबने नीलीको निर्दोष समझकर उसको पूजा की ॥ ३३७-३३८ ॥

ओ सोहं णिहणित्ता' संतोष-रसायणेण संतुट्ठो ।

णिहणवि तिण्हा बुद्धा मण्णंतो' विणत्सरं सव्वं ॥३३६॥

जो परिमाणं' कुब्बवि धण-धण्णं' सुवण्ण-खित्तमाईणं ।

उवओगं जाणित्ता अणुब्बवं' पंचमं तस्स ॥३४०॥'

[छाया-यः लोमं निहत्य संतोषरसायनेन संतुष्टः । निहन्ति तृष्णा दुष्टा मन्यमानः विनश्चर सर्वम् ॥ यः परिमाणं कुर्वते धनधान्यसुवर्णक्षेत्रादीनाम् । उपयोगं ज्ञात्वा अणुव्रतं पञ्चमं तस्य ॥] यः परिग्रहनिवृत्त्यणुव्रतधारी संतोषरसायनेन संतोषामुत्तरसेन संतुष्टिर्लोमनिवृत्तिः स चामुत्तरसेन संतुष्टः सन् संतोषवान् । किं कृत्वा । लोमं तृष्णा निहत्य मुक्त्वा इत्यर्थः । पुनः किं करोति । बुद्धाः तृष्णाः निहन्ति अणिद्धाः पापरूपाः दुष्टाः तृष्णाः परस्त्रीपरधनादिवाञ्छादिरूपा हिनस्ति स्फेदयति । किं कुर्वन् सन् । मन्यमानः ज्ञानम् विचारयन् । किं तत् । सर्वं देहेगेहादिसमस्तं विनश्चरं यद्गुरुर्विनाशनीयम् ॥ तस्य पुनः अणुव्रतं पञ्चमं परिग्रहपरिमाणसङ्गणं यद्यति यः पञ्चमाणुव्रतधारी धनधान्यसुवर्णक्षेत्रादीनां परिमाणम् आदिशब्दात् ग्रहहृद्वा-

आगे दो गाथाओंसे पांचवे परिग्रहविरति अणुव्रतका स्वरूप कहते हैं । अर्थ—जो लोभ कषायको कम करके, सन्तोषरूप रसायनसे सन्तुष्ट होता हुआ, सबको विनश्चर जानकर दुष्ट तृष्णाका घात करता है । और अपनी आवश्यकताको जानकर धन धान्य सुवर्ण और क्षेत्र वगैरहका परिमाण करता है उसके पांचवां अणुव्रत होता है ॥ भावार्थ—परिग्रहत्याग अणुव्रतका धारी सबसे प्रथम तो लोभ कषायको घटाता है, लोभकषायको घटाये बिना परिग्रहको त्यागना केवल दोग है, क्योंकि परिग्रहका मूल लोभ है । लोभसे असन्तोष बढ़ता है, और असन्तोष बढ़कर तृष्णाका रूप ले लेता है । अतः पहले वह लोभको मारता है । लोभके कम होजानेसे सन्तोष पैदा होता है । वस, सन्तोष रूपी अमृतको पीकर वह यह समझने लगता है कि जितनी भी परिग्रह है सब विनश्चर है, यह सदा ठहरने वाली नहीं है, और इस ज्ञानके होते ही परस्त्री तथा परधनकी वांछारूपी तृष्णा शान्त हो जाती है । तृष्णाके शान्त होजानेपर वह यह विचार करता है कि उसे अपने और अपने कुटुम्बके लिये किस किस परिग्रहकी कितनी कितनी आवश्यकता है । यह विचारकर वह आवश्यक मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, गाय, बैल, नोकर चाकर, सोना चांदी आदि परिग्रहको एक मर्यादा बांध लेता है । कहा भी है—'धान्य धान्य आदि परिग्रहका परिमाण करके उससे अधिककी इच्छा न करना परिग्रह परिमाण व्रत है । इसका दूसरा नाम इच्छा परिमाण भी है ।' इस व्रतके भी पांच अतिचार छोड़ देने चाहिये—क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम, हिरण्यसुवर्णप्रमाणातिक्रम, धनधान्यप्रमाणातिक्रम, दासीदास-प्रमाणातिक्रम और कुप्यप्रमाणातिक्रम । जिसमें अनाज पैदा होता है उसे क्षेत्र [खेत] कहते हैं । घर, हवेली वगैरहको वास्तु कहते हैं । चांदी ताम्बे वगैरहके बनाये हुए सिक्कोंको, जिनसे लेनदेन होता है, हिरण्य कहते हैं । सुवर्ण (सोना) तो प्रसिद्ध ही है । गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट वगैरहको धन कहते हैं । धान्य अनाजको कहते हैं । धान्य अट्टारह प्रकारका होता है—नेहूँ, धान, जौ, सरसों, चड़द, मूंग, श्यामाक चावल, बंगनी, तिल, कोंदों, मसूर, चना, कुल्हा, अतसी, अरहर, समई, राजमाष और नाल । दासी दाससे मतलब नोकर नोकरानीसे है । सूती तथा सिल्कके वस्त्र

१ व णिहणित्ता । २ व मुण्णति विणत्सरं (?) । ३ व परिमाणं । ४ व पाण्ण । ५ लमसंग अणुब्बवं । ६ व ऋषि अणुब्बवाणि पंचादि । ७ व इत्यादि ।

अपवरकाविवास्तुद्विपदचतुष्यदशयनासनबलमाण्डादीनां बाह्यवशसंगानां परिमाणं मर्यादां संख्यां करोति विवधाति । किं कृत्वा । पूर्वं तेषां संगानाम् उपयोगं शास्त्रा कार्याकारित्वं परित्राय परिग्रहाणां संख्यां करोति यः स पञ्चमायुव्रतचारी स्यात् । तथा शोक्तं च । 'बनधान्याधिग्रथं परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता । परिमितपरिग्रहः स्यादधिष्ठापरिमाणनामापि ॥' इति । तथा पञ्चातिचारात् वर्जयति पञ्चमायुव्रतचारी । 'श्रेत्रास्तुहिरण्यसुवर्णभनधान्यासीदासकृत्यप्रमाणातिक्रमाः । क्षेत्रं धान्योत्पत्तिस्त्वानम्, वास्तु ग्रहहृष्टापवरादिकम् । १। हिरण्यं कष्यताप्राधिघटितद्रम्यव्यवहारप्रवर्तनम्, सुवर्णं कनकम् । २। घनं गोमहिषीगजवाजिवडबोष्टाजादिकम्, धान्यं बीद्यादि ब्रह्मादमाश्रेयसुसस्यम् । उक्तं च । "गोब्रूम १ शासि २ यव ३ सर्वेय ४ माष ५ मुस्ताः, ६ श्यामाक ७ कङ्गु ८ तिल ९ कोद्रव १० राजमाषाः ११ । कीनाश १२ नाल १३ मष वैणव १४ माडकी च १५, सिंवा १६ कुलत्थ १७ चणकाविसुवीजधान्यम् १८ ॥" ३ । दासी वेटी दासः चेटः । ४। कुप्यं शौमकी-शेयकपासचन्दनादिकम् । ५। चत्वारि द्वे द्वे मिलित्वा पञ्चमं केवलं शातव्यम् । तेषां श्रेत्रादीना पञ्चानां प्रमाणाणि, तेषा प्रमाणाणाम् अतिक्रमाः अतिरेकाः अतीवलोमवशात् प्रमाणातिलक्षणाणि । एते पञ्चातिचाराः परिग्रहपरिमाणव्रतस्य वेदितव्याः । अन्यच्च तदुक्तं च । "अतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलोभातिमारवहानानि । परिमितपरिग्रहस्य च विशेषाः पञ्च सद्यन्ते ॥" इति । अत्र दृष्टान्तकथाः जयकुमाररमभ्युनवनीतपिप्राकश्रेष्ठपादीनां शातव्याः । तथा शोक्तं च । "मातङ्गो वनदेवञ्च चारियेणस्ततः परः । नीली जयञ्च संग्रामाः पूजातिशयमुत्तमम् । ॥ वनश्रीसत्यवचोर्षो च तापसारलकावपि । उपाख्ये-

वगैरहको कुप्यं कइते हैं । इनमेंसे शुरुके दो दो को लेकर चार तथा श्रेष एक लेनेसे पांच होते हैं । अत्यन्त लोभके आदेशमें आकर इनके प्रमाणको बढ़ा लेनेसे परिग्रह परिमाण व्रतके पांच अतिचार होते हैं । आचार्य समन्तभद्रने रत्नकरंड श्रावकाचारमें परिग्रह परिमाण व्रतके पांच अतिचार दूसरे बतलाये हैं जो इस प्रकार हैं—अतिवाहन, अतिसंग्रह, विस्मय, लोभ और अतिमारवाहन । जितनी दूरतक बैल वगैरह सुखपूर्वक जा सकते हैं, लोभमें आकर उससे भी अधिक दूर तक उन्हें जोतना अतिवाहन है । यह अनाञ्च वगैरह आगे जाकर बहुत लाभ देगा इस लोभमें आकर बहुत अधिक संग्रह करना अतिसंग्रह नामका अतिचार है । प्रभूतलाभके साथ माल बेच देने पर भी यदि उसके खरीदारको और भी अधिक लाभ हो जाये तो खूब खेद करना अतिलोभ नामका अतिचार है । दूसरों की सम्पत्तिको देखकर आश्चर्य करना—आँख फाड़ देना, विस्मय नामका अतिचार है । लोभमें आकर अधिक भार लाद देना अतिभार वाहन नामका अतिचार है । इस व्रतमें जयकुमार बहुत प्रसिद्ध हुये हैं । उनकी कथा इस प्रकार है—हस्तिनागपुरमें राजा सोमप्रभ राज्य करता था । उसके पुत्रका नाम जयकुमार था । जयकुमार परिग्रह परिमाण व्रतका धारी था, और अपनी पत्नी सुलोचनामें ही अनुरक्त रहता था । एक बार जयकुमार और सुलोचना कैलास पर्वतपर भरतचक्रवर्तिके द्वारा स्थापित चौबीस जिनालयोंकी बन्दना करनेके लिये गये । उधर एक दिन स्वर्गमें सौधर्म इन्द्रने जयकुमारके परिग्रह परिमाण व्रतकी प्रशंसा की । उसे सुनकर रतिप्रभ नामका देव जयकुमारकी पत्नीला लेने आया । उसने स्त्रीका रूप बनाया और अन्य चार स्त्रियोंके साथ जयकुमारके समीप जाकर कहा—सुलोचनाके स्वयम्बरके समय जिसने तुम्हारे साथ संग्राम किया था उस विद्याधरोंके स्वामी नमिकी रानी बहुत सुन्दर और नबयुवती है । वह तुम्हें चाहती है । यदि उसका राज्य और जीवन चाहते हो तो उसे स्वीकार करो । यह सुनकर जयकुमार बोला—'सुन्दरि, मैं परिग्रहपरिमाणका व्रती हूँ । परवस्तु मेरे लिये तुच्छ है । अतः मैं राज्य और स्त्री स्वीकार नहीं कर सकता' । इसके पश्चात् उस देवने अपनी बात स्वीकार करानेके लिये जयकुमार पर बहुत उपसर्ग किया । किन्तु वह अपने व्रतसे विचलित

यास्तथा धमधुनवनीतो यथाक्रमम् ॥" ३३६-४० ॥ इति स्वामिकार्लिकेयानुश्रेष्ठाया पन्थापुत्रताधिकारः समाप्तः ॥
अथ पन्थापुत्रतानि ध्यास्वयाय गुणव्रतानि ध्याचक्षासुः प्रथमगुणव्रतं गाथाद्वयेन प्रथयति—

जह लोह-णासणद्वं संग-पमाणं हवेह जोवस्स ।

सब्ब-विसाणं पमाणं तह लोहं णासए णियमा ॥ ३४१ ॥

अं परिमाणं कीरदि विसाणं सब्बाणं सुप्पसिद्धाणं ।

उवओगं जाणिता गुणब्बवं जाण तं पढमं ॥ ३४२ ॥

[छाया—यथा लोमनायनार्थं संगप्रमाणं भवति जीवस्य । सर्वदिशाना प्रमाणं तथा लोभं नाशयति नियमाद् ॥ यत् परिमाणं क्रियते दिशाना सर्वानां सुप्रसिद्धानाम् । उपयोगं ज्ञात्वा गुणव्रतं जानीहितं प्रथमम् ।] तत् प्रथमम् अर्थं विभक्तत्वात् गुणव्रतं व्रतानां गुणकारकं जानीहितं त्वविद्धि, सो मध्य । तत् किम् । यत्क्रियते विधीयते । किं तत् । सुप्रसिद्धानां जगद्दिश्या-
तानां वरादिशानाम् आशानां पूर्ववक्षिणपश्चिमोत्तरदिशानां षतसुगुणाम् अन्तिर्नष्टं स्वबायवीशानादिदिशानां षतसुगुणाम् ऊर्ध्व-
दिशाः अधोदिशाश्चैति दशदिशां परिमाणं मर्यादा योजनाद्यैः सकृदा, अतः परम् अहं न गच्छामि इति नियमेन मर्यादा क्रियते ।
अथवा वसुधु दिशु हिमाचलविन्ध्यपर्वतादिकम् अभिज्ञानपूर्वकं मर्यादा कृत्वा परतो नियमग्रहणं दिग्विस्तरितमुच्यते ।
किं कृत्वा । उपयोगं कार्यकारित्वं ज्ञात्वा परिज्ञाय । जह यथा येनैव प्रकारेण जीवस्वयारभतः लोमनाशनार्थं तृणादिनाशाय

नहीं हुआ । तब वैश्वेने अपनी मायाको समेटकर जयकुमारकी प्रज्ञासा की और ऊपर करके स्वर्गको चला गया । इन पांच अणुव्रतोंमें छठे पांच पापोंमें अर्थात् हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहमें क्रमसे धनश्री, सत्यबोध, तापस, कोतवाल और इमश्रुनवनीत प्रसिद्ध हुए हैं । इस प्रकार पांच अणुव्रतों का व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ ३३९-३४० ॥ पांच अणुव्रतोंका व्याख्यान करके आगे गुणव्रतोंका व्याख्यान करते हैं । प्रथमही दो गाथाओंसे प्रथम गुणव्रतको कहते हैं । अर्थ—जैसे लोभका नाश करनेके लिये जीव परिग्रहका परिमाण करता है वैसे ही समस्त दिशाओंका परिमाण भी नियमसे लोभका नाश करता है । अतः अपनी आवश्यकताको समझकर सुप्रसिद्ध सब दिशाओंका जो परिमाण किया जाता है वह पहला गुणव्रत है ॥ आचार्य—पूरव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओंमें तथा आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान नामक विदिशाओंमें और नीचे व ऊपर, इन दस दिशाओंमें हिमाचल, विन्ध्य आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानोंकी अथवा योजनोंकी मर्यादा बांधकर 'इनसे बाहर मैं नहीं जाऊंगा' ऐसा नियम लेलेनाका नाम दिग्विस्तरित व्रत है । किन्तु दिशाओंकी मर्यादा करते समय यह देख लेना चाहिये कि मुझे कहाँ तक जाना बहुत आवश्यक है, तथा इतनेमें मेरा काम चल जावेगा । बिना आवश्यकताके इतनी लम्बी मर्यादा बांध लेना जो कभी उपयोगमें न आवे, अनुचित है । अतः उपयोगको ध्यानकर ही मर्यादा करनी चाहिये । जैसे परिग्रहका परिमाण करनेसे लोभ घटता है वैसे ही दिशाओंकी मर्यादा करलेनेसे भी लोभ घटता है, क्योंकि मर्यादासे बाहरके क्षेत्रमें प्रभूत लाभ होने पर भी मन कथर नहीं जाता । इसके सिवाय दिग्विस्तरित लेनेसे, मर्यादासे बाहर रहनेवाले स्थावर और जंगम प्राणियोंकी सर्वथा हिंसा न करनेके कारण गृहस्थ महाव्रतके तुल्य हो जाता है । आचार्य बसुनिन्दने भी कहा है—'पूरव, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशांमें योजनका प्रमाण करके उससे बाहर जानेका त्याग करना प्रथम गुणव्रत है ।' आचार्य समन्तभद्रने कहा है—'सृत्युपर्यन्त सूक्ष्मपापकी निवृत्तिके लिये दिशाओंकी मर्यादा करके 'इसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा' इस प्रकारका संकल्प करना दिग्ब्रत है ।'

छेदनाथं संगप्रमाणं परिग्रहप्रमाणं भवेत् आयेत, तद् तथा नियमात् निश्चयात् सर्वानु विष्णु दगसु दिशासु सुप्रमाणं मर्यादा-
संख्यां लोभं तुष्णां नाशयेत् । तेन च दिग्विस्तृतयेन बहिःस्थितस्वावरजङ्गमप्राणिसर्वथाविराधनामावात् गृहस्थस्थापि
महाव्रतमायाति । तस्माद्द्विःश्रेत्रे मुक्तदिग्बाह्यप्रदेशे घनादिलाभे सत्यपि मनोव्यापारनिषेधात् लोभनिषेधप्राणारिणो भवति ।
तथा वसुन्दिना भोक्तम् । "पुष्पुतरदक्लिगपच्छिद्यमासु काऊण जोयणपमाणं । परदो वमणणियती दिशि विदिशि गुणञ्च
पदमं ।" तथा समन्तमद्रेण "दिव्यलमं परिगणितं कृत्वातोऽहं बहिनं यास्यामि । इति संकल्पो दिग्धतमामृत्युपाप-
विनिवृत्त्यै ॥" तथातिचाराः पञ्च वर्जनीयाः । ते के इति चेदुच्यते । "ऊर्ध्वावस्तिपंश्वपतिक्रमश्रेत्रवृद्धिस्यूत्यन्तराधानानि ॥"
वृक्षपर्वताधारोद्गमम् ऊर्ध्वव्यतिक्रमः ऊर्ध्वदिशः अतिलघनम् अतिचारः । १। बापीकूपसूमिगृहाद्यवतरणम् अधोव्यतिक्रमः
अधोदिशः अतिलघनम् अतिचारः । २। सुरङ्गादिप्रवेशस्तिर्गव्यतिक्रमः तिर्गदिशः अतिलघनम् अतिचारः । ३।
व्यासंगमोद्गमप्रादादिवशेन लोमावेशात् योवनादिपरिच्छिन्नदिकसख्याया अचिकाक्षण क्षेत्रवृद्धिरुच्यते । यथा मान्या-
शेटावस्थितेन केनचित् श्रावकेण क्षेत्रपरिमाणं यत् धारापुरीलंबनं मया न कर्तव्यम् इति, पश्चात् उज्जयिनाम् अनेन
माष्येन महात् लामो भवतीति तत्र घननाकाशा घननं च क्षेत्रवृद्धिः । दक्षिणापचामतस्य धाराया उज्जयिनी पंचविंशति-
व्युत्तिमिः किञ्चिन्मुनाषिकाभिः परतो वर्तते । ४। स्यूतेरन्तर विच्छित्तिः विस्मरणं स्यूत्यन्तरं तस्य आधानं विधानं
स्यूतिराधानम् अननुस्यरणं योजनादिककृतावधेविस्मरणमित्यर्थः । ५। तथा समन्तमद्रैः प्रोक्तं च । 'ऊर्ध्वावस्थात्
तिर्गव्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम् । विस्मरणं दिग्विस्तरेतिचाराः पञ्च मन्यन्ते ॥' इति ॥ ३४१-३४२ ॥ अथ द्विती-
मनर्धविरतिगुणव्रत गाथापटकेनाह—

कज्जं किं पि ण साह्वि णिक्कं पावं करेदि जो अत्थो ।

सो खलु ह्ववि' अणत्थो पंच-पयारो वि सो विविहो ॥३४३॥

[छाया-कार्यं किम् अपि न माधयति नित्यं पापं करोति यः अर्थः । स खलु भवति अनर्थः पञ्चप्रकारः अपि स
विविधः ॥] अनर्थदण्डाख्या वन व्याचक्षाणः अनर्थशब्दस्य अर्थं तद्भेदाच्च निगदति । खलु इति निश्चितम् । असौ अर्थः

इस व्रतकेभी पांच अतिचार छोड़ने चाहिये । वे इस प्रकार हैं—ऊर्ध्व अतिक्रम, अधोऽतिक्रम, तिर्गव्य-
तिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और स्यूत्यन्तराधान । वृक्ष पर्वत वगैरहपर चढ़कर ऊर्ध्व दिशाकी मर्यादाका
उल्लंघन करना ऊर्ध्वातिक्रम अतिचार है । बावड़ा, कुआ, तलघरा वगैरहमें उतरकर अधो दिशाकी
मर्यादाका उल्लंघन करना अधोऽतिक्रम अतिचार है । सुरंग वगैरहमें प्रवेश करके तिर्यग्दिशाका उल्लंघन
करना तिर्यगतिक्रम अतिचार है । दिशाका यह उल्लंघन प्रमाद, अज्ञान अथवा अन्य तरफ ध्यान होनेसे
होता है । यदि जान बूझकर उल्लंघन किया जायेगा तो व्रतभंग हो जायेगा । लोभमें जाकर
दिशाओंकी मर्यादाको बदालेनेका भाव होना अथवा बदालेना क्षेत्रवृद्धि नामका अतिचार है ।
जैसे, मान्यशेट नगरके किसी श्रावकने क्षेत्रका परिमाण किवा कि मैं धारानगरीसे आगे नहीं
जाऊंगा । पीछे उसे मालूम हुआ कि उज्जयिनीमें लेजाकर असुक चोज बेचनेसे महान् लाभ
होता है । अतः उज्जयनी जानेकी इच्छा होना और उज्जयनी चले जाना क्षेत्रवृद्धि नामका
अतिचार है । क्योंकि मान्यशेट दक्षिणापथमें है, और दक्षिणापथसे आनेवालेके लिये धाराकी
अपेक्षा उज्जयनी पचीस कोसके लगभग अधिक दूर है । अतः ऐसा करना सदोष है । की
हुई मर्यादाको भूलजाना स्यूत्यन्तराधान नामका अतिचार है । समन्वभइस्वामीने भी कहा है—
"ऊर्ध्वव्यतिपात, अधोव्यतिपात, तिर्यग्व्यतिपात, क्षेत्रवृद्धि और मर्यादाका भूल जाना, ये पांच
दिग्धरति व्रतके अतिचार हैं ॥ ३४१-३४२ ॥ आगे छे गाथाओंसे अनर्थदण्डविरति नामक

अनर्थः निरर्थकः, न विद्यते अर्थः प्रयोजनं यत्र स अनर्थः अनर्थकियाकारी यावत् तथानर्थकं पर्यटनविषयपसेवन्म् । अनर्थदण्डः स कः । अः अर्थः किमपि कार्यम् इष्टानिष्टधनधान्यशत्रुनाशादिकं न साधयति न निर्मापयति, पुनः यः अर्थः मङ्गाग्निविषयप्रभुः निरर्थं सत्त्वा पापं दुरितं करोति स अनर्थः पञ्चप्रकारः पञ्चभेदः पञ्चविधः । अपि पुनः स पञ्चप्रकारः विविधः विविधप्रकारः अनेकविधः, एकस्मिन्नेकस्मिन्ननर्थदण्डे बहवः अनर्थाः सतीत्यभिप्रायः । अनर्थदण्डः पञ्चप्रकारः । अपध्यान १ पापोपदेश २ प्रमादचरित ३ हिंसाप्रदान ४ दुःश्रुति ५ भेषात् ३४३॥ तत्रापध्यानलक्षणं कथ्यते—

पर-दोषाणं वि गृह्यं पर-लक्ष्मीं समीह्यं जं च ।

परइत्थी-अवलोभो पर कलहालोयणं पढम् ॥३४४॥

[छाया-परदोषाणाम् अपि ग्रह्यं परलक्ष्मीनां समीहनं यत् च । परस्त्रयलोकः परकलहालोकं प्रथमम् ॥]

पञ्चप्रकारेभ्यनर्थदण्डेषु प्रथमम् अनर्थदण्डं प्रथयते । तं प्रथमम् अपध्यानात्म्यम् अनर्थदण्डं जानीहि । तं कम् । यत्र पर-दोषाणां ग्रह्यं परेषाम् अन्येषां पुंसां दोषाः अविनयादिलक्षणाः तेषां ग्रहणम् अङ्गीकारः स्वीकारः परजनानां दोषस्वीकारः, उपलक्षणत्वात् स्वकीयगुणप्रकाशनं च । च पुनः परलक्ष्मीनां परेषां लक्ष्मीनां गजवाञ्छितस्वर्णरत्नमणिमणिकयबद्धामरणादीनां संपदानां समीहनं वाञ्छा ईहामित्यायः परधनापहरणेच्छा च, परलक्ष्मीनां आलोकः परयुवतीनां जघनस्तनवदनादिकं रामबुद्धयावलोकेन तद्वाञ्छा च, परकलहालोकं परैः अन्यैः कृतः कलहः झटकः तस्यावलोकनं धर्मो न च वाञ्छा च, परप्राणिनां जयपराजयहननबन्धनकर्णाच्चयवच्छेदनादिकं कथं भवेदिति मनःपरिणामप्रवर्तनम् अपध्यानं प्रथमं भवति । १ ॥३४४॥ अथ पापोपदेशात्मं द्वितीयानर्थदण्डं व्याचष्टे—

दूसरे गुणव्रतको कहते हैं । अर्थ—जिससे अपना कुछ प्रयोजन तो साधता नहीं, और केवल पाप ही बंधता है उसे अनर्थ कहते हैं । उसके पांच भेद हैं तथा अनेक भेदभी हैं ॥ **भावार्थ**—अनर्थदण्ड विरति व्रतका स्वरूप बतलाते हुये प्रथकारने पहले अनर्थ शब्दका अर्थ और उसके भेद बतलाये हैं । जिससे कुछ अर्थ यानी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता वह अनर्थ है । अर्थात् जो इष्ट धनधान्यकी प्राप्ति या अनिष्ट शत्रु वगैरहका नाश आदि किसीभी कार्यको सिद्ध नहीं करता, बल्कि उल्टे पापका संचय करता है वह अनर्थ है । उसके पांच भेद हैं—अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादाचरित, हिंसाप्रदान और दुःश्रुति । इस एक एक अनर्थ दण्डके भी अनेक भेद हैं, क्योंकि एक एक अनर्थमें बहुतसे अनर्थ गमित होते हैं ॥ ३४३ ॥ आगे उनमेंसे अपध्यानका लक्षण कहते हैं । अर्थ—परके दोषोंको ग्रहण करना, परकी लक्ष्मीको चाहना, पराई लक्ष्मीको ताकना तथा पराई कलहको देखना प्रथम अनर्थ दण्ड है ॥ **भावार्थ**—पांच अनर्थदण्डोंमेंसे प्रथम अनर्थदण्डका स्वरूप बतलाते हैं । दूसरे मनुष्योंमें जो दुर्गुण हैं उन्हें अपनाना, दूसरेके धनको छीननेके उपाय सोचना, रागभावसे पराई सुबलियोंके जघन, स्तन, मुख वगैरहकी ओर घूरना और उनसे मिलनेके उपाय सोचना, कोई लड़ता हो या मेहों की, सीतारोंकी, बटेरोंकी सड़ाई होती हो तो उसमें आनन्द लेना, ये सब अपध्यान नामका अनर्थदण्ड है । अपध्यानका मतलब होता है—खोटा विचार करना । अतः अमुककी जय या पराजय कैसे हो, अमुकको किसी तरह फांसी हो जाये, अमुकको जेलखाना होजाये, अमुकके हाथ पैर आदि काट डाले जाये, इस प्रकार मनमें विचारना अपध्यान है । ऐसे व्यर्थ विचारोंसे

१ ल म दोषाणं गृह्यं, (स गृह्यं, ग गृह्यं) । २ ल म स ग आलोभो ।

जो उबएसो विज्जवि किसि-पसु-पालन-बणिज्ज-पमुहेसु ।

पुससित्थो-संजोए अणत्थ-दंडो हवे विविओ ॥३४५॥

[छाया-यः उपदेशः दीमते कृषिपशुपालनवाणिज्यप्रमुखेषु । पुरुषस्त्रीसंयोगे अनर्थदण्डः भवेत् द्वितीयः ॥] स द्वितीयः पापोपदेशनामानर्थदण्डो भवेत् । स कः । यः उपदेशः दीयते । बब । कृषिपशुपालनवाणिज्यप्रमुखेषु कृषिः कर्षणं भूमिचेटनं पामरादीनाम् अग्रे कथयति भूमिरेवं कथ्यते, उदकमेवं निःकाषयते, वनदाह एव कथ्यते, क्षुद्रपावपतृणादयः एवमुत्पाठ्यन्ते इत्याद्यारम्भः अनेनोपायेन क्रियते इत्यादिकथनम् आरम्भोपदेशः पापोपदेशः । तथा पशूनां पालन रक्षणं योमहिषीतुरमनबोष्ट्राजलरादीना रक्षणं क्रियते, अनेनोपायेन वृद्धिर्जायते, इत्यादिकथनं पापोपदेशो भवति । वाणिज्ये व्यापारे क्रयविक्रयकरणे उपदेशः, अस्माद् शात् गोमहिषीबलीवर्द्धोऽयजतुरज्जादीन् यदि अन्यत्र देशे विक्रीणीते तथा महान् यनलामो भवतीति तिर्यग्वाणिज्यानामकः पापोपदेशो भवति । अस्मात् पूर्वादिदेशात् दासीदासान् अल्पमूल्यमुत्तमात् दुहीत्या अन्यस्मिन् पुत्रोदादिदेशे तद्विक्रयो यदि क्रियते तदा वनलामो भवेदिति क्लेशवणिज्या कथ्यते । अथवा वाणिज्या धनधान्यादिबाक्षामपुत्राश्रमावुककर्मोत्कादिवस्तुव्यापारः । तानि प्रमुखानि नौबालनशकटादिसेटनादीनि तेषु उपदेशः । तथा शान्तिना. पश्चिमारकाः वागुरिकाः मृगवरारहादिमारकाः धीवर मत्स्यमारकाः इत्यादीना पापकर्मोपजीविनाम् ईदृशीं वार्ता कथयति । अस्मिन् प्रवेशे वनजलाद्युपलभिते मृगवराहवितितिरमत्सयादयो बहवः सन्ति इति कथनं वधकोप-देशनामानर्थदण्डो भवति । पुरुषस्त्रीसंजोए पुरुषस्त्रीणां नरनारीणां संयोगे विवाहमेतने मैथुनविसंयोजने उपदेशः इत्यादिकथनोपदेशनामा अनर्थदण्डोऽनेकविधो भवति ॥३४५॥ अथ तृतीयं प्रमादचर्चव्यमनर्थदण्डं दर्शयति—

विहलो जो वाबारो पुठयो-तोयाण अणि-वाऊणं ।

तह वि बणफवि-ठेदो' अणत्थ-दंडो हवे तिविओ ॥३४६॥

[छाया-विकलः यः व्यापारः पृथ्वीतोयानम् अग्निवायुनाम् । तथा अपि वनस्पतिच्छेदः अनर्थदण्डः भवेत् तृतीयः ॥] स तृतीयः प्रमादचर्चव्यः अनर्थदण्डो भवेत् । स कः । यः पृथिवीतोयानां भूमिजलानां व्यापारः विकलः कर्म विना

लाभ तो कुछ नहीं होता, उल्टे पापका बन्ध होता है ॥३४६॥ आगे, पापोपदेश नामके दूसरे अनर्थ दण्डको कहते हैं । अर्थ—कृषि, पशुपालन, व्यापार वगैरहका तथा स्त्रीपुरुषके समागमका जो उपदेश दिया जाता है वह दूसरा अनर्थदण्ड है ॥ **प्रावाचं**—लेखिहरोंके सामने भूमि ऐसी जोसी जाती है, पानी ऐसे निकला जाता है, जंगल इसतरह जलाया जाता है, छोटे छोटे वृक्ष छाल वगैरह ऐसे उखाड़े जाते हैं इस प्रकारके आरम्भका उपदेश देना पापोपदेश है । तथा गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट वगैरह ऐसे पाले जाते हैं, ऐसा करनेसे उनकी वृद्धि होती है, ऐसा कहना पापोपदेश है, अमुक देशसे गाय, भैंस, बैल, ऊंट, हाथी, घोड़ा वगैरहको लेजाकर यदि अमुक देशमें बेचा जावे तो बड़ा लाभ होता है इस प्रकारका उपदेश देना तिर्यग्वाणिज्य नामका पापोपदेश है । अमुक देशमें दासी दास सस्ते हैं उन्हें वहासे लेजाकर यदि गुजरात आदिमें बेचा जावे तो बहुत लाभ होता है । यह भी पापोपदेश है । अथवा धन, धान्य, लाल, शहद, रत्न, आदि वस्तुओंके व्यापारका उपदेश देना तथा पक्षीमार, सिंकारी, धीवर वगैरहसे कहना कि अमुक प्रदेशमें हिरन, सुअर, तीतर या मछलियां बहुत हैं यह वधकोपदेश नामका अनर्थदण्ड है । स्त्री-पुरुषोंको मैथुन आदिका उपदेश देना भी पापोपदेश है । इस तरह पापोपदेश नामका अनर्थदण्ड अनेक प्रकारका है ॥ ३४५ ॥ आगे तीसरे प्रमादचर्चा नामक अनर्थदण्डको कहते हैं । अर्थ—पृथ्वी, जल, अग्नि और पवनके व्यापारमें निष्प्रयोजन प्रवृत्ति करना, तथा निष्प्रयोजन वनस्पतिको काटना वीसरा अनर्थदण्ड है । **प्रावाचं**—विना प्रयोजनके

१ स पुरस्त्री । २ ल म स ग अग्निपवणार्ण । ३ ल म स ग छेद (छेवो ?) ।

व्यापारः, प्रयोजनं विना पृथ्व्याः स्तननं भूमिकुट्टनं पाषाणचूर्णनम् इष्टिकानिव्यादनम्, जलानां व्यापारं कार्यं विना जल-
निक्षेपः जलसेचनं जलहारिणीकूपसरउपकूपवापीप्रमुखेषु जलारम्भः । तथाग्निपवनानाम् अग्नीनां व्यापारः अग्नीनां विख्या-
पनं दम्बप्रदानम् अग्नेषु रन्धनादिनिमित्तमग्निदीपाद्यर्पणम्, वायूनां व्यापारः व्यजनवस्त्रादिना निक्षेपणम् । अपि पुनः,
वनस्पतीनां छेदनं वृणुषुअवल्लीपुष्पफलकन्दमूलगालापत्रादीनां छेदः विनाशनं निःफलः । इति प्रमाद्यपर्यायवर्षदण्डः ॥ ३
॥ ३४६ ॥ अब चतुर्थं हिंसादानाख्यमनर्थदण्ड समाचष्टे—

मञ्जार-पट्टदि-धरणं आउह-लोहादि-विषकणं जं च ।

लकखा-खलादि-गहणं अणत्थ-दण्डो हवे तुरिओ ॥ ३४७ ॥

[छाया-माञ्जारप्रभृतिघरणम् आयुषसोहादिविक्रयः यः च । लाञ्छाखलादिव्रहणम् अनर्थदण्डः भवेत् तुरीयः ॥]
स चतुर्थः हिंसादानाख्यः अनर्थदण्डो भवेत् । स कः । यत् माञ्जारप्रभृतिघरणं, माञ्जारः आशुमुक् प्रभृतिशब्दात् पर-
प्राणिघातहेतूनां माञ्जारकुक्कुरकुक्कुट्युकुपारापतस्थेनसर्पव्याघ्रनकुलादीनां हिंसकजीवानां घरणं रक्षणं पालनं पोषणं च ।
च पुनः, आयुषलोहादिविक्रयः, आयुधानां खङ्गकुन्तच्छुरिकाचगुर्बाणमुद्गरवण्डवष्टितोमर्याकत्रिशूलपरशुप्रमुखाणां
शस्त्राणां, लोहानां कुठारदानलनिशर्षूललासाकलखण्डनक्रकषलोहगोलकादीनां च विक्रयः क्रयविक्रयं व्यापारेण ब्रह्मणं दानं
च । लाञ्छाखलादिव्रहणं, लाञ्छा जतुका खलः पिण्याकः कर्कोटिकोषा वा तयोर्लाञ्छाखलयोः आदिशब्दात् अहिफेनवस्त्र-
नायविषपाशजालकाशाधानुकीपुष्पसौराट्टिकामधुपुष्पशित्पृफगाकमधुप्रमुखानां ब्रह्मणम् आदानम् अर्पणं च हिंसादान-
नामानर्थदण्डश्रुतौ भवति ॥ ३४७ ॥ अथ पञ्चमं दुःश्रुत्याख्यमनर्थदण्डं दीपयति—

जं सवणं सत्याणं धंडण-वसियरण-काम-सत्याणं ।

पर-दोसाणं च तहा अणत्थ-दण्डो हवे चरिओ ॥ ३४८ ॥

[छाया-यत् श्रवणं शास्त्राणां मण्डणवशीकरणकामशास्त्रानाम् । परदोषणा च तथा अनर्थदण्डः भवेत् चरमः ॥]
स चरमः पञ्चमः दुःश्रुत्याख्यः अनर्थदण्डो भवेत् । स कः । यत् शास्त्राणां गुण्यप्रतिपादकानां भारतभागवतमार्कण्ड-

पृथ्वी खोदना, भूमि कूटना, पत्थर तोड़ना, ईंटे बनाना, पानी बिखारना, नल खुला छोड़ देना,
आग जलाना, जंगल जलाना, दूसरोंको आग देना, हवा करना, तृण वृक्ष लता फूल फल पत्ते
कन्दमूल टहनी वगैरहको बर्ष्य छेदना भेदना वगैरह प्रमादचर्या नामक अनर्थदण्ड हैं । ऐसे कामोंसे
वस्तुओंका बर्ष्य दुरुपयोग होता है, और लाभ कुछ नहीं होता । जस्ूरतमे ज्यादा खाकर बीमार
होना, अन्नको खराब करना, झूठन छोड़ना आदि भी प्रमादाचरितमें ही संमिलित हैं ॥ ३४६ ॥ आगे
चौथे हिंसादान नामक अनर्थदण्डको कहते हैं । अर्थ—बिलाव आदि हिंसक जन्तुओंका पालना, लोहे
तथा अस्त्र शस्त्रोंका देना लेना और लाख विष वगैरहका देना लेना चौथा अनर्थदण्ड है ॥ **भावार्थ-**
बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा, बाज, साप, व्याघ्र, नेबला आदि जो जन्तु दूसरोंके घातक हैं, उनका पालन पोषण
करना, जिनसे दूसरोंका घात किया जा सकता है अथवा दूसरोंको बांधा जा सकता है ऐसे तलवार,
आला, छुरी, धनुषबाण, लाठी, त्रिशूल, फरसा आदि अस्त्र शस्त्रोंका तथा फावड़ा, कुल्हाड़ी सांकल, दराती
आरा आदि लोहेके उपकरणोंका लेन देन करना-दूसरों को देना और दूसरों से लेना, लाखका
व्यापार करना, अफीम, गांजा, चरस, शर्करा, सांखिया. आदि जहरीली और नशीली वस्तुओंको लेना
देना यह हिंसा दान (हिंसाके साधनोंका लेन देन करना) नामका अनर्थदण्ड है ॥ ३४७ ॥ आगे
पांचवे दुश्रुति नामक अनर्थदण्ड को कहते हैं । अर्थ—जिन शस्त्रों या पुस्तकोंमें गन्दे, मजक,

विष्णुपुराणसिद्धपुराणाथर्वणयजुःसाममन्त्रवेदस्मृतीनां श्रवणम् आकर्णनम् । च पुनः मण्डक्रियाप्रतिपादकशास्त्रं प्रहसन-
कुणसवशीकरणशास्त्रं नृपसचिवकोट्टपालप्रमुखनरनारीभ्यांश्रवजादिवशीकरणशास्त्रं कुम्भमयन्नचूर्णोपधिमप्याधिप्रतिपाद-
कशास्त्रं स्तम्भनमोहनशास्त्रं कामशास्त्रं कामोत्पत्तिप्रतिपादकराशास्त्रं कुक्कीकनामादिशास्त्रं च तेषां मण्डनवशीकरण-
कामशास्त्राणां श्रवणं व्याख्यातं कथनं च । तथा परदोषाणां परेषां दोषाणाम् अपवादानां श्रवणं कथनं च, रावस्त्रीचौर-
द्वय्यादिपञ्चविंशतिविकथानां श्रवणं प्रतिपादनं च, तथा रणप्रतिपादकम् इन्द्रजालादिशास्त्रं शृणुते इति दुःश्रुतिनामानर्ह-
द्वयः पञ्चमः । १५ ॥३४८॥ अथानर्थदण्डव्याख्यामुपसंहरन्नाह—

एवं पांच-पयारं अणस्थ-दण्डं दुहावहं जिकब्धं ।

जो परिहरेदि' पाणी गुणव्यवी' सो ह्ये विविधो ॥३४९॥

[ध्याया—एव पञ्चप्रकारम् अनर्थदण्डं दुःखावहं नित्यम् । यः परिहरेति ज्ञानी गुणवती स भवेत् द्वितीयः ॥] स
पुमाद् द्वितीयः अनर्थदण्डपरित्यागी गुणवती, पञ्चानामगुणव्रतानां गुणस्य कारकत्वाद्युवर्धनत्वात् गुणव्रतानि विघ्नते यस्य
स गुणव्रती, भवेत् स्थान् । कथभूतः सत् । ज्ञानी आत्मशरीरभेदज्ञानवाद् । स कः । यः परिहरेति त्यजति । कम् ।
अनर्थदण्डम् । कियत्प्रकारम् । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण अपध्यानपापोवदेशप्रमादचर्याहिंसादानन्दुःश्रुतिपञ्चप्रकारं पञ्चभेदं परि-
हरेति । कौटक्षम् । नित्यं सदा निरन्तरं दुःखावहम् अनेकसंसारदुःखोत्पादकम् । तथानर्थदण्डस्य विरतेः पञ्चातिचाराश्च

वशीकरण, काम भोग वगैरहुका वर्णन हो उनका सुनना और परके दोषोंकी चर्चावार्ता सुनना पांचवा
अनर्थदण्ड है ॥ **भावार्थ**—दुःश्रुतिका मतलब है बुरी बातोंका सुनना । अतः जिन शास्त्रोंमें मिथ्या-
बातोंकी चर्चा हो, अश्लीलता हो, कामभोगका वर्णन हो, स्त्री-पुरुषोंके नम्र चित्र हों, जिनके सुनने और
देखनेसे मनमें विकार पैदा हो, कुहवि उत्पन्न हो, विषयकषायकी पुष्टि होती हो, ऐसे तंत्रशास्त्र,
मंत्रशास्त्र, स्तम्भन शास्त्र, मोहनशास्त्र कामशास्त्र आदिका सुनना, सुनाना, वाचना वगैरह, तथा
राजकथा, स्त्रीकथा, चोरकथा, भोजनकथा आदि खोटी कथाओंको सुनना, सुनाना, दुःश्रुति नामक पांचवा
अनर्थदण्ड है । आजकल अखबारोंमें तरह तरहकी दवाओंके, कोकशास्त्रोंके, स्त्री पुरुषके नम्र चित्रोंके
विज्ञापन निकलते हैं और अनजान युवक उन्हें पढ़कर चरित्रभ्रष्ट होते हैं । सिनेमाओंमें गन्दे गन्दे
चित्र दिखलाये जाते और गन्दे गाने सुनाये जाते हैं जिनसे बालक बालिकायें और युवक युवतियां
पथभ्रष्ट होते जाते हैं । अतः आजीविकाके लिये ऐसे साधनोंको अपनाना भी गृहस्थके योग्य नहीं है ।
घनसंचयके लिए भी योग्य साधन ही ठीक है । समाजको भ्रष्टकरके पैसा कमाना श्रावकका कर्तव्य
नहीं है ॥३४८॥ आगे, अनर्थदण्डके कथनका उपसंहार करते हैं । **अर्थ**—इसप्रकार सदा दुःखदायी
पांच प्रकारके अनर्थदण्डोंको जो ज्ञानी श्रावक छोड़ देता है वह दूसरे गुणव्रतका धारी होता है ॥
भावार्थ—जिनके पालनसे पांचों अणुव्रतोंमें गुणोंकी वृद्धि हो उन्हें गुणव्रत कहते हैं । दिग्विरति
अनर्थदण्डविरति आदि गुणव्रतोंके पालनसे अहिंसा आदि व्रत पुष्ट और निर्मल होते हैं, इसीसे इन्हें
गुणव्रत कहते हैं । ऊपर जो पांच अनर्थदण्ड बतलाये हैं वे सभी दुःखदायी हैं, व्यर्थ पापसंचयके
कारण हैं, बुरी आदतें बालनेमें सहायक हैं । अतः जो ज्ञानी पुरुष उनका त्याग कर देता है । वह
दूसरे गुणव्रतका पालन करता है । इस व्रतके भी पांच अतिचार छोड़ने चाहियें । जो इस प्रकार हैं—
कन्दर्प, कौत्सुक्य, मौख्य, अतिप्रसाधन और असमीक्षिताधिकरण । रागकी उत्कटताके कारण हास्य

१ ल म स ग परिहरेद् । २ ग गुणव्यदं, स गुणव्यदं, व गुणव्यदं होदि ।

वर्षयति । तासाह ॥ "कल्प्यं १ कौलुक्यं २ मौख्यं ३ मतिप्रसाधनं ४ पञ्च । असमीक्षिताधिकरणं ५ व्यतीत-
भोजनव्यवहृत्कृतिरतेः ॥" ३४६॥ अथ भोगोपभोगपरिमाणस्यं तृतीयां गुणव्रतं विवृणोति—

आणिस्ता संपत्ती भोयण-तंबोल्-वत्त्वभादीणं ।

खं परिमाणं कीरवि भोजवभोगं वयं तस्स ॥३५०॥

छाया—आत्सा संपत्तीः भोजनताम्बूलवस्त्रादीनाम् । यत् परिमाणं कियते भोगोपभोगं व्रतं तस्य ॥ तस्य पुंसः
भोगोपभोगपरिमाणस्यं व्रतं भवेत्, यः संपत्तीः गोपः बतुरागमहिषीधनधान्यसुवर्णरुप्यादित्यपदाः क्षमीः ज्ञात्वा
परिज्ञाय स्ववित्तानुसारेण स्वसक्यनुसारेण च यत् भोजनताम्बूलवस्त्रादीनां परिमाणं मर्यादां संख्या करोति विदधाति ।
भोजनम् अशनं खाद्यं स्वाद्यं लेह्यं पानम्, ताम्बूलं नागवल्मीकलपूगलवङ्गकूर् रैलादिकम्, वस्त्रं पट्टकूलादिवस्त्रम्, आदिशब्दात्
भवन्भाजनवाहनगृहहृद्युवतिथनधान्यमोमहिषीदासदासीप्रसुखाना परिमाणं मर्यादां संख्या करोति विदधाति । तस्य
भोगोपभोगव्रतं भवेत् । अशनपानचन्दनलेपपुष्पताम्बूलादिकं वस्तु सकृत् एकवारं भुज्यते इति भोगः परिभोगो वा, शय्या-
सनवस्त्राभरणमाजनमार्यादिकं वस्तु उपभुज्यते पुनः पुनः वारंवारं भुज्यते उपभोगः, तयोर्भोगोपभोगयोर्वस्तुनोः व्रतं
नियमः भोगोपभोगव्रतं स्यात् ॥३५०॥ अथ विद्यमानं वस्तु त्यज्यं स्वतनहं इति स्तोति—

जो परिहरेद्द संतं तस्स वयं युग्धवे सुरिदो वि ।

जो मण-लड्डुं व मक्खदि तस्स वयं अप्प-सिद्धियरं ॥३५१॥

[छाया—यः परिहरति सन्तं तस्य व्रतं स्तोति सुरेन्द्रः अपि । यः मनोलड्डुकम् इव मक्षयति तस्य व्रतम् अल्पसिद्धि-
करम् ॥ यः पुमाश्च परिहरति त्यजति । कम् । सन्तं विद्यमानम् अर्थं वस्तु धनधान्ययुवतीयुवाधिकं तस्य पुंसः व्रतं
संयमः नियमः स्तूयते ब्रह्मस्यते । कैः । सुरेन्द्रः देवस्वामिभिः इन्द्रादिकैः । तस्य पुंसः व्रतम् अल्पसिद्धिकरं स्वल्पसंपदा-

सहितं भण्डवचनं बोलना कल्प्यं है । हास्य और भण्डवचनके साथ शरीरसे कुचेष्टा भी करना कौलुक्य
है । धृष्टताको लिये हुए बहुत बकवाद करना मौख्य है । आवश्यक उपभोग परिभोगसे अधिक इकट्ठा
करलेना अति प्रसाधन है । बिना बिचारे काम करना असमीक्ष्याधिकरण नामका अतिचार है । इस
प्रकार ये पांच अतिचार अनर्थदण्डव्रती को छोड़ने चाहिये ॥३४९॥ आगे भोगोपभोगपरिमाण नामक तीसरे
गुणव्रतका वर्णन करते हैं । अर्थ—जो अपनी सामर्थ्य जानकर भोजन, ताम्बूल, वस्त्र आदिका परिमाण
करता है उसके भोगोपभोगपरिमाण नामका गुणव्रत होता है । आवायं—जो वस्तु एक बार भोगनेमें
आती है उसे भोग कहते हैं । जैसे भोजन पेय, चन्दनका लेप, फूल, पान वगैरह । और जो वस्तु बार बार
भोगनेमें आती है उसे उपभोग कहते हैं । जैसे शय्या, बैठनेका आसन, वस्त्र, आभरण, बरतन स्त्री वगैरह ।
अपनी शारीरिक और आर्थिक शक्तिको देखकर भोग और उपभोगका जन्म पर्यन्तके लिए अथवा कुछ
समयके लिए नियम कर लेना कि मैं अमुक अमुक वस्तु इतने परिमाणमें इतने समय तक भोगूंगा, यह
भोगोपभोगपरिमाण नामका तीसरा गुणव्रत है ॥ ३५० ॥ आगे, भोगोपभोगपरिमाण व्रतीको प्रशंसा
करते हैं । अर्थ—जो पुरुष विद्यमान वस्तुओंको भी छोड़ देता है उसके व्रतकी सुरेन्द्र भी प्रशंसा करते
हैं । और जो मनके लड्डू खाता है उसका व्रत अल्प सिद्धिकारक होता है । आवायं—जो घरमें भोगो-
पभोगकी विपुल सामग्री होती है उसका व्रत अल्प सिद्धिकारक होता है, उसका व्रत अत्यन्त प्रशंसनीय है । किन्तु

१ ल स ग वत्त्वमार्धं । २ व भोजवभोजं (भं?) तं तिविदो (भ तद्विभं) । ३ ल म स ग सुरिदोहिं । ४ ल
मणुलड्डु, म स मणलड्डुव, ग मणलड्डु । ५ स सिद्धिकरं । ६ व गुणव्रतनिकल्पं सामाद्यस्य इत्यादि ।

निष्पादकम् । यः पुमान् अविद्यमानं च बुभुक्षति क्षाद्यति व्रतयाति च तस्य स्वल्पसिद्धिकरं व्रतं स्यात् । किंचत् । मनोमोदक-
वत्, यथा मनोमोदकः बुभुक्षाद्युपाधिधारणं न करोति तथा अविद्यमानवस्तुनि त्वान्ने श्रेयो न भवति । अथवा मनोमोदक-
मक्षणप्रायम् अविद्यमानं वस्तु व्रतयति । तथा भोगोपभोगातिधारात् स्वर्षति । ताद् कान् । 'सचित्त १ संबन्ध २ सम्मिथ्या
३ निषव ४ दुःपकाहारः ५ ।' अलकपादिसचित्तवस्त्वाहारः १, सचित्तसंबन्धमार्त्रेण वृषित आहारः संबन्धाहारः २,
सचित्तं न संमिक्षितः सचित्तब्रह्मसूक्ष्मप्राप्यतिमिश्रोऽशक्यमेवकरणः आहारः सम्मिथ्याहारः ३, अनिषवस्य रात्रिचतुःप्रहरैः
क्लिन्न ओषधो द्रवः इन्द्रियबलवर्धनो माषादिविकारादिः वृष्यः द्रववृष्यस्याहारः अनिषवाहारः ४, अर्धपकः चीकणतया बुधः
पकः दग्धपकः दुःपकः तस्य आहारः दुःपकाहारः ५ । वृष्यदुःपकयोः सेवने सति इन्द्रियमदवृद्धिः । सचित्तोपयोगः वातादि-
प्रकोपोदरपीडादिप्रतीकारे अन्यादिप्रज्वालने महान् असंयमः स्यादिति तत्परिहार एव श्रेयाश्च ॥ ३५१ ॥ इति स्वामिकाति-
केयानुप्रोक्षाभ्याख्याने गुणव्रतव्यवस्थान्त समाप्तम् ॥ अथ शिक्षाव्रतानि व्याचक्ष्णानः समाधिकसामग्री प्रतिपादयति—

जो मनुष्य अपने पासमें अविद्यमान वस्तुका व्रत लेता है, उसका व्रत मनके लड्डुओंकी तरह है । अर्थात् जैसे मनमें लड्डुओंकी कल्पना करलेनेसे भूख नहीं बुझती, वैसेही अनहोती वस्तुके त्यागसे कल्याण नहीं होता । परन्तु अनहोती वस्तुका नियम भी व्रत तो है ही, इसलिये उसका बोझासा फल तो होता ही है । जैसे एक भीलने मुनिराजके कहनेसे कौएका मांस छोड़ दिया था । उसने तो यह जानकर छोड़ा था कि कौएके मांसको खानेका कोई प्रसंग ही नहीं आता । किन्तु एक बार वह बीमार हुआ और बैठने उसे कौएका मांस ही खाने को बतलाया । परन्तु व्रतका ध्यान करके उसने नहीं खाया और मर गया । इस दृढ़ताके कारण उसका जीवन सुधर गया । अतः अनहोती वस्तुका त्याग भी समय आनेपर अपना काम करता ही है, किन्तु विद्यमान वस्तुका त्याग ही प्रशंसनीय है । अस्तु, भोगोपभोग परिमाण व्रतकेभी पाँच अतिचार छोड़ने योग्य हैं—सचित्त आहार, सचित्त सम्बन्धाहार, सचित्त सम्मिथ्याहार, अनिषवाहार और दुष्पकाहार । अर्थात् सचित्त (सजीव) वस्तुको खाना, सचित्तसे सम्बन्धित वस्तुको खाना, सचित्तसे मिली हुई, जिसे अलग करसकना शक्य न हो, वस्तुको खाना, इन्द्रिय बलकारक पौष्टिक वस्तुओंको खाना, और जली हुई अथवा अधपकी वस्तुको खाना । इसप्रकारका आहार करनेसे इन्द्रियोंमें मक्की वृद्धि होती है, तथा वायुका प्रकोप, उदरमें पीडा आदि रोग हो सकते हैं । उनके होनेसे उनकी चिकित्सा करनेमें असंयम होना अनिवार्य है । अतः भोगोपभोग परिमाण व्रतको ऐसे आहारसे बचना ही हितकर है । इस प्रकार गुणव्रतोंका वर्णन समाप्त हुआ । यहाँ एक बात विशेष बक्ष्य है । यहाँ भोगोपभोग परिमाण व्रतको गुणव्रतोंमें और वैशाखकाशिक व्रतको शिक्षाव्रतोंमें गिनाया है, ऐसा ही आचार्य समन्तभद्रने रत्नकरंड श्रावकाचारमें कहा है । किन्तु तत्त्वार्थसूत्रमें वैशाखकाशिक व्रतको गुणव्रतोंमें गिनाया है और भोगोपभोग परिमाण व्रतको शिक्षाव्रतोंमें गिनाया है । यह आचार्योंकी विषयज्ञाका वैचित्र्य है । इसीसे गुणव्रत और शिक्षाव्रतोंके इस अन्तरको लेकर दो प्रकारकी परम्परायें प्रचलित हैं । एक परम्पराके पुरस्कर्ता तत्त्वार्थसूत्रकार हैं दूसरीके समन्त-भद्राचार्य । किन्तु दोनोंमें कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं है, केवल दृष्टिभेद है । जिससे अणुव्रतोंका उपकार हो वह गुणव्रत है, और जिससे मुनिव्रतकी शिक्षा मिले वह शिक्षाव्रत है । इस प्रथममें भोगोपभोग परिमाण व्रतको अणुव्रतोंका उपकारी समझकर गुणव्रतोंमें गिनाया है । और तत्त्वार्थसूत्रमें उससे मुनिव्रतकी शिक्षा मिलती है, इसलिये शिक्षाव्रतोंमें गिनाया है, क्योंकि भोगोपभोगपरिमाण व्रतमें

सामाह्वयस्स करणे क्षेत्रं कालं च आसनं विलो ।

मण-व्ययण-काय-शुद्धी णायव्वा हँति सत्तेव ॥३५२॥

[छाया—सामायिकस्य करणे क्षेत्रं कालं च आसनं विलयः । मनवचनकायशुद्धिः ज्ञातव्या भवन्ति सत्तेव ॥] समये आत्मनि भवं सामायिकम् । अथवा सम्पत्क एकत्वेन प्रयत्नं गमनं समयः, स्वविषयेभ्यो विनिवृत्त्य कायबाहुमनः कर्मणा-भारमना सह वर्तनात् । द्रव्यायत्नं आत्मन एकत्वगमनमित्यर्थः । समये एव सामायिकं समयः प्रयोजनमस्येति वा सामायि-कम् । अथवा संगमः एकत्वे एकीभावे वर्तते, अयनम् अयः सम् एकत्वेन एकीभावेन गमनं परिणमनं समयः । समय एव सामायिकं वा, समयः प्रयोजनमस्येति सामायिकम् । देववन्दनाया निःसंकेतं सर्वप्राणिनमताभित्तनं सामायिकमित्यर्थः । सामायिकस्य करणे कर्तव्ये सति ऋत्विक् सामर्थ्यो ज्ञातव्या ज्ञेया भवन्ति । ताः काः । क्षेत्रं प्रदेशलक्षणा १, कालं पूर्वाह्नमध्याह्नपराह्णकाललक्षणा २, आसनं पद्मासनादिलक्षणा ३, विलयः ध्यानं तन्मयतालक्षणा ४, मनोवचनकाय-शुद्ध्या आन्तरोद्धानं रहिता धर्मध्यानसहिता मनसः शुद्धिः निर्मलतालक्षणा ५, अर्वाह्नजल्पनरहिता वचनस्य शुद्धिः निर्मलता ६, कायस्य शरीरस्य शुद्धिः निर्मलता ७ ॥ ३५२ ॥ अथ ता गाथापञ्चकेन प्रतिपादयति—

जत्थ ण कलयल-सद्दो बहु-जण-संघट्टणं ण जत्थत्थिय ।

जत्थ ण बंसादीया एस पसत्थो ह्वे देसो ॥३५३॥

[छाया—यत्र न कलकलशब्दः बहुजनसंघट्टनं न यत्रास्ति । यत्र न दशादिकाः एष प्रशस्तः भवेत् देशः ॥] सामायिकस्य करणे सति एष प्रत्यक्षीभूतः देशः प्रदेशः स्थानकं क्षेत्रम् । एष कः । यत्र प्रदेशे कलकलशब्दो नास्ति, जनानां वाचानां पञ्चादीनां च कोलाहलशब्दो न विद्यते । च पुनः, यत्र प्रदेशे बहुजनसंघट्टनं बहुजनानां संघट्टनं सवातः परस्परं मिलनं वा नास्ति, यत्र स्थाने दशादिकाः दशमशकशुभ्रिककीटकमत्स्यगणचक्रपुटसप्तम्याप्रविष्टपुरुषक्षीनपुंमकपशु-मांसरक्षयुचर्मास्थिमलमूत्रमूतककलेवरादयो न विद्यन्ते स एव प्रदेशः सामायिककरणस्थानं प्रशस्तम् ॥३५३॥

अविचार रूपसे सचित्तं आदि भक्षणका त्याग करना होता है ॥ ३५१ ॥ आगे शिक्षाप्रवृत्ता व्याख्यान करते हुए सामायिक व्रतकी सामग्री बतलाते हैं । अर्थ—सामायिक करनेके लिये क्षेत्र, काल, आसन, विलय, मनःशुद्धि, वचनशुद्धि और कायशुद्धि, ये सात बातें जानने योग्य हैं ॥ भाषार्थ—समय नाम आत्माका है । आत्मामें जो होती है उसे सामायिक कहते हैं । अथवा भलेप्रकार एक रूपसे गमन करनेको समय कहते हैं । अर्थात् काय वचन और मनके व्यापारसे निवृत्त होकर आत्माका एक रूपसे गमन करना समय है, और समयको ही यानी आत्माको एक रूपताको सामायिक कहते हैं, अथवा आत्माको एक रूप करना ही जिसका प्रयोजन है वह सामायिक है । अथवा देववन्दना करते समय संकलेश रहित चित्तसे सब प्राणियोंमें समताभाव रखना सामायिक है । सामायिक करनेके लिये सात बातें जान लेना जरूरी है । एक तो जहां सामायिक की जाये वह स्थान कैसा होना चाहिये । दूसरे सामायिक किस किस समय करनी चाहिये । तीसरे कैसे बैठना चाहिये । चौथे सामायिकमें तन्मय कैसे हुआ जाता है, पांचवे मनकी निर्मलता, वचनकी निर्मलता और शरीरकी निर्मलता को भी समझ लेना जरूरी है ॥ ३५२ ॥ आगे पांच गाथाओंसे उक्त सामग्रीको बतते हुये प्रथम ही क्षेत्रको कहते हैं । अर्थ—जहां कलकल शब्द न हो, बहुत लोगोंकी भीड़भाड़ न हो और डांस मच्छर वगैरह न हो वह क्षेत्र सामायिक करनेके योग्य है ॥ भाषार्थ—जहां मनुष्योंका, बाजोंका और पशुओंका कोलाहल न हो, तथा शरीरको कष्ट देनेवाले डांस, मच्छर, बिच्छु, साँप, खटमल, शेर, आदि जन्तु न हों, सारांश यह कि चित्तको क्षोभ पैदा करनेके कारण जहां न हों वहां सामायिक करनी चाहिये ॥३५३॥

१ व विलं । २ म विनउ । ३ ल म स ग सह ।

पुष्करे मन्त्रकृते अवरकृते तिहि वि चालिया-छक्को ।

सामाहयस्स कालो सविणय-णिस्सेस-णिहिट्ठो ॥३५४॥

[छाया-पूर्वाह्णे मध्याह्णे अपराह्णे त्रिषु अपि नाविकाषट्कम् । सामायिकस्य कालः सविनयनिःस्वेचानिष्टः ॥] सामायिकस्य सं सम्म्यक् आत्मनि अयति एकत्वम् एकीभावं गच्छति समय एव सामायिकः तस्य सामायिकस्य कालः । कृषभूतः कालः । स्वैन्यः बनेन्यः निष्कान्ताः निःस्वाः निर्गन्थास्तेषामीशाः स्वामिनः गणधरदेवालयः सविनयेन धर्मान-ज्ञानचारिषोपचारक्षणेन सहिताः सविनयाः ते च ते निःस्वेशाश्च तैर्निष्टः कथितः विनयसंयुक्तगणधरदेवादिभिः कथितः कालः । स कियन्मात्रः कालः । पूर्वाह्णे पूर्वाह्णकाले सूर्गोदयात् प्राक् रात्रेः घटिकात्रयम् एवं रात्रिप्राश्नात्य-घटिकात्रयं सूर्योदयादारभ्य च घटिकात्रयं पूर्वाह्णिकस्य सामायिकस्य योग्यकालः षट्घटिकाप्रमाणम् इत्यर्थः । मध्याह्णे मध्यदिवसे दिवसस्य मध्ये द्वितीयप्रहरस्य प्राश्नात्यनाडीत्रयं तृतीयप्रहरस्य चाचानाडीत्रयं मध्याह्नमयस्य योग्यकालः षट्घटिकावधिः । अपराह्णे संध्यायां चतुर्थप्रहरस्य प्राश्नात्यघटीत्रयं रात्रिप्रथमप्रहरस्य घटीत्रयं चेति अपराह्णसामायिकस्य योग्यकालः घटिकाषट्कम् । तिहि वि त्रिविध प्रत्येक षट् षट् घटिकाकालः अथवा त्रिष्वपि पूर्वाह्णमध्याह्नाप राह्णकालेष्वपि नाविकाषट्क प्रत्येकं घटिकाद्वयं स्यात् । केचित् घटीचतुष्टयमित्याहुः । एवं प्रतिक्रमणादौ कालः ज्ञातव्यः । तथा चोक्तं च । “योग्यकालासनस्थानमुद्रावर्तनशिरोनतिः । विनयेन यथाज्ञानः कृतिकर्मात्मलं मजेत् ॥” इति योग्यकालः कथितः । तथा योग्यमासनम् उद्भासन पर्याङ्कामन चेति । अथवा दण्डकस्यादौ व्रजे चोपवेशनं योग्यासनम् । योग्यं स्थानं प्रदेशः स्त्रीपशुन्युत्सकरहितमेकान्तस्थानम् । चित्तस्थानेपस्थाननुत्पादकं वनं वेश्म वा स्थानं देवालयदिकं वा योग्यस्थानम् । योग्या मुद्रा नमस्कारमुद्रा । योग्यावर्ता मक्ति मक्ति प्रति द्वादशावर्ता भवन्ति । योग्याः शिरोनतयश्चत्वारः भवन्तीति ॥३५४॥

बंधिस्ता पर्जकं अहवा उड्ढेण उठमओ टिच्छा ।

काल-पमाणं किञ्चा इंदिय-वावार-वज्जिबो होउं ॥३५५॥

आगे सामायिकका काल बतलाते है । अर्थ—विनय संयुक्त गणधर देव आदिने पूर्वाह्ण, मध्याह्न और अपराह्ण इन तीन कालोंमें छै छै घड़ी सामायिकका काल कहा है ॥ प्रावार्य—सूर्योदय होनेसे पहले तीन घड़ी और सूर्योदयसे लेकर तीन घड़ी इसतरह छै घड़ी तक तो प्रभात समयमें सामायिक करनी चाहिये । मध्याह्न अर्थात् दिनके मध्यमें दूसरे पहरकी अन्तिम तीन घड़ी और तीसरे पहरकी शुरूकी तीन घड़ी इस तरह छै घड़ी सामायिकका काठ है । अपराह्न अर्थात् सन्ध्याके समय दिनके चतुर्थ पहरकी अन्तिम तीन घड़ी और रातके पहले पहरकी शुरूकी तीन घड़ी इस तरह छै घड़ी सामायिकका काल है । अर्थात् सामायिक प्रतिदिन तीनवार करनी चाहिये और प्रत्येक बार छै छै घड़ी करनी चाहिये । किन्तु यह उत्कृष्ट काल है इसलिये ऐसाभी अर्थ किया जा सकता है कि तीनों कालोंमें छै घड़ीतक सामायिकका काल है । अर्थात् प्रत्येक समय दो दो घड़ीतक सामायिक करनी चाहिये । किन्हीके मतसे चार घड़ी हैं । इसी प्रकार प्रतिक्रमण वगैरहके लियेभी कालका जानना जरूरी है । कहा भी है—‘योग्य काल, योग्य आसन, योग्य स्थान, योग्य मुद्रा, योग्य आवर्त, योग्य नमस्कार आदिको जान-कर विनयपूर्वक निर्दोष कृतिकर्म करना चाहिये ।’ इसमेंसे योग्य स्थान और योग्य काल बतला दिया ॥ ३५४ ॥ आगे सामायिककी शेष सामग्रीको बतलाते हैं । अर्थ—पर्यंक आसनको बंधकर अथवा स्त्रीया खड़ा होकर, कालका प्रमाण करके, इन्द्रियोंके व्यापारको छोड़नेके लिये जिनवचनमें मनको एकत्र करके, कायको संकोचकर, हाथकी अंजलि करके, अपने स्वरूपमें लीन हुआ अथवा

१ च तिहि छम्के (?) । २ छ रा उमउ टिष्ठा, स उमउ टिष्ठा, स उडेण उमवो । ३ छ होउ ।

कार्तिके ० ३३

जिण-व्यपणेष्यग्ग-मणो संभुड'-काओ य अंजलि किच्चा ।

स-सरुवे संलीणो वंवण-अत्थं विंचित्ततो ॥ ३५६ ॥

किच्चा वेस-यमाणं सव्वं-सावणज-वज्जिजदो होउं' ।

ओ कुच्चवि सामइयं सो मुणि-सरिसो हवे' ताव ॥ ३५७ ॥^१

वन्दनापाठके अर्थका चिन्तन करता हुआ, क्षेत्रका प्रमाण करके और समस्त सावद्य योगको छोड़कर जो ब्राह्मक सामायिक करता है वह मुनिके समान है ॥ भावार्थ—सामायिक करनेसे पहले प्रथम तो समस्त सावद्यका यानी पापपूर्ण व्यापारका त्याग करना चाहिये । फिर किसी एकान्त वैश्यालयमें, वनमें, पर्वतकी गुफामें, खाली मकानमें अथवा स्मशानमें जहां मनमें शोभ उत्पन्न करनेके कारण न हों, जाकर क्षेत्रकी मर्यादा करे कि मैं इतने क्षेत्रमें उहूँगा । इसके बाद या तो पयंक्यासन लगाये अर्थात् चाँप पैर पर दाहिना पैर रखकर बैठे या कायोत्सर्गसे खड़ा हो जाये, और कालकी मर्यादा करले कि मैं एक घड़ी, या एक मुहूर्त, या एक पहर अथवा एक दिन रात तक पर्यङ्कासनसे बैठकर अथवा कायोत्सर्गसे खड़ा होकर सर्व सावद्य योगका त्याग करना हूँ । इसके बाद इन्द्रियव्यापारको रोक दे अर्थात् स्वप्न, रसन, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियाँ अपने अपने विषय स्वप्न, रस, गन्ध, वर्ण और शब्दमें प्रवृत्ति न करें । और जिनदेवके द्वारा कहे हुए जीवादि तत्त्वोंमेंसे किसी एक तत्त्वके स्वरूपका चिन्तन करते हुए मनको एकाम्र करे । अपने अङ्गो-पाङ्गको निश्चल रखे । फिर दोनों हाथोंको मिला मांती भरी मीपके आकारको तरह अंजुलि बनाकर अपने मुद्ग मुद्ग चिदानन्द स्वरूपमें लीन होकर अहन्त, सिद्ध, आचार्य, उग्राध्याय, सर्वसाधु, जिनवाणी जिनप्रतिमा और जिनालयकी वन्दना करनेके लिये दो शिरोनति, बारह आवर्त, चार प्रणाम और त्रिसृष्टिको करे । अर्थात् सामायिक करनेसे पूर्व देववन्दना करते हुये चारों दिशाओंमें एक एक कायोत्सर्ग करते समय तीन तीन आवर्त और एक एक बार प्रणाम किया जाता है, अतः चार प्रणाम और बारह आवर्त होते हैं । देववन्दना करते हुए प्रारम्भ और समाप्तिमें जमीनमें मस्तक टेककर प्रणाम किया जाता है अतः दो शिरोनति होती हैं । और मन वचन और काय समस्त सावद्य व्यापारसे रहित मुद्ग होते हैं । इस प्रकार जो ब्राह्मक शीत ऋण आदिकी परिषद्को सहता हुआ, विषय कषायसे मनको हटाकर मौनपूर्वक सामायिक करता है वह महाव्रतीके तुल्य होता है; क्योंकि उस समय उसका चित्त हिंसा आदि सब पापोंमें अनासक्त रहता है । यद्यपि उसके अन्तरंगमें संवयको चातनेवाले प्रत्याख्यानावरण कर्मके उदयसे मन्द अविरति परिणाम होते हैं फिरभी वह वपचारसे महाव्रती कहा जाता है । ऐसा होनेसे ही निर्मन्थडिगका धारो और ग्यारह अंगका पाठो अभव्य महाव्रतका पाब्जन करनेसे अन्तरंगमें अर्लंयम भावके होते हुए भी उपरिम प्रवेद्यक तक उत्पन्न हो सकता है । इस तरह जब निर्मन्थरूपका धारो अभव्य भी सामायिकके कारण अहमिन्द्र हो सकता है तब सन्मगृष्टि यदि सामायिक करे तो कहना ही क्या है । सामायिक व्रतके भी पांच अतिचार हैं—योग दुःप्रणिधान,

१ व वयणे एयम् । २ व ग संभुड, [संभुड?] । ३ व वज्जिजो होऊ, ग वज्जिदो होऊ । ४ ल हवे सावड, म स हवे साड, ग हवे सावडं । ५ व तिक्कावयं पवमं । प्लृण हत्यादि ।

[ध्याया-बद्ध्वा पर्याङ्कम् अथवा ऊर्ध्वेन ऊर्ध्वतः स्थित्वा । कालप्रमाणं कृत्वा इन्द्रियव्यापारवर्जितः भूत्वा ॥ जिन-
 बचनैकाग्रमनाः संवृतकायः च अङ्गलि कृत्वा । स्वस्वरूपे संलीनः बन्दनार्थं विचिन्तयन् ॥ कृत्वा देशप्रमाणं सर्वसावध-
 बर्जितः भूत्वा । यः कुर्वति सामायिकं स मुनिसदृशः भवेत् तावत् ॥] यः सामायिकं संपन्नः प्रतिपन्नः सावत् श्रावकः श्राद्धः
 संयमोपपन्नमुनिसदृशो भवति । यः श्रावकः श्राद्धः सामायिकं समताम् 'समता सर्वभूतेषु संयमे बुभुभावना । आतंतीर-
 परित्यागस्तद्धि सामायिकं व्रतम् ॥' वा अहंदादिनवप्रकारदेवबन्दनाम् इत्यादिलक्षणोपेतं सामायिकं करोति विदधाति । किं
 कृत्वा पूर्वम् । सर्वसावधबर्जितो भूत्वा सर्वपापव्यापारं परित्यज्य सर्वपापेभ्यो मुक्तत्वा । पुनः किं कृत्वा । देशप्रमाणं
 कृत्वा निर्व्यल्लोपमेकान्तमयनं वनं चैत्यालयाधिकं च देश मर्यादीकृत्य, चैत्यालयगिरिगुहाभूत्यगृहसमशानप्रमुखस्थाने एतावति
 क्षेत्रे स्थाने अहं स्थास्यामीति प्रमाणं कृत्वा विधायेत्यर्थः । पुनः किं कृत्वा । पर्याङ्कं पर्याङ्कासन वामपादमग्नः कृत्वा दक्षिण-
 पादमुपरि कृत्वा उपवेशनं पदासनं बधित्वा विबन्ध्य, अथवा ऊर्ध्वेन ऊर्ध्वंभूतेन उङ्गु स्थित्वा उङ्गीभूय, द्वाविंशदशो-
 वजितः सन, कायोत्सर्गेण स्थित्वा मकरमुलाद्यासनं कुर्या वा । पुनः किं कृत्वा । कालप्रमाणं कृत्वा कालमवधिं कृत्वा,
 एतावत्कालं पर्याङ्कामनेन कायोत्सर्गेण च तिष्ठामि, तथा एतावत्कालं सर्वं सावधयोग एवजापि, इति एकघटिकासुहृत्प्रहर-
 रात्रिदिवसादिकालपर्यन्तं कालमयथां कृत्वा । पुनः किं कृत्वा । इन्द्रियव्यापारवर्जितो भूत्वा, इन्द्रियाणां स्पर्शनरसनघ्राण-
 शब्दुःश्रोत्राणां व्यापाराः स्वस्वस्वार्थं न रस ५ गन्ध २ वर्ण ५ शब्द ७ विषयेषु प्रवृत्तयः, तैर्वर्जितः भूत्वा, अथवा
 व्यापाराः क्रयविक्रयलक्षणः तैर्वर्जितः रहितो भूत्वा । केगबन्धं मुष्टिबन्धं वस्त्रबन्धं च कृत्वा इत्यासनं तृतीयम् ३ ।
 कीहक् सन् श्रावकः सामायिकं करोति । जिनबचनैकाग्रमनाः, सर्वत्रबचने एकाग्र चिन्तानिरोधे तत्र मनो यस्य स जिन-
 बचनैकाग्रमनाः सर्वत्रबचनैकत्वगतचित्तः जीवादितस्वस्वरूपे एकलोलीचित्तः । च पुनः, सपुटकायः सकुचिनशरीरः निश्चली-
 कृताङ्गोपाङ्गः । पुनः किं कृत्वा । अङ्गलि कृत्वा हस्तौ द्वौ मुकुलीडृत्य मुक्ताशुक्तिकमुद्राबन्धनमुद्रा कृत्वा । पुनः कर्णभूतः
 सन् । स्वस्वरूपे शुद्धबुद्धं कचिदपे चिदानन्दे स्वपरमात्मनि संलीनः लय प्राप्तः । पुनः कीहक् सन् । बन्दनार्थं बन्दनायाः
 अहंस्तिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुजनवचनजनितप्रतिमाजिनालयलक्षणयाः अर्थः रहस्यं प्रति दण्डकं नती दादभावतां
 चतु शिरसि त्रिभुजि च चिन्तयन् ध्यायन्, एवंभूतः श्रावकः शीतोष्णादिपरीशहृषिकयी उपसंगंसहिष्णुः मीनो हिंसा-
 विष्यो विषयकषायेभ्यश्च विनित्युत्स सामायिके वर्तमानो महाव्रती भवति । हिंसादिषु सर्वेषु अनासक्तचित्तः अभ्यन्तर-
 प्रत्याख्यानसंयमधातिक्रमैदिवजनिन्नमन्दाविरतिपरिणामे सत्यपि महाव्रत इत्युपचर्मति । एवं च कृत्वा अभ्यन्त्यापि
 निर्गन्धलिङ्गधारिणः एकादशाङ्गधारिणो महाव्रतपरिपालनादसंयमभावस्यापि उपरिप्रवेयकविमानवासिनाम् उपपन्नो भवति ।
 एवमभ्योपि निर्गन्धरूपधारी सामायिकवशादहमिन्द्रस्थाने श्रीमान् भवति चेत् किं पुनः सम्यग्दर्शनः पूतात्मा सामायि-
 कमापन्नः । सामायिकरत्नस्य पञ्चातिचारा भवन्ति, ते के इति चेदुच्यते । 'योगदुःप्रणिधानानावरन्मृद्युष्युपस्थानानि ।'
 योगस्य कायबाह्यता कर्मणः पुष्टानि प्रणिधानानि दुष्टप्रवृत्तयः, योगस्य अन्यथा वा प्रणिधानानि प्रवृत्तयः, सामायिक-
 कावचरं क्रोधमानमायालोमसहिताः कायबाह्यमनां प्रवृत्तयः, क्रोधादिपरिणामवशाद् दुष्टं प्रणिधानं भवति । शरीरावयवानां
 हृत्पदादीनाम् अस्थिरत्वं चालनं कायस्थान्याथाप्रवृत्तिः कायदुष्टप्रणिधानम् १ । संस्काररहितार्थामकवर्णसद्व्रयोगो
 बाधान्याथाप्रवृत्तिः वर्णसंस्कारे भावार्थं च अगमकत्वं चपलादिवचनं च वाग्दुःप्रणिधानम् २ । मनसोऽपि तत्त्वं मनसः
 अनादरं और स्तुत्यनुपस्थानम् । सामायिकके समयके योग अर्थान् मन वचन और कायको दुष्ट प्रवृत्ति
 करना, यानी परिणामोंमें कषायके अज्ञानसे मनको दूषित करना सामायिकमें नहीं लगाना मनोदुष्टप्रणि-
 धान है । हाथ पैर वगैरहको स्थिर नहीं रखना कायदुष्टप्रणिधान है । मंत्रको जल्दी जल्दी बोलना, जिससे
 मंत्रका उच्चारण अस्पष्ट और अर्थशून्य प्रतीत हो बचनदुष्टप्रणिधान है । इस तरह सामायिकके ये
 तीन अतिचार हैं । सामायिक करते हुए भी सामायिकमें उत्साहित न होना अथवा अनादर का भाव
 रखना अनादर नामका चौथा अतिचार है । बिस्मरण होना अर्थात् यह भूलजाना कि मैंने अमुकक
 पढ़ा या नहीं ? यह स्तुत्यनुपस्थान नामका पांचवा अतिचार है । रत्नकरंट श्रावकाचारमें भी कहा है-

१ 'एकादशाङ्गध्यायिनो' इत्यपि पाठः ।

शोधधास्यं भवेत् । तस्य कस्य । यः द्वयोः पर्वणोः पर्वण्योः अह्न्यां चतुर्दश्यां च सवा पक्षं पक्षं प्रति उपवासं स्वर्गैरस-
गन्धर्वैर्गणैश्चक्षत्राण्येषु पञ्चसु विषयेषु परिहृतौस्तुत्यानि पञ्चापि इन्द्रियाणि ज्येष्ठ आगत्य तस्मिन् उपवासे वसन्ति
इत्युपवासः, अननपानखाद्येण्डुलस्रगन्धुविधाहारपरिहार इत्यर्थः । उक्तं च उपवासस्य लक्षणम् । "कषायविषयाहारखाद्यो
यत्र विधीयते । उपवासः स विज्ञेयः शेषं लक्षणकं विदुः ॥" इति तम् उपवासं क्षणमात्रं अनग्नं करोति विदधाति । तच्छ-
क्त्यभावे एकमक्तम् एकवारभोजनं करोति । तथा निविकृतिं शुद्धतर्कः बुद्धीकात्रभोजनं करोति, वा दुग्धादिपञ्चरसादिरहितम्
आहारं भुङ्क्ते । उक्तं च । "आहारो भुज्यते दुग्धादिकपञ्चरसातिगः । दमनायाजस्रगन्धः यः सा निविकृतिर्नैता ॥" इति
एवमुक्तप्रकारेणादिशाब्दात् आषाम्लकाज्जिकाहारखाहारं मनश्चिन्त्यप्रमुखं करोति । "सदुष्णे काज्जिके बुद्ध्याप्याभ्य
भुज्यतेऽज्ञानम् । जितेन्द्रियैस्तपोऽर्चं यदाचार्यस्य उच्यतेऽत्र सः ॥" शुद्धोपनं जलेन सह भोजनं काज्जिकाहारम् । तस्य
कस्य । यः शोधधोपवासव्रती परिहरति निषेधयति त्यजति । कात् । स्नानविलेपनभूषणस्त्रीसंसर्गगन्धधूपप्रदीपासीधु, स्नानं
शीतोष्णजलेन मज्जनं तैलादिनदनं कर्कोटिकादिकेन स्फेटनम्, विलेपनं चन्दनकपूरकुङ्कुमागर्भकस्तूरिकादिमित्रिविलेपनं
शरीरविलेपनम्, भूषणं हारमुकुटकुण्डलकेयूरकटकमुद्रिकाद्याभरणम्, स्त्रीसंसर्गः स्त्रीणां युवतीनां मैथुनस्पर्शनपादसंवाहन-
निरौक्षणमायनीपवेशनवार्ताविभिः संसर्गः संयोगः स्पर्शनम्, बन्धः सुगन्धः पुष्पसुगन्धधूपगौरसप्रमुखः, धूपः
शरीरधूपनं केशवस्त्रादिधूपनं च दीपस्य ज्वलनं ज्वालनकरणं च इन्द्रसमासः त एवाविषयां ते तथोक्तास्ताम् । भाविसम्ब्यात्
सचित्तजलकणलवणभूम्यग्निवातकरणधनस्पतितत्फलपुष्पकुड्मलच्छेदादिव्यापारात् परिहरति । कीदृशः । ज्ञानी भेषजानी
स्वपनविषेचनविज्ञानी । किं कृत्वा । वैराग्याभरणभूषणं कृत्वा मवाङ्गमोवविरक्त्याभरणेनात्मानं भूषयित्वा निरारम्भः

करना चाहिये, हार मुकुट कुण्डल, केयूर, कड़े, अगुंठी आदि आभूषण नहीं पहनने चाहिये, स्त्रियोंके साथ मैथुन नहीं करना चाहिये और न उनका आङ्गिकन करना चाहिये, न उनसे पैर वगैरह दबाना चाहिये, न उन्हें ताकना चाहिये, न उनके साथ सोना या ठठना बैठना चाहिये, सुगन्धित पुष्प चूर्ण वगैरहका सेवन नहीं करना चाहिये, न शरीर बन्ध वगैरहको सुवासित धूपसे सुवासित करना चाहिये और न दीपक वगैरह जलाना चाहिये । भूमि, जल अपि वगैरहको छोड़ना, जलाना बुझाना आदि कार्य नहीं करना चाहिये और न वनस्पति वगैरहका छेदन भेदन आदि करना चाहिये । संसार शरीर और भोगसे विरक्तिको ही अपना आभूषण बनाकर साधुओंके निवासस्थानपर, चैत्यालयमें अथवा अपने उपवासगृहमें जाकर धर्मकथाके सुनने सुनानेमें मनको लगाना चाहिये । ऐसे श्रावकको शोधधोपवासव्रती कहते हैं । आचार्य समन्तभद्रने भी लिखा है- 'चतुर्दशी और अष्टमीके दिन सदा स्वेच्छापूर्वक चारों प्रकारके आहारका त्याग करना शोधधोपवास है । उपवासके दिन पांचों पापोंका, अलंकार, आरम्भ, गन्ध, पुष्प, स्नान, अंजन और नास लेनेका त्याग करना चाहिये । कानोंसे बड़ी चाहके साथ धर्मरूपी अमृतका स्वर्य पान करना चाहिये और दूसरोंको पान कराना चाहिये । तथा आलस्य छोड़कर ज्ञान और ध्यानमें तत्पर रहना चाहिये । चारों प्रकारके आहारके छोड़नेको उपवास कहते हैं, और एक बार भोजन करनेको शोधधु कहते हैं । अष्टमी और चतुर्दशीको उपवास करके नौमी और पंद्रसको एक बार भोजन करना शोधधोपवास है । इस शोधधोपवास व्रतके पांच अतिचार हैं- भूखसे पीड़ित होनेके कारण 'जन्तु हैं या नहीं' यह देखे बिना और मृदु उपकरणसे साफ किये बिना पूजाके उपकरण तथा अपने पहिरने के बन्ध आदिको उठाना, बिना देखी बिना साफ की हुई जमीनमें मलमूत्र करना, बिना देखी बिना साफ की हुई भूमिमें चटाई वगैरह बिछाना, भूखसे पीड़ित होनेके कारण आवश्यक छे कर्मोंमें अनादर

आहारानमयैष्यशास्त्रदानप्रकारं दानम् । अतिविश्विमानं पुनः कर्षतुतम् । सर्वसिद्धिसौख्यकरं, सिद्धेः मुक्तिः निर्वाणस्य सौख्यानि सर्वाणि च तानि सौख्यानि च तानि सर्वसौख्यानि करोतीति सर्वसिद्धिसौख्यकरम् । च पुनः, सर्वदानानां "पोहेनं गजबाधिभूमिहिलावासीतिसस्यन्दनं सप्रेहप्रतिबद्धमत्र दशधा दानं शठैः कीर्तितम् । तदाता कुपति ब्रजेच पुरतो हिलादिसंघर्षान्नात् तन्नेतापि च तत्सदा स्थञ्च नुर्बैनिन्द्य कलंकास्पद्यम् ॥" इति दशविधदानानां मध्ये सारतरं दानम् उक्तुम् अतिशयेनोक्तुम् तस्य कस्य । यः श्रावकः स्वयमारम्भना स्वहस्तेन वा दानम् आहारोपधानमयज्ञानप्रधानम् । तर्कितम् । 'अनुग्रहायै स्वस्यातिसर्गो दानम् ।' आत्मनः परस्य च उपकारः अनुग्रह उच्यते, सोऽयं प्रयोचनं यस्मिन् दानकर्मणि तत् अनुग्रहायै स्वोपकाराय विशिष्टपुण्यसचयलक्षणाय परोपकाराय सम्यग्ज्ञानज्ञानभारित्रद्वये स्वस्य धनस्य अतिसर्गोऽतिसर्जनं दानमुच्यते । ददाति प्रयच्छति । क केभ्यो वा । त्रिविधे पात्रे त्रिविधेषु पात्रेषु महाव्रतसम्यक्स्वविराजितमुत्तमं पात्रम्, श्रावकव्रतसम्यक्स्वपवित्रं मध्यमपात्रम्, सम्यक्स्वैकेन निर्मलीकृतं जघन्यपात्रम्, इति त्रिविधपात्रेभ्यः दानं ददाति । कीदृशः । श्राद्धो दाता सदा नित्यं निरन्तरं श्राद्धादिपुण्यैः संयुक्तः । श्राद्ध १ पुष्टि २ भक्ति ३ विज्ञानम् ४ अलुम्बता ५ दामा ६ शक्तिः ७ । यत्रैते सप्त गुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति । तया प्रकारान्तरेण । "श्राद्धा १ भक्ति २ रत्नोत्सव ३ दया ४ शक्तिः ५ क्षमा परा ६ । विज्ञानं ७ चेति सप्तैते गुणा दातुः प्रकीर्तिताः ॥" "चित्तरामो" नवेष्टस्य पात्रं सत्त्वं मयाधुना । पुण्यवानहमेवेति स श्राद्धादिनिहोष्यते ॥१॥ आमुक्तं वरपात्रस्य संनिधौ भ्यवतिष्ठते । तद्वि प्रसेवेन कुर्वन् सा भक्तिः परिकीर्तिता ॥२॥ अनुष्मादस्ति मे कार्यमस्मै दानं दद्याम्यहम् । ईदृक् मनो न यस्यास्ति स दाता नैव सोमवाग् ॥३॥ कार्यं प्रति प्रयातीनि कीटादीनवलोकायम् । गृहमध्ये प्रयत्नेन स दाता स्याद्दयापरः ॥ ४ ॥ सर्वमाहारमश्रान्ति श्राद्धको बहुमोजकः । इत्येतस्मात्ति यश्चित्ते सा शक्तिः परिकल्प्यते ॥५॥ पुत्रदारादिभिर्दोषैः कृतेऽपि च न कुप्यति । यः पुनर्दानकोलेऽसौ क्षमावानिति भण्यते ॥६॥ पात्रापात्रे समयाते गुणदोषविशेषवित् । ज्ञानवाग् स मेवेदाता सुगैरभिः समन्वितः ॥७॥ इति सप्तपुण्यैः सहितो दाता भवति । पुनः कीदृक् । दाता ज्ञानी पात्रापात्रद्वयोपयोग्यधर्मतत्त्वा- तत्त्वादिविचारजः । पुनः कीदृग्विधः । नवदानविधिभिः संयुक्तः, नवप्रकारपुण्योपार्जनविधिभिः सहितः । तद्यथा- "पंडिगद् १ मुखाद्गान २ पाशोदय ३ मक्षणं ४ च पणम च ५ । मण ६ वयण ७ कायसुद्धी ८ एतणसुद्धी य ९ णवविहं पुण्य ॥१॥ परं गियचरदारे दट्टण्णणस्य वा विमग्गिता । पडिगहणं कायब्बं णमोत्सुं ठाहुं ति मणिदूण ॥२॥ गेदूणं गियगेहं गिरवज्जाणुवहुं उच्छाणमिह् । ठविदूणं तदो चलणाण धोवणं होवि कायब्बं ॥३॥ पाशोदय पवित्ति मिरम्मि कादूणं अक्षणं कुजा । गयक्खयकुसुमगिणेज्जदीवयुवेहिं फलेहि ॥ ४ ॥ पुण्णजलिं खित्तिता पयपुरोरो बंदणं तदो कुजा । अट्टण अट्टणद्दं मणसुद्धीं होवि कायब्बा ॥ ५ ॥ णिट्टुरककसवयणादवज्जण स विपाण वधिसुद्धी । सव्वत्स

मनमें नहीं है वह दाता निर्लोभ है । जो दाता घरमें चीटी बगैरह अन्तुओंको देखकर सावधानता पूर्वक सब काम करता है वह दयालु है । 'यह पात्र बहुत खाऊ है, सारा भोजन खाये जाता है' ऐसा जिसके चित्तमें आश नहीं है वह दाता शक्तिमान है । जो स्त्री पुत्र बगैरहके अपराध करनेपर भी दानके समय उनपर क्रुद्ध नहीं होता वह दाता क्षमावान् है । जिसे पुत्र और अपात्र की समझ है वह दाता ज्ञानी है । इन सात गुणोंसे सहित दाता श्रेष्ठ होता है । ऐसा जो दाता एक तीन प्रकारके पात्रोंको यथायोग्य नवधाभक्ति पूर्वक आहार दान, अभय दान, औषध दान और शास्त्र दान देता है वह अतिविश्विभाग व्रतका धारी होता है । परिग्रह, उच्चस्थान, पादोदक, अर्चन, प्रमाण, मन- सुद्धि, वचनसुद्धि, कायसुद्धि और भोजनसुद्धि ये दानकी नौ विधियां हैं । प्रथम ही पात्रको अपने घरके द्वारपर देखकर अथवा अन्यत्रसे खोज लाकर 'नमोऽस्तु' और 'तिष्ठ तिष्ठ' कह कर प्रहण करना चाहिये । फिर अपने घरमें लेजाकर उसे ऊंचे आसनपर बैठाना चाहिये । फिर उसके पैर धोने चाहिये । फिर उस पैर धोवनेके पश्चि जलको सिर पर लगाना चाहिये । फिर गन्ध, अक्षत, फूल, नैवेद्य, दीप, धूप और फलसे उसकी पूजा करनी चाहिये । फिर चरणोंके समीप नम-

१ 'वीतरागो' इत्यपि पाठः ।

संबुधंस्स होवि तह कायसुद्धी वि ॥ ६ ॥ चोहसमवपरिसुद्धं ज वाणं सोह्हिदूण जयभाए । संबवजणस्स विजजि सा येया एसभासुद्धी इति ॥ ७ ॥ सतदाट्टुगुभैनेवविचपुष्पोप्राज्जेनविचिभिन्न कुरवा विविधपाणंभ्यः अन्नपानसत्त्वाद्यत्वाच्च बुविचं वानं वातभ्यमित्यर्थः ॥ ३६०-१ ॥ अथाहारादिवानमाहात्म्यं गाथावयेण व्यनक्ति-

भोयण-वाणं सोवखं ओसह-दाणेणं सत्थ-वाणं च ।

जीवाण अमय-वाणं सुदुल्लहं सव्व-दाणेसु ॥ ३६२ ॥

[आया-भोजनदानं सौख्यम् औषधदानेन शास्त्रदानं च । जीवानाम् अमयदानं सुदुर्लभं सर्वदानेषु ॥] भोजनदानेन अन्नपानसत्त्वाद्यत्वाच्चतुर्विधाहारप्रदानेन सौख्यं भोगभूम्यादिजं सुखं भवति । कीदृशं तद्भोजनं न देयम् । उक्तं च । "विवर्णं विरलं विद्वमसत्त्वं प्रभृतं च यत् । मुनिभ्योऽन्नं न तद्द्वयं यच्च भुक्तं यदावहृत् ॥ १ ॥ उच्छिष्टं नीचलोकार्हुमन्योर्दिष्टं विगहितम् । न देयं दुर्बलसृष्टं देवयज्ञादिकल्पितम् ॥ २ ॥ ग्रामान्तरात्समानीतं मन्त्रानीतमुपायनम् । न देयमापणक्रीतं विरुद्धं वायस्युक्तम् ॥ ३ ॥" इति । औषधदानेन सह शास्त्रदानं ज्ञानदानं स्यात् । च पुनः, सर्वजीवानाम् अमयदानं सर्वप्राणिनां रक्षणममयदानम् । किञ्चित् । सर्वदानानां मध्ये सुदुर्लभं अतिदुः, प्राप्य, तस्यामयदानस्य शास्त्रीयघाट्टारमयत्वात् ॥ ३६२ ॥ अथाहारदानस्य माहात्म्यं गाथाद्वयेनाह-

भोयण-दाणे विण्णे त्तिण्णि वि दाणाणि होंति दिण्णाणि १ ।

भुक्ख-तिसाए वाही विणे विणे होंति वेहोणं ॥ ३६३ ॥

स्कार करना चाहिये तथा आर्त और रौद्र ध्यानको छोड़ कर मनको सुद्ध करे, निष्ठुर कर्कश आदि बचनोंको छोड़कर वचनकी सुद्धि करे और सब ओरसे अपनी कायाको संकोच कर कायशुद्धि करे । नख, जीव-जन्तु, केश, हड्डी, दुर्गन्ध, मांस, रुधिर, चर्म, कन्द, फल, मूल बीज आदि चौदह मखों से रहित तथा यत्न पूर्वक शोधा हुआ भोजन संयमी मुनिको देना एषणा शुद्धि है । इस तरह दाताको सात गुणोंके साथ पुण्यका उपार्जन करनेवाली नौ विधिपूर्वक चार प्रकारका दान तीन प्रकारके पात्रोंको देना चाहिये ॥ ३६०-३६१ ॥ आगे तीन गाथाओंसे आहार दान आदि का माहात्म्य कहते हैं । अर्थ-भोजन दान से सुख होता है । औषध दानके साथ शास्त्रज्ञान और जीवोंको अमयदान सब दानोंमें दुर्लभ है ॥ **प्रावार्थं-खाद्य** (दाल रोटी पृथी वगैरह), **स्वाद्य** (बर्षां लाइ वगैरह) **लेद्य** (रबड़ी वगैरह) और **पेय** (दूध पानी वगैरह) के भेदसे चार प्रकारका आहारदान सत्पात्रको देनेसे दाताको भोगभूमि आदिका सुख मिलता है । किन्तु मुनिको ऐसा भोजन नहीं देना चाहिये जो विरूप और बिरस होगया हो अर्थात् जिमका रूप और स्वाद बिगड़ गया हो, अथवा जो मुनिको प्रकृतिके प्रतिकूल हो या जिसके खानेसे रोग उत्पन्न हो सकता हो, या जो किसीका जूठा, हो या नीच लोगोंके योग्य हो, या किसी अन्यके उद्देशसे बनाया हो, निन्दनीय हो, दुर्जनके द्वारा छू गया हो, देव यज्ञ वगैरहके द्वारा कल्पित हो, दूसरे गांवसे लाया हुआ हो, मंत्रके द्वारा बुलाया गया हो, भेंटसे आया हो अथवा बाजारसे खरीदा हुआ हो, ऋतुके अननुकूल तथा विकृष्ट हो । औषधदान शास्त्रदान और अमयदानमें अमयदान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि कि सब प्राणियोंकी रक्षा करनेका नाम अमयदान है अतः उसमें शास्त्रदान, औषधदान और आहारदान आ ही जाते हैं ॥ ३६२ ॥ आगे दो गाथाओंसे आहार दानका महात्म्य कहते हैं । अर्थ-भोजनदान देने पर तीनों ही दान दिये

१ च वाणं [वाणं], ल म स ग दाणेण । २ च दाणेण सत्त्वादाणां, छ दाणेण सत्त्वादाणं च । ३ छ स स दाणाणं । ४ च दाणाइ (इ?) इति दिण्णाइ । ५ च दिण्णिदिण्णि इति जीवाणं ।

भोजन-बलेण साहृ सत्यं 'सेवेदि रत्ति-विवसं पि ।

भोजन-दाणे विण्णे पाणा वि य रक्खिया हौंति' ॥ ३६४ ॥

[छाया-भोजनदाने दत्ते त्रीणि अपि दानानि भवन्ति दत्तानि । नुभुत्तातृषाम्यां व्याषयः दिने दिने भवन्ति देहिनाम् ॥ भोजनबलेन साधु शास्त्रं सेवते रात्रिदिवसमपि । भोजनदाने दत्ते प्राणाः अपि च रक्षिताः भवन्ति ॥] भोजनदानेन अन्नदानादिचतुर्विधाहारदाने दत्ते सति त्रीण्यपि दानानि औषधदानामयवितरणानि दत्तानि भवन्ति । अन्नाहारदाने दत्ते सति औषधदानं दत्तं कथं स्यादित्यत्र युक्तिं नियुक्तेकं । देहिनां प्राणिना दिने दिने दिवसे दिवसे क्षुधातृषा-व्याषयो भवन्ति, क्षुत्-द्रोणाः सन्ति तत् क्षुधातृषाव्याधिनिवारणार्थम् आहारदानं दत्तं सत् औषधदानं दत्तं भवेत् । "भरणसमं णत्थि मम खुदासमा वेयणा णत्थि । बद्धसमं णत्थि जरो दादिदममो वदरिओ णत्थि ॥" इति वचनात् । ननु तद्दानं ज्ञानदानं कथमिति चेदुच्यते । भोजनबलेन आहारस्य शक्त्या माहात्म्याच्च साधु मुनिः रात्रौ दिवसेऽपि च शास्त्रं सेवते अभ्येति शिष्यान् अर्घ्यापयति सदा निरन्तरं ध्यानाध्ययनं करोति कुर्वते कारयति च इति हेतोः आहारदानं ज्ञानदानं स्यात् । ननु तद्दानमभयदानं कथमिति चेदुच्यते । भोजनदाने दत्ते सति पात्ररूप प्राणाः "पंच वि इवियपाणा षणवचिकायेण तिण्णि बलपाया । आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण हौंति दहं पाणा ॥" इति दशविधप्राणा रक्षिता भवन्ति । पात्राणां प्राणा जीविनम्या रक्षिताः सन्तीति हेतोरभयदानं दत्तं भवति । तथा चोक्तं च । "देहो पाणा क्वं विज्जा भम्म तवो सुहं मोक्खं । सब्बं विण्णं णियमा हवेइ आहारखाणेण ॥ १ ॥ भुक्खसमा ण ह्वा वाही अण्णसमाणं च बोसहं णत्थि । तम्हा तद्दाणेण य आरोयत्तं हवे विण्णं ॥ २ ॥ आहारमओ देहो आहारेण विणा पडेइ णियमेण । तम्हा वेणाहारो विण्णो देहो हवे तेण ॥ ३ ॥ ता देहो ता पाणा ता क्वं ताम जाण विण्णाणं । जामाहारो पवितइ वेहे जीवाण होते हैं । क्योंकि प्राणियों को भूख और प्यास रूपी व्याधि प्रतिदिन होती है । भोजनके बलसे ही साधु रात दिन शास्त्रका अभ्यास करता है और भोजन दान देने पर प्राणियों भी रक्षा होती है ॥ प्राणार्थ-चार प्रकारका आहारदान देने पर औषधदान, ज्ञानदान और अभयदान भी दिये हुए ही समझने चाहिये । अर्थात् आहारदानमें ये तीनों ही दान गमित हैं । इसका खुआवा इस प्रकार है । आहार दान देने पर औषध दान दिया हुआ समझना चाहिये । इसमें युक्ति यह है कि प्राणियोंको प्रतिदिन भूख और प्यास रूपी रोग सताते हैं । अतः भूख और प्यास रूपी रोगको दूर करनेके लिये जो आहार दान दिया जाता है वह एक तरह से औषध दान ही है । कहा भी है—"भृत्युके समान कोई भय नहीं । भूखके समान कोई कष्ट नहीं । बाँछा समान डर नहीं । और दारिद्र्यके समान कोई बैरी नहीं ।" अब प्रश्न यह है कि आहार दान ज्ञान दान कैसे है ? इसका उत्तर यह है कि भोजन खानेसे शरीरमें जो शक्ति आती है उसकी बजहसे ही मुनि दिन रात शास्त्रकी स्वाध्याय करता है, शिष्योंको पढ़ाता है तथा निरन्तर ध्यान वगैरहमें लगा रहता है । अतः आहार दान ज्ञान-दान भी है । अब प्रश्न होता है कि आहारदान अभयदान कैसे है ? इसका समाधान यह है कि भोजनदान देनेसे प्राणोंकी रक्षा होती है इसलिये आहार अभयदान भी है । कहा भी है—"आहारदान देनेसे बिधा, धर्म, तप, ज्ञान, मोक्ष सभी नियमसे दिया हुआ समझना चाहिये । भूख के समान व्याधि नहीं और अन्नके समान औषधी नहीं । अतः अन्नदानके औषधदान ही दिया हुआ होना है । यह शरीर आहारमय है । आहार न मिलनेसे यह नियमसे टिक नहीं सकता । अतः जिसने आहार दिया उसने शरीर ही दे दिया ।" शरीर, प्राण,

१ छ म स ग सेवदि रत्तिदिवहं (स सेवदि ?) । २ च हूति ।

कालिके० ३४

सुखस्यरो ॥ ४ ॥ आहारयेण देहो देहेण तवो तवेण रयसद्वयं । रयणासे वरणामं णाणे मोक्षो विणो वणह ॥५॥ ॥ ३६३-६४॥ अथ दानस्य माहात्म्यं गाथाद्वयेन विनयवति—

इह-पर-लोच-णिरोहो वाणं जो वेविं परम-भत्तोए ।

रयणत्तए सुठविबो संधो सयलो हवे तेण ॥ ३६५॥

उत्तम-पत्त-विसेसे उत्तम-भत्तोए उत्तमं वाणं ।

एय-विणे वि य विणं इव-सुहं उत्तमं वेविं ॥ ३६६॥”

[छाया-इह परलोकनिरीहः दानं यः ददाति परममक्षया । रत्नत्रये सुखापितः सधः सकलः भवेत् तेन ॥ उत्तम-पात्रविशेषे उत्तममक्षया उत्तमं दानम् । एकदिने अपि च दत्तम् इन्द्रसुखम् उत्तमं ददाति ॥] यः अतिथिसंविभागमिच्छावृत्तीं श्रावको दाता दानं ददाति आहारादिकं प्रयच्छति । कथा । परममक्षया उत्कृष्टानुरागेण परमप्रीत्या परमश्रद्धया कथा भावेन स्वयमेवात्मना स्वहस्तेन पात्राय दानं ददाति न तु परहस्तेन । उक्तं च । “धर्मेषु स्वामितेवाया सुतोत्पत्ती च क्रः सुधीः । अन्यत्र कर्मदेवाभ्यां प्रतिहस्तं समादिशेत् ॥” कीदृक् दाता सद् । इहपरलोकनिरीहः य इहलोके यः कीर्तिक्रियातिमहिमा-घनसुवर्णरत्नमाणिक्यबोमहिषीवकीवर्धवाभ्यादिप्राप्तिः पुष्कलत्रमित्तसुखाद्यातिः मन्त्रतन्त्रयन्त्रविद्याविभवादिप्राप्तिः परलोके स्वर्गाप्सरोराज्यरूपविमाननरेन्द्रदेवेन्द्रधरण्डसंपदाघनधान्यादिप्राप्तिश्च तत्रै तेषु निरीहः वाञ्छारहितः कर्मस्यार्थी तेन श्राद्धेन दाना सकलसंघः ऋषियुनियत्यनगारः अथवा यत्पाधिकाश्रावकश्राविकालक्षणः षट्पुत्रिसंघः स्थापितः स्थिरीकृतो भवति । केचु । रत्नत्रयेषु व्यवहारनिश्चयसम्पत्पद्मज्ञानचारित्र्येषु सर्वसंघः स्थिरीकृतः । कथं रत्नत्रयेषु स्थापितो भवति संघ इति चेत्, सरसाहारेण सचस्य षट्पुत्रि शक्तिर्भवति, आरोग्यादिकं च स्यात्, तेन तु ज्ञानध्यानान्ध्यासतत्त्वचिन्तनश्रद्धावधि-पूर्वोपवासादित्थैर्यानाश्रावकर्मोपदेशश्रवणश्रावणादिकं सुखेन प्रवर्तते इति । उत्तमपात्रविशेषे ध्यानध्यानविशिष्टनिर्ग्रन्थमुनये उत्तमदानं धान्यादिषट्त्वारिंशद्दोषविरहितं षट्दंशमलरहितं च दानं वितरणं प्रदानं दत्तं सत् । क्व । एकस्मिन्नपि रूप, ज्ञान वगैरह तमी तक हँ जब तक शरीरमें सुख दायक आहार पहुंचता है । आहारसे शरीर रहता है । शरीरसे तपश्चरण होता है । तपसे कर्मरूपी रजका नाश होता है । कर्मरूपी रजका नाश होने पर उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होती है और उत्तम ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ।” ॥ ३६३-३६४ ॥ आगे दो गाथाओंसे दानका माहात्म्य स्पष्ट करते हैं । अर्थ—जो पुरुष इस लोक और परलोकके फलकी इच्छासे रहित होकर परम भक्तिपूर्वक दान देता है वह समस्त संघको रत्नत्रयमें स्थापित करता है । उत्तम पात्रविशेषको उत्तम भक्तिके द्वारा एक दिन भी दिया हुआ उत्तम दान इन्द्रपदके सुखको देता है ॥ गाथाद्वय—अतिथिसंविभागव्रतका पालक जो श्रावक इस लोकमें यज्ञ, कथाति, पूजा, धन, सोना, रत्न, स्त्री, पुत्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदिकी चाह न करके और परलोकमें देवांगना, राज्य, नरेन्द्र, देवेन्द्र और धरणेन्द्रकी सम्पत्ति तथा धनधान्यकी प्राप्तिकी चाह न करके अत्यन्त श्रद्धाके साथ स्वयं अपने हाथसे सत्पात्रको दान देता है, दूसरेसे नहीं दिलाता, क्योंकि कहा है—“यदि कोई बहुत जरूरी काम न हो या दैवही ऐसा न हो तो धर्मसेवा, स्वामीकी सेवा और संतान उत्पन्न करना, इन कामोंको कौन बुद्धिमान पुरुष दूसरेके साथ सौंप सकता है ।” वह पुरुष ऋषि, यति, मुनि और अनगारके भेदसे अथवा मुनि, आर्थिका, श्रावक, श्राविकाके भेदसे चार प्रकारके संघको सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूप रत्नत्रयमें स्थापित करता है । क्योंकि सरस आहार करनेसे

१ व देह । २ ल स ग रयणत्तये । ३ व सुदुविदो (?) । ४ म विसेतो । ५ ग विणे । ६ व होदि । ७ व वाणं । पुत्र इत्यादि ।

दिने विभक्ते, अविशब्दात् सर्वस्मिन् दिने दत्तं दानं किं करोतीत्याह । उत्तमं सर्वोत्कृष्टम् इन्द्रसुखं कल्पवातिनां देवेन्द्राणां सौषर्मेन्द्रादीनां सुखं तमं भवति बितरति । उक्तं च तथा । "सम्मादिद्री पुरिसो उत्तमपत्तस विष्णुवाणेण । उत्पन्नइ विवलीए ह्वेइ स महङ्गिओ वेवो ॥१॥ मिच्छाविद्री पुरिसो दाणं ओ वेदि उत्तमे पत्ते । सो पावइ बरओए कुहु उत्तमभोगभूमिसु ॥ २ ॥ मज्झिमपत्ते मज्झिमभोगभूमिसु पावए भोए । पावइ अहण्णभोए अहण्णपत्तस दाणेण ॥३॥ उत्तमत्तेरी बीर्यं फलइ अहा कोडिलक्कपुणोहि । दाणं उत्तमपत्ते फलइ तथा किमित्थ मणिएण ॥४॥" इति । तथा च सूत्रे 'विधिद्रव्य-दातुपात्रविशेषात् तद्विशेषः' । सुपात्रप्रतिग्रहादिनवप्रकारपुण्योपात्रं विविचिष्यते । तस्य विभेः विशेषः आदरोऽनादरश्च । आदरेण विशिष्टं पुण्यं भवति । अनादरेण अवशिष्टं पुण्यमिति ? इत्थं नकारत्रयरहितं तन्मुलभोगविक्रितियुगादिकं सुखं धर्मपात्रात्सृष्टं तस्य विशेषः युहीतुमुनेस्तपःस्वाध्यायबुद्धपरिणामाविवृद्धिहेतुः विशिष्टपुण्यकारणम् अन्यथा अन्याहमकारणम् । 'ओ पुण हुंतइ कणघणइं मुणिहि कुमोयणु देइ । जम्मि जम्मि दासिट्ठउ पुट्ठि ण तहु छडेइ ॥ २ । दाता द्विजगुणवाणिज्ज-वर्णवर्णीयस्तस्य विशेषः पात्रेऽनसुयः त्यागे विषावरहितः दातुमिच्छुः दाता बद्धतलवत्प्रीनियोगः क्षुमपरिणाम एष्टफलान-पेसकः ससगुणसमेतः दाता ३ । पात्रमुत्तममध्यमजघन्यभेदम्, तत्रोत्तमं पात्रं महारात्रतविराजितं मध्यमपात्रं श्रावकत्रतपवित्रं जघन्यपात्रं सम्यक्त्वेन निर्मनीकृतम्, तस्य विशेषः सम्यग्दर्शनादिमुद्रा शुद्धिः तद्विशेषः । तस्य दानस्य फलविशेषस्तद्विशेषः । तथा अतिथिसंविभागस्य पञ्चातिचारा वर्जनीयाः । ते के 'सचित्तनिशेपापिधानपरम्पदेशमास्सर्गकालातिक्रमाः ।' सचित्ते

संचके शरीरमें शक्ति आती है । नीरोगता वगैरह रहती है और उनके होनेसे ज्ञान ध्यानका अभ्यास, तत्त्वचिन्तन, श्रद्धा, रुचि, पूर्वमें उपवास, तीर्थयात्रा, धर्मका उपदेश सुनना सुनाना आदि कार्य सुख-पूर्वक होते हैं । तथा ध्यानी ज्ञानी निर्ग्रन्थ मुनिको छियालिस दोषों और १४ मलोंसे रहित दान एक दिन भी देनेसे कल्पवासी देवोंके सौषर्मेन्द्र आदि पदोंका सुख प्राप्त होता है । कहा भी है—'जो सम्य-ग्दृष्टि पुरुष उत्तम पात्रको दान देता है वह उत्तम भोगभूमिमें जन्म लेता है । जो मध्यम पात्रको दान देता है वह मध्यम भोगभूमिमें जन्म लेता है । और जो जघन्य पात्रको दानदेता है वह जघन्य भोग भूमिमें जन्म लेता है । जैसे उत्तम जमीनमें बोया हुआ बीज लाख करोड़ गुना फलता है वैसे ही उत्तम पात्रको दिया हुआ दान भी फलता है ।' तत्त्वार्थ सूत्रमें भी कहा है—'विधि विशेष, द्रव्य, विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेषसे दानमें विशेषता होती है ।' आदरपूर्वक दान देना विधिकी विशेषता है क्योंकि आदर पूर्वक दान देनेसे विशेष पुण्य होता है और अनादर पूर्वक दान देनेसे क्षामान्य पुण्य होता है । मुनिको जो द्रव्य दिया जाये उसमें मद्य मांस मद्युका दोष न हो, चावल गेहूँ ची वगैरह सब शुद्ध हो, चमड़ेके पात्रमें रक्खे हुए न हो । जो द्रव्य मुनिके तर, स्वाध्याय और शुद्ध परिणामों आदिकी वृद्धिमें कारण होता है वह द्रव्य विशेष है । ऐसे द्रव्यके देनेसे विशिष्ट पुण्य बन्ध होता है, और जो द्रव्य आलस्य रोग आदि पैदा करता है उससे उल्टा पापबन्ध वा व्याधरण पुण्यबन्ध होता है । कहा भी है—'जो पुरुष घरमें धन होते हुए भी मुनिको कुभोजन देता है अनेक जन्मोंमें भी दारिद्र्य उसका पीछा नहीं छोड़ता ।' दाता ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्यवर्णका होना चाहिये । पात्रकी निन्दा न करना, दान देते हुये खेदका न होना, जो दान देते हैं उनसे प्रेम करना, शुभ परिणामसे देना, किसी दृष्टफलकी इच्छासे न देना और सात गुण सहित होना, ये दाताकी विशेषता है । पात्र तीन प्रकारका बतलाया है—उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । सम्यग्दर्शन, व्रत वगैरहका निर्मल होना पात्रकी विशेषता है । इन सब विशेषताओंके होने से दानके फलमें भी विशेषता होती है । अतिथिसंविभाग व्रतके भी पांच अतिचार कहे हैं—सचित्त के

कवलीपत्रोत्सुकपत्रपत्रादी आहारस्य निक्षेपः मोचनम् १ । सच्चित्तं न कदल्यादिपत्रादिना आहारस्य अपिधानम् आबरणम्
 नाच्छादनम् २ । अपरदातुर्द्वयस्वार्पणं मम कार्यं वर्तते त्वं वेहीति परव्यपदेशः, परस्य व्यपदेशः कथनं वा, अत्र परे
 अन्ये दातारो वर्तन्ते नाहमत्र दातृको वर्त इति परव्यपदेशः ३ । यद्दानं ददत्तं पुनरात् आदर्शनं कुर्वते अपरदातुपुणाम् न
 क्षमते वा तस्मात्सर्वम् ४ । अकाले भोजनं अनगारायोगकाले दानं क्षुधितेजसादे विषयंकरम् ५ कासातिक्रमः ५ ।
 इत्यतिथिसंविभागाख्यां तृतीयभागिभक्तं समाप्तम् ॥ ३६५-६ ॥ अथ देशावकाशिकशिक्षाव्रतं गाथाद्वयेन व्याख्या-

पुण्य-पमाण-कदाणं सख-विसीणं पुणो वि संवरणं ।

इंदिय-विसयाण तहा पुणो वि जो कुणावि संवरणं ॥ ३६७ ॥

वासावि-कय-पमाणं विणे दिणे सोह-काम-समणट्टं ।

सावज्ज-वज्जणट्टं तस्स चउत्थं वयं होदि ॥ ३६८ ॥

[ख्याया-पूर्वप्रमाणकृताना सर्वदिशानां पुनः अपिः संवरणम् । इन्द्रियविषयाणा तथा पुनः अपि यः करोति
 संवरणम् ॥ वर्षादिकृतप्रमाणं दिने दिने लोभकामममनार्थम् । सावज्जवर्जनाथं तस्य चतुर्थं व्रतं भवति ॥] तस्य पुंसः
 चतुर्थं शिक्षाव्रतं देशावकाशिकाख्यं भवति । तस्य कस्य । यः श्रावकः पुनरपि पूर्वप्रमाणकृतानां पूर्वस्मिन् दिग्गुणव्रते
 प्रमाणविषयकृताना सर्वदिशानां पूर्वोत्तरपश्चिमदक्षिणदिग्बिदिग्बोधोर्ध्वदिगिति दशदिशां दिशानां कष्टाना संवरणं संकोचनं
 करोति शासिप्रतोसिखातिकामार्गबुहहट्टनदीसरोवरकूपसमुद्रप्रायोजनवनोपवनादिपरिमाणं मर्यादा प्रतिदिनं करोतीत्यर्थः ।
 तथा इन्द्रियविषयाणां इन्द्रियाणां सेव्या ये विषया गोचराः गम्याः तेषाम् इन्द्रियविषयाणां स्पर्शं ८ रस ५ गन्ध २ वर्षं
 ५ शब्दानां ७ पदार्थानां पुनरपि पूर्वं निषिद्धानामपि पुनः संवरणं संकोचनं निवृत्तिं प्रतिदिनं करोति । दिने दिने विनं

के पत्ते, कमलके पत्ते वगैरहमें आहारका रखना १, केले के सच्चित्त पत्ते वगैरहसे आहारको
 हांकना २, दूसरे दावाने जो द्रव्य देनेको रखा है उसे स्वयं देना अथवा दूसरेपर दान देनेका
 भार सौंप देना कि मुझे काम है तुम दे देना, अथवा और बहुतसे देनेवाले हैं, अतः मैं देकर
 क्या करूंगा, इस प्रकार दूसरोके बहानेसे स्वयं दान न देना, दान देनेवाले अन्य दातासे
 ईर्ष्या करना, मुनियोंके भोजनके समयको टालकर अकालमें भोजन करना, अतिथि-
 संविभाग व्रतके ये पांच अतिचार छोड़ने चाहिये । अतिथिसंविभाग नामके तीसरे शिक्षाव्रतका
 कथन समाप्त हुआ ॥ ३६५-३६६ ॥ अब दो गाथाओंसे देशावकाशिक नामके शिक्षाव्रतको
 कहते हैं । अर्थ-जो श्रावक लोभ और कामको घटानेके लिये तथा पापको छोड़नेके लिये वर्ष
 आदिकी अथवा प्रति दिनकी मर्यादा करके, पहले दिग्विबरतिव्रतमें किये हुए दिशाओंके परिमाणको
 तथा भोगोपभोगपरिमाणमें किये हुए इन्द्रियोंके विषयोंके परिमाणको और भी कम
 करवा है उसके चौथा देशावकाशिक नामका शिक्षाव्रत होता है ॥ गाथा-दिग्विबरति
 नामक गुणव्रतमें दसों दिशाओंकी मर्यादा जीवनपर्यन्तके लिये की जाती है, तथा
 भोगोपभोग परिमाण व्रतमें इन्द्रियोंके विषयोंकी मर्यादा की जाती है । किन्तु देशावकाशिक नामके
 शिक्षाव्रतमें कालकी मर्यादा बांध कर उक्त दोनों मर्यादाओंको और भी कम किया जाता है । अर्थात्
 जिस नगर या ग्राममें देशावकाशिक व्रती रहता हो उस नगरकी चार दीवारी, खार्ह, या अमुक मार्ग
 अथवा अमुक घर, बाजार, नदी, सरोवर, कुआ, समुद्र, गांव, वन, उपवन वगैरहकी मर्यादा बांध कर

विनं प्रति वासादिकयपमाणं वर्षादिकृतप्रमाणं वर्षायनतुं मासपञ्चदशविंशत्यवर्षादिकृतमयर्षं कृतसंवरणम् अथवा वासादि-
कयपमाणं ब्रह्मादिकतुर्दशवस्तुनां समदशवस्तुनां प्रतिविनं नियमः परिमाणं वा मर्यादासंख्यां कर्तव्यम् । उक्तं च 'तंजूल
१ गध २ पुष्पा ३ दिससंखा ४ वत्थ ५ वाहणं ६ आण ७ । सच्चित्तवत्सुसंखा ८ रसवात्रो ९ आसणं सेज्जा
१०॥ जियवाममगसंखा ११ उट्ठा १२ अहो १३ तिरयगमणपरिमाणं १४ । एदे च्चदसगियमा पक्खिवसं हौति
सावयाणं च ॥' 'भोजने १ बहसे २ पाने ३ कुङ्कुमादिविलेपने ४ । पुष्प ५ ताम्बूल ६ बीतियु ७ नृत्यादौ ८ ब्रह्मचर्यके
९॥ स्नान १० भूषण ११ ब्रह्मादौ १२ वाहने १३ शयना १४ सने १५ । सचित्त १६ वस्तुसंख्यादौ १७ प्रमाणं
अथ प्रत्यहम् ॥' इति । किमर्थं संवरणम् । लोभकामममनार्थम्, लोभः तृष्णा परवस्तुयाञ्छा कामः कल्पसुखं तयोर्लोभ-
कामयोः शमनार्थं निरासार्थम् । पुनः किमर्थम् । सावच्चवर्जनाथंम्, सावच्चं हिंसादिकृतपापं तस्य पापकर्मणः वर्जनं निवृत्तिः
तस्य पापव्यापारशमनाय पङ्कितसंवरणं पूर्वकृतं संवरणमपि पुनः संवरणं प्रति संवरणम् । चतुर्बंदिशावकाशिकशिक्षाप्रतस्याति-

और वर्षे, अयन, श्रुतु, मास, पक्ष या दिनका परिमाण करके बहू खतने समय तक उस मर्यादाके
बाहर नहीं आता जाता । तथा इसी प्रकार इन्द्रियोंके विषयोंको भोगनेके परिमाणको भी घटाता है ।
अथवा गाथामें आये 'वासादिक प्रमाणं' पदका अर्थ 'वर्ष आदिका प्रमाण' न करके 'ब्रह्म आदिका
प्रमाण' अर्थ भी किया जा सकता है क्योंकि प्राकृतमें 'वास' का अर्थ ब्रह्म भी होता है । अतः तब
अर्थ ऐसा होगा कि देशावकाशिक प्रतीको ब्रह्म आदि चौदह वस्तुओंका अथवा सतरह वस्तुओंका प्रति-
दिन परिमाण करना चाहिये । वे चौदह वस्तुयें इस प्रकार कही हैं—ताम्बूल, गन्ध, पुष्प वगैरह, ब्रह्म,
सवारी, सच्चित्तवस्तु, रस, वाद्य, आसन, शय्या, अपने गांवके मार्ग, ऊर्ध्वगमन, अधोगमन और तिर्य-
गमन । इन चौदह बातोंका नियम श्रावकको प्रतिदिन करना चाहिये । सतरह वस्तुयें इस प्रकार
हैं—भोजन, घट्ट रस, पेय, कुङ्कुम आदिका लेपन, पुष्प, ताम्बूल, गीत, नृत्य, मैथुन, स्नान, भूषण,
ब्रह्म, सवारी, शय्या, आसन, सच्चित्त और वस्तु संख्या । इन सतरह वस्तुओंका प्रमाण प्रति दिन
करना चाहिये कि मैं आज इतनी बार इतना भोजन करूंगा, या न करूंगा, आदि । यह प्रमाण
लोभ कषाय और कामकी शान्तिके लिए तथा पापकर्मसे बचनेके लिए किया जाता है । इसीका नाम
देशावकाशिक प्रत है । यह हम पहले लिख आये हैं कि किन्हीं आचार्योंने देशावकाशिक प्रतको
गुणप्रतोंमें गिनाया है और किन्हींने शिक्षाप्रतोंमें गिनाया है । जिन आचार्योंने
देशावकाशिकको शिक्षाप्रतोंमें गिनाया है उन्होंने उसे प्रथम शिक्षाप्रत रखा है तथा
विग्वरतिप्रतके अन्दर प्रतिदिन कालकी मर्यादा करके देशकी मर्यादाके सीमित करनेको देशावकाशिक
कहा है । यही बात 'देशावकाशिक' नामसे भी स्पष्ट होती है । किन्तु इस प्रन्थमें प्रन्थकारने देशाव-
काशिकको चौथा शिक्षाप्रत रखा है तथा उसमें दिशाओंके परिमाणके संकोचके साथ भोगोपभोगके
परिमाणको भी संकोचनेका नियम रखा है । ये बातें अन्यत्र हमारे देखनेमें नहीं आईं । अस्तु, इस
प्रतके भी पांच अतिचार कहे हैं—काम पढ़नेपर मर्यादित देशके बाहरसे किसी वस्तुको लानेकी आज्ञा
देना आनयन नामका अतिचार है । मर्यादित देशसे बाहर किसीको भेजकर काम कराना प्रेष्यप्रयोग
नामका अतिचार है । मर्यादित देशसे बाहर काम करनेवाले मनुष्योंको लक्ष्य करके खखारना वगैरह
शब्दानुपात नामका अतिचार है । मर्यादित देशसे बाहर काम करनेवाले नौकरोंको अपना रूप दिखाना
जिससे वे मालिकको देखता देखकर जन्दी २ काम करें, रूगानुपात नामका अतिचार है ।

पाराः पञ्च । 'आनयन १ श्रेयप्रयोगः २ मन्त्र ३ स्फानुपात ४ पुद्गलनेपाः ५ ।' एते वर्जनीया इति शिखाव्रतं चतुर्षु संतुर्णम् । एताभिः चत्वारि शिखाव्रतानि भवन्ति । मातृपित्रादिवचनवक्ष्यत्यानाम् अणुव्रतानम् शिक्षाप्रवायकानि अविनाश-कारकाणीत्यर्थः ॥३६७-६८ ॥ अब संक्षेपेण सल्लेखनामुल्लिखन्ति—

वारस-वर्णहिं जुतो सल्लिहणं जो कुणेवि उवसंतो ।

सो सुर-सोवखं पाविय कमेण सोवखं परं लहवि ॥३६९॥

छाया-श्रावणवर्तः युक्तः सल्लेखनां यः करोति उपशान्तः । स सुरसौख्यं प्राप्य क्रमेण सौख्यं परं लभते ॥] स पूर्णोक्तश्रावणव्रतधारी श्रावकः सुरसौख्यं सुराणामिन्द्रादीनां सौख्यं सोषमाँच्युतस्वर्गपर्यन्त इन्द्रसामानिकादीनां सुखम् अप्सरोविमानजानविक्रियादिसंभवं सातं गर्भं प्राप्य बुक्त्वा क्रमेण अनुक्रमेण जन्मयेन द्विनिभववहणेनोत्कृष्टेन सहाष्टमव-वहणेन वा 'जहण्येण दोतिण्णिमववहणेण उक्कट्टेण सत्तट्टमववहणेण' इति वचनात् परं सौख्यं निर्वाणसौख्यं स्वार्थोपलब्धि-भवं सम्यक्त्वाद्युपोषेतं शाश्वतम् अनुपमम् इन्द्रियातीतं सातं लभते प्राप्नोति । स कः । श्रावकः सल्लेखना मरणान्तिकीं मरणकाले करोति । सत् सम्यग्लेखना कायस्य कषायणा च कृषीकरणं तनुकरणं तुच्छकरणं सल्लेखना । कायस्य सल्लेखना बाह्यसल्लेखना, कषायणां सल्लेखना आभ्यन्तरा सल्लेखना क्रमेण कायकारणाप्रयानत्यजन् कषायणा च त्यजन्म् । शरीरसल्लेखनां कषायणां सल्लेखनां च सं सम्यक् यथोक्तं भगवत्याद्युक्तप्रकरणे लेखन कृषीकरणं करोति । कीदृशः सत् ।

कन्हीको लक्ष्य करके वनका ध्यान आकृष्ट करनेके लिये पत्थर वगैरह फेंकना पुद्गलक्षेप नामका अतिचार है । ये अतिचार वैज्ञानिक प्रतीको छोड़ने चाहिये । जैसे माता-पिताके वचन बच्चोंको शिक्षादायक होते हैं वैसे ही ये चार शिक्षाव्रत भी अणुव्रतोंका संरक्षण करते हैं ॥ ३६७-३६८ ॥ आगे संक्षेपसे संलेखनाको कहते हैं । अर्थ—जो श्रावक वारहव्रतों को पालता हुआ अन्त समय उप-श्रम भावसे सल्लेखना करता है, वह स्वर्गके सुख प्राप्त करके कमसे उत्कृष्ट सुख प्राप्त करता है ॥ **झावार्थ**—शरीर और कषायोंके क्षीण करनेको सल्लेखना कहते हैं । शरीरको क्षीण करना बाह्य सल्लेखना है और कषायोंको क्षीण करना अभ्यन्तर सल्लेखना है । यह सल्लेखना मरणकाल आने-पर की जाती है । जब पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतोंका पालक श्रावक यह देखता है कि किसी उपसर्गसे या दुर्भिक्ष पड़नेसे, या बुढ़ापेके कारण अथवा रोगके कारण मृत्यु सुनिश्चित है और उससे बचनेका कोई उपाय नहीं है तब वह अपने जीवन भर पाले हुए धर्मको रक्षाके लिये तत्पर हो जाता है । और राग, द्वेष, मोह, परिग्रह वगैरहको छोड़कर, शुद्ध मनसे अपने कुटुम्बियों और नौकर चाकरोंसे क्षमा मांगता है तथा उनके अपराधोंके लिये उन्हें क्षमा कर देता है । उसके बाद स्वयं किये हुये, दूसरोंसे कराये हुये और अनुमोदनासे किये हुये अपने जीवन भर के पापोंकी आलोचना बिना छल छिन्नके करता है । उसके बाद मरणपर्यन्तके लिये पूर्ण महाव्रत धारण कर लेता है अर्थात् मुनि हो जाता है और शोक, भय, खेद, स्नेह वगैरह दुर्भावोंको छोड़कर अच्छे अच्छे शास्त्रोंकी चर्चा अवणसे अपने मनको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करता है । इस तरह कषायोंको क्षीण करके भोजन छोड़ देता है और दूध वगैरह परही रहता है । फिर क्रमसे दूध वगैरहको भी छोड़कर गर्मजल रख लेता है । और जब देखता है कि मृत्यु अत्यन्त निकट है तब गर्म जलको भी छोड़कर उपवास धारण कर लेता है । और मनमें पञ्चनमस्कार मंत्रका चिन्तन

१ ल म ग बवेहि । २ ल म ग जो सल्लेहणं (स सल्लेहण) करेवि, स सल्लेहणं (?) । ३ ब सुकलं । ४ ब मोकलं (?) ।

धर्मोक्तः पञ्चाशुवत्तत्रिगुणवत्तत्पुःमिहावर्तद्वैवैर्युक्तः संयुक्तः सन् । पुनः क्रियुक्तः । उपशान्तः अनन्तानुबन्धश्रयास्थान-
 क्रोधान्तमायाबोधानामुपशान्तः क्रोधादिरहितः रागद्वेषपरिणामविनिर्मुक्त इत्यर्थः । तस्याः अतिचाराः पञ्च । के ते
 इति चेदुच्यते । 'जीवितमरणासंसाधिसानुसुखानुद्वन्द्वनिदानानि । जीवितस्यासंसाध्याश्चाप्यमितावः मरणस्यासंसा-
 ध्याश्चाप्यमितावः । कथम् । निश्चितम् । अद्रुमं हेयं चेदं शरीरं तस्य स्थितौ आदरः जीवितानुसंसाधिसंसाधः १ । रोषादिभीते-
 शीवस्यासंश्लेषेण मरणे मनोरथो मरणासंसाधिसंसाधः २ । चिरन्तनं मित्रेण सह क्रीडानुस्मरणं कथमनेन ममानीष्टेन
 मित्रेण मया सह पाण्डुकीडनादिकं कृतम्, कथमनेन ममानीष्टेन व्यसनसहायत्वम् आचरितं, कथमनेन ममानीष्टेन मदुत्सवे
 संप्रभो विहितः इत्याद्यनुस्मरणं मिथानुसुखः ३ । एवं मया भयनवक्त्रादिकं द्रुतम्, एवं मया हंसतृणोपरि दुःकुम्भा-
 धितायां शय्यायां वरवनिताया आसिञ्जितेन सुखं शयितम् इत्यादिसुखानि मम संपन्नानि अनुभूतिप्रीतिप्रकारस्मृतिः शर-
 वारं स्मरणं सुखानुबन्धः पूर्वभुक्तसुखानुस्मरणमित्यर्थः ४ । भोगाकांक्षणेन निश्चितं दीयते मनो यस्मिन् येन वा तद्विधा-
 नम् ५ । ॥३९६॥ इति सल्लेखनानामकं व्रतं समाप्तम् । पुनः व्रतमाहात्म्यं संदीकते—

एषकं पि कथं विमलं सहृद्वि जह कुणेवि विद्व-चित्तो ।

तो विविह-रिद्रि-कुत्सं इवत्सं पावप' गियमा ॥३६०॥'

[छाया—एकम् अपि व्रतं विमलं सहृद्विः यदि करोति दृढचित्तः । तत् विविधद्विभुक्तम् इन्द्रत्वं प्राप्नोति
 नियमात् ॥] यदि चेत् सहृद्विः सम्यग्दृष्टिः सम्यक्त्वसहितः श्रावकः । क्रियुक्तः । दृढचित्तः स्वकीयव्रतरक्षणे निष्कलचित्तः
 स्थिरमनः । एकमपि व्रतं द्वादशव्रतानां मध्ये एकमपि व्रतम् अपिमभ्यात् सकलान्यपि व्रतानि करोति संश्लेषे वरति ।
 कीदृशं व्रतम् । विमलं विगतमित्यारमलम्, मलाः एकैकस्मिन् व्रते पञ्चातिचाराः तै रहितं निरतिचारं व्रतम्, तो तद्वि,
 नियमात् निश्चितम्, इन्द्रत्वं सुरत्वमित्यं कल्पवासिदेवानामीशत्वं प्राप्नोति लभते । कीदृशं तत् । विविधद्विभुक्तम्, सामा-
 निकादिसुखिमानदेवज्ञानादिसुखैः संयुक्तम् । अथवा ऋणिमा विशच्छिद्रेऽपि चक्रवर्तिपरिवारविभूतिं सूचये १, महिमा

करते हुए शरीर को छोड़ देता है । इसी को सल्लेखना या समाधिमरण कहते हैं । इस समाधिमरणसे
 श्रावक भरकर नियमसे स्वर्गमें जन्म लेकर बहकि सुखोंको भोगता है और फिर कमसे कम
 दो तीन भव और अधिक से अधिक सात आठ भव धारण करके स्वात्मोपलब्धिरूप अनु-
 पम मोक्षसुखको प्राप्त करता है । इस सल्लेखना व्रतके भी पांच अतिचार छोड़ने चाहिये । जो इस
 प्रकार हैं—समाधि मरण करते समय जीने की इच्छा करना पहला अतिचार है । रोग, कष्ट वगैरहके
 अथसे जल्दी मरण होनेकी इच्छा करना दूसरा अतिचार है । मित्रोंको याद करना कि अयुक्त मित्रके
 साथ में बचपनमें कैसा खेला करता था, कैसे मेरे मित्रने कष्टमें मेरा साथ दिया, यह सब याद
 करना तीसरा अतिचार है । मैं युवावस्थामें कितनी मीजसे खाता पीता था, गुडगुले गद्दोपर कींके
 साथ सोता था' इस प्रकार पहले भोगे हुए भोगोंका स्मरण करना चौथा अतिचार है । 'मैं मरकर
 स्वर्गमें देखूँगा वहाँ तरह तरहके सुख भोगूँगा' इस प्रकार आगामी सुखोंकी चाह करना पांचवा
 अतिचार है । इस प्रकार सल्लेखना व्रतका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३६९ ॥ आगे व्रतका माहात्म्य कहते
 हैं । अर्थ—यदि सम्यग्दृष्टि जीव अपने चित्तको दृढ़ करके एक भी निर्दोष व्रतका पालन करता है
 तो निश्चयसे अनेक प्रकारकी श्रद्धियोंसे युक्त इन्द्रपदको पावा है ॥ अर्थात्—एक भी व्रतका ठीक
 ठीक पालन करनेके लिये जीवको सम्यग्दृष्टि अवश्य होना चाहिये । बिना सम्यक्त्वके व्रतोंका पालन
 करना बिना बीजके वृक्ष उगानेके समान ही है । अतः सम्यग्दृष्टि श्रावक यदि दिलको सज्जुत करके
 १ व जो करवि, २ ग जह कुणवि, म कुणेवि, स विजह कुणवि । ३ ल ग पावह । ३ व वपद्गार्थ । जो इत्यादि ।

नेरोरपि महच्छरीरं कृते २, लषिमा वायोरपि लघुना ३, गरिमा वषट्तांलादपि गुह्यतरा ४, भूमौ स्थित्वा करेण विष-
रादित्यसैनं प्राप्तिः ५, जले भूमाविव वसनं भूमौ जले इव मज्जनोन्मज्जनं प्राकाम्य जातिक्रियानुग्रहव्यसंन्यादिकरणं वा
प्राकाम्यम् ६, शिवुवनप्रमुखम् ईशत्वम् ७, अदिमये वियतीव गमनम् अप्रतीघातं अदृश्यरूपता अन्तर्धानम्
अनेकरूपकरणं भूतभूतकारकरणं वा कामिरूपत्वम् ८, अणिमा १ महिमा २ लषिमा ३ गरिमा ४ न्तर्धानं ५ काम-
रूपत्वम् ६ प्रातिप्राकाम्यवशित्वे शिल्वाप्रतिहृतत्वमिति विक्रियिका, इत्याद्यनेकादिस्तयुक्तम् ॥ इति श्रीस्वामिकार्त्तिकेयानुश्र-
ेणायां ४० शीघ्रनक्षत्रकृत्यायां टीकायां द्वादशव्रतव्याख्या समाप्ता ॥३७०॥ अथ सामायिकप्रतिमां गाथाद्वयेन व्यनक्ति-

जो कुणदि काउसमं बारस आवत्स-संजदो धीरो ।

णमण-दुगं पि कुणंते' चदु-प्पणामो पसणप्पा ॥३७१॥

चित्तंतो ससरूवं जिण-त्रिबं अहव अवखरं परमं ।

झायवि कम्म-विवायं तसस वयं होवि सामइयं ॥३७२॥'

[छाया-यः करोति कायोत्सर्गं द्वादशव्रतसंयतः धीरः । नमनद्विकम् अपि कुर्वन् चतुःप्रमाणः प्रसन्नारता ॥
चिन्तयन् स्वस्वरूपं जिनविम्बम् अथवा अक्षरं परमम् । ध्यायति कर्मविपाकं तस्य वतं भवति सामायिकम् ॥] तस्य

एकमी व्रतका निरतिचार पालन करे तो उसे इन्द्रपद मिलना कोई दुर्लभ नहीं। अर्थात् वह मरकर
कल्पवासी देवोंका स्वामी होता है जो आणिमा आदि अनेक ऋद्धियांका धारी होता है। ऋद्धियां इस
प्रकार हैं-इतना छोटा शरीर बना सकना कि मृगालके एक छिद्रमें चक्रवर्तिकी विभूति रच डाले इसे
अणिमा ऋद्धि कहते हैं। सुमेरुसे भी बड़ा शरीर बना लेना महिमा ऋद्धि है। वायुसे भी हल्का शरीर
बना लेना लषिमा ऋद्धि है। पहाड़से भी भारी शरीर बना लेना गरिमा ऋद्धि है। भूमिपर बैठकर
अंगुलित्से सूर्य चंद्रमा वगैरहको छू लेना प्राप्ति ऋद्धि है। जलमें भूमिकी तरह गमन करना और
भूमिमें जलकी तरह दुबकी लगाना प्राकाम्य ऋद्धि है। तीनों लोकोंका स्वामीपना ईशित्व ऋद्धि है।
आकाशकी तरह विना रुके पहाड़मेंसे गमनागमन करना, अदृश्य हो जाना अथवा अनेक प्रकारका
रूप बनाना कामरूपित्व ऋद्धि है। इस तरह व्रत प्रतिमाका वर्णन करते हुए बारह व्रतोंका वर्णन पूर्ण
हुआ ॥ ३७० ॥ अब दो गाथाओंसे सामायिक प्रतिमाको कहते हैं। अर्थ-जो धीर श्रावक बारह
आवर्तसहित चार प्रणाम और दो नमस्कारोंको करता हुआ प्रसन्नतापूर्वक कायोत्सर्ग करता है। और
अपने स्वरूपका, अथवा जिनविम्बका, अथवा परमेष्ठिके वाचक अक्षरोंका, अथवा कर्मविपाकका
चिन्तन करते हुये ध्यान करता है उसके सामायिक प्रतिमा होती है ॥ गाथायं-सामायिक
शिक्षाव्रतका वर्णन करते हुये सामायिकका वर्णन किया गया है। सामायिक प्रतिमामें
उसका विशेष स्वरूप बतलाया है। सामायिक करनेवाला धीर वीर होना चाहिये अर्थात्
सामायिक करते समय यदि कोई परीपह अथवा उपसर्ग आजाये तो उसे सहनेमें समर्थ होना चाहिये
तथा उस समय भी परिणाम निर्मल रखने चाहिये। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष और परिग्रह
वगैरहकी चिन्ता नहीं होनी चाहिये। प्रथम ही सामायिक दण्डक किया जाता है। उसकी बिधि
इस प्रकार है-श्रावक पूर्वदिशाकी ओर मुंह करके दोनों हाथ मस्तकसे लगाकर भूमिमें नम-
स्कार करे। फिर सदा होकर दोनों हाथ नीचे लटकाकर शरीरसे ममत्व छोड़ कायोत्सर्ग करे।

१ ल म स ग कुणह । २ म स आउत । ३ ल म स ग करंतो । ४ व सामार (?) यं । ससम इत्यादि ।

श्रावकस्य सामायिकाश्च इतं सर्वसावद्ययोगवित्तोऽस्मि लक्षणं भवति । तस्य कस्य । यःश्रावकः करोति विदधाति । कं तद् । कायोत्सर्गं कायस्य शरीरादेः उत्सर्गः ममतापरित्यागः तं कायोत्सर्गं शरीरादेर्ममत्वपरित्यागं करोति । दण्डके पञ्चनम-
स्कारखेलायां कायोत्सर्गं शरीरममत्वपरिहारम् । कर्षभूतः सन् श्रावकः । द्वादशावर्तसंयुक्तः, कश्योः आवर्तनं परिभ्रमणं
आवर्तः, द्वादश चैते आवर्तत्रयं हस्तपरिभ्रमणाः । दण्डकस्य प्रारम्भे त्रयः आवर्ताः पञ्चनमस्कारोच्चारणादौ मनोवचनकायानां
संयमनानि शुभयोगवृत्तयः त्रयः आवर्ताः ३, तथा पञ्चनमस्कारममात्मी 'दुष्चारिणं वोस्सरामि' अत्र आवर्तत्रयः मनो-
वचनकायानां शुभवृत्तयः त्रयः आवर्ताः ३, चतुर्विंशतिस्तवननादौ 'धोस्सामि हं जिणवरे' अत्र मनोवचनकायानां
शुभवृत्तयः शीघ्रपरावर्तनानि ३, तथा चतुर्विंशतिस्तवनसमाप्ती 'सिद्धा सिद्धिं मम दिमंनु' अत्र शुभमनोवचनकायावृत्त-
यस्त्रीण्यावर्तनानि ३, एव द्वादशतथा मनोवचनकायवृत्तयो द्वादशावर्ता भवन्ति १२ । एवं द्वादशावर्तनं समेतः, अथवा
चतुर्दिशु चत्वारः प्रणामाः एकस्मिन् भ्रमणे, एवं त्रिषु भ्रमणेषु द्वादशावर्ताः तैर्मुक्तः । पुनः कीदृशः । धीरः धियं बुद्धि
रानि गृह्णातीति धीरः भेदज्ञानी वा परीषहोपसर्गसहनसमर्थः । पुनः कीदृशः । नतिद्वयं कुर्वन् द्वे भवन्ती विदधानः,
दण्डकस्यादौ अन्ते च नतिद्वयम्, हस्तद्वयं मस्तके कृत्वा भूमौ नमनं पञ्चनमस्कारादौ एकावर्तत्रयं ससृज्य तथा
चतुर्विंशतिस्तवनान्ते द्वितीयावर्तनः शरीरनमनम्, द्वे भवन्ती कुर्वन् । पुनरपि कीदृक् । चतुःप्रणामः चत्वार
प्रणामाः शिरोनतयः यस्य स तथोक्तः । दण्डकस्यादौ एकः प्रणामः १, मध्ये द्वौ प्रणामौ २, अन्ते एकः प्रणामः १ ।
तथाहि पञ्चनमस्कारस्यादौ अन्ते च करमुकुलाङ्कनशिरःकरणं २, तथा चतुर्विंशतिस्तवादी अन्ते च करमुनाङ्कनशिरः
करणमेव ३ चत्वारि शिरासि चतुःशिरोनतयः चतुःप्रणामः । स पुनः कीदृक् । प्रसन्नताया प्रसन्नः कषायदिदुःपरिणाम-
रहितः आत्मा स्वरूपं यस्य स प्रसन्नताया क्रोधमानमायालोमरागद्वेषसंयादिपरिणामरहितः निर्मलपरिणाम इत्यर्थः ।
पुनः कीदृशः । चिन्तयन् ध्यायन् अनुभवम् । किम् । स्वस्वरूपं स्वबुद्धिचिद्रूपं स्वबुद्धबुद्धीकपरमानन्दस्वरूपपरमात्मानं
चिन्तयन्, अथवा जिनविभक्तं जिनप्रतिमां ध्यायति, अथवा परमाक्षरं ध्यायति चिन्तयति ॥ उक्तं च । 'पण्ठीस ३५
सोम १६ छ ६ षण ५ चतु ४ दुग् २ मेग १ च जवह साएह । परमेष्ठिवाचयानं अणं च पुष्वदेवेण ॥' इति । तथा

कायोत्सर्गके अन्तमें दोनों हाथोंको सुकुलित करके मन वचन कायकी भुद्धताके सूचक तीन
आवर्त करे, अर्थात् दोनों सुकुलित करोंको तीन बार घुमाये । और फिर दोनों हाथ मस्तकसे लगा-
कर प्रणाम करें । इस तरह चारों दिशाओंमें कायोत्सर्ग समाप्त करके पुनः दोनों हाथ मस्तकसे
लगाकर भूमिमें नमस्कार करे । ऐसा करनेसे प्रत्येक दिशामें तीन तीन आवर्त और एक एक
प्रणाम करनेसे बारह आवर्त और चार प्रणाम होते हैं, तथा दण्डकके आदि और अन्तमें दो नम-
स्कार होते हैं । इस तरह दण्डक कर चुकने के पश्चात् ध्यान किया जाता है । ध्यान करते समय या तो
गुड़ गुड़ परमानन्द स्वरूप परमात्माका चिन्तन करना चाहिये । या जिनविभक्ताका चिन्तन करना
चाहिये, या परमेष्ठिके वाचक मंत्रोंका चिन्तन करना चाहिये । कहा भी है- 'परमेष्ठिके वाचक ३५,
१६, ६, ५, ४, २, और एक अक्षरके मंत्रका जप करो और ध्यान करो । तथा गुरु के उपदेश
से अन्य भी मंत्रोंको जपो और ध्यान करो ।' सो पैसास अक्षरका मंत्र तो नमस्कार मंत्र है ।
'अर्हन्त-सिद्ध-आचार्य-उपाध्याय-सर्वसाधु' यह मंत्र १६ अक्षर का है । 'अरिहन्त सिद्ध' यह मंत्र
छे अक्षर का है । 'असि आ उ सा' यह मंत्र पांच अक्षर का है । 'अरिहन्त' यह मंत्र चार अक्षरका
है । 'सिद्ध' यह मंत्र दो अक्षरका है और 'ओं' यह मंत्र एक अक्षरका है । इन मंत्रोंका ध्यान
करना चाहिये । और यदि सामायिकके समय कोई परीषद् या उपसर्ग आजाये और मन बिचलित
होने लगे तो कर्मोंके उद्दयका विचार करना चाहिये । या जैसे भी ज्ञानावरण आदि कर्मोंके विपाकका
चिन्तन करना चाहिये कि शुभ प्रकृतियोंका उद्दय गुड़ क्षाण्ड शर्करा और अमृतके समान
कार्तिके ३५

कर्मविपाकं व्यापति, कर्मणां ज्ञानावरणादीनां विपाकः उदयः, शुभप्रकृतीनां विपाकः उदयः शुद्धसङ्ख्यार्कंरामृतस्त्वः अशुभप्रकृतीनाम् उदयः निम्बकाञ्जीरविषहासस्त्वः, तं व्यापति चिन्तयति । शीवमुनिन्दिसिद्धान्तिना तत्रा चोक्तं च । “होऊण सुईं वेइयगिहूमिं सगिहे व वेइयाहिमुहो । अण्णत्थ सुइयाएसे पुब्बमुहो उत्तरमुहो वा ॥ १ ॥ जिणवयण १ धम्म २ वेइय ३ परमेद्धि ४ जिणालयाण ५ णिच्चं पि । जं वंदण तियालं कीरइ सामाइयं तं सु ॥२॥ काउसम्मिन्दि ठिदो साहासाहं च सत्तुमिच्छं च । सजोमविप्पजोम तिणकंचण चदणं वास ॥३॥ जो पस्सइ समभावं मण्हि सरिदूण पंचणवकार । वरअट्टुपाविहेरेहिं संजुद जिणसत्त्वं वा ॥४॥ सिद्धसत्त्वं ज्ञायवि अहवा ज्ञापुत्तम ससंवेयं । खणमेक्कमविचलंगो उत्तमसामाइयं तस्स ॥ ५ ॥” तथा “तिविह तियरणसुद्धं मयरहियं दुबिहठाणपुणरत्तं । विणएण कमविसुद्धं कियियम्मं होदि कायम्बं ॥ कियिदम्मं पि करंतो ण होदि कियिदम्मणिअरामागी । बत्तोसाणण्णवरं साहू ठाण विराहंतो ॥२॥” इति सामायिकप्रतिमा, चतुर्थो धर्मः ४ ॥ ३७१-२ ॥ अथ प्रोषधप्रतिमाधर्मं गाथावकृतेनाह—

सत्तमिं^१ तेरसि-दिवसे अवरण्हे जाइऊण^२ जिण-धवणे ।

किञ्चा किरिया-कम्मं^३-उववासं चउविहं^४ गहियं^५ ॥३७३॥

गिह-वावारं चत्ता रत्ति गमिऊण धम्म-चित्ताए^६ ।

पच्चूसे उट्ठिता किरिया-कम्मं च कानूणं^७ ॥३७४॥

सत्थवमासेण पुणो दिवसं गमिऊण वंदणं किच्चा ।

रत्ति जेवूणं^८ तहा पच्चूसे वंदणं किञ्चा ॥३७५॥

पुञ्जण-विहिं च किञ्चा पत्तं गहिऊण णवरिं^९ ति-विहं पि ।

भुंजाविऊणं^{१०} पत्तं भुंजंतो पोसहो होवि ॥३७६॥

होता है और अज्ञान प्रकृतियोंका उदय नीम, कांजोर, विष और हलाहल विषकी तरह होता है । इसे ही विपाक विषय धर्मध्यान कहते हैं । आचार्य वसुनन्दि सैद्धान्तिकने भी कहा है—“जो सुद्ध होकर जिन मन्दिरमें अथवा अपने घरमें, अथवा अन्य पवित्र स्थानमें जिनविम्बके सन्मुख या पूर्वदिशा अथवा उत्तर दिशाको ओर मुख करके सदा त्रिकाल जिनवचन, जिनधर्म, जिनविम्ब, पर-मेष्ठी और जिनालयकी वन्दना करता है वह निश्चयसे सामायिकको करता है ॥ तथा जो कायोत्सर्गसे स्थित होकर लाभ अलाभ, शत्रु मित्र, संयोग वियोग, लृण कांचन, चन्दन और विसौलाको समभावसे देखता है । तथा मनमें पंच नमस्कारको धारण करके आठ उत्तम प्रातिहार्योंसे युक्त जिन भगवान्के स्वरूपका अथवा सिद्धस्वरूपका ध्यान करता है, अथवा एक क्षणके लिये भी निश्चल अंग होकर आत्मस्वरूपका ध्यान करता है वह उत्तम सामायिकका धारी है ॥” और भी कहा है—“मन वचन और कायको सुद्ध करके, मद् रहित होकर बिनय पूर्वक क्रमानुसार कृतिकर्म करना चाहिये । वह कृति-कर्म दो नमस्कार, बारह आवतें तथा चार प्रणामके भेदसे तीन प्रकारका है और पर्यङ्कासन अथवा खज्जानसन ये दो उसके आसन हैं ॥ किन्तु यदि साधु बत्तीस दोषोंका निवारण करके कृतिकर्म नहीं करता तो कृतिकर्म करते हुये भी वह कृतिकर्मसे होनेवाली निर्जराका भागी नहीं होता ॥” इस प्रकार सामायिक प्रतिमाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३७१-७२ ॥ आगे छै गाथाओंसे प्रोषध प्रतिमाको कहते

१ व सत्तम । २ स ज्ञायकच । ३ ल म स ग किरियः कम्मं काठ (?) , च किञ्चा किरियः । ४ सर्वं तु चउविहं । ५ वग गहियं । ६ वचित्ता । ७ वकाऊणं । ८ व जेइण । ९ व पूजण । म तह व । १० व पुञ्जाविऊण ।

[क्षाया—सप्तमीत्रयोदशीदिवसे अपराह्णे गत्वा जिनमनेन । कृत्वा क्रियाकर्म उपवासं चतुर्विधं गृहीत्वा ॥ गृहस्थापारं त्यक्त्वा रात्रिं नमयित्वा धर्मचिन्तया । प्रत्युषे उत्थाय क्रियाकर्म च कृत्वा ॥ शास्त्राभ्यासेन पुनः दिवसं नमयित्वा बन्धनां कृत्वा । रात्रिं नीत्वा तथा प्रत्युषे बन्धनां कृत्वा ॥ पूजनविधिं च कृत्वा पात्रं गृहीत्वा सविशेषं त्रिविधं अग्निं भोजयित्वा पात्रं भुञ्जानः प्रोषधः भवति ॥] सप्रोषधः प्रोषधघतधारी भवति । स कः । यः सप्तम्याक्षयोदश्याश्च दिवसे अतिषिञ्जनाथ पात्राय भोजनं दत्त्वा पश्चात् स्वयं शुकत्वा ततः अपराह्णे जिनमनेन गत्वा श्रीजिनेन्द्रवैत्यात्मयं गत्वा, वसतिकायां वा गत्वा, ततः क्रियाकर्म कृतिकर्म देववन्दना कृत्वा, अथवा सिद्धयोगमती कृत्वा, दत्त्वा वा, उपवासं शुद्धमतीत्यर्थः । ततः किं कृत्वा । उपवासं चतुर्विधं गृहीत्वा अङ्गीकृत्य श्रीगुरुमुखेन अशनपानस्नाह्वस्वाद्यादीनां प्रत्याख्यानं चतुर्विधम् उपोषणशोषकक्षपण गृहीत्वा अङ्गीकृत्य, ततः गृहस्थापारं त्यक्त्वा वस्तुनां कृपयि क्रयस्नानभोजनकृषिमविधाणि ज्य-पशुपालनपुत्रमित्रकलत्राविपालनप्रमुखं सर्वभ्यापारं गृहस्थकर्म परित्यज्य, ततः रात्रिं धर्मचिन्तया नमयित्वा सप्तमा रात्रिं रजनीं त्रयोदश्या रात्रिं रजनीं वा निर्गम्य नीत्वा । कथा । धर्मचिन्तया धर्मध्यानचिन्तनेन 'आज्ञापायाविपाकर्मस्थान-विषयाय धर्मम्', तथा पिण्डत्वपदस्य रूपस्वरूपातीतधर्मध्यानचिन्तनेन सप्तम्याक्षयोदश्या वा रात्रिं नमयति इत्यर्थः । ततः पक्षसे उद्धृता अष्टम्या चतुर्दश्या वा प्रत्युषे प्रमातकाले उत्थाय उज्ज्वीभूय निद्रादिकं विहाय, ततः च पुनः कृतिकर्म क्रियाकर्म सामायिकचैत्यमन्त्रादिकं कातूण कृत्वा विधाय, ततः पुनः शास्त्राभ्यासेन दिवसं नमयित्वा अष्टम्या दिवसं चतुर्दश्या दिवसं नमयित्वा नीत्वा । केन । शास्त्राभ्यासेन श्रुतेन वा पठनपाठनश्रवणेन कृत्वा अष्टम्यां चतुर्दश्या वा उपवासदिवसं निर्गमयतीत्यर्थः । ततः पुनः बन्धना कृत्वा मध्याह्नकाले अपराह्णकाले मध्याह्नकापरार्द्धकाले चैत्यवन्दनां सामायिकादितवनस्तोत्रादिकृतिकर्म कृत्वा विधाय ततः पुनः तथा धर्मध्यानप्रकारेण रात्रिं नीत्वा अष्टम्याः चतुर्दश्या वा रजनीं निर्गम्य धर्मध्यानेन निर्गमयतीत्यर्थः । ततः पुनः तथा प्रत्युषे बन्धनां कृत्वा तथा पूर्वोक्तप्रकारेण नवम्याः प्रभाते पूणिमाया अमावास्यायाः वा प्रभाते प्रातःकाले बन्धनां चैत्यवन्दनां सामायिकस्तवनादिकं कृत्वा विधाय, ततः

हे । अर्थ—सप्तमी और तेरसके दिन दोपहरके समय जिनालयमें जाकर, सामायिक आदि क्रियाकर्म करके चार प्रकारके आहारको त्याग कर उपवास ग्रहण करे । और घरका सब कामधाम छोड़कर धर्मध्यान पूर्वक रात बितावे । फिर प्रातःकाल उठकर सामायिक आदि क्रियाकर्म करे । और शास्त्र स्वाध्याय पूर्वक दिन बिताकर सामायिक करे । फिर उसी तरह धर्म ध्यानपूर्वक रात बितावे और प्रातःकाल होनेपर सामायिक और पूजन बगैरह करके तीनों प्रकारके पात्रोंको पढ़गाह कर भोजन करावे फिर स्वयं भोजन करे, उसके प्रोषध प्रतिमा होती है ॥ **क्षायाद्यं**—प्रोषध प्रतिमाका धारी सप्तमी और तेरसके दिन पात्रको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करके दोपहरके समय जिनालय अथवा किसी अन्य शान्त स्थानमें जाकर पहले सामायिक करता है । उसके बाद चारों प्रकारके भोजनको त्याग कर उपवासकी प्रतिज्ञा ले लेता है । और वस्तुओंका खरीदना बेचना, स्नान, भोजन, खेती, नौकरी, व्यापार, पशुमालन पुत्र मित्र स्त्री बगैरहका पालन पोषण आदि सब धरेलु धर्मोंको छोड़कर आज्ञाविचय, अयाविचय, संस्थानविचय और विपाकविचय नामक धर्मध्यान पूर्वक अथवा पिण्डत्व, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत नामक धर्मध्यान पूर्वक रात्रि बिताता है । फिर अष्टमी और चतुर्दशीके सबेरे उठकर सामायिक चैत्यमन्त्र आदि क्रियाकर्म करता है । और अष्टमी तथा चतुर्दशीका पूरा दिन शास्त्रोंके पठन पाठनमें या सुननेमें सुनानेमें बिताता है । मध्याह्नके समय तथा सन्ध्याके समय सामायिक आदि करके अष्टमी और चतु-र्दशीकी रात भी धर्मध्यान पूर्वक बिताता है । फिर नवमी और पूर्णमासी अथवा अमावस्याके प्रभातमें उठकर पहले सामायिक आदि करता है उसके बाद जिन भगवानके अभियेकपूर्वक अष्ट द्वन्द्वसे पूजन करता है । फिर अपने घरपर आयेहुए जचन्य, मध्यम और उत्कृष्ट पात्रको पढ़गाह कर यथायोग्य नवधा

पुनः पुनर्विधिं कृत्वा जिनस्नपनाष्टधानंनविधिं कृत्वा विधाय, ततः पुनः नवरिं विशेषेण त्रिविधपानं शृहीत्वा जघन्य-
मध्यमोच्छृष्टपानं सम्यग्दृष्टिभावकमुनीश्वरसमणं नवरिं सप्तवातुगुणनवविधपुण्योपार्जनविशेषेण शृहीत्वा शृङ्गातं पानं प्रति-
गृह्य भोजयित्वा भोजनं कारयित्वा, त्रिविधपानेभ्य आहारदानं दत्त्वा इत्यर्थः । ततः पश्चात् भोजनपारणां कुर्वन् प्रोषणो
भक्तिं प्रोषणव्रतधारी स्यात् । सप्तम्याःशुभोदश्याञ्च दिवसे मध्याह्ने भुक्त्वा उत्कृष्टप्रोषणव्रती वैत्यासये तत्त्वा प्रोषणं
शुद्धाति, मध्यमप्रोषणव्रती तत्संख्यायां प्रोषणं शुद्धाति, जघन्यप्रोषणव्रती अष्टमीचतुर्दशीप्रमाते प्रोषणं शुद्धाति ॥३७३-७६॥
अथ प्रोषणमाहात्म्यं गाथाद्वयेनाह—

एकं पि निरारम्भं उपवासं जो करेदि उपसंतो ।

बहु-भव-संचिद्य-कम्मं सो जाणो हववि लीलाए ॥३७७॥

[छाया-एकम् अपि निरारम्भ उपवास यः करोति उपशान्तः । बहुभवसंचितकर्मं स ज्ञानी क्षपति सीसया ॥] स
ज्ञानी भेदज्ञानी विवेकवान् प्रोषणव्रती पुमान् बहुभवसंचितकर्मं क्षपयति बहुभवेषु अनेकभवेषु बहुजन्मसु संचितमुपाजितं
सत्कर्मं ज्ञानावरणादिकं क्षयं नयति । कया । लीलयया क्रीडया सुखेन प्रयासं विना । स कः । यः करोति विदधाति ।
कम् । एकमपि अद्वितीयमपि, अपिगण्वाद् अनेकमपि, उपवासं प्रोषणं प्रोषणोपवासं करोति । कीदृशम् । निरारम्भं बहु-
व्यापारकृत्यविक्रयादिसावधारहितम् । उक्तं च । 'कषायविषयाहारस्यागो यत्र विध विधीयते । उपवासः स विज्ञेयः शेष
संचनक विदुः' ॥३७७॥

उपवासं कुर्वन्तो आरंभं जो करेदि मोहादो ।

सो गिय-वेहं सोसवि ण शाडए' कम्म-लेसं पि ॥३७८॥'

[छाया-उपवासं कुर्वन् आरम्भ यः करोति मोहात् । स निजवेहं शोषयति न शातयति कर्मलेशम् अपि ॥] स
प्रोषणोपवासं कुर्वन् क्षुष्यति कृमतां नयति । कम् । निजवेहं स्वशरीरं कृषीकरोति, न शाडए नोच्छति न जीयते न

मक्ति पूर्वकं उन्हें भोजन कराता है । उसके बाद स्वयं भोजन करता है । यह प्राणध प्रतिमाके धारक
भावकी विधि है। इसमें इतना विशेष है कि उत्कृष्ट प्रोषणव्रती सप्तमी और तेरसके दिन मध्याह्नमें भोजन करके
वैत्यालयमें जाकर प्रोषणको स्वीकार करता है। प्रथम प्रोषणव्रती सप्तमी और तेरसकी सन्ध्याके समय प्रोषण
ग्रहण करता है और जघन्य प्रोषणव्रती अष्टमी और चतुर्दशीके प्रमातमें प्रोषण ग्रहण करता है ॥ ३७३-
३७६ ॥ आगे दो गाथाओंसे प्रोषणका माहात्म्य बतलाते हैं । अर्थ—जो ज्ञानी आरम्भको त्यागकर उप-
शमभावपूर्वक एकभी उपवास करता है वह बहुत भवोंमें संचित किये हुए कर्मको लीलामात्रमें श्रय कर
देता है ॥ भावार्थ—कषाय और विषय रूपी आशरको त्यागकर तथा इसलोक और परलोकके भोगोंकी
आशा छोड़कर जो एक भी उपवास करता है वह भेदज्ञानी विवेकी पुरुष भव भवमें संचित कर्मोंको
अनायास ही क्षय करदेता है क्योंकि वही उपवास सच्चा उपवास है जिसमें कषाय और विषयरूपी
आहारका त्याग किया जाता है । भोजन मात्रका छोड़ देना तो उपवास नहीं है, लंघन है । ऐसे एक
उपवाससे भी जब भव भवमें संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तब जो प्रोषण प्रतिमा लेकर प्रत्येक पक्षमें
दो उपवास करता है, उसका तो कहना ही क्या है ? ॥ ३७७ ॥ अर्थ—जो उपवास करते हुये मोह-
वश आरम्भ करता है वह अपने शरीरको सुखाता है उसके देशमात्र भी कर्मोंकी निर्जरा नहीं होती ॥
भावार्थ—जो प्रोषण प्रतिमाधारी अष्टमी और चतुर्दशीको उपवास ग्रहण करके भी माहमें पड़कर घर

निर्जरायति । कम् । कर्मलेशम् अपि एकवेद्येन कर्मनिर्जराय् अपिगम्भात् साकल्येन न कर्मनिर्जरा करोति, लेशमात्रकर्म न निर्जरीत्यर्थः । स कः । य आरम्भं करोति, आरम्भं बृहद्वृत्त्यापारक्यविक्रयकृषिभविधाणिज्यासुत्यम् आरम्भं करोति यः स त्वलेशमात्रकर्म न निर्जरीति । कुतः । मोहात् मोहनीयकर्मोत्रिकात्, ममत्वपरिणामाद्वा रागद्वेषपरिणामाद्वा । किं कुर्वन् । उपवासं प्रोषधं कुर्वन् विदधानः प्रोषधप्रतिमाधारी अष्टम्यां चतुर्दश्यां च प्रोषधोपवासमङ्गीकरोतीत्यर्थः । ज्ञेते तु प्रोषधोपवासस्य नियमो नास्तीति । तथा वसुनन्दिद्वान्तिना प्रोक्तं च । “उत्तममज्जस्यवहणं तिथिर्ह पोसहविहाणमुद्दि” । सप्तसतीए मासम्मि चउसु पब्बेसु कायम्बं १॥ सत्तमितेरत्तसिदिवसम्मि अतिहिज्जणभोयणावसाणम्मि । भोएण भुंजणिज्ज तत्थ वि काळण मुहसुदि ॥३॥ पक्खालिदूण वयणं करचलणे णियमिदूण तत्थेव । पक्खा जिणिवभवणं गंतूण जिणं णमंसित्ता ॥३॥ गुरुपुरो किरियम्म बंदणपुब्बं कमेण कादूण । पुससक्खियमुववासां गहिळण चउम्बिहं विहिणा ॥४॥ वायणकहाणुपेहेणसिक्खावणचिन्तणोवओपेहि । वेदूण दिवससेसं अबरप्पियवबंधं किम्मा ॥ ५ ॥ रयणिसमयमिहं ठिक्खा काउत्सग्गेण णिययसतीए । पळिलेहिदूण भूमि अप्पयमाणेण संचारं ॥६॥ वेदूण किञ्चि रत्ति सुददूण जिणामए णियवरे वा । अहवा सयल रत्ति काउत्सग्गेण वेदूण ॥७॥ पक्खसे उट्टित्ता बंधणविहिणा जिणं णमंसित्ता । तह वम्बयावपुज्जं जिणमुदसाहूण काळण ॥८॥ पुब्बुत्तविहाणेणं विषहं रत्ति पुणे वि गमिदूण । पारणधियहम्मि पुणे पूयं काळण पुब्बं व ॥९॥ गंतूण णिययगेहं त्रतिहिविभामं च तत्थ काळणं । ओ भुज्ज तस्स कुब्ब पोसहविहिमुत्तमं होवि ॥१०॥ जह उक्कट्टं तह मज्झिमं पि पोसहविहाणमुद्दि । णवर विसेतो सल्लं खंखित्ता वज्जए सेसा ॥११॥ मुण्णिळण मुक्ककज्जं सावअपिवाजियं णियाररं । जदि कुणदि तं पि कुञ्जा सेस पुब्बं व णायम्बं ॥१२॥ आरंभिलिण्णिव्वियदी एयदूणं च एयमस च । जं कीरदि तं गेयं अण्णयं पोसहविहाण ॥१३॥ सिण्हाणुवट्टणगंधम्मिल्लकेसादिदेहसंकपं । अणं पि रावहेदुं विवज्जये पोसहदिणम्मि ॥१४॥” इत्यनुप्रेक्षाया प्रोषधप्रतिमा, पञ्चमो धर्मः ५ ॥ ३७२॥ अथ सत्तविरत्तिप्रतिमा माथाद्येन बंधणीति—

दुकानका काम धाम नहीं छोड़ता अर्थात् विषय कषायको छोड़े बिना केवल आहार मात्र ही छोड़ता है वह उपवास करके केवल अपने शरीरको सुखाता है, कर्मोंको निर्जरा उसके लवमात्र भी नहीं होती । यद्वा इतना विशेष जानना कि व्रत प्रतिमामें जो प्रोषधोपवास व्रत बतलाया है उसमें प्रोषधोपवासका नियम नहीं है । आचार्य वसुनन्दि सैद्धान्तिकने प्रोषधोपवासका बणन इस प्रकार किया है—“उत्तम मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकारका प्रोषधोपवास कहा है जो एक महिनेके चार पर्वोंमें अपनी शक्तिके अनुसार करना चाहिये । सप्तमी और तेरसके दिन अतिथिको भोजन देकर स्वयं भोजन करे और भोजन करके अपना मुँह शुद्ध करले ॥ फिर अपने शरीरको धोकर और हाथ पैरको नियमित करके जिनालयमें जाकर जिन भगवानको नमस्कार करे ॥ फिर बन्दनापूर्वक सामायिक आदि कृतिकर्म करके गुरुकी साक्षीपूर्वक चार प्रकारके आहारको त्यागकर उपवासको स्वीकार करे । शास्त्र वाचना, धर्मकथा करना, अनुप्रेक्षाओंका चिन्तना, दूसरोंको सिखाना आदि उपयोगोंके द्वारा शेष दिन बिताकर संंध्याके समय सामायिक आदि करे ॥ रात्रिके समय भूमिको साफ करके उसपर अपने शरीरके बराबर संबरा लगाकर अपनी शक्तिके अनुसार कायोत्सर्ग करे ॥ कुछ रात कायोत्सर्गपूर्वक बिताकर जिनालयमें या अपने घर शयन करे । अथवा सारी रात कायोत्सर्गपूर्वक बितावे ॥ प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक जिनबन्दना करके देव शास्त्र और गुरुकी द्रव्यपूजा और भावपूजा करे ॥ फिर शास्त्रोक्त विधिके अनुसार बहू दिन और रात बिताकर पारणाके दिन पहलेकी ही तरह पूजा करे ॥ फिर अपने घर जाकर अतिथियोंको भोजन कराके स्वयं भोजन करे । इस प्रकार जो करता है उसके उत्तम प्रोषधोपवास होता है ॥ उत्कृष्ट प्रोषधोपवासकी जो विधि है वही मध्यम प्रोषधोपवासकी है । केवल इतना अन्तर है कि मध्यम उपवासमें पानीके सिवाय अन्य सब वस्तुओंका त्याग होता है । अत्यन्त आवश्यकता जानकर यदि कोई ऐसा कार्य करना चाहे जिसमें साधकका योग न हो और न आरम्भ करना पड़ता हो तो कर सकता है । शेष बातें उत्कृष्ट प्रोषधोपवासकी तरह जाननी चाहिये ॥ चावल या

सच्चित्तं पत-फलं छस्ती मूलं च किसलयं बीजं ।

जो ण 'य भक्त्वदि णाणो सच्चित्त-विरदो ह्वे सो बु ॥ ३७९ ॥

[छाया-सचित्तं पत्रफलं त्वक् मूलं च किसलयं बीजम् । यः न च भक्षयति ज्ञानी सच्चित्तविरतः भवेत् स तु ॥]
सोऽपि प्रसिद्धः, अपि शब्दात् न केवलमप्रेसरः, श्रावकः सच्चित्तविरतः सचित्तोभ्यः जलफलाभिर्म्यो विरतः विवतराभः
निवृत्तः भवेत् यः ज्ञानी भेदविज्ञानविवेकगुणसंपन्नः श्रावकः न भक्षते न अभ्र्नाति किं तत् । सच्चित्तं चित्तो न चैतन्मयेन आत्मना
धीवेन सह वर्तमानं सच्चित्तम् । किं तत् । पत्रफलं मञ्जितनागवल्लीशूलनिम्बवृत्रज्वरचक्रकादिरन्वत् । रूढिदलपत्रशाकादिकं
नाभ्यं नास्ति, फलं सच्चित्तचिन्तककौटिकादिकुम्भ्याण्डीन् । फलदाहिमबीजपूरापकाप्रकदलीफलादिकम्, छल्ली वृक्षवल्सयाचित्त-
चित्तत्वं नास्ति, मूलम् आर्द्राकादिनिम्बादिद्रुजवल्लीवनस्पतीना मूलं न खादति, किसलयं पल्लवं लघुपल्लवं 'कुट्टमलं'
नास्ति, बीजं सच्चित्तचणकमुषटिलवर्जैरकामाशाढकीबीरककुवेरराजीगोधूमरीह्रादिकं न भक्षते । उक्तं च 'मूलफलशाक-
शाकाकरीरकन्दप्रसूनबीजैः नि । नामानि योऽपि सोऽयं सच्चित्तविरतो दयाभूतिः ॥' प्राप्तुकं कतिधेयुष्यते । 'तत्' पक्वं
युक्तं अचिलसवणेहि मोसिय दळ् । ५ जतेण य छिण्ण त सब्ब पाणुय भणिय ॥' इति ॥ ३७९ ॥

जो ण व भक्त्वदि सयं तस्य ण अणसस जुज्जवे दाउं ।

भुत्तस्स भोजिदस्स हि णात्थ विसेसो 'जदो को वि ॥ ३८० ॥

[छाया-यः न च भक्षयति स्वयं तस्य न अन्यस्मिं युज्यते दातुम् । भुक्तस्य भोजिनस्य खतु नास्ति विशेषः यत् ।

कः अपि ॥] च पुनः, स्वयम् आत्मना य सच्चित्तं जलफलदलमूलकिसलयबीजादिकं न भक्षयति न अस्ति तस्य सच्चित्त-
विरतश्रावकस्य अन्यस्मिं पुरुषाय सच्चित्तं वस्तु भोक्तुं दातुं न युज्यते, दातुं युक्तं न भवति । यतः यस्मात् कारणात् स्वयं
भुक्तस्य स्वयं सच्चित्तादिकं भोजनं कुर्वतः सच्चित्तादिकं भोजयिष्यत परात् भोजनं कारयिष्यतः सत्- अन्यायं, हि स्फुटम्,
कौटिपि विशेषो न, उभयत्र सद्योवत्त्वात् ॥ ३८० ॥

चावलका माण्ड लेना, या गौरस, इक्षुरस, फलरस और धान्यरससे रहित कोई ऐसी वस्तु लेना जो
विकार पैदा न करे, या एक वस्तु खाना अथवा एक बार भोजन करना जघन्य प्रोषध है ॥ प्रोषधके
द्विन स्नान, वषटन, पूत्र, फुलेळ, केशोंका संस्कार, शरीरका संस्कार तथा अन्य भी जो रागके कारण
हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिये ॥" इस प्रकार पांचवी प्रोषध प्रतिमाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३७८ ॥ अब
दो गाथाओंसे सच्चित्त विरत प्रतिमाको कहते हैं । अर्थ-जो ज्ञानी श्रावक सच्चित्त पत्र, सच्चित्त फल, सच्चित्ता
छाल, सच्चित्त मूल, सच्चित्ता कौपल और सच्चित्ता बीजको नहीं खाता वह सच्चित्तविरत है ॥ **भावार्थ-**
जो ज्ञानी श्रावक सच्चित्त अर्थात् जिसमें जीव मौजूद हैं ऐसे नागवल्लीके पत्तोंको, नीबूके पत्तोंको, सरसों
और चनेके पत्तोंको, धतूरेके पत्तोंको और पत्तोंकी शाक वगैरहको नहीं खाता । सच्चित्त खरबूजे, ककड़ी,
पेटा, नीम्बु, अनार, बिजौरा, आम, केला आदि फलोंको नहीं खाता । वृक्षकी सच्चित्त छालको नहीं
खाता, सच्चित्त अदरक वगैरह मूलोंको नहीं खाता, या वनस्पतियोंका मूल यदि सच्चित्ता हो तो नहीं
खाता, छोटी छोटी ताजी नई कौपलोंको नहीं खाता, तथा सच्चित्ता चने, मूंग, तिल, उड़द, अरहर,
जीरा, गेहूँ, जौ वगैरह बीजोंको नहीं खाता, वह सच्चित्त त्यागी कहा जाता है । कहाभो है- "जो दयालु
श्रावक मूल, फल, शाक, शाखा, कौपल, वनस्पतिका मूल, फूल और बीजों को अपक्व दशामें नहीं
खाता वह सच्चित्तविरत है ॥" ॥ ३७९ ॥ अर्थ-तथा जो वस्तु वह स्वयं नहीं खाता उसे दूसरोंको
देना भी उचित नहीं है । क्यों कि खानेवाले और खिलानेवालेमें कोई अन्तर नहीं है ॥ **भावार्थ-**सच्चित्त
विरत श्रावकको चाहिये कि जिस सच्चित्ता जल, फल, पत्र, मूत्र, कौपल वोज वगैरहको वह स्वयं नहीं
खाता उसे अन्य पुरुषकोभी खानेके लिये नहीं देना चाहिये । तभी सच्चित्त त्यागाग्रत पूर्ण रूपसे पलता
है । कर्ण कि स्वयं खाना और अन्यको खिलाना एक ही है । दोनों ही सद्योच हैं ॥ ३८० ॥

१ ग सच्चित्तं पतित् । २ ल स ग बीजं, म बीज । ३ ष जो य ण य । ४ ल म स ग सच्चित्तविरतो (उ?)
ह्वे सो वि । ५ 'निब' इत्थपि पाठः । ६ 'कुपलं' इत्थपि पाठः । ७ ल म स ग ततो ।

जो बख्जेवि सच्चित्तं दुर्जयजिह्वा विणिज्जिया^१ तेण ।

दय-भावो होवि किमो^२ जिण-वयणं पालियं तेण ॥३८१॥^३

[छाया-यः वर्जयति सच्चित्तं दुर्जयजिह्वा विनिज्जिता तेन । दयाभावः भवति कृतः जिनवचनं पालितं तेन ॥] तेन पुसा दुर्जयजिह्वापि दुःखेन जीयते इति दुर्जया सा चासी जिह्वा च दुर्जयजिह्वा दुःखेन जेतुमशक्या रसना, अपिगब्धात् खेषिन्द्रियाणि, निजिता जयं नीता बशं नीता इत्यर्थः । तेन दयाभावः कृपापरिणामः कृतः निष्पादितो भवति । तथा तेन पुसा जिनवचनं पालितं सर्वश्लाघ्यं पालितं रक्षितं भवति । तेन केन । यः सच्चित्तं अलफलदलकन्दबीजादिकं वर्जयति निषेचयति । इत्यनुप्रेक्षाया सच्चित्तविरतिप्रतिमा, षष्ठो धर्मो व्याख्यातः ६ ॥३८१॥ अथ रात्रिभोजनविरतिप्रतिमां वाधादयेनाह-

जो चउ-विहं पि भोज्जं रयणीए^४ जेव भुंजवे^५ णाणी ।

ण य भुंजावदि^६ अण्णं णिसि-विरजो सो हवे भोज्जो^७ ॥३८२॥

[छाया-यः चतुर्विधम् अपि भोज्यं रज्यां नैव भुङ्क्ते ज्ञानी । न च भोजयति अन्यं निजि विरतः स भवेत् भोज्यः ॥] स भोज्यः मत्तः प्रादः भवेत् जायते । अथवा निजि रात्री भोज्यात् युक्तः बाहारात् विरतः निवृत्तः रात्रिभुक्तिविरत इत्यर्थः । स क । यः ज्ञानी सन् भानवाद् बुद्धिमाद् रज्यां निगायां चतुर्विधमपि भोज्यम् अग्रतपान-स्नाद्य स्वाद्यादिकं भोजनम् आहारं नैव भुङ्क्ते नैवात्ति, च पुनः, अन्यं परपुरुषं न भोजयति भोजनं नैव कारयति ॥३८२॥

जो णिसि-भुत्ति^८ वरुजवि सो उववासं करेदि छम्मासं ।

संवत्तरस्स भज्जे आरंभं चयदि रयणीए ॥३८३॥^९

अर्थ-जिम श्रावकने सच्चित्तका त्याग किया उसने दुर्जय जिह्वाको भी जीत लिया तथा, दयाभाव प्रकट किया और जिनेश्वरके वचनोंका पालन किया ॥ भावार्थ-जिह्वा इन्द्रियका जीतना-बड़ा कठिन है । जो लोग त्रिषयसुखसे विरक्त होजाते हैं उन्हें भी जिह्वाका लम्पटी पाया जाता है । किन्तु सच्चित्तका त्यागी जिह्वा इन्द्रियको भी जीत लेता है । वैसे सच्चित्तके त्यागनेसे सभी इन्द्रियां बशमें होती हैं क्योंकि कि सच्चित्त वस्तुका भक्षण मादक और पुष्टिकारक होता है । इसीसे यद्यपि सच्चित्तको अचित्त करके खानेमें प्राणिसंयम नहीं पलता किन्तु इन्द्रिय संयमको पालनेकी दृष्टिसे सच्चित्त त्याग आवश्यक है । सुखाने, पकाने, खटाई, नामक वगैरहके मिलाने तथा चाकू वगैरहसे काट देनेपर सच्चित्त वस्तु अचित्त हो जाती है । ऐसी वस्तुके खाने से पहला लाभ तो यह है कि इन्द्रियां काबूम होती हैं । दूसरे इससे दयाभाव प्रकट होता है, तीसरे भगवानकी आज्ञाका पालन होता है, क्योंकि इरितकाय वनस्पतिमें भगवानने जीवका अस्तित्व बतलाया है । यहाँ इतना विशेष जानना कि भोगोपभोग परिमाण प्रतमें सच्चित्त भोजनको अतिचार मान कर छुड़ाया गया है, और यहाँ इसका प्रत रूपसे निरतिचार त्याग होता है ॥ इस प्रकार छठी सच्चित्त त्याग प्रतिमाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३८१ ॥ अथ रात्रिभोजन त्याग प्रतिमाको दो गाथाओंसे कहते हैं । अर्थ-जो ज्ञानी श्रावक रात्रिमें चारों प्रकारके भोजनको नहीं करता और न दूसरेको रात्रिमें भोजन कराता है वह रात्रि भोजनका त्यागी होता है ॥ भावार्थ-रात्रिमें खाद्य, स्वाद्य, लेख और पेय चारोंही प्रकारके भोजनको न स्पर्श खाना और न दूसरेको खिलाना रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है । वैसे रात्रि भोजनका त्याग तो पहली और दूसरी प्रतिमामें ही हो जाता है क्योंकि रातमें भोजन करनेसे मांस खानेका दोष लगता है, रातमें जीवजन्तुओंका बाहुल्य रहता है और तेजसे तेज रोशनी परभी उनमें धोखा होजाता है । अतः त्रसजीवोंका घातभी होता है । परन्तु यहाँ कृत और काश्चित् रूपसे चारोंही प्रकारके भोजनका त्याग निरतिचार रूपसे होता है ॥ ३८२ ॥ अर्थ-जो पुरुष रात्रिभोजनको छोड़ देता है वह एक वर्षमें छै सहोना उपवास करता

१ स विणिज्जिया । २ व दयभावो वि य अज्जि (?) । ३ व सचित्त विरतो । जो चउविहं इत्यादि । ४ लमसग रयणीये । ५ व भुंजवे । ६ लमसग भुंजावदि(स?) । ७ व भुज्जो । ८ लमसग भुयादि । ९ व रायनतीए ॥ सम्भेसि इत्यादि ।

[छाया-यः निमित्तमुक्तिं वर्जयति स उपवासं करोति वण्मासम् । संवत्सरस्य मध्ये आरम्भं त्यजति रज्ज्याम् ॥]
 यः पुमान् निमित्तं मुक्तिं चतुर्धा रात्रिभोजनं विजंयति नियमेन निषेधयति स पुमान् संवत्सरस्य मध्ये वर्षस्य मध्ये वण्मासमु-
 पवासं करोति, तस्य वण्मासकृतोपवासफलं सवनीत्यर्थः । च पुनः, रज्ज्या रात्री स रात्रिभोजनविरक्तः पुमान् आरम्भं
 ब्रह्मचारं कृत्वा त्रिकयवाणिव्यादिकं ज्ञानपीसनीबुल्की उदकुम्भप्रमाजनीपञ्चसूनादिकं त्यजति स रात्रिभोजनविरक्तः रात्री
 सावधयाप्यवापारादिकं त्यजति । तथा षोक्तं च । 'अन्नं पानं खाद्यं लेह्यं' नाम्नानि यो विभावयाम् । स च रात्रिमुक्ति-
 विरक्तः मत्सेवदुष्कर्ममानवनाः ॥ यो निमित्तं मुक्तिं मुञ्चति तेनात्मगतं कृतं च वण्मासम् । संवत्सरस्य मध्ये निदिष्टं मुनि-
 बरेणेति ॥' तथा च वात्सिल्यवारे 'रात्रिमत्तन्नः रात्री स्त्रीणां भजनं रात्रिमत्तं तत् व्रतयति सेवते इति रात्रिमत्तव्रतः
 दिवा ब्रह्मचारीत्यर्थः' । तथा वसुनन्दिना षोक्तं । 'मणवयणकायकदकारिद्याणुमोदेहि मेहुणं णवधा । दिवसम्मि जो विवञ्ज
 बुणम्मि सो मावओ धुट्ठो ॥' इति रात्रिमुक्तिव्रतप्रतिमा, सप्तमो धर्मः ७ ॥ ३८३ ॥ ब्रह्मचर्यप्रतिमां बंधणीति-

सध्वेसि इत्योषीं जो अहिलासं ण कुव्वदे णाणी ।

मण-वाया-कायेण य बंध-वई सो ह्वे सदओ ॥ ३८४ ॥

'जो कय-कारिय-मोयण'-मण वय-काएण मेहुणं चयदि ।

बंध-पवउज्जालुदो बंध-वई सो ह्वे सदओ ॥ ३८४ * १ ॥^१

[छाया-सर्वासा स्त्रीणां यः अनिलासं न कुर्वति ज्ञानी । मनोवाकायेन च ब्रह्मव्रतो स मनेत् सदयः ॥ यः
 कृतकारित्तमोदनमनोवाकायेन वीचुत् त्यजति । ब्रह्मव्रतज्यालुदः ब्रह्मव्रतो स मनेत् सदयः ॥] च श्रावकः
 ब्रह्मचर्यव्रतधारी भवेत् । कीदृशः सदयः । स्त्रीगरीरोत्पजोवदयापरिणतः । उक्तं च । 'निगमि य इत्योषणं धनतरे
 पाहिकल्लवेसेसु । मणिओ सुहुओ काओ तासि कह होइ पव्वजा ॥' एतेकः । 'मैवुनाचरणे मूढा च्रियन्ते जन्तु-
 है । ओर रात्रिमे आरम्भका त्याग करता है ॥ **भावाचर्यं**—जो श्रावक रातमें चारोंही प्रकारके भोजनको
 ग्रहण नहीं करता । वह प्रतिदिन रातभर उपवास राहता है, क्यों कि चारों प्रकारके आहारको त्यागनेका
 नाम उपवास है । अतः वह एक वर्षमें छै महीना भोजन करता है और छै महीना उपवास राहता
 है, इससे उसे प्रतिवर्ष छै महीनेके उपवासका फल अनायास मिल जाता है । तथा रातमें कूटना, पीसना,
 पानी भरना, झाड़ू लगाना, चूल्हा जलाना आदि आरम्भ करनेसे भी वह बच जाता है । कहाभी है—
 'जो रात्रिमें अन्न (अनाज) पान (पीने योग्य जल वगैरह) खाद्य (लड्डू, वगैरह), लेह्य (रबड़ी
 वगैरह) को नहीं खाता वह प्राणियोंपर दया करनेवाला श्रावक रात्रिभोजनका त्यागी है ।' और भी
 कहा है—'जो रात्रिमें भोजनका त्याग करता है वह वर्षमें छै महीना उपवास करता है ऐसा मुनिवरने
 कहा है ।' चारित्रसार नामक ग्रन्थमेंही स्त्री सेवन करनेका व्रत लेनेवालेको रात्रिमुक्तव्रत कहा
 है, अर्थात् जो दिनमें मैथुनका त्याग करता है उसके यह प्रतिमा होती है । आचार्य वसुनन्दिना भी
 यही कहना है यथा—'जो मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना इन नौ प्रकारोंसे दिनमें
 मैथुनका त्याग कर देता है वह छठी प्रतिमाका धारी श्रावक है ।' इस प्रकार रात्रिमुक्तव्रतका कथन
 हुआ ॥ ३८३ ॥ अब ब्रह्मचर्य प्रतिमाको कहते हैं । अर्थ—जो ज्ञानी मन, वचन और कायसे सब
 स्त्रियोंकी अभिलाषा नहीं करता वह दयालु ब्रह्मचर्यव्रतका धारी है ॥ **भावाचर्यं**—स्त्रियां चार प्रकारकी
 होती हैं—एक तो देवांगना, एक मानुषी, एक गाय, कुतिया वगैरह तिर्यञ्जनी और एक लकड़ी पत्थर

१ च मणवयण कायेण (१) २ एषा गाया व म पुस्तकयोरेव । ३ म पुस्तके 'मोयण' इति पदं नास्ति । ४ व सो

हुओ' इति दूषपाठः । ५ वमवई ॥ जो इत्यादि ।

कोटयः । योनिरुद्रप्रसमुत्पन्ना लिङ्गसंघट्टपीडिताः ॥' वाए धाइ असंकेष्वा' इति । स कः । यः ज्ञानवाग् अमिलायं वाञ्छः न कुक्षे न विचर्याति । कासाम् । सर्वासां स्त्रीणां देवी मानुषी तिरस्त्री काष्ठापाणादिचरिता चेतना स्त्री इति चतुर्विधानां युवतीनाम्, अमिलायं न कुक्षे । केन । मनसा चित्तेन वाचा वचनेन कायेन शरीरेण, च शब्दात् कृतकारितानुमोदनेन च । मनःकृतकारितानुमोदनेन स्त्रीणां वाञ्छां न करोति न कारयति नानुमोदयति ३, [वाचा कृतकारितानुमोदनेन] स्त्रीणां वाञ्छां न करोति न कारयति नानुमोदयति ३, कायकृतकारितानुमोदनेन स्त्रीणां वाञ्छां न करोति न कारयति नानुमोदयति ३ । तथाष्टादशशीलसहस्रप्रकारेण शीलव्रतं पासयति । अट्टारससीलसहस्रेषु 'जोगे ३ करणे ३ सण्णा ४ इच्चिय ५ गिहा १० य सवणधम्मो य । अण्णोणं ह्य अट्टारससीलसहस्रमा य ॥' देवी मानुषी तिरस्त्री अचेतना चतस्रः स्त्रीजातयः ४, मनोवचनकार्यैस्तद्विधाः भेदाः १२, ते कृतकारितानुमोदयिनिः करणैः ३ गुणिताः भेदाः ३६, ते पञ्च-न्द्रियैर्हताः भेदाः १८०, ते दससंस्कारैर्गुणिताः १८०० । तथाहि, शरीरसंस्कारः १, शृङ्गाररसरागसेवा २, हास्यक्रीडा ३, संसर्गवाञ्छा ४, विषयसंकल्पः ५, शरीरनिरोक्षणं ६, शरीरमण्डनं ७, दानं ८, पूर्वैरतस्मरणं ९, मनप्रियन्ता १०, ते दससंस्कारैर्गुणिताः १८०० । ते दसकामचेष्टामिगुणिताः भेदाः १८००० । तथाहि, चिन्ता १, दर्शनच्छा २, दीर्घोच्छ्वासः ३ शरीरे आतिः ४, शरीरबाहः ५, मन्दाग्निः ६, मूर्च्छा ७, मदोन्मत्तः ८, प्राणसंदेहः ९, शुकमोचनम् १०, इति । तथा

वगैरहसे बनाई गई अचेतन स्त्री आकृति । जो इन सभी प्रकारकी स्त्रियोंको मन वचन कायसे और कृत, कारित, अनुमोदनासे नहीं चाहता, अर्थात् स्वयं अपने मनमें स्त्रीकी अभिलाषा नहीं करता, न दूसरेको बैसा करनेके लिये कहता है और न जो किसी स्त्रीको चाहता है उसकी मनसे सराहना करता है । न स्वयं स्त्रियोंके विषयमें रागपूर्वक बात चीत करता है, न बैसा करनेके लिये किसीको कहता है और न जो बैसा करता है उसकी सराहना वचनसे करता है । स्वयं शरीरसे स्त्रीविषयक वांछा नहीं करता, न दूसरेको बैसा करनेका संकेत करता है और न जो ऐसा करता हो उसकी कायसे अनुमोदना करता है वह ब्रह्मचारी है । ब्रह्मचर्य अथवा शीलव्रतके अठारह हजार भेद बतलाये हैं जो इस प्रकार हैं-देवी, मानुषी, तिरस्त्री और अचेतन ये स्त्रियोंकी चार जातियां हैं । इनको मन वचन और कायसे गुणा करने पर १२ भेद होते हैं । इन वारहको कृत, करित और अनुमोदनासे गुणा करने पर ३६ भेद होते हैं । इनको पांचो इन्द्रियोंसे गुणा करने पर १८० भेद होते हैं । इनको दस संस्कारोंसे गुणा करने पर १८०० अट्टारहसौ भेद होते हैं । दस संस्कार इस प्रकार हैं-शरीरका संस्कार करना, शृङ्गाररसका रागसहित सेवन करना, हंसी क्रीडा करना, संसर्गकी चाह करना, विषयका संकल्प करना, शरीरकी ओर ताकना, शरीरको सजाना, देना, पहले किये हुए संभोगका स्मरण करना और मनमें भोगकी चिन्ता करना । इन १८०० भेदोंको कामकी दस चेष्टाओंसे गुणा करने पर १८००० अट्टारह हजार भेद होते हैं । कामकी दस चेष्टायें इस प्रकार हैं-चिन्ता, दर्शनकी इच्छा, आर्हें भरना, शरीरमें पीडा, शरीरमें जलन, खाना पीना छोड़ देना, मूर्च्छित हो जाना, छन्मत्त होजाना, जीवनमें सन्देह और वीर्यपात । इन अट्टारह हजार दोषोंको टालनेसे शीलके अट्टारह हजार भेद होते हैं । पूर्ण ब्रह्मचारी इन भेदोंका पालन करता है । जो ब्रह्मचर्य पालता है वह बड़ाही दयालु होता है; क्योंकि स्त्रियोंके गुप्तांगमें, स्तन देशमें, नाभिमें और काष्ठमें सूक्ष्म जीव रहते हैं । अतः जब पुरुष मैथुन करता है तो उससे उन जीवोंका घात होता है । आचार्य समन्तभद्रने ब्रह्मचर्य प्रतिमाका स्वरूप इस प्रकार कहा है-"स्त्रीके गुप्त अंगका मूल मल है, वह मलको उत्पन्न करनेवाला है, उससे सदा मल

‘मलबीर्षं मलयोनि बलन्मलं पूतयन्वि बीमत्सम् । पश्यन्नङ्गमनङ्गारद्विरमति यो ब्रह्मचारी सः ॥’ ‘यो न च याति विकारं युवतिजनकटाक्षबाणविद्धोऽपि । स त्वेव शूरशूरो रणशूरो नो भवेच्छूरः ॥’ इति ब्रह्मचर्यप्रतिमा, बहमो धर्मः ॥३८५॥
अथारम्भविरतिप्रतिमां वक्तुमारभते—

**जो आरंभं ण कुणवि अण्णं कारयवि णेव अणुमण्णे^१ ।
हिंसा-संतट्टु-मणो चत्तारंभो ह्वे सो ह्वे^२ ३८५॥^३**

[छाया—यः आरम्भं न करोति अथ्य कारयति नैव अनुमन्यते । हिंसासंनस्तमनाः स्थत्कारम्भः भवेत् स खलु ॥] हि निमित्तं, स स्थत्कारम्भः असिमषिकृषिवाणिज्यादिद्वहृष्यापारजं प्रारम्भं स्वयम् आत्मना न करोति न विदधाति, च पुनः कस्य परयुक्तं प्रेयं आरम्भं नैव कारयति आरम्भं कुर्वन्त नरं नानुमोदयति । परयुक्तम् आरम्भं पापकर्म सावद्यादिकं कुर्वन्त दृष्ट्वा अनुमोदनामनः । हर्षादिकं न प्राप्नोतीत्यर्थः । कीदृशः सन् । हिंसासंनस्तमनाः हिंसायाः संनस्त्रं त्रासं भयं प्राप्तं मनो यस्य स हिंसासंनस्तमनाः हिंसायाः प्राणातिपातात् भयनीतचित्तः । तथा चोक्तं च । ‘सेवाकृषिवाणिज्यप्रयुक्तादारम्भतो म्युपरतमतिः । प्राणातिपातहेतोर्योसावारम्भविनिवृत्तः ॥’ इत्यारम्भविरतिप्रतिमा, तत्रमः श्रावकधर्मं ६ ॥ ३८५ ॥ अथ परिग्रहविरतिप्रतिमां शाखाद्वयेन विवृणोति—

जो परिवज्जइ^४ गंथं अण्णंतर-बाहिरं च साणंदो ।

पावं ति मण्णमाणो णिगंथो सो ह्वे णाणो ॥३८६॥

[छाया—यः परिवर्जयति ग्रन्थम् अमन्यन्तवाह्यं च सानन्दः । पापम् इति मन्यमानः निग्रन्थः स भवेत् ज्ञानी ॥] स ज्ञानी भेदज्ञानी विवेकसंपन्नः निग्रन्थः ग्रन्थेभ्यः बाह्याम्भन्तरपरिग्रहेभ्यः निःक्रान्तो निर्गतः निग्रन्थः । निरादयो निर्ग-

करता रहता है, दुर्गन्धयुक्त है, देखनेमें बीभत्स है । ऐसे अंगको देखकर जो कामसे विरक्त होता है वह ब्रह्मचारी है ।” और भी कहा है—‘जो युवतीयोंके कटाक्षरूपी बाणोंसे घायल होनेपर भी विकारको प्राप्त नहीं होता वही पुरुष शूरवीरमें शूरवीर है । जो रणके मैदानमें शूर है वह सचा शूर नहीं है ।’ इस प्रकार आठवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमाका स्वरूप कहा ॥ ३८४ ॥ आगे आरम्भ त्याग प्रतिमाको कहते हैं । अर्थ—जो श्रावक आरम्भ नहीं करता, न दूसरेसे कराता है और जो आरम्भ करता है उसकी अनुमोदना नहीं करता, हिंसासे भयभीत मनवाले उस श्रावकको आरम्भ त्यागी कहते हैं ॥ **शाबायं—** हिंसाके भयसे जो श्रावक तलवार चलाना, मुनीमी करना, खेती, व्यापार करना इत्यादि आरम्भोंको न तो स्वयं करता है, न दूसरे पुरुषोंको आरम्भ करनेकी प्रेरणा करता है और न आरम्भ करते हुये मनुष्यको देखकर मनमें हर्षित होता है वह आरम्भत्यागी है । कहा भी है—‘जो हिंसाका कारण होनेसे खेती, नौकरी, व्यापार आदि आरम्भसे विरक्त होजाता है वह आरम्भत्यागी है ।’ इससे यह प्रकट होता है कि आरम्भत्यागी श्रावक जीविका उपार्जनके लिए कोई आरम्भ नहीं करता । किन्तु गृह सम्बन्धी आरम्भका त्याग उसके नहीं होता । अतः वह स्वयं भोजन बनाकर खा सकता है । इस प्रकार आरम्भत्याग प्रतिमाका स्वरूप कहा ॥ ३८५ ॥ आगे दो गाथाओंसे परिग्रहत्याग प्रतिमाको कहते हैं । अर्थ—जो ज्ञानी पुरुष पाप मानकर अश्वन्तर और बाह्य परिग्रहको आनन्दपूर्वक छोड़

१ व अणुमण्णे (‘मण्णो?) न अणुमण्णो, ल स अणुमण्णे (गं मणो) । २ लभसग हि । ३ व अणारंमा ॥ जो परिवज्जइ इत्यादि । ४ म परिवज्जइ, स परिवज्जदि ।

माहर्षे षण्मन्याः इति षण्मतीत्युक्त्वाः । स कः । यः अम्यन्तरं ग्रन्थम्, 'मिथ्यात्ववेदेहास्याविषद्कषायचतुष्टयम् । रागद्वेषौ च संयाः स्युन्तरङ्गात्तुर्वेदा ॥' इति चतुर्वेदाग्रकारपरिमहं परिवर्जयति । च पुनः, बाह्यं ग्रन्थम्, 'श्रेत्रं वास्तु चनं वाप्यं द्विपदं च षण्णुःपदम् । यानं ग्रन्थ्यासनं कुप्यं माहं चेति बह्निर्वेदा ॥' इति ब्रह्मभेदमिप्रपरिमहं परिवर्जयति श्यञ्जति ग्रन्थं ग्रन्थाति अनुबन्धाति संसारमिति ग्रन्थः परिग्रहः तं परिवर्जयति श्यञ्जति । यः श्रावकः । कीदृजः । सानन्धः मानन्देन शुद्धचिद्रूपोत्पानानन्देन सुखेन वर्तमानः सानन्दः । पुनः कीदृक् । परिग्रहं पापमिति दुरितमिति मन्यमानः जानन् । तथा चोक्तं च । 'भोक्तृण बन्धमेस परिग्रहं जो विवञ्जए सेसं । तस्य वि मुच्छण करेदि बाण सो सावजो भवमो ॥' तथा च । 'बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः । स्वस्थः संतोषपरः परिचितपरिग्रहाद्विरतः ॥' 'बाह्यग्रन्थ-विहीना दरिद्रमनुजाः स्वपापतः सन्ति । पुनरम्यन्तरसंगत्यागी लोकेऽतिदुर्लभो जीवः ॥' क्रोधादिकषायामाणामातरोद्भवोः हिंसादिष्वन्वेषापाना मस्य च जन्मभूमिः । दूरोत्सारितधर्मशुक्लः परिग्रह इति मत्वा दशविषबाह्यपरिग्रहाद्विनिवृत्तः स्वस्थः सतोषपरो भवतीति ॥ ३८६ ॥

बाहिर-गंथ-विहीणा-दलिह-मणुवा' सहावदो होंति' ।

अवन्तर-गंथं पुण ण सक्कवे को' वि छंजेवु' ॥३८७॥'

[छाया-बाह्यग्रन्थविहीनाः दरिद्रमनुजाः स्वपापतः सन्ति । अम्यन्तरग्रन्थं पुनः न शक्नोति कः अपि त्यक्तुम् ॥]

स्वभावतः निसर्गतः पापादा दरिद्रमनुष्याः निर्द्वेष्यपुरुषाः दरिद्रिणः नरा भवन्ति । कथंभूताः । बाह्यग्रन्थविहीनाः श्रेत्र-

देवा हं उसे निर्भ्रन्थ (परिग्रहत्यागी) कहते हैं ॥ **ज्ञाचार्य**—जो संसारसे बांधती है उसे ग्रन्थ अथवा परिग्रह कहते हैं । परिग्रहके दो भेद हैं—अन्तरंग और बाह्य । मिथ्यात्व एक, वेद एक, हास्य आदि छै नोकषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष ये चौदह प्रकारकी तो अन्तरंग परिग्रह हैं, और खेत, मकान, धन, धान्य, सोना, चांदी, दासी, दास, भाण्ड, सबारी ये दस प्रकारकी बाह्य परिग्रह हैं । जो इन दोनोंही प्रकारकी परिग्रहको पापका मूल मानकर त्याग देता है तथा त्याग करके मनमें सुखी होता है वही निर्भ्रन्थ अथवा परिग्रहका त्यागी है । बसुनन्दि श्रावकाचारमें भी कहा—'जो बस्त्र मात्र परिग्रहको रखकर बाकी परिग्रहका त्याग कर देता है और उस बस्त्र मात्र परिग्रहमें भी ममत्व नहीं रखता वह नवमी प्रतिमाका धारी श्रावक है ।' रत्नकरंडश्रावकाचारमें कहा है—'बाह्य दस प्रकारकी वस्तुओंमें ममत्व छोड़कर जो निर्भ्रमत्वसे प्रेम करता है वह स्वस्थ सन्तोषी श्रावक परिग्रहका त्यागी है ॥' आशय यह है कि आरम्भका त्याग कर देनेके पश्चात् श्रावक परिग्रहका त्याग करता है । वह अपने पुत्र या अन्य उत्तराधिकारीको बुलाकर उससे कहता है कि 'पुत्र, आज तक हमने इस गृहस्थाश्रमका पालन किया । अब हम इससे विरक्त होकर इसे छोड़ना चाहते हैं अतः अब तुम इस भारको सन्हालो और यह धन, धर्मस्थान और कुटुम्बीजनको अपना कर हमें इस भारसे मुक्त करो । इस तरह पुत्रको सब भार सौंपकर वह गृहस्थ बड़ा हल्कापन अनुभव करता है और मनमें सुख और सन्तोष मानता है क्योंकि वह जानता है कि यह परिग्रह हिंसा आदि पापोंका मूल है, क्रोध आदि कषायोंका घर है और दुःखानका कारण है । अतः इसके रहते हुए धर्मस्थान और शुक्लध्यान नहीं हो सकते ॥ ३८६ ॥ अर्थ—बाह्य परिग्रहसे रहित दरिद्रो मनुष्य तो स्वभावसे ही होते हैं । किन्तु अन्तरंग परिग्रहको छोड़नेमें कोईभी समर्थ नहीं होता ॥ **ज्ञाचार्य**—वास्तवमें परिग्रह तो ममत्व-परिणाम ही है । धन धान्य वगैरहको तो इस

वास्तुपनधान्यादिबाह्यपरिग्रहरहिता. पुनः अनुवः कोऽपि कञ्चित्पुमान् न शक्नोति न समर्थो भवति । किं कर्तुं । छण्डयितुं त्यक्तुं भोक्तुं । कं तम् । अन्धन्तरं ग्रन्थं मिव्यात्वादिपरिग्रहम्, इन्द्रियाभिसाधनजनं परिग्रहं वा मनोऽभिसाधकस्य त्यक्तुं कः समर्थः, अपि तु न । इति परिग्रहविरतिप्रतिमा, श्रावकस्य दशमो धर्मः । १० ॥३८७॥ अथानुमोदनविरतिमाथादयेन विवृणोति—

जो अणुमणं ण कुणवि गिहृत्य-कज्जेसु पाव-भूलेसु^१ ।

भविद्यब्बं भावंतो अणुमण-विरओ ह्वे सो बु ॥३८८॥

[छाया-यः अनुमननं न करोति गृहस्थकार्येषु पापमूलेषु । भवितव्यं भावयन् अनुमनविरतः भवेत् स तु ॥] स तु श्रावकः अनुमननविरतः अनुमोदनारहितः अनुमतरहितः श्रद्धां भवेत् । स क । य गृहस्थकार्येषु गृहस्थानां पुत्र-पौत्रादिपरिवारानां कार्याणि विवाहधनोपाजनगृहहट्टनिर्माणप्रमुखानि तेषु गृहस्थकार्येषु अनुमननम्, अनुमोदना मनसा वचना श्रद्धानं रुचिरूपा न करोति न विदधाति । कवभूतेषु गृहस्थकार्येषु । पापमूलेषु पापकारणेषु पापानाम् अशुभकर्मणा मूलेषु कारणभूतेषु । कीदृक् सः । भवितव्यं किञ्चित् भवितव्यं तत् भविव्यत्येव इति भावयन् चिन्तयन् । स श्रावकः आहारदीनानाम् आरम्भाणामनुमननाद्विनिवृत्तो भवति ॥३८८॥

जो पुण^२ चित्ति कज्जं सुहामुहुं राय-दोस-संजुत्तो ।

उवओणेण^३ विहोणं स कुणवि पावं विणा कज्जं ॥३८९॥^४

लिये परिग्रह कहा है कि वह समस्त परिणामका कारण है । उनके होतेही मनुष्य उन्हें अपना मानकर उनकी रक्षा वगैरहकी चिन्ता करता है । किन्तु यदि भाग्यवश बाह्य परिग्रह नष्ट होजाये या मनुष्य जन्मसे ही दरिद्री हो तो भी उसके मनमें परिग्रहकी भावना तो बनी ही रहती है तथा बाह्य परिग्रहके न होने या नष्ट होजाने पर भी काम क्रोध, आदि अन्तरंग परिग्रह बनी ही रहती है । इससे आचार्य कहते हैं कि बाह्य परिग्रहके छोड़नेमें तारीफ नहीं है, किन्तु अन्तरंग परिग्रहके छोड़नेमें तारीफ है । सच्चा अपरिग्रही वही है जिसके अन्तरंगमें परिग्रहकी भावना नहीं है । इस प्रकार परिग्रहत्याग प्रतिमाका कथन सम्पूर्ण हुआ ॥ ३८७ ॥ आगे, दो गाथाओंसे अनुमोदनाविरतिको कहते हैं । अर्थ—‘जो होना है वह होगा ही’ ऐसा विचार कर जो श्रावक पापके मूल गार्हस्थ्यक कार्योंको अनुमोदना नहीं करता वह अनुमोदनाविरति प्रतिमाका धारी है ॥ **भाषार्थ**—परिग्रहत्याग प्रतिमाका धारी श्रावक आरम्भ और परिग्रहको छोड़ने पर भी अपने पुत्र पौत्रोंके विवाह आदि कार्योंकी, वणिज व्यापारकी, मकान आदि बनवानेकी मन और वचनसे अनुमोदना करता था, क्योंकि अभी उसका मोह अपने घरसे हटा नहीं था तथा वह घरमें ही रहता था । किन्तु अनुमोदना विरत श्रावक वह सोचकर कि ‘जिसका जो कुछ भला बुरा होता है वह होवे’ अपने घरकी ओरसे उदासीन होजाता है । उसके पुत्र वगैरह कोई भी गार्हस्थ्यक काम करे उससे उसे कोई प्रयोजन नहीं रहता । अब वह घरमें रहता है तो उदासीन बनकर रहता है, नहीं तो घर छोड़कर चैत्यालय वगैरहमें रहने लगता है । भोजनके लिये अपने घरका या पराये घरका जो कोई बुलाकर लेजाता है उसके घर भोजन कर लेता है । तथा ऐसा भी नहीं कहता कि हमारे लिये भोजनमें अमुक वस्तु बनवाना । जो कुछ गृहस्थ जिमाता है, जीम जाता है । हाँ, भोजन मुझ होना चाहिये ॥ ३८८ ॥ अर्थ—जो बिना प्रयोजन राग द्वेषसे

[छाया-यः पुनः चिन्तयति कार्यं बुभामुभं राषदोषसंयुक्तः । उपयोगेन विहीनं स करोति पापं विन कार्यम्] स प्रसिद्धः करोति विवधाति । किं तत् । कार्यं विना पापं साध्यमन्तरेण कलं विना दुरितं करोति । स कः । यः पुनः चिन्तयति ध्यायति । किं तत् । बुभामुभकार्यं पुत्रजन्माशनबुद्धाकरणाध्यापनविवाहादिकं मुभं कर्म परपीडनमारणबन्धादिक-जितिलननादिकं चाशुभकार्यं चिन्तयति । कीदृशं तत् । उपयोगेन माषयसावकत्वेन विहीनं रक्षितं निरर्थकमित्यर्थः । कीदृशः सत् । रागद्वेषसंयुक्तः बुभेषु कार्येषु रागः प्रीतिः अशुभेषु कार्येषु द्वेषः अप्रीतिः ताभ्यां संयुक्तः रागद्वेषमय इत्यर्थः एवं-भूतस्य पुंसः अनुमननविनिवृत्ति कथं भवतीति । तथा वसुनन्दिना चोक्तं च । 'पुद्गो वापुद्गो वा णिययपरैहि च सगिह-कज्जेसु । अणुमणणं जो ण कुणदि वियाण सो सावओ दहमो ॥' तथा च । 'अनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वेदिकेषु कर्मसु वा । नास्ति खलु यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्यः ॥' इति । इत्यनुमतविरतिप्रतिमा, एकादशो धर्मः ११ ॥ ३८६ ॥ अथ गाथाद्वयेनोद्दिष्टविरतिप्रतिमां प्रपञ्चयति-

जो 'णव-कोटि-वि'सुद्धं' भिक्षाधारणेण भुंजते भो'ज्जं ।

जायण-रहियं जोगं उद्दिट्ठाहार-विरवो' सो ॥ ३९० ॥

[छाया-य नवकोटिविशुद्धं भिक्षाचरणेन भुङ्क्ते भोग्यम् । याचनरहितं भोग्यम् उद्दिष्टाहारविरतः सः ॥] स श्रावक उद्दिष्टाहारविरत उद्दिष्टः पात्र उद्देश्य निर्मापितः उद्दिष्टः स चासी आहारश्च उद्दिष्टाहारः तस्मात् उद्दिष्टाहारात् विरतं निवृत्त उद्दिष्टाहारविरतः स्वोद्दिष्टपिण्डोपधिगयनवरासनवसत्यादेविरतः भवेत् । स कः । यः भुक्तं अश्नात्ति मञ्जयति । किं तत् । भोग्यं भोजनमाहारम् अशनपानवाद्यध्वाद्यादिकं चतुर्विधम् । केन । भिक्षाचरणेन आधाराय परपुद्ग-गमनेन परिभ्रमणेन । कीदृशं तत् भोग्यम् । नवकोटिविशुद्धं मनोवचनकार्यैः प्रत्येक कृतकारितानुमोदनेः नवकोटिभिः नवोत्कृष्टप्रकारैः विशुद्ध दोषरहितं निर्मलं भोग्यं निर्दोषम् । मनःकृतं भोग्यं १, मनःकारितं भोग्यं २, मनोजुमतं भोग्यं ३, वचनकृतं भोग्यं ४, वचनकारितं भोग्यं ५, वचनानुमोदितं भोग्यं ६, कायकृतं भोग्यं ७, कायकारितं भोग्यं ८, काया-

संयुक्तं होकर शुभ और अशुभ कार्योंका चिन्तन करता है वह व्यर्थ पापका उपार्जन करता है ॥ **भावार्थ-**मनुष्योंमें प्रायः यह आदत होती है कि ये जिनसे उनका राग होता है उनका तो वे भला विचारा करते हैं और जिनसे उनका द्वेष होता है उनका बुरा चाहते हैं । किन्तु किसीके चाहने मात्रसे किसीका भला बुरा नहीं होता । अतः ऐसे आदमी व्यर्थमें ही पापका संचय किया करते हैं । किन्तु अनुमोदना विरत श्रावक तो आरम्भ और परिग्रहको छोड़ चुका है । घरसे भी उसका बास्ता नहीं रहा । ऐसी स्थितिमें भी यदि वह राग और द्वेषके बशोभूत होकर पुत्रजन्म विवाह आदि शुभ कार्योंकी और दूसरोंको पीडा देना मारना पीटना आदि अशुभ कार्योंकी अनुमोदना करता है तो वह व्यर्थही पाप बन्ध करता है । ऐसे श्रावकके अनुमतित्याग प्रतिमा नहीं हो सकती ॥ वसुनन्दिनेभी कहा है-“अपने या दूसरे लोगोंके द्वारा घरेलु कामोंके बारेमें पूछनेपर या बिना पूछे जो सलाह नहीं देता वह दूसरी प्रतिमाका धारी श्रावक है ।” रत्नकरंडश्रावकाचारमें भी कहा है-“खेती आदि आरम्भके विषयमें, धन धान्य आदि परिग्रहके विषयमें और इस लोक सम्बन्धी विवाह आदि कार्योंमें जो अपनी अनुमति नहीं देता वह समनुद्धि श्रावक अनुमतिविरत है ।” इस प्रकार अनुमतिविरत श्रावकका कथन समाप्त हुआ ॥ ३८९ ॥ आगे दो गाथाओंसे उद्दिष्ट विरति प्रतिमाका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-

१ व नव । २ च स ग विषुद्धं । ३ म भोग्यं । ४ ल म स ग विरवो (उ ?) ।

नुमोहितं भोग्यं ६ इति नवोत्कर्षप्रकारैः विबुद्धं बोधरहितमित्यर्थः । मनसाऽकृतमोचनमित्याद्ययः नवप्रकारैः ज्ञातव्याः । अथवा अन्नं पवित्रं सत् १ दातारं २ पात्रं च ३ पवित्रं करोति । दाता बुद्धः सत् १ अन्नं २ पात्रं च ३ बुद्धं करोति । पात्रं बुद्धं सत् १ दातारम् २ अन्नं च ३ बुद्धं करोति इति नवा नूतना कोटिः प्रकथिता तथा विबुद्धम् । पुनः कीदृशम् । बाष्पारहितं मद्यम् अन्नं वेदोति, आहारप्राधान्यार्थं द्वायोद्घाटनगम्भशापनम् इत्यादियाश्चया प्राथम्या रहितम् । पुनः कीदृशम् । योग्यं मकारत्रयरहितं चर्मजलवृत्तैलरामठाविभिरस्पृष्टं रात्रावकृतं चाष्वावनीचलोकाकर्षाणुनकादित्यर्षरहितं यतियोग्यं भोग्यम् ॥३६०॥

जो सावय-वय-मुद्धो अंते आराहणं परं कुणधि ।

सो अच्युदन्धि सग्ने हंबो सुर-सेविवो होवि ॥३६१॥

ध्याय-यः श्रावकव्रतबुद्धः अन्ते आराधनं पर करोति । सः अच्युते स्वर्गं इन्द्रः सुरसेवितः भवति ॥] यः श्रावकव्रतबुद्धः श्रावकस्य श्राद्धस्य व्रतैः सम्यग्दृष्टिदर्शनिकव्रतसामायिकप्रोषधोपवाससंचितविरतरात्रिभुक्तिविरताश्रम-

बाला श्रावक उद्दिष्ट आहारका त्यागी होता है । आहारकी ही तरह अग्ने उद्देश्यसे बनाई गई वसतिका, आसन, चटाई वगैरहको भी वह स्वीकार नहीं करता न वह निमंत्रण स्वीकार करता है । किन्तु मुनिकी तरह श्रावकोंके घर जाकर भिक्षा भोजन करता है । श्रावकोंके घर जाकर भी वह मांगता नहीं कि मुझे भोजन दो, और न आहारके लिए श्रावकोंका दरवाजा खटखटाता है । तथा मुनिके योग्य नब कोटिसे शुद्ध आहारको ही ग्रहण करता है । मन बचन कायके साथ कृत, कारित और अनुमोदनाको मिलानेसे नौ कोटियां अर्थात् नौ प्रकार होते हैं । अर्थात् उद्दिष्ट त्यागी जो भोजन ग्रहण करे वह उसके मनसे कृत न हो, मनसे कारित न हो, मनसे अनुमत न हो, वचनसे कृत न हो, वचनसे कारित न हो, वचनसे अनुमोदित न हो, कायसे कृत न हो, कायसे कारित न हो, कायसे अनुमोदित न हो । इन उल्लूक नौ प्रकारोंसे युक्त विशुद्ध भोजनको ही उद्दिष्ट विरत श्रावक ग्रहण करता है ॥ ३९० ॥ अर्थ- जो श्रावक व्रतोंसे शुद्ध होकर अन्तमें उल्लूक आराधनाको करता है वह अच्युत स्वर्गमें देवोंसे सेवित इन्द्र होता है ॥ आवाच्यं-जो श्रावक सम्यग्दृष्टि, दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सच्चिन् विरत, रात्रिभुक्ति विरत, अश्रम विरत, आरम्भ विरत, परिग्रह विरत, अनुमति विरत, ओर उद्दिष्ट विरत इन चारह व्रतोंसे निर्मल होकर मरणकाल उपस्थित होनेपर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र और तप इन चार आराधनाओंको करता है वह मरकर अच्युत नामके सोलहवें स्वर्गमें जाता है, उसके आगे नवप्रैवेयक वगैरहमें नहीं जाता, ऐसा नियम है । तथा वहाँ देवोंसे सेवित इन्द्र होता है । श्रीबसु- नन्दि सैद्धांतिकने उद्दिष्टाहार विरत प्रतिमाका लक्षण इस प्रकार कहा है-“भ्यारहवी प्रतिमाका धारी उल्लूक श्रावक दो प्रकारका होता है । एक तो एक वस्त्र रखनेवाला और दूसरा लंगोटा मात्र रखने-वाला ॥ प्रथम उल्लूक श्रावक अपने बाल उस्तरेसे बनवाता है अथवा कँचीसे कतरवाता है । और सावधानी पूर्वक कोमल उपकरणसे स्थान आदिको साफ करके बैठता है ॥ बैठकर स्वयं अपने हाथरूपी पात्रमें अथवा बरतनमें भोजन करता है । और चारों पक्षोंमें नियमसे उपवास करता है । उसके भोजनकी विधि इस प्रकार है-पात्रको धोकर वह चर्याके लिये श्रावकके घर जाता है और अंगनमें खड़ा होकर ‘धर्मलाभ’ कहकर स्वयं भिक्षा मांगता है ॥ तथा भोजनके मिलने और न मिलनेमें सम-

१ ब अच्युयन्मि । २ ल म स ग सेविवो (उ?) ३ ब उद्दिष्ट-विरतो । एवं सावयवन्मो समावयोः ॥ जो रयणत्तय इत्यादि ।

विरतारम्भविरतपरिग्रहविरतानुमतविरतोद्दिष्टाहारविरतप्रतौद्वादिसप्रमितः बुद्धः निर्मलः पट्टिदोपरहितः श्राद्धः जन्ते अव-
साने जीवितान्ते मरणकाले वा । तथा चोक्तम् । "उपसर्गे दुर्मित्रे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे । धर्माद्य तनुविनोचन-
माहूः सल्लेखनामायतः ॥" आराधनं करोति विद्यधाति सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यतपसां व्यबहारनीयमतः आराधनं करोति
विद्यधाति । कथंभूतम् । परम् उत्कृष्टम् । स श्रावकधर्मबुद्धः पुमाद् अभ्युत्तस्वर्ग इन्द्रो मपवा भवति अभ्युत्तनाम्नि
षोडशनाके षोडशस्वर्गे गच्छति । ततः परं नवग्रंथेयकादिषु न याति इति नियमो ज्ञातव्यः । कीदृक् इन्द्रः । सुरसेवितः
सुरैः सामानिकादिदेववन्दैः सेवितः सेव्यः स्यात् । तथा बभ्रुवन्विसिद्धान्तिनोद्दिष्टाहारविरतप्रतिमालक्षणं प्रोक्तं च ।
'एयारसम्मि ठाणे उक्किट्ठो सावओ हवे दुविहो । वत्थेयधरो पढमो कोवीणपरिग्गहो विदिओ ॥१॥ धम्मिल्लाणवणयणं
कारदि कत्तरिछुरेण वा पढमो । ठाणादिषु पट्टिकेह्दि मिदोवकरणेण पयच्छपा ॥२॥ भुज्जेदि पाणिपत्तम्मि भायणे वा
सयं समुवविट्ठो । उववासं पुण गियमा चउव्विहं कुणधि पब्बेसु ॥३॥ पक्खाविळण पत्ता पविसदि चरियाए पवणे लिष्सा ।
मणिदूण धम्मलाम जायदि मिक्खं सय वेव ॥४॥ सिग्गं लाहालाहो अदीणवयणो गियत्तिदूण तदो । अण्णप्पि गिहे
वधदि वरिसदि भोगेण काय वा ॥५॥ जदि अद्ववहे कोइ वि मण्णइ एत्थेव भोग्यं कुणह । मोत्तूण गिययमिक्खं
तरिणल्लं भुज्जे सेस ॥६॥ अहण लह्ह तो मिक्खं ममिज गियपोट्टपूरणपमणं । पच्छा एवन्दि गिहे जायज्जो पासुणं
सत्तिल ॥७॥ जं कि पि पट्टिदमिक्खं भुज्जिज्जो सोहिदूण जलोण । पक्खाविदूण पत्तां गच्छेज्जो गुहसयात्तम्मि ॥८॥ जदि
एव ण चएज्जो कादू रिसिगेहणम्मि चरियाए । पविसित्तु एयमिक्ख पविसिणियमेण ता कुज्जा ॥९॥ गदूण गुहसमीवं

बुद्धि रखकर, भोजन न मिलनेपर दीनमुख न करके वहाँसे शीघ्र निकल आता है, और दूसरे पर आता है, तथा मीनपूर्वक अपना आशय प्रकट करता है ॥ यदि कोई भोजन करनेकी प्रार्थना करता है तो पहले ली हुई भिक्षाको खाकर शेष भिक्षा उससे लेकर खाता है ॥ यदि कोई मार्गमें भोजन करनेकी प्रार्थना नहीं करता तो अपने पेट भरने लायक भिक्षाकी प्रार्थना करता है और फिर किसी घरसे प्राप्तुक पानी माँगकर जो कुछ भिक्षामें मिला है उसे सावधानी पूर्वक शोधकर खा लेता है और पात्रको धोकर गुरुके पास चला जाता है ॥ किन्तु यदि किसी भी घरसे आहार नहीं मिलता तो उपवास ग्रहण कर लेता है ॥ यदि किसीको उक्त विधिसे गोचरी करना न रुचे तो वह मुनियोंके गोचरीका जानेके पश्चात् श्रावकके घरमें जावे, और यदि इस प्रकार भिक्षा न मिले तो उपवासका नियम लेलेना चाहिये ॥ गुरुके समीप जाकर विधि पूर्वक चार प्रकारके आहारका त्याग करता है । और यज्ञपूर्वक गुरुके सामने अपने दोषोंकी आलोचना करता है ॥ दूसरे उत्कृष्ट श्रावककी भी यही क्रिया है । इतना विशेष है कि वह नियमसे केशलोच करता है, पीछी रखता है और हाथमें भोजन करता है ॥ दिनमें प्रतिमायोग, स्वयं मुनिकी तरह भ्रामरीवृत्तिसे भोजनके लिये चर्चा करना, त्रिकाल योग अर्थात् गर्मीमें पर्वतके सिखरपर, बरसातमें वृक्षके नीचे, और शीत ऋतुमें नदीके किनारे ध्यान करना, सूत्ररूप परमागमका और प्रायश्चित्त शास्त्रका अध्ययन, इन बातोंका अधिकार देश विरत श्रावकोंको नहीं है ॥ इस प्रकार ग्यारहवें वट्टिविरत श्रावकके दो भेदोंका कथन संक्षेपसे शास्त्रानुसार किया ॥" ससन्तभद्रस्वामीने भी कहा है—“घर छोड़कर, जिस वनमें मुनि रहते हैं वहाँ जाकर, जो गुरुके समीप प्रतोंको ग्रहण करता है, और भिक्षा भोजन करता है, तपस्या करता है तथा खण्ड वस्त्र रखता है वह उत्कृष्ट श्रावक है ।” चारित्रसार नामक ग्रन्थमें लिखा है—‘वट्टिष्ठ त्यागी अपने षडेशसे वनाये हुये भोजन, उपधि, शय्या, वसतिका आदिका त्यागी होता है वह एक धोती रखता है, भिक्षा भोजन करता है और बैठकर अपने हाथमें ही भोजन करता है । रातमें प्रतिमायोग बगैरह तप करता है किन्तु आतापनयोग बगैरह नहीं करता । अणुव्रतो और महाव्रती यदि सभितियोंका

पञ्चमखण्डं चतुर्विहं विहिता । बहुद्वयं तयो सखं जालोकेज्जो पयत्तेण ॥१०॥ एतेव होदि विविजो णवरि विसेतो कुणे

पालन करते हैं तो वे संयमी कहे जाते हैं । और बिना समितियोंके वे केवल विरत हैं । जैसा कि वर्गणाखण्डके बन्वाधिकारमें लिखा है—'संयम और विरतितमें क्या भेद है ? समिति सहित महाव्रतों और अणुव्रतोंको संयम कहते हैं और संयमके बिना महाव्रत और अणुव्रत विरति कहे जाते हैं ।' एक ग्यारह प्रतिमाओंमेंसे (सब श्रावकाचारोंमें दार्शनिकसे लेकर उद्दिष्टत्याग तक ग्यारह प्रतिमायें ही बतलाई हैं) दर्शनिकसे लेकर शुरु की छै प्रतिमावाले श्रावक जघन्य होते हैं, उसके बाद सातवीं, आठवीं और नौवीं प्रतिमावाले श्रावक मध्यम होते हैं । और अन्तिम दो प्रतिमाधारी श्रावक उत्कृष्ट होते हैं ।' चारित्रसारमें श्रावक धर्मका विस्तारसे वर्णन किया है जिसे संस्कृत टीकाकारने उद्धृत किया है । "अतः वह संक्षेपमें दिया जाता है—गृहस्थलोग तलवार चलाकर, लेखनीसे लिखकर, खेती या व्यापार आदि करके अपनी आजीविका चलाते हैं, और इन कार्योंमें हिंसा होना संभव है अतः वे पक्ष, चर्या और साधनके द्वारा उस हिंसाको दूर करते हैं । अहिंसारूप परिणामोंका होना पक्ष है । गृहस्थ धर्मके लिए, देवताके लिए, मंत्र सिद्ध करनेके लिए, औषधके लिए, आहारके लिए और अपने ऐश्वर्यारामके लिए हिंसा नहीं करूंगा । यही उसका अहिंसारूप परिणाम है । तथा जब वह गार्हस्थ्यक कार्योंमें हुई हिंसाका प्रायश्चित्त लेकर सब परिग्रहको छोड़नेके लिए उद्यत होता है और अपना सब घरद्वार पुत्रको सौंपकर घर तक छोड़ देता है उसे चर्या कहते हैं । और मरणकाल उपस्थित होनेपर धर्मभ्यानपूर्वक शरीरको छोड़नेका नाम साधन है । इन पक्ष, चर्या और साधनके द्वारा हिंसा आविसे संश्रित हुआ पाप दूर हो जाता है । जैनागममें चार आश्रम अथवा अवस्थायें कही हैं—ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक । ब्रह्मचारी पांच प्रकारके होते हैं—उपनय ब्रह्मचारी, अवलम्ब ब्रह्मचारी, दीक्षा ब्रह्मचारी, गूढ ब्रह्मचारी, और नौष्ठिक ब्रह्मचारी । जो ब्रह्मचर्यपूर्वक समस्त विद्याओंका अभ्यास करके गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे उपनय ब्रह्मचारी हैं । क्षुल्लक रूपसे रहकर आगमका अभ्यास करके जो गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे अवलम्ब ब्रह्मचारी हैं । बिना किसी वेशके आगमका अभ्यास करके जो गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे अदीक्षा ब्रह्मचारी हैं । जो कुमारभ्रमण विद्याभ्यास करके बन्धुजन अथवा राजा आदिके कारण अथवा स्वयं ही गृहस्थधर्म स्वीकार करते हैं वे गूढ ब्रह्मचारी हैं । जो चोटी रखते हैं, भिक्षा भोजन करते हैं और कमरमें रक्त अथवा सफेद लंगोटी लगाते हैं वे नौष्ठिक ब्रह्मचारी हैं । इज्या, वार्ता, दान, स्वाध्याय, संयम और तप ये गृहस्थके षट् कर्म हैं । अर्हन्त देवकी पूजाको इज्या कहते हैं । उसके पांच भेद हैं—नित्यपूजा, चतुर्मुखपूजा, कल्पवृक्षपूजा, अष्टान्हिकपूजा और इन्द्रध्वजपूजा । प्रति दिन शक्तिके अनुसार अपने घरसे अष्ट द्रव्य लेजाकर जिनालयमें जिनैन्द्र देवकी पूजा करना, चैत्य और चैत्यालय बनवाकर उनकी पूजाके लिए गांव जमीन जायदाद देना तथा मुनिजनोंकी पूजा करना नित्यपूजा है । सुकुटवद्द राजाओंके द्वारा जो जिनपूजा की जाती है उसे चतुर्मुख पूजा कहते हैं, क्योंकि चतुर्मुख विन्ध विराजमान करके चारोंही दिशामें की जाती है । बड़ी होनेसे इसे महापूजा भी कहते हैं । ये सब जीवोंके कल्याणके लिए की जाती है इसलिए सेइ सर्वतामन्न भी कहते हैं । याचकोंको उनकी इच्छानुसार दान देनेके पश्चात् चक्रवर्ती अर्हन्त भगवानकी

य गियमेण । लोचं चरिज्ज पेच्छं मु' षिज्जो पाणिपत्तमिह ॥११॥ विणपडिमवीरचरियातियातलकोमेसु गणिव अहियायो । सिद्धंतरहुत्साणं अज्झयये देसविरवाणं ॥१२॥ उट्ठिदुपिडविरको दुवियप्यो साओ समासेण । एयात्तन्मि ठाणे मणिवो सुत्ताणुसारेण ॥१३॥" तथा समस्तभद्रेणोक्तं च । 'गृह्णी मुनिवन्मित्रा गुण्यकण्ठे व्रतानि परिगृह्य । वैश्याग्नस्तपस्य-
स्तुक्कण्ठे बलपण्डवः ॥' एकादशके स्थाने ह्युक्कण्ठः श्रावको भवेच्छिविधः । वस्त्रकचरः प्रथमः कौपीनपरिग्रहोऽप्यस्तु ॥२॥
कौपीनोऽसी रात्रिप्रतिमायोगं करोति नियमेन । लोचं पिच्छं धृत्वा मुहुक्तं ह्युपविश्य पाणिपुटे ॥३॥ वीरकव्यां च सूर्य-
प्रतिमात्रैकास्थयोगनियमश्च । सिद्धास्तद्व्यादिव्यध्ययनं नास्ति देशविरतानाम् ॥४॥ आद्यास्तु बह्वृष्यः स्युमप्य-
मास्तवतु त्रयम् । शेषी द्रावुत्तमातुको जैनेषु जिनशासने ॥५॥ चारित्रसारे "स्वोद्विष्टपिण्डोपविशयनबरासनादेविरतः
एकशाटकचरो मिश्राशनः पाणिपात्रयुतेन उपविश्य शोभो रात्रिप्रतिमादितपसःमुह्यतः आतपनादियोगविरहितो भवति ।
अपुत्रप्रतिमाहावनिनो समितिपु-को संयमिनो भवतः समितिं विना विरतो^१ । तथा 'भोक्तं वर्गनालपण्डस्य बन्धनाधिकारे ।
'संजयविरईण को भेदो । ससमिदिमहृष्ययानुष्ययाद् सजयो, समिदीहि विना महृष्ययानुष्ययाद् विरदी^२ इति । असि-
षिद्धिवाणिज्याविनिः गृहस्थानां हिंसामभवे पञ्चवर्षांसाद्यकस्वैर्हिंसाऽमावः क्रियते । तत्राहिंसापरिणामत्वं पञ्च १ ।
धर्मायं देवतार्यं मन्त्रसिद्ध्यर्थम् औषधार्थम् आहारार्थं स्वभोगार्थं च गृह्येयानो हिंसा न कुर्वन्ति । हिंसासंभवे प्रायश्चित्त-
विधिना विमुक्तः सन् परिग्रहपरित्यागकरणे ननि स्वगृहधर्मं च वंश्याय समर्प्य यावत्सह परित्यजति तावदस्य चर्वा
भवति २ । सकलगुणसंग्रहस्य शरीरकल्पनोच्छ्वासतोन्मीलनविधिं परिहरमाणस्य निहितलोकाप्र मनसः शरीरपरित्यागः
साध्यकस्य ३ । एव पञ्चादिमिच्छिमिहिंसास्तुचितं पापमपगतं भवति । जैनागमे आश्रमाश्चत्वारः । उक्तं चोपासकाध्य-
यने । 'ब्रह्मचारी १ गृहस्थश्च २ वानप्रस्थश्च ३ मिक्षुक ४ । इत्याश्रमास्तु जैनानां सप्तमाङ्गादिनिःसृताः ॥' तत्र ब्रह्म-
चारिणः पञ्चविधाः । उपनयनानन्वदोक्षागूढ नैष्ठिकभेदेन । तत्र उपनयनब्रह्मचारिणो गणवरसूत्रधारिणः समभ्यस्तायमा
[गृहधर्मानुष्ठानिनो भवन्ति १ । अवलम्बब्रह्मचारिणः क्षुल्लकरूपेणायममभ्यस्य परिगृहीतगृहवासो भवन्ति २ । अदीक्षा-
ब्रह्मचारिणः वैषमन्तरेणामस्तायमा] गृहधर्मनिरता भवन्ति ३ । गूढब्रह्मचारिणः कुमाराश्रमणाः सन्तः स्वीकृतागमाभ्यासा
बन्धुभिः दुस्सहपरीरुहेरारमना नृपादिभिर्वा निरस्तपरमेश्वररूपा गृहवासरता भवन्ति ४ । नैष्ठिकब्रह्मचारिणः समाधिगत-
गिज्ञासाजितगिरोजिज्ञा मण्यधरकवशोपलधितोरिजिज्ञाः शुक्लरक्तवसनखण्डकौपीनललितकटीलिङ्गा स्वातका मिश्रावृत्तयो
भवन्ति देवतार्चनपरा भवन्ति ५ । गृहस्थस्य इज्या १ वार्ता २ दत्तिः ३ स्वाध्यायः ४ सयमः ५ तपः ६ इत्यार्यषट्क-
मार्गि भवन्ति । तत्र अहृत्युजा इज्या, सा च नित्यमहः १ चतुर्मुखं २ कल्पवृक्षः ३ आष्टाङ्गिकं ४ ऐन्द्रध्वजः ५ इति ।
तत्र नित्यमहः नित्यं यथाशास्त्रं जिनगृहस्थो निब्रह्मगृहस्थपुण्याभ्युदयनिवेदनं चैत्यचैत्यालयं कृत्वा रामशेनानीना
शासनदानं मुनिजनपूजनं च भवति १ । चतुर्मुखं मुकुटबद्धैः क्रियमाणा पूजा सर्व महामहः सर्वतोमद्र इति २ । कल्पवृक्षः
अग्निः प्राथितार्यैः सतप्यं चक्रवर्तिनि क्रियमाणा महः ३ । आष्टाङ्गिकं प्रतीतम् ४ । ऐन्द्रध्वजः इन्द्राग्निः क्रियमाणाः
बलिस्नानं सध्यात्रयेऽपि जगन्त्रयस्वामिनः पूजाभिषेकरणं ५ । पुनरप्येषा विकल्पाः अन्येऽपि पूजाविधयोः सन्तीति । वार्ता

जो पूजन करता है उसे कल्पवृक्ष पूजा कहते हैं । अष्टाङ्गिकापूर्वमे जो जिनपूजा की जाती है वह
आष्टाङ्गिक पूजा है । इन्द्रादिकके द्वारा जो जिनपूजा की जाती है वह इन्द्रध्वज है । असि (तलवार)
मषि (लेखनी) कृषि (खेती) वाणिज्य (व्यापार) और शिल्प (दस्तकारी) के द्वारा न्यायपूर्वक
घन कमानेको वार्ता कहते हैं । दानके चार भेद हैं-दयादान, पात्रदान, समदान और सकलदान ।
दयाके पात्र प्राणियोंपर दया करके दान देना दयादान है । महातपस्वी साधुओंको नवधा भक्तिपूर्वक
निर्दोष आहार देना, शास्त्र तथा पीठी कर्मडलु देना पात्रदान है । गृहस्थोंमें श्रेष्ठ साधर्मो भाईको
कन्या, भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा, रथ वगैरह देना समदान है । अपने पुत्र अथवा दत्ताकको घरकापूरा
भार सौंपकर गृहस्थीके त्याग करनेको सकलदान कहते हैं, और इसीका नाम अनन्वयदान भी है । ये
दानके भेद हैं । तत्त्वज्ञानके अध्ययन अध्यापनको स्वाध्याय कहते हैं । पांच अनुश्रवणके पालन करनेका
नाम संयम है । और बारह प्रकारका तप होता है । इन षट्कर्मोंका पालन करनेवाले गृहस्थ को

१ मूलप्रती 'अविरतो' इति पाठः । २ मूलाप्रती 'अविरतो' इति पाठः ।

कार्तिके ० ३७

अस्मिन्निष्कृषिषाधिष्ठादितिस्विकर्मनिष्कृष्यव्या अर्थापार्जनमिति । इति: इया १ पात्र २ सम ३ सकलमेवा ५
 षण्णुविधा । तत्र ष्यावति: अनुक्रम्या अनुप्राह्यभ्य: प्राणिम्यक्रियुद्धिमिरमयदानम् १ । पात्रवति: महासवोचनेभ्यः
 प्रतिप्रहार्चनाधिपूर्वकं निरवच्छाद्वारदानं ज्ञानसयमोपकरणविदानं च २ । समवति: स्वसमक्रियाय मित्राय निस्तारकोत्त-
 माय कन्याभूमिसुवर्णहृत्स्यश्वरचरनविदानं, स्वसमानामावे मध्यमपात्रस्यापि दानम् ३ । सकलवति: आत्मीयस्वसतति-
 स्त्वापनार्थं पुत्राय शौत्रजाय वा धर्मं धनं च समर्थं प्रदानमन्वयवतिश्च सैव ५ । तथा 'शोक' । 'उप्यब्ध इच्छं तं
 कायस्वं च बुद्धिबोधेण । छन्मायययं सर्वं पदमो मागो द्वु धम्मस्स ॥१॥ बीओ मावो गेहे दायम्भो कुटुंबपोसणत्थेण ।
 तद्धओ मागो भोगे षडत्थओ सयणवण्णहिं ॥२॥ सेसा जे वे मागा ठायव्वा होति ते वि पुरित्थेण । पुजामहिमाकण्ठे
 महवा कालावकालस्स ॥३॥" इति । स्वाध्याय: तत्त्वज्ञानस्य अध्ययनमध्यापनं स्मरणं च । संयमः पञ्चानुव्रतप्रवर्तनम् ।
 तपः अनसनादिदशादशविधानुष्ठानम् । इति आर्यषट्कर्मनिरता ग्रहस्था द्विविधा भवन्ति । जातिसन्नियास्तीर्षक्षत्रियाश्च इति ।
 तत्र जातिसन्निया: क्षत्रिय: १ ब्राह्मण २ वैश्य ३ शूद्र भेदाश्चतुर्विधा: १ । तीर्षक्षत्रिया: स्वजीवनविकल्पादनेकधा
 विद्यन्ते २ । वानप्रस्था: अपरिग्रहीतजिनरूपा बहूस्वस्वधारिणो निरतिशयतप: समुद्धता भवन्ति । मिश्रयो जिनरूपधा-
 रिणस्ते बहुधा भवन्ति । अनगारा यतयो मुनय ते ऋषयश्चेति । तत्र अनगारा: सामान्यसाधव उच्यन्ते । यतय: उपशम
 क्षपकश्रेण्याश्चा मप्यन्ते । मुनय: अवधिमन:परमंशानिन: केवलिनश्च कथ्यन्ते । ऋषय: ऋद्धि प्रासाप्ते षण्णुविधा:
 राजब्रह्मदेवपरमऋषिभेदात् । तत्र राजर्षय: विक्रियाक्षीणद्विप्राप्ता भवन्ति १, ब्रह्मर्षय: बुद्धिषोष्येद्वियुक्ता: कीर्त्यन्ते २,
 देवर्षय: गगनगमनद्विसंपन्ना: पत्यन्ते ३, परमर्षय: केवलज्ञानिनो निराद्यन्ते ५ । ऋषि च वृत्तम् । 'देशप्रत्यक्षवित्केवल-
 भूविह मुनि: स्वाहनि: प्रोद्यतद्विराक्वश्रेणियुगोऽजनि यस्मिन्नगारोऽपर साधुरक्त: । राजा ब्रह्मा च देव: परम इति
 ऋषिर्विक्रियाक्षीणशक्तिप्राप्तो बुद्धयोषधीभो विद्यदयनपटुर्विश्ववेदो क्रमेण ॥ ३६१ ॥ इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुस्रेशायां
 सुमचन्द्रदेवविरचितटीकायां श्रावकधर्मव्याख्यानं समाप्तम् ॥ अथ यतिधर्मं व्याचष्टे—

जो रयण-त्तय-जुत्तो खमादि-मा'वेहिं परिणवो णिच्छं ।

सव्वत्थ वि मज्जत्थो सो साहू मण्णवे धम्मो ॥३९२॥

[आया-य: रत्नत्रययुक्त: क्षमादिमार्गै: परिणत: नित्यम् । सर्वत्र अपि मध्यस्थ: स साधु: मप्यते धर्म: ॥] स
 साधु: साधयति रत्नत्रयमिति साधु:, धर्म: मप्यते कथ्यते, कारणे कार्यापचारात् । स क: । य: नित्यं सदा निरन्तरं
 रत्नत्रययुक्त: व्यवहारनिष्पन्नभेदाभेदसम्यक्चरनज्ञानचारित्रं: सहित: । पुन: कोटश: । अमादिमार्गै: परिणत: उत्तमक्षमादि-
 प्रकारके होते हैं—जातिसन्निय और तीर्थक्षत्रिय । जातिसन्निय क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रके
 भेदसे चार प्रकारके होते हैं । और तीर्थक्षत्रिय अपनी जीविकाके भेदसे अनेक प्रकारके होते
 हैं । जो खंडवस्त्र धारण करते हैं और तपस्यामें लगे रहते हैं वे वानप्रस्थ कहे जाते हैं । जिनरूपके
 धारकोंको मिश्र कहते हैं । ये मिश्र अनेक प्रकारके होते हैं । सामान्य साधुओंको अनगार कहते हैं ।
 जो साधु उपशम अथवा क्षपक श्रेणपर आरूढ होते हैं उन्हें यति कहते हैं । अवधिज्ञानी, मन:-
 पर्ययज्ञानी और केवलज्ञानियोंको मुनि कहते हैं । ऋद्धिधारी साधुओंको ऋषि कहते हैं । ऋषिके
 चार भेद हैं—राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परमर्षि । विक्रिया ऋद्धि और अक्षीण ऋद्धिके धारी
 साधुओंको राजर्षि कहते हैं । बुद्धि ऋद्धि और औषध ऋद्धि धारिओंको ब्रह्मर्षि कहते हैं ।
 आकाशगामिनी ऋद्धिके धारकोंको देवर्षि कहते हैं, और केवलज्ञानियोंको परमर्षि कहते हैं । इस
 प्रकार आषड्क धर्मका निरूपण समाप्त हुआ ॥ ३९१ ॥ अथ मुनिधर्मको कहते हैं । अर्थ—
 जो रत्नत्रयसे युक्त होता है, सदा उत्तम क्षमा आदि भावोंसे सहित होता है और सर्वमें मध्यस्थ रहता
 है वह साधु है और वही धर्म है ॥ आवाथं—जो व्यवहार और निश्चयरूप सम्प्रादर्शन, सम्प्राज्ञान

दशप्रकारैः परिणति प्रातः । पुनः किमुतः । सर्वत्र मध्यस्थः, सर्वेषु सखे दुःखे तुष्ये रत्ने क्षामालाभे शत्रौ मित्रे च मध्यस्थः उवासीनः समचितः । राषट्रं परहितः अतो साधुः यतीश्वरः धर्मो मध्यते ॥३६२॥ अब दशप्रकारं धर्मं विवृणोति—

सो जेव बहु-पयारो क्षमादि-भावोहं सुप्पसिद्धं हि ।

ते पुणु मणिज्जमाणा मुणियब्बा परम-मत्तोए ॥३६३॥

[छाया—स चैव दशप्रकारैः क्षमादिभावैः सुप्रसिद्धैः । ते पुनर्मध्यमानाः ज्ञातव्याः परममत्स्या ॥] स एव यतिधर्मः दशप्रकारैः दशभेदः । कैः । क्षमादिभावैः, उत्तमजन्मामार्दवाजैवसत्यशीलसंयमतपस्यागार्किकचन्यब्रह्मचर्याख्यैः परिणामैः परिणतैः । कर्षभूतैस्तैः । सौख्यसारैः सौख्यं धर्मं सारं श्रेष्ठं येषां येषु येभ्यो वा ते सौख्यसारास्तेः सौख्यसारैः सौख्येन धर्मणा स्वर्गमुत्प्रादिजेन सारैः श्रेष्ठैः । अबोत्तराजैन दशधर्मस्य दशगणानामप्यव्याख्यानस्य पातनिका प्रतनोति । ते पुनः दश धर्माः दशविधधर्माः मणिज्जमाणा कथ्यमानाः मन्तव्याः ज्ञानव्याः । कथा । परममत्स्या परमधर्मानुरागेण श्रेष्ठमजनेन ॥३६३॥ अबोत्तमजमाधर्ममाचष्टे—

कोहेण जो ण तप्पदि सुर-णर-तिरिएहि कोरमाणे वि ।

उवसग्गे वि रउहं तस्स क्षमा णिम्मला होवि ॥३६४॥

[छाया—कोषेन यः न तप्यते सुरनरतिर्यग्निः क्रियमाणे अपि । उपसर्गं अपि रीद्रे तस्य क्षमा निर्मला भवति ॥] तस्य मुनेः क्षमा क्षान्तिनिर्मला भवति, उत्तमजन्मा धर्मः स्यात् । उत्तमपहृगं स्थितिपूजालामादिनिवृत्त्यर्थं तत्प्रत्येकमपिसं-बध्यते । उत्तमजन्मा उत्तममार्दवादिविधिवि । तस्य कस्य । यो मुनिः कोषेन कोषेन कृत्वा न तप्यति तापं संतापं न गच्छति न ज्वलते इत्यर्थः । क्व सति । रीद्रे धारे उपसर्गोपि चतुर्विधोपसर्गं अपिशब्दात् न केवलं अनुपसर्गं । कीदृशे । क्रियमाणे निष्पाद्यमाने अपिशब्दात् अचेतनानप्यवसायेन च । कैः क्रियमाणे उपसर्गं । सुरनरतिर्यग्निः सुरास्य नरास्य तिर्य-श्वस्य सुरनरतिर्यग्निः तैः । यथा श्रीदत्तमुनिः व्यन्तरकृतोपसर्गं प्राप्य शुद्धबुद्धिकणुदचिद्रूपस्वस्वरूपं साम्यस्वस्वरूपं वीतरा-गनिर्विकल्पसमाधिना समाराध्य चातिचतुष्टयं हत्वा केवलज्ञानं लब्ध्वा मोक्षं स्वातोपलब्धिं प्राप ॥ तथा विश्वरमुनिः

और सम्यक् चारित्रका धारक होता है । उत्तम क्षमा आदि दस धर्मोंको सदा अपनाये रहता है और सुख दुःख, लाम अलाम और शत्रु मित्रमें समभाव रखता है, न किसीसे द्वेष करता है और न किसीसे राग करता है, वह साधु है । और वही धर्म है । क्योंकि जिसमें धर्म है वही तो धर्मकी मूर्ति है, बिना धार्मिकोंके धर्म नहीं होता ॥३६२॥ अब धर्म के दस भेदोंका वर्णन करते हैं । अर्थ—वह मुनिधर्म उत्तम क्षमा आदि भावोंके भेदसे दस प्रकारका है, उन भावोंका सार ही सुख है । आगे उसका वर्णन करेंगे । उसे परममत्तिसे जानना उचित है ॥ **ज्ञावाथं**—उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अर्किकचन्य और ब्रह्मचर्यके भेदसे मुनिधर्म दस प्रकारका है । इन दस धर्मोंका सार सुख ही है । क्योंकि इनका पालन करनेसे स्वर्ग और मोक्षका सुख प्राप्त होता है । आगे इनमेंसे प्रत्येकका अलग अलग व्याख्यान करेंगे ॥ ३९३ ॥ अब उत्तम क्षमा धर्मको कहते हैं । अर्थ—देव, मनुष्य और तिर्यञ्चोंके द्वारा घोर उपसर्ग किये जाने पर भी जो मुनि क्रोधसे संतप्त नहीं होता, उसके निर्मल क्षमा होती है ॥ **ज्ञावाथं**—उपसर्गके चार भेद हैं—देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यञ्चकृत और अचेतनकृत । जो मुनि इन चारों ही प्रकारके भयानक उपसर्गोंसे बिचलित होकर अपने मनमें भी क्रोधका भाव नहीं लाता, वही मुनि उत्तम क्षमाका धारो होता है । शास्त्रोंमें ऐसे क्षमा-

१ ल म स ग दुक्कसारेहि । २ स होहि (ही?) ।

चामुण्डाव्यतर्था कृतोपसर्गं सोढ्वा उत्तमक्षमाधर्मं मजन बीतरागनिर्विकल्पसमाधिं प्राप्य केवलज्ञानमुत्पाद्य मोक्षं वतः ॥ श्रेणिकराजस्य पुत्रः चिन्तातीपुत्रः नाम्ना व्यन्तरीकृतोपसर्गं प्राप्य शरीरे निःस्पृहो भूत्वा परमक्षान्तिं प्राप्य उत्कृष्टधर्मध्यान-
बलेन समाधिना कालं कृत्वा सर्वार्थसिद्धिं गतः ॥ स्वामिकार्तिकेयमुनिः कोञ्चराजकृतोपसर्गं सोढ्वा साम्यपरिणामेन समाधि-
मरणेन देवलोकं प्राप्तः ॥ गुह्यदत्तमुनिः कपिलब्राह्मणकृतोपसर्गं सोढ्वा परमक्षमाधर्मं प्राप्य कर्मक्षयं शूलध्यानेन कृत्वा
मोक्षं वतः ॥ पञ्चगतमुनयः दण्डकरानेन यन्त्रप्रणये पीडिताः समाधिना मरणं कृत्वा सिद्धिं गताः ॥ गजकुमारमुनिः
पांसुलश्रेष्ठिनरकृतोपसर्गं सोढ्वा समाधिमरणं कृत्वा सिद्धिं गतः ॥ चाणक्याद्विपञ्चगतमुनयः मन्त्रिकृतोपसर्गं सोढ्वा शूल-
ध्यानेन कर्मक्षयं कृत्वा सिद्धिं गताः सुकुमालस्वामी मुनिः शृगालीकृतोपसर्गं सोढ्वा शुभध्यानेन अच्युतस्वर्गं देवो जातः ॥
सुकुशलमुनिः मातृचरीव्याघ्रीकृतोपसर्गं सोढ्वा सर्वार्थसिद्धिं गतः ॥ श्रीपणिकमुनिः जलोपसर्गं सोढ्वा मुक्तिं गतः ॥ इ-
न्दिशत् श्रेष्ठिपुत्रा नदीप्रवाहे पतिताः सन्तः शुभध्यानेन मरणं प्राप्य स्वर्गं देवा जाताः ॥ इति देवमनुष्यपशुविचेतनकृतोप-
सर्गं सोढ्वा उत्तमक्षमा प्राप्य सद्गतिं गताः ॥ चतुर्विधोपसर्गं कियमागे कोषेन सताप न गच्छन्ति तेषाम् उत्तमक्षमाधर्मो
भवति । तथा हि । तपोवृत्त्युपकारणशरीरस्थितिमिरता निरवद्याहारान्नेषणार्थं परप्राणानि गच्छन्तो मिश्रोः अमृतः दुष्टमि-
ध्यात्स्नानाक्रोशनात् प्रहसनावज्ञानुताडनयष्टिमुष्टिप्रहारशरीरव्यापादनादीनां क्रोधोत्पत्तिनिमित्तानां सनिधाने कालुष्याभावः
क्षमा प्रोच्यते । उत्तमक्षमायां व्रतशीलपरिरक्षणमिहायुत्र च तु खानमिष्वङ्गः सर्वस्य जगतः स्नानसत्कारसामप्रसिद्ध्यादिभ्यः
गुणः, तत्रप्रतिपक्षक्रोधस्य धर्मार्थकाममोक्षप्रणानं दोषः, इति विचिन्त्य धनतन्म्यम् । किञ्च क्रोधनिमित्तत्वात्पनि भावानु-
चिन्तना । तावत् विद्यन्ते मयि विषये एते दोषाः, किमत्र असौ मिथ्या ब्रवीतीति क्षमिनन्म्यम् । अभावचित्तनादपि नैवे
मयि विषये विद्यन्ते दोषाः, अज्ञानादसौ ब्रवीतीति क्षमा कार्या । अपि च बालस्वभावचित्तनं परीक्षप्रत्यक्षाक्रोशनताडन
मारणधर्मभ्रंशानानामुत्तरोत्तरक्षाम् । परोक्षमाक्रोशति बाले मूर्खे मिथ्यादृष्टौ धमिन्तन्म्यम् । एवस्वभावा हि बाला
भवन्ति, दिष्ट्या च स मा परोक्षमाक्रोशति, न च प्रत्यक्षम्, एतदपि बालेष्विति लाम एव मन्तव्यम् । प्रत्यक्षमाक्रोशति
सोढव्यम्, विद्यते एतद्बालेषु, दिष्ट्या च मा प्रत्यक्षमाक्रोशति, न च ताडयति, एतदपि विद्यते बालेष्विति लाम एव मन्तव्यः ।
ताडयत्यपि मथितव्यम्, दिष्ट्या च मा ताडयति, न प्राणीवियोजयति, एतदपि विद्यते बालेष्विति लाम एव मन्तव्यः ॥

शील मुनियौके अनेक कथानक पाये जाते हैं । श्रीदत्त मुनि व्यन्तर देवके द्वारा किये गये
उपसर्गको जीतकर बीतराग निर्विकल्प ध्यानके द्वारा चार घातिया कर्मको नष्ट करके केवलज्ञानको
प्राप्त हुये और फिर मुक्त हो गये । विद्युत्तर मुनि चामुण्डा नामकी व्यन्तरीके द्वारा किये हुये घोर
उपसर्गको सहनकर बीतराग निर्विकल्प समाधिके द्वारा सर्वार्थ सिद्ध गये । राजा श्रेणिकका पुत्र
चिन्तातीपुत्र व्यन्तरीके द्वारा किये गये उपसर्ग सहनकर उत्कृष्ट ध्यानके बलसे मरकर सर्वार्थ
सिद्धि गया । स्वामी कार्तिकेयमुनिने कौञ्च राजाके द्वारा किये गये उपसर्गको साम्यभावसे सहनकर
देवलोक प्राप्त किया । गुरुदत्तमुनि कपिल ब्राह्मणके द्वारा किये घोर उपसर्गको क्षमा भावसे सहन-
कर मुकल ध्यानके द्वारा कर्मका क्षय करके मोक्ष गये । दण्डक राजाने पांच सौ मुनियोंको
कोल्हूमें पेल दिया । वे सभी समाधि मरण करके मुक्त हुए । गजकुमार मुनिने पांसुल सेठके द्वारा किये
गये घोर उपसर्गको सहनकर मुक्ति प्राप्त की । चाणक्य आदि पांच सौ मुनि मंत्रोके द्वारा किये गये
उपसर्गको सहकर मुकल ध्यानके द्वारा मुक्त हुए । सुकुमाल मुनि शृगालीके द्वारा खाये जानेपर
शुभ ध्यानसे मर कर देव हुए । सुकोशल मुनि सिंहनीके द्वारा, जो पूर्व भवमें उनकी माता थी,
खाये जानेपर शान्त भावसे प्राण त्यागकर सर्वार्थ सिद्धि गये । श्रीपणिक मुनि जडका उपसर्ग सहकर
मुक्त हुए । चरीस श्रेष्ठिपुत्र नदीमें बहनेपर शुभ ध्यानसे मरकर स्वर्गमें देव हुए । इस प्रकार चौर

प्राणवियोजयत्यपि तिविक्षा कर्तव्या, विष्टया च मा प्राणवियोजयति, मध्वीनादमर्षात् भ्रंशयतीति । किंचाम्यन्मर्षापरार
 बोधं पुराचरितं तन्महद्दुःकर्म तत्फलमिदमाकोशवचनादि निमित्तमात्रं परोऽयमप्रेति सहितव्यमिति । उक्तं च ।
 'आकृष्टोऽहं हतो नैव हतो नैव द्विषाकृतः । द्विषाकृतं हतो धर्मः प्रतीदं मनुमित्रतः' ॥ इत्युत्तमः क्षमाधर्मः ॥ ३९४ ॥
 अथ उत्तममार्दवमाह—

उत्तम-पाण-पहाणो उत्तम-तद्वरण-करण-सौलो वि ।

अप्याणं जो हीलवि महव-रयणं भवे^१ तस्स ॥ ३९५ ॥

[क्षाया—उत्तमज्ञानप्रधानः उत्तमतपश्चरणकरणशीलः अपि । आत्मानं यः हेलयति मार्दवरत्नं भवेत् तस्य ॥]
 तस्य मुनेः मार्दवरत्नं मार्दवाख्यमुत्तमनिर्मलधर्मरत्नं भवेत् । तस्य कस्य । यः साधुः आत्मानं स्वयं हीलति हेलनाम्

उपसर्ग आनेपर भी जो क्षमा भावसे विचलित नहीं होते वही उत्तम क्षमाके धारी होते हैं । आशय यह है कि मुनि जन शरीरको बनाये रखनेके लिये आहारकी खोजमें गृहस्थोंके घर जाते हैं । उस समय बुद्ध मनुष्य उन्हें देखकर हंसते हैं, गाली बकते हैं, अपमान करते हैं, मार पीट करते हैं । किन्तु क्रोध उत्पन्न होनेके इन सब कारणोंके होते हुए भी मनमें जरा भी कलुषताका न आना उत्तम क्षमा है । ऐसे समयमें मुनिको उत्तम क्षमा धर्मको अच्छाई और क्रोधकी बुराईयोंका विचार करना चाहिये । उत्तम क्षमा व्रत और शीलकी रक्षा करने वाली है, इस लोक और परलोकमें दुःखोंसे बचाती है, उत्तम क्षमाशील मनुष्यका सब लोक सन्मान करते हैं । इसके विपरीत क्रोध, धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका नाशक है । ऐसा सोचकर मुनिको क्षमा धारण करना चाहिये । तथा यदि कोई मनुष्य अपशब्द कहता है तो उस समय यह विचारना चाहिये कि ये मनुष्य मुझमें जो दोष बतलाता है वे दोष मुझमें हैं या नहीं ? यदि हैं तो वह झूठ क्या कहता है ! और यदि नहीं है तो यह अज्ञानसे ऐसा कहता है, यह सोचकर उसे क्षमा कर देना चाहिये । और भी यदि कोई पीठपीछे गाली देता हो तो विचारना चाहिये कि मूर्खोंका स्वभाव गाली बकनेका होता ही है । वह तो मुझे पीठपीछे ही गाली देता है, मूर्ख लोग तो मुंहपर भी गाली बकते हैं । अतः वह क्षमाके योग्य हैं । यदि कोई मुंहपर ही अपशब्द कहे तो विचारना चाहिये कि चलो, यह गाली ही बककर रह जाता है, मारता तो नहीं है । मूर्ख लोग तो मार भी बैठते हैं अतः वह क्षम्य है । यदि कोई मारने लगे तो विचारे, यह तो मुझे मारता ही है, जान तो नहीं लेता । मूर्ख लोग तो जान तक ले डालते हैं । अतः क्षम्य है । यदि कोई जान लेने लगे तो विचारे, यह मेरी जान ही तो लेता है, धर्म तो भ्रष्ट नहीं करता । फिर यह सब मेरे ही पूर्व किये हुये कर्मोंका फल है, दूसरा मनुष्य तो केवल इसमें निमित्त मात्र है अतः इसको सहना ही चाहिये । किन्तु यदि कोई अपनी कमजोरी के कारण क्षमाका भाव धारण करता है और हृदयमें बदला लेनेकी भावना रखता है तो वह क्षमा नहीं है । इस प्रकार मुनियोंके उत्तम क्षमा धर्मका न्याख्यान समाप्त हुआ ॥ ३९४ ॥ आगे उत्तम मार्दव धर्मको कहते हैं । अर्थ—उत्कृष्ट ज्ञानी और उत्कृष्ट तपस्वी होते हुये भी जो मद नहीं करता वह मार्दव रूपी रत्न का धारी है ॥
भाषार्थ—जो मुनि सकल शास्त्रोंका ज्ञाता होकर भी वह मद नहीं करता कि मैं सकल शास्त्रोंका ज्ञाता हूँ,

बनाबर करोति, निर्बन्धं मधरहितमात्मानं करोतिस्पर्यः । कीदृशो मुनिः । उत्तमज्ञानप्रधानः, उत्तमं श्रेष्ठं पूर्वापरविद्य-
रहितं ज्ञानं जैनश्रुतं भेदविज्ञानं प्रधानं यस्य स तपोक्तः । जिनकथितसकलशास्त्रैः सन् आत्मानं हीलति अनाबरति ज्ञानमन्धं
करोति । अहं विद्वाद्, सकलशास्त्रज्ञः, कविरहम्, अहं वादी, गमकोऽहम्, चतुरोऽहम्, मत्सकाशात् कोऽपि विद्वाद्
शास्त्रज्ञो न कवीश्वरादिको न च इत्यादिकं सर्वं मन्वं न विदधाति । मत्सकाशात् अनेकज्ञानिनो भवन्ति, श्रुतज्ञानिन्यः
सकाशात् अविज्ञानिनां ज्ञानं बहुतरप्य, ततो मनःपर्ययज्ञानिनां ज्ञानमधिकम्, ततः केवलज्ञानिनां ज्ञानं सर्वोत्कृष्टम्, अहं
केनमानः अल्पज्ञः इत्यादिकं निरर्द्धकारुव विदधाति । पुनः कथंभूतः । उत्तमतपश्चरणकरणशीलः, उत्तमानि तानि च
तपश्चरण्यानि क्वातिपूजालाभरहितान्यनयनावभोदयीविद्वाद्वाशविधतपश्चरण्यानि तेषां करणे कर्तव्ये शीलं स्वभावो यस्य स
तपोक्तः । अथवा उत्तमतपांसि अनयनादीनि द्वावय, उत्तमचरण्यानि चारित्र्याणि पञ्चमहाव्रतादीनि त्रयोदशधा, मामाधि-
कादीनि वा, तेषां करणे शीलं स्वभावो यस्य स उत्तमतपश्चरणशीलः सत् आत्मनः हेलना करोति, तपश्चरण्यादियर्थं
न करोति, अहं तपस्वी अहं चारित्रवद् साधुः इत्यादिमदं करोति । तथाहि उत्तमजातिकुलरूपविज्ञानैश्वर्यमैश्वर्यज्ञान-
बोयस्त्वापि सतः विद्वान्मानस्य मुनेः तच्छ्रुतमन्वादेशमाणात् परप्रयुक्तमरिभयनिमित्ताभिमानानामावो मादवं भावनिर्हरणमवन्त-
स्यम् । मादवंवेपते शिष्यं गुरुरोऽनुगृह्णन्ति, साधवोऽपि साधुं भग्यन्ते, ततश्च समप्रज्ञानादीना पात्रीभवति । अतः
स्वर्गोपवर्गफलप्राप्तिः । मानमलिनमनसि व्रतशीलानि नावतिष्ठन्ते । साधवश्चैवं परिरप्यजन्ति, तन्मूलाः सर्वे विपद इति ॥
३९५ ॥ अथ मायास्वभावमाह—

जो चित्तेह ण वंके णं कुणदि वंके ण जंपदे वंके ।

ण य गोवदि णिय-बोसं अज्जव-धम्मो ह्वे तत्स ॥३९६॥

[छाया-यः चिन्तयति न वक्रं न करोति वक्रं न जल्पति वक्रम् । न च गोपायति निजबोधम् आर्जवधर्मं. भवेत्
तस्य ॥] तस्य मुनीश्वरस्य आर्जवधर्मो भवेत् । तस्य कस्य । यो मुनिः वक्रं न चिन्तयति, वक्रं कुटिलं कुटिलपरिणामं

कवि हूँ, वादी हूँ, गमक हूँ, चतुर हूँ, मेरे समान कोई भी विद्वान् शास्त्रज्ञ अथवा कवि नहीं है, प्रत्युत
यह विचारता है कि मुझसे बड़े अनेक ज्ञानी हैं क्योंकि अतज्ज्ञानियोंसे अर्वाधि ज्ञानी बड़े होते हैं,
उनसे मनःपर्ययज्ञानी बड़े होते हैं और उनसे बड़े सर्वोत्कृष्ट केवलज्ञानी होते हैं । मैं तो अल्पज्ञ हूँ ।
वह मुनि माद्वधर्मका धारी है । तथा जो मुनि अनशनआदि बारह प्रकारके तपोंको और तेरह प्रकारके
चारित्रको पालता हुआ भी अपने तपश्चरणका गर्व नहीं करता वह मुनि माद्व धर्मका धारो है ।
सारांश यह है कि उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम रूप, उत्तम ज्ञान, उत्कृष्ट ऐश्वर्य और शक्तियुक्त
होते हुये भी मद् न करना उत्तम माद्व है । क्योंकि मानके दूर होनेका नाम माद्व है । जो शिष्य
चिन्थी होता है उसपर गुरुकी क्रुा रहती है । साधु जन भी उसको प्रशंसा करते हैं । अतः वह सम्ब-
न्धानका पात्र होता है और सम्यग्ज्ञानका पात्र होनेसे उसे स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति होती है । इसके
विपरीत मानसे मलिन चित्तमें व्रत शील बगैरह नहीं ठहर सकते । साधु जन धर्मडी पुरुषसे दूर रहते
हैं । अतः अहंकार सब विपत्तियोंका मूल है ॥ ३९५ ॥ आगे आर्जव धर्मको कहते हैं । अर्थ—
जो मुनि कुटिल विचार नहीं करता, कुटिल कार्य नहीं करता और कुटिल बात नहीं बोलता, तथा
अपना दोष नहीं छिपाता, उसके आर्जव धर्म होता है ॥ प्रावार्थ—जिसके मनमें मायाचार नहीं है,
जिसके कर्ममें मायाचार नहीं है और जिसकी शक्तोंमें मायाचार नहीं है, अर्थात् जो मनसे विचारता
है, वही वचनसे कहता है और जो वचनसे कहता है वही कायसे करता है वह आर्जव धर्मका

मनसा बर्कं कुटिलत्वं नाचरात न विदधाति, सरलत्वं मनसा चिन्तयतीत्यर्थः । बर्कं न करोति, मायाकर्मं कुटिलत्वं बर्कं रूपं कायेन न विदधाति । तथा बर्कं कुटिलवचनं वचनेन जित्वाया न जल्पति न वक्ति । 'मनोवचनकायकर्मणाम् अकीटिल्पमार्जवमभिधीयते' इति वचनात् । तथा निजबोधं स्वयंकृतापराधम् अतिचारादिवोधकृतं नैव गोपायति न चाच्छाद्यति । स्वकृतबोधं गृहीनिन्दादिकं करोति प्रायश्चित्तं विदधाति च । योगस्य हि कायबाहुमनोवसनस्य बधकता आर्जवमित्युच्यते । ऋगुद्भवमपिबसन्ति गुणा मायाभावं तापयन्ति । मायाविनो न विदधसि हि लोकः । मायातिर्यग्योनिश्चेति गहिता च गतिर्मवतीति ॥३६६॥ शौचत्वमाह-

सम-संतोष-अलेषं जो धोवदि तिब्ब'-लोह-मल-पुं बं ।

भोयण-गिद्धि-बिहीणो तस्स सउच्छं ह्वे' बिमलं ॥३६७॥

छाया-समसंतोषजलेन यः धावति तीव्रलोभमलपुञ्जम् । भोजनगृद्धिबिहीनः तस्य शौचं भवेत् विमलम् ॥]
तस्य मुनेः सुचितम् उत्तममानसं शौचत्वं पवित्रं वा विमलं लोभादिमलरहितं शौचपरिणतचित्तमित्यर्थः भवति । तस्य कस्य । यः मुनिं तृष्णालोभमलपुञ्जं धोवति प्रक्षालयति । तृष्णा परपदार्थाभिलाषः, लोभः परवस्तुग्रहणाकांक्षा, तृष्णा च लोभश्च तृष्णालोभी तापेव मलकिल्बिषं तस्य पुञ्जः समूहः तं तृष्णालोभमलपुञ्जं, परपदार्थाभि लाषपरवस्तुग्रहणाकांक्षामलराशि

धारी होता है । क्योंकि मन, वचन और कायकी सरलताका नाम आर्जव है । तथा जो अपने अपराधको नहीं छिपाता, प्रतीमें जो अतिचार लगते हैं उनके लिये अपनी निन्दा करना है और प्रायश्चित्तके द्वारा उनको सुद्धि करता है वह भी आर्जव धर्मका धारी है । वास्तवमें सरलता ही गुणोंकी खान है । जो मायाकी होता है उसका कोई विश्वास नहीं करता तथा वह मरकर तिर्यञ्च गतिमें जन्म लेता है ॥ ३९६ ॥ आगे शौच धर्मको कहते हैं । अर्थ-जो समभाव और सन्तोष रूपी जलसे तृष्णा और लोभ रूपी मलके समूहको धोता है तथा भोजनकी गृद्धि नहीं करता उसके निर्मल शौच धर्म होता है ॥ धावार्थ-तृण, रत्न, सोना, शत्रु, मित्र आदि इष्ट अनिष्ट वस्तुओंमें राग और द्वेष न होनेको साम्यभाव कहते हैं और संतोष तो प्रसिद्ध ही है । पदार्थोंकी अभिलाषा रूप तृष्णा और प्राप्त पदार्थोंकी लिप्सा रूप लोभ ये सब मानसिक मल है गन्धगी है । इस गन्धगीको जो समता और सन्तोष रूपी जलसे धोडालता है अर्थात् समताभाव और सन्तोषको अपनाकर तृष्णा और लोभको अपने अन्दरसे निकाल फेंकता है, वह शौच धर्मका पालक है । तथा मुनि कंचन और कायिकी का त्याग तो पहले ही कर देता है, शरीरकी स्थितिके लिये केवल भोजन ग्रहण करता है । अतः भोजनकी तीव्र लालसा नहीं होना भी शौच धर्मका लक्षण है । असलमें लोभ कषायके त्यागका नाम शौच है । लोभके चार प्रकार हैं-जीवनका लोभ, नीरोगताका लोभ, इन्द्रियका लोभ, और उपभोगका लोभ । इनमेंसे भी प्रत्येकके दो भेद हैं-अपने जीवनका लोभ, अपने पुत्रादिकके जीवनका लोभ, अपनी नीरोगताका लोभ, अपने पुत्रादिकके नीरोग रहनेका लोभ, अपनी इन्द्रियों का लोभ, पराई इन्द्रियोंका लोभ, अपने उपभोगका लोभ और परके उपभोगका लोभ । इनके त्याग का नाम शौच धर्म है । शौच धर्मसे युक्त मनुष्यका इसी लोभमें सन्मान होता है, उसमें दानादि अनेक गुण पाये जाते हैं इसके विपरीत लोभी मनुष्यके हृदयमें कोई भी सद्गुण नहीं ठहरता,

धावयति प्रक्षालयति । केन । समसंतोषजलेन, समः तृणरत्नकाञ्चनशत्रुनिरेष्टानिष्टवस्तुवाम्यं समता संतोषः शुभानुमेतु सर्वत्र माच्छ्वस्वं समञ्च संतोषञ्च समसंतोषी तावच्च जलमुदकं तेन धोवति मुद्धं निर्मलं विदधाति । स मुनिः कीदृशः । भोजनमुद्धिरहितः भोजनम् आहारस्य उपलक्षणम् । कनकयुवतिगजाश्वस्त्रादीनां ग्रहणं तस्य अतिपुष्टिः अत्याकाङ्क्षा वाञ्छा सया विहीनः । शीघ्रं सोमविनिर्मुक्तमित्युक्तत्वात् । तथाहि प्रकर्षप्राप्तलोभनिवृत्तिः शीघ्रमित्युच्यते । शुच्याचारं नरमिहापि सन्मानयन्ति, सर्वे दानाद्यद्य शुष्यास्तमधिषितिष्ठन्ति, लोभभावनाक्रान्ते हृदये नावकाश लभन्ते गुणाः । स च लोभः जीवितारोग्येन्द्रियोपभोगविषयभेदाच्छुषिषः । स्वपरविषयत्वात् स प्रत्येकं द्विधा मिश्रते । स्वजीवितलोभः १ परजीवितलोभः २ स्वारोग्यलोभः ३ परारोग्यलोभः ४ स्वैन्द्रियलोभः ५ परेन्द्रियलोभः ६ स्वोपभोगलोभः ७ परोपभोगलोभश्चेति ८ । अतस्तन्निवृत्तिलक्षणं शीघ्रं चतुर्विधमिति ॥३६७॥ अब सत्यधर्ममाह—

जिण-व्ययणमेव भासयि तं पालेदुं असक्कमाणो वि ।

व्यवहारेण वि अलियं ण ववदि जो सज्जवाई सो ॥३६८॥

[छाया-जिनवचनमेव भाषते तत् पालयितुम् अवश्यमानः अपि । व्यवहारेण अत्र अलीक न वदति यः सत्यवादी सः ॥] स मुनिः सत्यवादी सत्यं बहस्येवंशीलः सत्यवादी सत्यधर्मपरिणती भवेत् । स कः । यः जिनवचनमेव भाषते जिनस्य वचनं द्वादशाङ्गुलपर्यन्तसिद्धान्तशास्त्रं वक्ति श्रूते । एवकारेण न साक्यसौम्यतमट्टवंशेधिकबाबांकादिपरिकल्पितं नैव वक्ति । तत् जिनवचनं पालयितुं रक्षितुं ज्ञातुं वा, ये गत्यर्थास्ते ज्ञानार्था इति पालयितुं ज्ञानार्थेऽपि वर्तन्ते, अवश्यमानोऽपि अशाक्तोऽपि असमर्थोऽपि अपिशब्दात् न केवलं शाक्तोऽपि, अपि न वक्ति न वदति न भाषते । किं तत् । अलोकां शृष्या-वचनम् असत्यं न वक्ति । केन । व्यवहारेण दत्तिप्रतिग्रहमोजनानादिव्यापारेण, अथवा पूजाप्रमाणानुसारेण अलीकवचनं न वदति । अपिशब्दात् न केवलम् अव्यापारेण । तथाहि सत्युप्रसङ्गेषु दिगम्बरेषु महामुनिषु तदुपासकेषु च श्रेष्ठेषु लोकेषु साधुवचनं समीचीनवचनं यत् तसत्यमित्युच्यते । मन्तः प्रवज्या प्राप्ताः तद्भक्ताः वा ये वर्तन्ते तेषु यद्वचनं साधु तसत्यम् । तथा

अतः लोभका त्यागरूप शीघ्रधर्मं पालना चाहिये ॥ ३९७ ॥ अब सत्यधर्मं को कहते हैं । अर्थ—

जैन शास्त्रोंमें कहे हुए आचार को पालनेमें असमर्थ होते हुए भी जो जिन वचनका ही कथन करता है, उससे विपरीत कथन नहीं करता, तथा जो व्यवहारमें भी झूठ नहीं बोलता, वह सत्यवादी है । **प्रावार्थ**—जैन सिद्धान्तमें आचार आदिका जैसा स्वरूप कहा है, वैसा ही कहना, ऐसा नहीं कि जो अपनेसे न पाळा जाये, लोक निन्दाके भयसे उसका अन्यथा कथन करे, तथा लोक व्यवहारमें भी सदा ठीक ठीक बरतना सत्य धर्म है । सत्यवचनके दस भेद हैं—नाम सत्य, रूप सत्य, स्थापना सत्य, प्रतीत्य सत्य, संबुद्धि सत्य, संयोजना सत्य, जनपद सत्य, वेश सत्य, भाव सत्य और समय सत्य । सचेतन अथवा अचेतन वस्तुमें नामके अनुरूप गुणोंके न होनेपर भी लोक व्यवहार के लिए जो इच्छानुसार नामकी प्रवृत्ति की जाती है उसे नाम सत्य कहते हैं जैसे कि मनुष्य अपने बच्चों का इन्द्र आदि नाम रख लेते हैं । मूल वस्तुके न होते हुए भी वैसा रूप होनेसे जो व्यवहार किया जाता है उसे रूप सत्य कहते हैं जैसे पुरुषके चित्रमें पुरुष के चैतन्य आदि धर्मों के न होने पर भी पुरुषकी तरह उसका रूप होनेसे चित्रको पुरुष कहते हैं । मूल वस्तुके न होते हुये भी प्रयोजनबश जो किसी वस्तुमें किसीकी स्थापना की जाती है उसे स्थापना सत्य कहते हैं । जैसे पापाणकी मूर्तिमें चन्द्रमसकी स्थापना की जाती है । एक दूसरेकी अपेक्षासे जो वचन कहा जाता है वह प्रतीत्य सत्य है । जैसे अमुक मनुष्य लम्बा है । जो वचन लोकमें प्रचलित

ब्रह्मज्ञानविराडिन्द्रिये प्रचुरमपि अभितमपि वचनं वक्तव्यम् । सत्यसद्भावो दशविधः नाम १ अथ २ स्थापना ३ प्रातीत्य ४ संघित ५ संयोजना ६ जनपद ७ देश ८ नाव ९ समय १० सत्यमेवेन । तत्र सचेतनेतरात्म्यस्य असत्यर्थात् सत्त्वहारात् संज्ञाकारणं तन्नामसत्यम्, इन्द्र इत्यादि १ । यथार्थसंनिधानेऽपि क्वमानेनोच्यते तद्रूपसत्यम्, यथा चित्रपुष्प-वादिषु असत्यपि चैतन्योद्योगोपादानार्थं पुष्प इत्यादि २ । असत्यप्यर्थे यस्कार्यं स्थापितं सृष्टाक्षसारिणोपादिषु तस्त्वापना-सत्यम्, चन्द्रप्रमप्रतिमा इत्यादि ३ । साधनाधीनोपयमिकावीम् भावाद् प्रतीत्य यत्रचनं तत्प्रतीत्यसत्यं, पुरुषस्ताव इत्यादि ४ । बल्लोकसंक्रुत्यागतं वचस्तत्संबित्तिसत्यम्, यथा पृथिव्याखनेककारणत्वेऽपि सति पृथ्वी जातं पृथ्वीमिस्यादि ५ । रूपपूर्ण-वासनानुत्थेनप्रकर्षादिषु पद्ममकरहस्यकसर्वतोमद्रकौम्ब्यूहादिषु अचेतनेतरद्रव्याणां यथाप्राग्विधानं संनिवेधाविर्मा-बकं यद्वचस्तस्योचनासत्यम् ६ । द्वापिजनपदेषु आर्यानामभेदेषु धर्माधिकाममोक्षाणां प्रापकं यद्वचस्तजनपदसत्यम्, राजा राणक इत्यादि ७ । ग्रामनगरराजपणपाषण्डिज्जातिकुलादिबर्माणामुपदेशकं यद्वचस्तद्देशसत्यम्, ग्रामो वृष्यावृत इत्यादि ८ । छद्मस्वभावान्यत्र व्यवसायात्यादानेऽपि संयतस्व संयतासयतस्य वा स्वगुणारिपालनार्थं प्रासुकमिदमप्रासु-कमित्यादिवद्वचस्तद्भावसत्यम् ९ । प्रतिनियतपद्व्यपयर्थाणामागमधम्म्यानां याथास्मापिष्करणं यद्वचनं तत्समयसरपम् । समयोत्तरवृद्ध्या बालो युवा पत्योपम इत्यादि १० । सत्यवाचि प्रतिष्ठिताः सर्वगुणसंपदः, अनुतामिन्नाशिर्न नर बन्धवो-प्यवमन्यन्ते, मित्राणि च विरक्तिभावमुपयान्ति, विद्याम्युदकादीन्यप्येनं न सहन्ते, जिह्वाछेदनसर्वस्वहरणादिव्यसनभागपि भवति इति ॥३६८॥ संयमधर्ममाचष्टे-

जो जीव-रक्षण-परो गमनागमणादि-सठ्व-कळजेसु ।

तण-छेदं पि ण इच्छति संजम-धम्मो हवे तत्स ॥३६९॥

[छाया-यः जीवरक्षणपरः गमनागमनादिसर्वकार्येषु । तृणच्छेदम् अपि न इच्छति सयमधर्मः भवेत् तस्य॥] तस्य मुनेः संयमभावः संयमनं बशोकरणं स्पृशंनरसनप्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियमनसा षट्पृथिव्यन्तेजोबाहुवनस्पतिवसकायिकाना

न्यवहारके आज्ञयसे कहा जाता है वह संवृति सत्य है । जैसे पृथिवी आदि अनेक कारणोंसे उत्पन्न होने-पर भी कमलको पंकज (कीचड़से पैदा होनेवाला) कहा जाता है । तृणं बगैरहसे जो माण्डनां बगैरह की स्थापना की जाती है उसमें जो यह कहा जाता है कि यह अमुक द्वीप है, यह अमुक जिनालय, इसे संयोजना सत्य कहते हैं । जिस देशकी जो भाषा हो वैसा ही कहना जनपद सत्य है । ग्राम नगर आदिका कथन करनेवाले वचनको देश सत्य कहते हैं । जैसे जिसके चारों और बाढ़ हो वह गाव है । छद्मस्थका ज्ञान वस्तुका यथार्थ दर्शन करनेमें असमर्थ होता है फिर भी भावक अथवा मुनि अपना धर्म पाठनेके लिए जो प्रासुक और अप्रासुकका व्यवहार करते हैं वह भाव सत्य है । जो वस्तु आगमका विषय है उसे आगमके अनुसार ही कहना समय सत्य है, जैसे पल्ल और सागर बगैरहके प्रमाणका कथन करना । इन सत्य वचनोंको बोलनेवाले मनुष्यमें ही गुणोंका वास रहता है । किन्तु जो मनुष्य शूट बोलता है, वन्धु बान्धव और मित्रगण भी उसका विश्वास नहीं करते । इसी लोकमें उसकी जीभ कटवादी जाती थी, राजा उसका सर्वस्व छीन लेता था । अतः सत्य वचन ही बोलना चाहिये ॥ ३९८ ॥ आगे संयमधर्मको कहते हैं । अर्थ-जीवकी रक्षामें तत्पर जो मुनि गमन आगमन आदि सब कार्योंमें तृणका भी छेद नहीं करना चाहता, उस मुनिके संयमधर्म होता है ॥ आचार्य-स्वर्जन, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मनको बधमें करना तथा पृथिवीकायिक जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, और असकायिक जीवोंकी रक्षा करनेका नाम संयम है । जो

ब वमपाह । २ छमसग कम्मेषु । ३ ब तिणक्षेयं । ४ छ (मस) ग संयममाळ (जो) ब संजम्म ।

रक्षणं च तस्य भावः परिणामः भवेत् । तस्य कस्य । यः साधुः गमनागमनादिसर्वकर्मसु गमनम् अटनं परिभ्रमण भावमनम् आनतिः गमनागमने ते इह एवादिर्वेषा तानि गमनागमनादीनि तानि सर्वकर्माणि च समस्तकार्याणि च तेषु गमनागमन-परिभ्रमणोपवेशनक्षयनादाननिशेषणभोजनमसमूहनिशेषणादिषु कार्येषु जीवरक्षणपरः प्राग्विरक्षापरायणः दयापरिगतः पृथि-भ्यन्तेजोबाधुबनस्पतिकाविकृमिकीटमूलतादियुक्तकामत्कुणकीटकनु-श्लादिदंशमशकपतः ज्ञमक्षिकादिगोमहिषाश्वमनुष्यवेधादि-बसणीयानां रक्षणपरः मुनिः तुण्यच्छेदं शुष्कद्रव्यतुण्यकाष्ठपाषाणादिच्छेदम् अपिशब्दात् बालननिशेषणोबालनं स्वापनादिकं च न इच्छति । तच्चाहि धर्मोपवृत्तृणां पञ्चसमितितु वतमानस्य मुनेः तत्प्रतिपालनार्थं प्राणव्यपरोपणं परिहरत् पङ्क्तिव्य-विषयपरिहारणं संयम उच्यते । स संयमो द्विविधः, उपेक्षासंज्ञकः अपहृतसंज्ञकश्च । तत्रोपेक्षासंयमः देशकालविधानज्ञस्य, परेशमनुपरोषेन म्युत्सुक्यास्य त्रिभुक्तिगुस्तस्य मुनेः रागद्वेषधोरनमिषज्जः इत्युपेक्षासंयमः । अपहृतसंयमस्य मुनेः समितयः कार्यास्ता उच्यन्ते । ईर्ष्याभावैषणादाननिशेषोत्सर्गाः समितयः इति । तत्र ईर्ष्यासमितिः नाम कर्मोदयापादितविशेषकद्विविचतुषु पञ्चन्द्रियभेदेन षट्पुद्गिर्द्विद्विष्वचतुर्विधव्यवस्थानादिविधानभेदिनो मुनेः धर्मायं पर्यटतः गच्छतः न्यूयैव्ये चक्षुषो विषयग्रहणसामर्थ्यम् उपजायते । मनुष्यहृत्स्यञ्जलकटगोकुलादिचरणपातोपहृतावश्यायप्राये प्रासुकमार्गं अनन्यमनसः शनन्यंस्तपावस्य सकृच्चितावयवस्य उत्सुक्याश्च दृष्टेयुं गमात्रपूर्वनिरीक्षणगहितलोकनस्य स्थित्वा दिशोजनवलोकायतः पृथि-भ्याद्यारम्भाभावात् ईर्ष्यासमितिरित्याख्यायते । हितमितासदिग्बाभिधानं भाषासमितिः । मोक्षपदप्रापणप्रधानफल हितम्, तत् द्विविधं स्वहितं परहितं चेति । मितमनर्थकबहुप्रलपनरहितं स्फुटार्थं व्यक्तशर वा असद्विधं, तस्याः प्रपञ्चो मिथ्यामिधा-

मुनि आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, रखना, उठाना, भोजन करना, मलमूत्र त्यागना आदि कार्योंमें जीवरक्षाका ध्यान रखता है, इन कार्योंको करते हुये पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्क्यायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, कीट, पतंग, जू, डांस, मच्छर, मक्खी, गाय, भैंस, घोड़ा, मनुष्य आदि किसी भी जीवको अपने निमित्तसे कष्ट नहीं पहुँचने देता वह मुनि संयमधर्मका पालक होता है । संयमके दो भेद हैं—उपेक्षा संयम और अपहृत संयम । तीन गुणियोंका पालक मुनि कायोत्सर्गमें स्थित होकर जो राग द्वेषका त्याग करता है उसके उपेक्षा संयम होता है । उपेक्षाका मतलब उदासीनता अथवा वीतरागता है । अपहृत संयमके तीन भेद हैं—उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । अपने उठने बैठनेके स्थानमें यदि किसी जीव जन्तुको बाधा पहुँचती हो तो वहाँसे स्वयं हट जाना उत्कृष्ट अपहृत संयम है, कोमल मयूर पिच्छसे उस जीवको हटादे तो मध्यम अपहृत संयम है और लाठी तिनके वगैरहसे उस जीवको हटायें तो जघन्य अपहृत संयम है । अपहृत संयमो मुनिको पांच समितियोंका पालन करना चाहिये । अतः समितियोंका स्वरूप कहते हैं । समितियां पांच हैं—ईर्ष्या समिति, भाषा समिति एषणा समिति, आदाननिक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति । मुनिको जगह जगह घूमना पड़ता है, अतः सूर्यका उदय हो जानेपर जब आँखें ठीक तरहसे सब वस्तुओंको देख सकें, मनुष्य हाथी, घोड़ा गाड़ी, गोकुल आदिके आवागमनसे प्रासुक हुये मार्गपर मनको एकाम करके चार हाथ आगेकी जमीनको देखकर इधर उधर नहीं ताकते हुए धीरे धीरे चलना ईर्ष्या समिति है । हित मित और असंविद्य बोलना भाषा समिति है । जिसका फल मोक्षकी प्राप्ति हो उसे हित कहते हैं । व्यर्थ बकवाद नहीं करनेको मित कहते हैं । जिसका अर्थ स्पष्ट हो, अथवा अश्रुओंका उच्चारण स्पष्ट हो उसे असंविद्य कहते हैं । मिथ्या, निन्दा परक, अप्रिय, भेद डाल देनेवाले, सार हीन, संशय और भ्रममें डाल देनेवाले, कषायसे भरे हुये, परिहासको लिये हुये, अयुक्त, असभ्य, निष्ठुर, धर्मविरोधी, देस काल के विरुद्ध और अतिप्रशंसापरक वचन मुनिको नहीं बोलना चाहिये । जीवदया-

नायुयाप्रियसंवेद्याल्पसारसकिङ्कतसंप्राणाकषायपरिद्धातायुक्तासम्बन्धननिष्पूरणमविरोधिवैद्यकावविरोधितिसंस्तबाविद्यायो-
 पविरहितानिमानम् २ । अनयात्स्य मोक्षकप्रयोजनस्य प्राणिव्यातत्परस्य कायस्थित्यर्थं प्राणयानानिमित्तं तपोवृंहणार्थं च
 चर्यानिमित्तं पर्यटतः शीलगुणसंयमाधिकं संरक्षतः संसारजारीरमोभनिर्बोधयं भावयतो दृष्टवस्तुयाथास्त्यस्यैकपं चिन्तयतो देश-
 कालसामर्थ्यादिविशिष्टम् अर्थाहितम् आहारं नवकोटिपरिशुद्धमेघासमितिः । बद्धजीवनिकासस्य उपद्रव उपद्रवणम्, अङ्गुल्ले-
 घनादिव्यापारो विद्रावणं, संतापजननं परितापनं, प्राणिप्राणव्यपरोपणम् आरम्भः, एवं उपद्रवणविद्रावणपरितापानारम्भ-
 क्रियया निष्पन्नमनं स्वेन कृतं परेण कारितं अनुमतं च आधाकर्म, तस्सेविनो अनशनादितपांसि अन्नावकाशादियोगा बीरा-
 सनादिभोगविशेषाच्च मित्रभाजननरितामृतवद् प्रसरन्ति ततस्तदन्यमिष परिहरतो भिक्षोः परकृतप्रशास्तप्रासुकाहारप्रह-
 णेऽपि बद्धत्वचारिणोऽपि भवन्ति । तथाऽपि । षोडशविध उद्गमदोषः १६, षोडशविध उत्पादनदोषः १६, षमाविध एषणादोषः १०,
 संयोजनप्रमाणाङ्गारधूमदोषाश्चत्वारः ४, एतैर्दोषैः परिवर्जितमाहारप्रहणमेघणासमितिर्निरितिः । नैःसंगिकी चर्यानातिष्ठमानस्य
 पात्रग्रहणे सति तत्संरक्षणार्थाद्भूतो दोषः प्रसज्यते कपालमन्यद्वा भाजनमादाय पर्यटतो भिक्षोर्दैन्यम् आसज्यते । गृह्जना-
 नीतमपि भाजनं न सर्वत्र हुत्तं, तत्प्रभालनादिविधी च दुःपरिहारः पापलेपः । स्वभाजनेन देशान्तरं नीत्वा भोजने च
 आशानुबन्धः स्यात् । स्वपूर्वविशिष्टभाजनाधिकगुणासंभवाच्च येन केनचित् मुञ्जानस्य दैन्यं स्यात् । ततो निस्संगस्य निःप-
 रिग्रहस्य भिक्षोः स्वकरपुटभाजनाच्च नान्यद्विशिष्टमस्ति, तस्मात् स्वायत्तीन पाणिपुटेन निराबाधे देशे निरालम्बचतुरङ्गनुसा-

में तत्पर मुनि शरीरको बनाये रखने के लिए, और तपकी वृद्धिके लिए देश काल और सामर्थ्यके अनुसार जो नव कोटिसे शुद्ध निर्दोष आहार ग्रहण करता है उसे एषणा समिति कहते हैं । दूसरेके द्वारा दिए गए प्रासुक आहारको ही श्रावकके घर जाकर मुनि ग्रहण करता है । उसमें भी ४६ दोष होते हैं, जिनमें १६ उद्गम दोष, १६ उत्पादन दोष, १० एषणा दोष और चार संयोजन, प्रमाणा-
 त्तिरेक अंगार और धूम दोष होते हैं । इन छियालीस दोषोंको टालकर अपने हस्तपुटमें आहार ग्रहण करना एषणा समिति है । मुनि पात्रमें भोजन नहीं करते । उनकी सब चर्चा स्वाभाविक होती है । वे यदि अपने पास भोजनके लिए बरतन रखें तो उसकी रक्षाकी चिन्ता करनी पड़े और बरतन लेकर भोजनके लिए जानेसे दीनता प्रकट होती है । तथा यदि बरतनमें भोजन मांगकर कहीं लेजाकर खायें तो तृष्णा बढ़ती है । गृहस्थोंके घरपर बरतन मिल सकता है, किन्तु उसको मांजने धोनेका आरम्भ करना पड़ता है । इसके सिवाय यदि किसी गृहस्थने दूटा फूटा बरतन खानेके लिए दिया तो इसमें भोजन करनेसे दीनता प्रकट होती है । अतः निष्परिग्रही साधुके लिये अपने हस्तपुटसे बढ़िया दूसरा पात्र नहीं है । इस लिये शान्त मकानमें बिना किसी सहारेके खड़े होकर अपने स्वाधीन पाणिपात्रमें देख भाल कर भोजन करनेवाले मुनिको उक्त दोष नहीं लगते । यह एषणा समिति है । ज्ञान और संयमके साधन पुस्तक कमंडलु वगैरहको देखकर तथा पीछीसे साफ करके रखना तथा उठाना आदान निक्षेपण समिति है । स्थावर तथा ग्रस जीवोंकी विराधना न हो इस प्रकारसे मल मूत्रादि करना उत्सर्ग समिति है । इन समितियोंका पालन करते हुये एकैन्द्रिय आदि प्राणियोंको रक्षा होनेसे प्राणिसंयम होता है तथा इन्द्रियोंके विषयोंमें राग द्वेष न करनेसे इन्द्रियसंयम होता है । कहा भी है—समितियोंका पालन करनेसे पापबन्ध नहीं होता और असावधानता पूर्वक प्रवृत्ति करनेसे पापबन्ध होता है । और भी कहा है—जीब मरे या जिये, जो अयताचारी है उसे हिंसाका पाप अवश्य लगता है । और जो सावधानता पूर्वक देख भाल कर प्रवृत्ति करता है उसे हिंसा हो जाने पर भी हिंसाका पाप नहीं लगता । और भी कहा है—मुनिको यज्ञपूर्वक चलना चाहिये, यत्नपूर्वक बैठना चाहिये, यत्नपूर्वक

न्तरसमपादाभ्यां विभक्त्वा षरीरस्य भुक्तानस्य निभूतस्य तस्यतदोषामात्रः इत्येषणासमितिः ३। धर्माविरोधिनां परानुपरोधिनां द्रव्याणां ज्ञानादित्यावधानां पुस्तकादीनां ग्रहणे विसर्जने च निरीरस्य मयूरपिच्छेन प्रभृज्य प्रवर्तनमाद्याननिजेपक्षमितिः ४। स्वाभारताणां अङ्गुलीनां च जीवानामविरोधेन अङ्गुलसमूचादिनिर्हरणं शरीरस्य च स्वापनम् उत्सर्गसमितिः ५। एवनीयांसमित्वादिषु वर्तमानस्य मुनेः तत्प्रतिपालनार्थं एकेन्द्रियादिप्राणिपीडापरिहारः प्राणिसंयमः, इन्द्रियादिष्वर्षेणु राक्षपरिस्थापः इन्द्रियसंयमः । तत्र सापहृतसंयमस्त्रिभिधः, उत्कृष्टो मध्यमो जवन्यश्चेति । तत्र प्रामुक्त्वसति मोजनादिमात्रबाह्यसाधनस्य स्वाधीनज्ञानादिकस्य मुनेः अनूपनिपाते आत्मनां ततोऽग्रहृत्य दूरीकृत्य जीवान् पालयतः उत्कृष्टसंयमो भवति १। मुदुना मयूरपिच्छेन प्रभृज्य अनूपं परिहरतो मुनेः मध्यमः संयमः २। उपकरणान्तरेण प्रभृज्य जीवान् परिहरतो जवन्यः संयमः ३। तथा चोक्तं यत्नपरस्य समितियुक्तस्य हिंसादिपापबन्धो न भवति । अयत्नपरस्य पापबन्धो भवति । "मरुदु च जीवदु जीवो जयवायारस्त गिच्छिन्वा हिंसा । पयदस्त गत्वि बंधो हिंसामितोण समिदस्त जदं चरे जदं । चिट्टे जद आसे जदं तये । जदं मुजेज मासेज एवं पावं ण वज्जइ ।" तस्यापहृतसंयमस्य प्रतिपालनार्थं क्षुद्रहृत्कोपदेशः । तद्व्याप्य अष्टौ बुद्धयः । भावबुद्धिः १, कायबुद्धिः २, विनयबुद्धिः ३ ईर्ष्यापथबुद्धिः ४, भिक्षाबुद्धिः ५, प्रतिष्ठापनाबुद्धिः ६, शयनायनबुद्धिः ७, वाक्यबुद्धिः ८ चेति । तत्र भावबुद्धिः कर्मक्षयोपसमजनिता मोक्षमार्गं रूपाहितप्रसादा रामाद्युत्पन्नवर्हिता, तस्यां सत्याम्, आचारः प्रकाशते परिशुद्धमितिवत्त्रिकर्मवत् १ । कायबुद्धिः निरावरणामरणा निरस्तसंस्कारा यथाजातमलधारिणी निराकृताङ्गविकारा सर्वत्र प्रयत्नवृत्तिः प्रथममूर्तिमिव प्रदर्शयन्ती, तस्यां सत्यां न स्वतोऽप्यस्य मयमुपजायते, नाप्यन्यतस्तस्य २ । विनयबुद्धिः अर्हदादिपरमगुरुषु यथा अर्हत्पूजाप्रवणा ज्ञानाविषु यथाविधिभक्तियुक्ता गुरोः सर्वानानु-

सोना चाहिये, यज्ञपूर्वक भोजन करना चाहिये और यज्ञपूर्वक बोलना चाहिये, ऐसा करनेसे पाप नहीं लगता ॥ पहले जो अपहृत संयम बतलाया है उसके पालनेके लिए आठ बुद्धियां बतलाई हैं । वे आठ बुद्धियां इस प्रकार हैं—भावबुद्धि, कायबुद्धि, विनयबुद्धि, ईर्ष्यापथबुद्धि, भिक्षाबुद्धि, प्रतिष्ठापनबुद्धि, शयनासनबुद्धि और वाक्यबुद्धि । इनका स्वरूप-कर्मोंके श्रेयोपशमसे रागादि विकारोंसे रहित परिणामोंमें जो निर्मलता होती है वह भावबुद्धि है । जैसे स्वच्छ दीवारपर की गई चित्रकारी शोभित होती है वैसे ही भावबुद्धिके होनेपर आचार शोभित होता है । जैसे तुरन्तके जन्मे हुए बालकके शरीरपर न कोई बन्ना होता है, न कोई आभूषण होता है, न उसके बाल बगैरह ही संवारे हुए होते हैं, और न उसके अंगमें किसी तरहका कोई विकार ही उत्पन्न होता है, वैसे ही शरीर पर किसी बन्नाभूषणका न होना, बाल बगैरहका इत्र तेल बगैरहसे संस्कारित न होना और न शरीरमें काम विकारका ही होना कायबुद्धि है । ऐसी प्रज्ञान्त मूर्तियोंके देखकर न तो उससे किसीको भय लगता है और न किसीसे उसे भय रहता है । अर्हन्त आदि परम गुरुओंमें, उनको पूजा बगैरह विधिपूर्वक भक्ति होना, सदा गुरुके अनुकूल आचरण करना, प्रज्ञेन स्वाध्याय कथा वार्ता बगैरहमें समय विचारनेमें कुशल होना, देश काल और भावको समझनेमें चतुर होना तथा आचार्यकी अनुमतिके अनुसार चलना विनयबुद्धि है । विनय ही सब संपदाओंका मूल है, वही पुरुषका भूषण है और वही संसाररूपी समुद्रको पार करनेके लिये नौका है । अनेक प्रकारके जीवोंके उत्पत्तिस्थानोंका ज्ञान होनेसे जन्तुओंको किसी प्रकारकी पीड़ा न होते हुए, सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित भूमिको अपनी आँखोंसे देखकर गमन, करना, न अति शीघ्र चलना, न अति विलम्बपूर्वक चलना, न ठुमक ठुमक कर चलना, तथा चलते हुए इधर उधर नहीं देखना, इस प्रकारके गमन करनेको ईर्ष्यापथ बुद्धि कहते हैं । जैसे न्याय मार्गसे चलनेपर ऐश्वर्यस्वाध्याय रहता है वैसे ही ईर्ष्यापथ बुद्धिमें संयमकी प्रतिष्ठा है । भिक्षाके लिये जानेसे

कृतः प्रथमस्वाध्यायवाचनाकथाविज्ञानाविषु प्रतिपत्तिकुशला देशकालसाध्यावबोधविषया आचार्यानुमतचारिणी, श्रम्युलाः सर्वसंपन्न, सैव भूषा पुण्यस्य, सैव नीः संसारसमुद्रोत्तरणे ३। ईयापबद्धिः नानाविधबीजस्वानानां बोनीनाम् आश्यावा-
 म्ब बोचात् जमितप्रपलपरिहृतकण्ठपीडा आनाचित्त्वस्त्रैत्रिबप्रकाशनिरीक्षितदेशयामिनी द्रुतविलम्बितत्राप्तवित्पितली-
 काधिकारविषयसोकनास्विधोषविरहितवगमना, तस्या तस्यां संयमः प्रतिष्ठितो भवति विभव इव सुनीतो ४। मिशाभुक्तिः
 पटीक्षितोभयप्रचारा प्रमुद्गपूर्वापरस्वाङ्गदेशविधाना आचारसूत्रोक्तकालसेवप्रकृतिप्रतिपत्तिकुशला सामासाममनापयानस-
 मानमनोवृत्तिः भीतनुष्यबाधोपमीविप्रसूतिकाभूतकपण्याङ्गनापापकर्मवीनानाश्वानशास्त्रायजनविवाहाविमङ्गलगेहपरिवर्जन-
 परा चन्द्रवतिरिव हीनाधिकगृहा विमिष्टोपस्थाना लोकमहितकुलपरिवर्जनोपलक्षिता दीनवृत्तिविषया प्रासुकआहारगवेषण-
 सवधाना आयमविहितनिरबद्याशनपरिप्राप्तप्राणयात्राकला तत्प्रतिबद्धा हि चरनसंपद् गुणसंपद्विद्य साधुजनसेवानिबन्धना,
 सा मिशा सामासायनोः सरसविरसयोश्च समसंतोषवद्भिः भिद्येति भाष्यते ५। मिशाभुक्तिपरस्य मुनेरधनं पञ्चविधं भवति,
 गोचाराश्रमप्रणयोदरामिन् प्रशमनभ्रमराहारश्चप्रपूरणनामभेदेन । यथा सलीलसालंकारवरयुवतिप्रिष्णयीयमाने घासे गीर्णं
 तवङ्गतस्तीर्धमिरीक्षणपरस्तुणभेवाति यथा वा वृणसवं नानादेशस्वं यथासामभ्यवहरति न योजनसपदमपेक्षते तथा
 मिशुरपि मिशापरिवेषकजनमुदुललितनुरूपवेधामिलापबिलोकननिरस्तुक्तः सुष्कद्रवाहारयोजनाविक्षेपं वानवेसमागो यथा-
 शतमभनातीति गौरिव चारो गोचार इति कथ्यते । तथा गवेषणेति च । यथा गकटी रत्नभारपूर्णा येन केनचित्त्लेहेन
 अक्षलेप कृत्वा अमिलयितदेशान्तर वणिग् नयति तथा मुनिरपि गुणरत्नमरितां तनुगकटीम् अनवद्यमिसापुराक्षप्रक्षणेनामि

पहले अपने शरीरकी प्रतिलेखना करके, आचारांगमें कहे हुये काल, देश, स्वभावका विचार करे, तथा भोजनके मिलने न मिलनेमें, मान और अपमानमें समान भाव रखे और आगे लिये घरमें भोजनके लिये न जाये । गा बजाकर तथा नाचकर आजीविका करनेवाले, जिस घरमें प्रसूति हुई हो या कोई मर गया हो, वेदयाके घर, जहाँ पापकर्म होता हो, दीन और अनाथोंके घर, दानशालामें, यज्ञशालामें, जहाँ विवाह आदि सांगलिक कृत्य हो रहे हों, इन घरोंमें भोजनके लिए न जाये, जो कुल लोकमें बधनाम हों वहाँ भी भोजनके लिए न जाये, धनवान और निधनका भेद न करे, दीनता प्रकट न करे, प्रासुक आहारकी खोजमें सावधान रहे, शास्त्रोक्त निर्दोष आहारके द्वारा जीवन निर्वाह करने पर ही दृष्टि हो । इसका नाम भिक्षा मुद्धि है । जैसे गुणसम्पदा साधु जनोकी सेवा पर निर्भर करती है वैसे ही चारिद्रूपी सम्पदा भिक्षामुद्धिपर निर्भर है । भोजनके मिलने और न मिलनेपर अथवा सरस या नीरस भोजन मिलनेपर भिक्षुको समान संतोष रहता है, इसीसे इसे भिक्षा कहते हैं । इस भिक्षाके पांच नाम हैं । गोचार, अक्षप्रक्षण, वदराग्नि प्रशमन, भ्रमराहार और गर्तपूरण । जैसे बन्ना-भूषणसे सुसज्जित सुन्दर स्त्रीके द्वारा घास ढालनेपर गौ उस स्त्रीकी सुन्दरताकी ओर न देखकर घासको ही खाता है, वैसे ही भिक्षु भी भिक्षा देनेवाले स्त्रीपुरुषोंके सुन्दर रूपकी ओर न देखकर जो रुखा, सूखा अथवा सरस आहार मिलता है उसे ही खाता है, इसीसे इसे गोचार या गोचरी कहते हैं । जैसे व्यापारी मालसे भरी हुई गाड़ीको जिस किसीभी तेलसे औँचकर अपने इच्छित स्थानको ले जाता है वैसे ही मुनि भी गुणरूपी रत्नोंसे भरी हुई इस शरीररूपी गाड़ीको निर्दोष भिक्षारूपी तेलसे औँचकर समाधिर्रूपी नगर तक ले जाता है । इसलिये इसे अक्षप्रक्षण कहते हैं । जैसे गृहस्थ अपने भण्डारमें लगी हुई आगको गदले अथवा निर्मल पानीसे बुझाता है । वैसे ही मुनि भी वदराग्नि (सूखी ज्वालिका) सरस अथवा नीरस कैसा भी आहार मिल जाता है उसीसे शान्त करता है इससे इसे

प्रेतसमाधिपक्षनं प्रापयतीति अन्नप्रसन्नमिति च नाम प्रतिद्वयम् २। यथा माण्ड्यागारे समुचित वैश्वानरं अनुष्ठाना कुषिना वा पानीयेन प्रथमवर्षति युही तथा यथालब्धेन यतिरप्युदरानि सरत्सेन विरत्सेन बाहारेण प्रथमवतीत्युदरानिप्रसन्नमिति च निरुच्यते ३। वातुजनबाधवा विना कुलतो मुनिर्भ्रमरवदाहरतीति भ्रमराहार इत्यपि परिभाष्यते ४। येन केनचित् कृतधारणं श्वभ्रपूरणवदुदरवर्तमानवारः पूरयति स्वादुना निःस्वादुना बाहारेणोपर्यर्तपूरणमिति श्वभ्रपूरणं च निगच्छते ५। प्रतिष्ठापनशुद्धिपरः संयतो नखरोमसिधागकल्लुं भूमिच्छीवनशुष्कमलपूषयजने देहपरित्यागे च ज्ञातप्रदेशकालो जन्तुपीडां बाधो विना प्रयतते ६। संयनेन शयनासनशुद्धिपरं स्त्रीदुष्टजीवनपुनकचोरमद्यवायिकलराल दूतकारपक्षिकचकनीचलोकाधिपापजनावासा वज्याः, शूङ्गाविकारपूषणोम्बलवेद्येश्याक्रीडाभिरामणीतमूष्यवाविनाकुलप्रवेशा विहृताङ्गगुह्यवर्णनकाष्ठमयालेख्यहास्योपभोगमहोत्सववाहनवमनायुष्यभ्यायामभूमयश्च रागकारणानीन्द्रियो बरविषया मद्यमानशोकपसकेश-स्थानावयवश्च परिहर्तव्याः, अकृत्रिमा गिरिगुहातश्कोटरादयः कृत्रिमाश्च शून्यागारादयो मुक्तमोचितावासाः अनारोहो न-निष्पन्ना निरारम्भा- श्रेण्याः। तत्र संयतस्य त्रिविधो निवासः स्थानमासन शयनं चेति। पाषी चतुरङ्गुलान्तरे प्रस्थाप्य अधस्तिर्गुर्ध्वान्वयतमुखो भूत्वा यथात्मभावो यथावस्त्वभावः यथात्मबलवीर्यसदृशः कर्मसयप्रयोजनः असंश्लिष्टमति-स्तिष्ठेत्, अथ न शन्कुयात् निष्प्रतिज्ञातः पर्यङ्कादिभिरासनैरानीतो यद्यपरिमितकालयोग-क्षिप्रो वा एकपाश्वं बाहुप्रलम्बन-संवृताङ्गादिभिरल्पकालं श्रमपरिहारायै शयीत ७। वाक्पशुद्धिः पृथिवीकायिकाद्यारम्भमेरणरहिता युद्धकामकर्मसंमिमा-न्नापपेशून्यपश्चनिष्ठुरादिपरपीडाकरप्रयोजनिरहसुका स्त्रीमत्तराष्ट्रावनिपासाभितकथाविमुखा व्रतशीलवेशनादिप्रदानफला स्वरहितमितमधुरमनोहरा परमवैराग्यहेतुभूता परिहृतपरारमतिन्द्राप्रणगा संयतस्य योग्या तदधिष्ठानाः सर्वसपद इति ८।

‘इन्द्राग्नि प्रसासन’ भी कहते हैं। जैसे भौरा फूलको हानि न पहुंचाकर उससे मधु ग्रहण करता है वैसे ही मुनि भी दावा जनोको कुछ भी कष्ट न पहुंचाकर आहार ग्रहण करते हैं। इस लिये इसे भ्रम-राहार या भ्रमरी वृत्ति भी कहते हैं। जैसे गधुको जिस किसीभी तरह भरा जाता है वैसेही मुनि अपने पेटके गधुको स्वादिष्ट अथवा बिना स्वादबाले भोजनसे जैसे तैसे भर लेता है। इससे इसे श्वभ्रपूरण भी कहते हैं। इस प्रकार भिक्षा शुद्धि जानना। प्रतिष्ठापन शुद्धिमें तत्पर मुनि देश कालको जानकर नख, रोम, नाकका मल, धूक, मल, मूत्र आदिका त्याग देश कालको जानकर इस प्रकार करता है, जिससे किसी प्राणीको बाधा न हो। यह प्रतिष्ठापन शुद्धि है। शयनासन शुद्धिमें तत्पर मुनिको ऐसे स्थानोंमें शयन नहीं करना चाहिये और न रहना चाहिये जहां स्त्री, दुष्टजीव, नपुंसक, चोर, शराबी, जुआरी हिंसक आदि पापी जन रहते हों, वैश्यायें गाती नाचती हों, अडलील चित्र अंकित हों, हंसी मजाख होता हो या विवाह आदिका आयोजन हो। इस प्रकार जहां रागके कारण हों, बड़ा साधुको नहीं रहना चाहिये। पहाड़ोंकी अकृत्रिम गुफाओं और वृक्षोंके खोखलोंमें तथा कृत्रिम शून्य मकानोंमें अथवा दूसरोंके द्वारा छोड़े हुये मकानोंमें, जो अपने उद्देश्यसे न बनाये गये हों, उनमें मुनिको निवास करना उचित है। मुनिके निवासके तीन प्रकार हैं—खड़े रहना, बैठना और सोना। दोनों पैरोंके बीचमें चार अंगुलका अन्तर रख कर, मुखको अवनत, उन्नत अथवा तिर्यग् करके अपने बल और बीर्यके अनुसार मुनिको खड़े होकर ध्यान करना चाहिये। यदि खड़ा रहना शक्य न हो तो पर्यङ्क आदि आसन लगा कर बैठे। यदि थकान मालूम हो तो उसे दूर करनेके लिये शरीरको सीधा करके एक करवटसे शयन करे। यह शयनासनशुद्धि है। पृथ्वी कायिक आदि जीवोंकी जिसमें विराधना होती हो, ऐसे आरम्भोंकी प्रेरणासे रहित वचन मुनिको बोलना चाहिये, जिससे दूसरोंको पीड़ा पहुंचे ऐसे कठोर वचन नहीं बोलना चाहिये। स्त्री, भोजन, देश और राजाकी कथा नहीं करनी चाहिये। व्रत

संभवमेवाः साक्षात्प्रोक्षप्रतिस्तराणां । सामायिकं १ श्लेषोपस्थापना २ परिहारविभुक्तिः ३ सूक्ष्मसांप्रदायः ४ यथा-
 स्वातन्त्र्यमिति ५ । तथा च पञ्चमहाव्रतधारणपञ्चसमित्तिपरिपालनपञ्चविंशतिकवायनिग्रहमायामिध्यानिदानव्यवहार-
 त्यागपञ्चं द्विजजयः संयमः । "वदसमिधिकासायाणं दंष्ट्राण तर्ह्येवियाण पंचम् । धारणापालणनिग्रहवायव्यो संबन्धो भणिजो ।"
 "असुहावो विणिगिस्ती सुहे पविस्ती य जाण चारिस्त् । वदसमिधियुत्तिजुत्तं बवहारणयादु जिणभगिणं ॥" एतेषां विस्तार-
 व्याख्या बोधमत्सारमगनत्पाराधनाचारित्रसाराराचारिसारादिग्रन्थेषु ज्ञातव्या ॥३६६॥ अथ तपोधर्ममाचष्टे—

इह-पर-ल्लोय-सुहाणं गिरवेकखो जो करेवि सम-भाबो ।

विबिहं काय-किलेसं तव-धम्मो णिम्मलो तस्स ॥४००॥

[छाया-इहपरलोकसुखानां निरपेक्षः यः करोति समभावः । विविधं कायकलेषं तपोधर्मः निर्मलः तस्याः ।] तस्य
 मुनेः तपोधनस्य तपोधर्मस्तपश्चरणत्वायो धर्मो भवेत् । कथंभूतस्तपोधर्मः । निर्मलः मलातीतः दोषरहितः द्वादशविधत-
 पश्चरणातिचाररहितः तस्य कस्य । यो मुनिः तपोधनः कायकलेषं विविधं करोति अनेकप्रकारम् अनेकभेदमिन्नं धारीदमनं
 क्षरीरस्पर्शनादीन्प्रियमनसा धमनं संयमनं वशीकरणं विबध्धाति । 'अनशानावमोक्षेयुत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्त-
 श्यासनकायकलेशा बाह्यं तपः' । 'प्रायश्चित्तविनयवैयानुस्यस्वाभ्यायव्युत्संगंध्यानान्युत्तरम्' इति द्वादशविधं तपश्चर-
 नं करोतीत्यर्थः । कायकलेषं सुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकाधिपरीषहसहनं शीतोष्णवर्षाकालेषु चतुःपञ्चविंशतिवारपगतवृक्ष-
 मूलेषु योगधारण च करोति । यः कीदृशः सद् तपोधनः । इहपरलोकसुखानां निरपेक्षः, इहलोकसुखानां स्वर्गमर्त्यपातास-
 स्थितानामिन्द्रनरेन्द्रधरनेन्द्रादीनां सोखानां वाञ्छारहितश्च । 'नि.शक्त्यो व्रती' इति वचनात् मायामिध्यानिदानशाल्यत्र-
 यरहित इत्यर्थः । पुनः कीदृशः तपोधनः । समभानः सर्वत्र सुखदुःखशत्रुमित्रलामालाभेष्टानिष्टतृणकाञ्चनादिषु समपरिणामः
 सहसपरिणाम इत्यर्थः । तथा हि उपाजितकर्मस्यार्थं मार्गाविरोधेन तपस्विना तप्यते इति तपः, सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र-
 ष्वपरत्नत्रयप्रकटीकरणार्थम् इच्छानिरोधो वा तपः ॥४००॥ अथ त्यागधर्ममाचष्टे—

जो चयवि मिट्ट-भोज्जं उचयरणं राय-दोस-संजणयं ।

वसार्बं ममत्त-हेतुं चाय-गुणो सो हवे तस्स ॥४०१॥

शील आदिका उपदेश करनेवाले, हित मित मधुर वचन ही बोलना चाहिये । दूसरोंकी निन्दा
 और अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिये । यह वाक्यशुद्धि है । इस प्रकार ये आठ शुद्धियां संयमीके
 लिये आवश्यक हैं । गोस्मटसारमें, पांच व्रतोंका धारण, पांच समितियोंका पालन, कषायोंका निग्रह, मन,
 वचन कायकी प्रवृत्तिका त्याग और पांचों इन्द्रियोंके जीतनेको संयम कहा है । इनका विस्तृत व्याख्यान
 चरणानुयोगके ग्रन्थोंसे जानना चाहिये ॥३९९॥ आगे तपधर्मको कहते हैं । अर्थ—जो समभावी इस लोक
 और परलोकके सुखकी अपेक्षा न करके अनेक प्रकारका कायकलेश करता है उसके निर्मल तपधर्म
 होता है ॥ **भाषार्थ**—भूख, प्यास, शीत, उष्ण, डांस मच्छर वगैरहकी परीषहको सहना, तथा शीत-
 ऋतुमें खुले हुए स्थानपर, म्रीधमऋतुमें पर्वतके शिखरपर और वर्षाऋतुमें वृक्षके नीचे योग धारण करने
 को कायकलेश कहते हैं । और कायकलेश करनेका नामही तप है । किन्तु उसीं मुनिका तप निर्मल कहा
 जाता है जो सुख दुःखमें, शत्रु मित्रमें, लाभ अलाभमें, इष्ट अनिष्टमें और तृण कंचनमें समभाव रखता
 है, तथा इस लोक और परलोकके सुखोंकी जिसे चाह नहीं है । क्योंकि जो मायाचार, मिध्यात्व
 और निदान (आगामी सुखोंकी चाह) से रहित होकर व्रतोंका पालन करता है वही व्रती कहलाता
 है । कर्मोंका क्षय करनेके उद्देश्यसे जैन मार्गके अनुकूल जो तपा जाता है वही तप तप है । इच्छाको
 रोकनेका नाम भी तप है ॥ ४०० ॥ अब त्याग धर्मको कहते हैं । अर्थ—जो मिष्ट भोजनको, राग

१ ल ग कलेषं । २ स पुस्तके एषा गाथा नास्ति । ३ म वितयविसमत् । ४ म सुधो (श्री?) ।

ज्ञाना-यः स्वर्षति मिहयोग्यम् उपकरणं रागदोषसंजनकम् । वसति ममत्वहेतुं त्यागपुत्रः स भवेत् तस्य ॥]
 तस्य भुवेः कषयप्रतिद्वः स्वागपुत्रः वानास्यो पुत्रः त्यागधर्मो वा भवेत् स्यात् । कस्य । यः मुनिः स्वर्षति परिहरति ।
 किं किम् । गृह्नोर्ध्वं रसाधिकं वृथारसं कामबनकं कन्दर्पोत्पादकं सरताहारं त्यजति, तथा रागद्वेषजनकम् उपकरणं
 स्वर्षति, रागद्वेषोत्पादकं परिग्रहं त्यजति, यत् रागद्वेषोत्पादकशेषभूमिप्रदेशवसतिकाविधनधान्याद्विषयबन्धुष्यवाधिकं त्यजति ।
 चारित्र्यसारे, उपविश्यामः पुष्पहृत्तो यतो यतः परिग्रहात् अपेतः ततस्ततः संयतो भवति । ततोऽप्यु चेतो ब्यपगतो भवति ।
 परिग्रहपरित्याग इहपरलोकपरमसुलकारणं भवति । निरवब्रमनःप्रणिधानं पुण्यनिधानं भवति । परिग्रहो बलवती
 सर्वबोधप्रसवयोनिः । परिग्रहसंग्रह एव दुःखमयादिकं जनयतीति रागद्वेषजनकमुपकरण मनोज्ञरागकारिकनकरजतादिनि-
 ष्यादितकमण्डलुपट्टनुपत्रकठितपिच्छकापुस्तकजपमात्रिकाचक्कलपीठादिकं त्यजति । मुनिवासमुपाश्रयस्थानं ममत्वकारणं
 मोहोत्पादकं त्यजति । तथा तत्त्वार्थसूत्रे 'संयमिना योग्य ज्ञानसंयमशीचोपकरणविदानं त्याग उच्यते' ॥४०१॥ आर्कि-
 चन्यधर्मं वितनोति—

ति-विहेण जो विवर्जयति चेतनमितरं च सर्वथा संगं ।

लोय-व्यवहार-विरदो णिगंथसं हवे तस्य ॥४०२॥

[ज्ञाना-त्रिविधेन यः विवर्जयति चेतनमितरं च सर्वथा संगम् । लोकव्यवहारविरतः निर्ग्रन्थसं भवेत् तस्य ॥]
 तस्य भुवेः निर्ग्रन्थसं परिग्रहराहित्यम् आर्किचन्य नाम धर्मो भवेत् । तस्य कस्य । यो मुनिः विवर्जयति त्यजति । कम् ।
 संगं परिग्रहं चेतनं शिष्यछात्रायािकालुल्लिखकानुपत्रकलत्रमित्रस्वजनबान्धवादिलक्षणं सचेतनं त्यजति, इनरुष अचेतन क्षेत्र-
 बालुधनसुवर्षरत्नस्युताश्रवस्त्रमाजनसम्याधानादिकं वर्जयति । कथम् । सर्वथा सर्वप्रकारेण मनोवचनकाययोगेन त्रिविधेन
 प्रत्येकं कृतकारितानुमोदेन प्रकारेण संगं त्यजति । मनसा कृतकारितानुमोदेन परिग्रहं त्यजति, वचनेन कृतकारितानुमोदेन
 संगं त्यजति, कायेन कृतकारितानुमोदेन संगं परिहरति इत्यर्थः । कीदृक् सन् मुनिः । लोकव्यवहारविरतः भोक्तानां

द्वेषको उत्पन्न करनेवाले उपकरणको, तथा ममत्व भावके उत्पन्न होनेमें निमित्त बसतिको छोड़ देता है उस मुनिके त्याग धर्म होता है । **भावार्थ**—संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त व्यक्ति ही मुनिपदका अधिकारी होता है, अतः इनका त्याग तो वह मुनिप्रत धारण करते समय ही कर देता है । यहां तो मुनिको जिन वस्तुओंसे काम पड़ता है उनके त्यागका ही निर्देश किया है । मुनिको जीनेके लिए भोजन करना पड़ता है, किन्तु वह कामोत्पादक सरस आहार ग्रहण नहीं करता, धर्मसाधनमें सहायक पीछो कमण्डलु आदि भी ऐसे नहीं रखता, जिनसे मनमें राग उत्पन्न हो, तथा ऐसी जगह नहीं बसता जिससे ममत्व पैदा हो । इसीका नाम त्याग है । तत्त्वार्थसूत्रकी टीकामें संयमी मुनिके योग्य ज्ञान, संयम और शौचके उपकरण पुस्तक, पीछो और कमण्डलु देनेको त्याग कहा है ॥ ४०१ ॥ आगे आर्किचन्य धर्मको कहते हैं । **अर्थ**—जो लोकव्यवहारसे विरक्त मुनि चेतन और अचेतन परिग्रहको मन बचन कायसे सर्वथा छोड़ देता है उसके निर्ग्रन्थपना अथवा आर्किचन्य धर्म होता है ॥ **भावार्थ**—मुनि दान, सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा, विवाह आदि लौकिक कर्मोंसे विरक्त होते ही हैं, अतः पुत्र, स्त्री, मित्र, बन्धुबान्धव आदि सचेतन परिग्रह तथा जमीन जायदाद, सोना चांदी, मणि मुक्ता आदि अचेतन परिग्रहको तो पहले ही छोड़ देते हैं । किन्तु मुनि अब्रथामें भी शिष्य संघ आदि सचेतन परिग्रहसे और पीछो कमंडलु आदि अचेतन परिग्रहसे भी ममत्व नहीं करते । इसीका नाम आर्किचन्य है । मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रकारके भावको आर्किचन्य कहते हैं । अर्थात् 'यह मेरा है' इस प्रकारके संस्कारको दूर करनेके लिये अपने शरीर वगैरहमें भी ममत्व न रखना आर्किचन्य धर्म है ।

१ म स विवहार, ग चे (वे?) बहार ।

व्यवहारः मानसमानवानुवाचावाचितवचनः तस्मात् विरक्तः विरक्तः निवृत्तः, नवधा संवयाप्राप्रतिष्ठाप्रतिमाप्रास्तावोद्ध-
रणादिपुष्पकरणादिरहितः । तथा तत्पार्ष्वसूत्रे एवमप्युक्तं च । 'नास्ति अस्य किञ्चन किमपि अकिञ्चनो निःपरिग्रहः तस्य
वाचः कर्म वा आकिञ्चन्यं निःपरिग्रहत्वं निजशरीरादिषु संस्कारपरिहाराय भवेदभिमित्यभिसंभिनियेकनमित्यर्थः । तथाकिञ्चन्यं
चतुःप्रकारं भवति । स्वस्य परस्य च बीभित्तलोमपरिहरणं १, स्वस्य परस्य च आरोग्यलोमपरिहरणं २, स्वस्य परस्य च
इन्द्रियलोमपरिहरणं ३, स्वस्य परस्य चोपमोगनोमस्यजननं चेति ४।' शरीरादिषु निर्गमत्वात् परमनिर्वृतिमवाप्नोति ।
यथा शरीरं पोषयति तथा तथा साम्प्रत्यं तज्जनयति, तपस्यनादरो भवति, शरीरादिषु कृताभिष्वङ्गस्य मुनेः ससारे
सर्वकालमभिष्वङ्ग एव ॥४०२॥ अथ ब्रह्मचर्यधर्ममाख्याति—

ओ परिहरति संगं महिलान् ओषं पस्सवे रुञ्जं ।

काम-कहावि-णि'रोहो णव-विह-बंमं' ह्वे तस्स ॥४०३॥

[आषा-यः परिहरति संगं महिलानां नैव पश्यति रूपम् । कामकथादिनिरोहः नवविषयद्वयं भवेत् तस्य ॥]
तस्य मुनेः नवधा ब्रह्मचर्यं भवेत्, नवप्रकारैः कृतकारितानुमतगुणितमनोवचनकार्यैः कृत्वा स्त्रीसंगं वर्जयतीति ब्रह्मचर्यं
स्यात् । ब्रह्मणि स्वस्वरूपे शुद्धबुद्धेरूपे शुद्धचिद्रूपे परमानन्दे परमात्मनि चरति गच्छति तिष्ठत्यनुभवतीति परमानन्दकामु-
तरसं स्वावयति मुनत्कीति ब्रह्मचर्यं भवति । तस्य कस्य । यो मुनिः महिलानां संगं परिहरति, स्त्रीणां युवतीनां देवीनां
मानुषीणां तिरस्त्रीनां च संगं समति गोष्ठीं त्यजति वनितासंशक्तसम्प्रासनादिकं परिहरतीति, तथा महिलानां स्त्रीणां रूपं
वचनस्तनवदननयनादिमनोहराङ्गादिलक्षणं रूपं नैव पश्यति नैवावलोकते । कथंभूतो मुनिः । कामकथादिनिवृत्तः कामोत्पा-

शरीर चगैरहसे भी निर्ममत्व होनेसे मोक्षपदकी प्राप्ति होती है । किन्तु जो मुनि शरीरका पोषण करते
हैं, उनका तपस्यामें आदर भाव नहीं रहता । अधिक क्या, शरीर आदिसे ममता रखनेवाला मुनि
सदा मोहकी कीचड़में ही फँसा रहता है ॥ ४०२ ॥ आगे ब्रह्मचर्य धर्मका वर्णन करते हैं ।
अर्थ—जो मुनि स्त्रियोंके संगसे वचता है, उनके रूपको नहीं देखता, कामकी कथा आदि नहीं करता,
उसके नवधा ब्रह्मचर्य होता है ॥ आचार्य—ब्रह्म अर्थात् शुद्ध बुद्ध आनन्दमय परमात्मामें लीन होनेको
ब्रह्मचर्य कहते हैं । अर्थात् परमानन्दमय आत्माके रसका आस्वादन करना ही ब्रह्मचर्य है । आत्माको
भूलकर जिन परवस्तुओंमें यह जीव लीन होता है उनमें स्त्री प्रधान है । अतः स्त्रीमात्रका, चाहे वह
देवांगना हो या मानुषी हो अथवा पशुयोनि हो, संसर्ग जो छोड़ता है, उनके बीचमें उठता बैठता
नहीं है, उनके जघन, स्तन, मुख, नयन आदि मनोहर अंगोंको देखता नहीं है तथा उनकी कथा
नहीं करता उसीके मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनाके भेदसे ही प्रकारका ब्रह्मचर्य
होता है । जिन शासनमें शीलके अठारह हजार भेद कहे हैं जो इस प्रकार हैं—स्त्री प्रो प्रकारकी
होती है अचेतन और चेतन । अचेतन स्त्रीके तीन प्रकार हैं—लकड़की, पत्थरकी और रंग बगैरहसे
बनाई गई । इन तीन भेदोंको मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना इन छँसे गुणा करने
पर १८ भेद होते हैं । उनको पांच इन्द्रियोंसे गुणा करने पर १८×५=९० भेद होते हैं । इनको
द्रव्य और भावसे गुणा करने पर ९०×२=१८० एकसौ अस्सी भेद होते हैं । उनको कोण, माण,
माण, माषा और लोभसे गुणा करने पर १८०×४=७२० भेद होते हैं । चेतन स्त्रीके भी तीन
प्रकार हैं—देवांगना, मानुषी और तिर्यञ्चनी । इनको कृत कारित अनुमोदनासे गुणा करनेपर ३×३=

१ ग णव । २ ल (स?) ग णियतो, म णियतो । ३ ल म स ग णवहा बंमं ।

धकस्त्रीकायस्मरणविरक्त इति । ब्रह्मचर्यमनुपालयन्तं हिताद्यो दोषा न स्पृशन्ति, गुणसंपदाः अयन्ति च ॥ तथा अष्टादश-
सहस्रीलीलगुणाः के इत्युच्यन्ते । 'जोए ३ करणे ३ सण्णा ४ इविय ५ भोम्मादि १० समणधम्मो य १०। अण्णोण्णेहि
अमत्था अट्टारहसीलसहस्राइं ।'अशुभमनोवचनकाययोगाः क्षुभेन मनसा गुण्यन्ते इति श्रीणि शीलानि ३, अशुभमनोवच-
नकाययोगाः क्षुभेन वचनेन गुण्यन्ते इति षट् शीलानि ६, अशुभमनोवचनकाययोगाः क्षुभेन काययोगेन गुण्यन्ते इति
नवशीलानि ९, तानि चतसृमिराहारादिसंज्ञामिगुं गितानि षट्त्रिंशच्छीलानि च ३६, तानि पञ्चमिः स्पर्शनादीन्द्रियगुं गितानि
१८०, तानि पृथिवी १ अत्र २ अग्नि ३ वायु ४ प्रत्येक ५ साधारणवनस्पति ६ द्वित्रिचतुःपञ्चन्द्रियजीवरक्षणैः दशमि-
गुं गितानि १८००, तानि उत्तमक्षमादिदशधर्मगुं गितानि १८००० भवन्ति ॥ अथवा काष्ठपाषाणलेपकृताः स्त्रियः ३, मनोवच-
नकायकृतकारितानुमतगुणिता अष्टादश १८, स्पर्शनादिपञ्चन्द्रियगुं गिताः नवतिः ९०, द्रव्यमात्राभ्यां गुणिताः अशीत्यप्र-
शत १८०, क्रोधादिकषायैर्भ्रतुमिगुं गिताः विंशत्यधिकसप्तसप्तानि ७२०, इत्यचेतनस्त्रीकृतभेदाः । सचेतनस्त्रीकृतभेदास्ते के ।
देवी १ मानुषी २ तिरस्त्री ३ च तिस्रः स्त्रियः कृतकारितानुमतगुणिता नव ९, एते मनोवचनकायगुणिताः सप्तविंशतिः
२७, एते स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दैः पञ्चमिगुं गिताः पञ्चत्रिंशदधिकशतं १३५, द्रव्यमात्राभ्यां द्वाभ्यां गुणिताः २७०, एते
आहारादिभिः चतसृभिः संज्ञामिगुं गिता १०८०, एते अनन्तानुबन्धप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्ञवचनक्रोधमानमायालोभैः
षोडशैर्गुं गिताः अशीत्यधिकत्रिंशताप्रसप्तसप्तसहस्रभेदाः १७२८० इति सचेतनस्त्रीकृतभेदाः । एकत्रीकृताः सर्वे १८०००
भवन्ति ॥ ४०३ ॥ स्त्रीणा कटाक्षबाणैर्न विद्वः स शूरः कथ्यते—

ओ णवि जादि वियारं तरुणियण-कडक्के-बाण-विद्धो वि ।

सो जेव सूर-सूरो रण-सूरो णो हवे सूरो ॥ ४०४ ॥

[क्षाया-यः नैव याति विकारं तरुणीजनकटाक्षबाणविद्वः अपि । स एव शूरशूरः रणशूरः न भवेत् शूरः ॥]
स एव च शूरशूरः शूराणा विक्रमाक्रान्तपुरुषाणां मध्ये शूरः सुमट् पराक्रमी अत्रेयमल्लो भवेत् । रणशूरः संग्रामशौण्डः

९ भेद होते हैं । इन्हें मन वचन काय से गुणा करने पर $९ \times ३ = २७$ भेद होते हैं । उन्हें पांच इन्द्रियोंसे गुणा करने पर $२७ \times ५ = १३५$ भेद होते हैं । इन्हें द्रव्य और भावसे गुणा करनेपर $१३५ \times २ = २७०$ भेद होते हैं । इनको आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन चार संज्ञाओंसे गुणा करने पर १०८० एक हजार अस्सी भेद होते हैं । इनको अनन्तानुबन्धो, अप्रत्याख्यानारण, प्रत्याख्यानारण, संवञ्जन, क्रोध, मान, माया, लोभ इन सोलह कषायोंसे गुणा करने पर $१०८० \times १६ = १७२८०$ सतरह हजार दो सौ अस्सी भेद होते हैं । इनमें अचेतन स्त्रीके सात सौ बीस भेद जोड़ देने से अट्टारह हजार भेद होते हैं । ये सब विकार के भेद हैं । इन विकारों को त्यागनेसे शीलके अट्टारह हजार भेद होते हैं । इन भेदोंको दूसरे प्रकार से भी गिनाया है । मन वचन और काय योगको शुभ मन, शुभ वचन और शुभ कायसे गुणा करने पर ९ भेद होते हैं । उन्हें चार संज्ञाओं से गुणा करनेपर $९ \times ४ = ३६$ छत्तीस भेद होते हैं । उन्हें पांच इन्द्रियोंसे गुणा करनेपर $३६ \times ५ = १८०$ भेद होते हैं । उन्हें पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वन-स्पति, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवोंको रक्षा रूप दससे गुणा करनेपर १८०० भेद होते हैं । और उन्हें उत्तम क्षमा आदि दस धर्मोंसे गुणा करनेपर अट्टारह हजार भेद होते हैं ॥ ४०३ ॥ शूरकी व्याख्या इस प्रकार है । अर्थ—जो तरुणी स्त्रीके कटाक्ष रूपी बाणोंसे छेदा जाने पर भी विकारको प्राप्त नहीं होता वह शूर सच्चा शूर है, जो संग्राममें शूर है वह शूर नहीं है ॥

१ ष वि जाह, ग वि जाति । २ ष तरुणिकडक्केण बाण०

धूरः सुमदो न भवेत्, संधामाङ्गणे अनेकसुमदव्यपकारी धूरो न स्यात् । तर्हि कोऽपि धूरः । यो मुनिर्भ्यो वा तस्मिन्-
कटाक्षबाणविद्वोऽपि तस्मिन्नाजाना योवतोऽप्यतस्त्रीजानां सलीलहावभावविभ्रमरागचेष्टाविवेहितयुवतिजनसमूहानां नय-
नानि लोचनानि तेषां कटाक्षा अपाङ्गवर्षानानि कैकरापाताः त एव बाणाः भराः तैर्विद्यः ताडितः सन् विकारं विकार्यां
मनःशोभं चञ्चलत्वं न याति न प्राप्नोति स एव धूरधूरुञ्ज अशेषमस्त्रो भवेत् । उक्तं च "शम्भुस्वयंमुहुर्यो हरिवेष्टिगणानां
येनाक्रियन्त" सततं धृष्टकुम्भदासाः । बाचाभमगोचरचरित्रपवित्रिताय तस्मै नमो ब्रह्मवते मकरभ्रजाय ॥ भरोभकुम्भदलने
भुवि सन्ति धूराः केचिदप्रबण्डमृगरात्रवेषेऽपि दक्षाः । किन्तु ब्रवीमि बहिना पुरतः प्रसह्य कथ्यंत्संपदलने विरला मनुष्याः ॥
तामभ्यहृत्स्वं पाण्डित्यं कुलीनत्वं विवेकिता । यावज्जवलति ताङ्गो बु हतः पञ्चैषुपावकः ॥ विकनयति कलाकुशलं हसति
धुषि पण्डितं विडम्बयति । अशरयति घोरयुद्धं क्षणेन मकरभ्रजो घोरः ॥ विवा पश्यति नो वृकः काको नक्तं न
पश्यति । अपूर्वः कोऽपि कामान्धो दिवानक्तं न पश्यति ॥" तथा विचार्यताम् । "दुर्गन्धे चर्मगतं जगमुल्लसिलरे मूत्ररेतः
प्रवाहे, मासासुक्कर्मदासं कृमिः कुलकलिं दुर्गमे दुर्निरीजे । विष्ठादारोपकण्ठे गुरुविवरगलद्गुण्युमातर्भूपे, कामाव्यः कामि-
नीना कटितटनिकटे गर्दभस्युत्सवमोहान् ॥" ४०४ ॥ अथ दशप्रकारं धर्ममुपसंहारति-

एसो बहु-प्यारो धम्मो बहु लक्ष्णो हवे नियमा ।

अण्णो ण हवविं धम्मो हिंसा सुहमा वि जत्यत्थि ॥४०५॥

[छाया-एष दशप्रकारः धर्मः दशलक्षणः भवेत् नियमात् । अन्यः न भवति धर्मः हिंसा सूक्ष्मा अपि यथास्ति ॥]

एष प्रत्यक्षीभूतो जिनोक्तो धर्मः दशप्रकार । उत्तमभ्रमा १ उत्तममादेवः २ उत्तमाजंभः ३ उत्तमसत्यम् ४ उत्तमशीघ्रम्
५ उत्तमसमयः ६ उत्तमनय ७ उत्तमनरायः ८ उत्तमार्थिकव्ययम् ९ उत्तमब्रह्मचर्यम् १० इति दशविधधर्मः । ससारदुःखा-
दुःखस्य मोक्षसुखे धरतीति धर्मः भवेत् । दयमेव इति कथम् । दशलक्षणत्वात्, दशधर्माणां पृथक्पृथक् लक्षणानि सन्तीति
हेतोः । नियमात् निश्चयतः दशलक्षणो धर्मो भवेत् । पुनः अन्यो न धर्मः साध्यबौद्धतैययिकजैमिनीयबार्वाकजैनामासा-
दिप्रणीतवैद्व्यतिपुराणादिकथितधर्मो वृषो न भवति न स्यात् । कुतः यत्र धर्मो सूक्ष्मा हिंसा सूक्ष्मो जीववधो न चेतना-
चेतनप्राणिवधो न । अपिशब्दात् स्मृतिहिंसाजीवघातनं न नास्ति भोगेधाभ्येधगजभेधनरेपेधादिकं नास्ति स धर्मः
॥४०५॥ अथ हिंसारम्भं शाखात्रयेण वारयति-

भावार्थ-और भी कहा है-'पृथ्वीपर मद्दोन्मत्त हाथीका गण्डस्थल विदारण करनेवाले घोर पाये जाते
हैं । कुछ उग्र सिंहको मारनेमें भी कुशल है । किन्तु मैं बलवानों के सामने जोर देकर कहता हूँ कि
कामदेवका भद्र चूर्ण करनेवाले मनुष्य बहुत कम पाये जाते हैं ॥ वास्तवमें काम बढ़ा ही बलवान
है । इसीसे किसी कविने कहा है-'जिसने ब्रह्मा, विष्णु और महादेवको भी कामिनियोंका दास बना
दिया तथा जिसको करामातका वर्णन वचनोंसे नहीं किया जाता उसे कामदेवको हमारा नमस्कार
है ॥ और भी कहा है-'तभी तक पाण्डित्य, कुलीनता और विवेक रहता है जबतक शरीरमें कामाग्नि
प्रचलित नहीं होती ॥ 'यह घोर कामदेव क्षणभरमें कल।कारको भी विकल कर डालता है, पवित्रता-
का दम्भ भरनेवालेको हसीका पात्र बना देता है पण्डितको विडम्बना कर देता है और धीर
पुरुषको भी अधीर कर देता है । 'बल्लूको दिनमें नहीं दिखाई देता, कौबोंको रात्रिमें नहीं दिखाई
देता । किन्तु कामसे अन्धा हुआ मनुष्य को न दिनमें नहीं दिखाई देता है और न रात्रिमें दिखाई देता
है ।' अतः ब्रह्मचर्य दुर्घर है ॥ ४०४ ॥ अब दशधर्मोंके कथनका उपसंहार करते हैं । अर्थ-वह
दश प्रकारका धर्म ही नियमसे दशलक्षण रूप धर्म है । इनके सिवाय, जिसमें सूक्ष्म भी हिंसा होती
है वह धर्म नहीं है ॥ भावार्थ-जो संसारके दुःखोंसे उद्धार करके जीवको मोक्षके सुखमें धरता है

१ भावार्थं तु 'येन कृताः सततं ते गृह' । २ च हवइ । ३ च सुहमा ।

हिसारंभो ण सुहो देव-णिमित्तं गुरुण कञ्जेसु ।

हिसा पावं ति भवो दया-यहाणो जवो धम्मो ॥४०६॥

[ध्याया-हिसारम्मः न धुमः देवनिमित्तं गुरुणा कार्येषु । हिसा पावं इति मतं दयाप्रधानः यतः धर्मः ॥]

हिसारम्मः हिसायाः प्रारम्मः न धुमः न पुण्यं नापि श्रेष्ठः समीचीनो न भवति । किमर्थं हिसारम्मः । देवनिमित्तं हृदिरहिर-
प्यगर्भं चिकाक्रान्तिकामहन्मायाशेषप्रपासयज्ञतृपिशाचादिदेवार्थं तथा गुरुणां कार्येषु कर्तव्येषु संशयिर्मयंदुक्तं देवगुरुधर्म-
कार्येषु हिसा न दोषाय । तथा चोक्तं तत्सूत्रे । 'देवगुरुधर्मकञ्जे बुरिज्जइ चक्कवट्टिसेणं पि । जइ तं कुणइ ण साह् अणंत-
संसारिओ होइ ॥ संवत्सकारणेणं बुरिज्जइ चक्कवट्टिसेणं पि । जइ ण च्चुरइ मुणि सो अणंत संसारिओ होइ ॥' तथा 'पुर-
वणचरत्वं धर्मसंचाररामा' स वसनपरिमुक्तो नायको तीर्थदेवः । पसमभानविधानुमंदिरे मिशुचया समयगहनघाणुमारणे
नास्ति पापम् ॥ 'सियंबरो वा दियंबरो वा अहवा बुद्धो य अण्णो वा । समभावभाविय्या लहइ भोक्खं ण सदेहो ॥'
बौद्धादीनां हिसकानां मुक्तिः कथिता । तथा मधुमद्यामिषाहारादिकं कल्पे स्थापितम् । 'दुद्ध' १ दहियं २ णवणीय ३ साप्पि
४ तिलं ५ गुडं ६ मज्जं ७ मंसं ८ महव ९ इमाओ णवरसविगईओ अमिक्खणं २ आहारित्तये नो से कप्पइ बुद्धगिला-
णस्स से वि य जा से वियणं परिपूरये नो वेव ण अपरिपूरये [?] । अत एते समयिनः आचार्या नरकं गच्छन्तीत्याह ।
पंचवण्यं कोडीणं पंचावण्णाइं सतसहस्सारा पंचसया बायाला आयरिया णरयं वज्जति ५५५५००५४२ । एतस्सवं तन्मतोक्तम् ।
इत्येतत्सूत्रेण देवार्थं गुरुकार्येषु हिसारम्मो निराकृतः, यतः हिसा पावं इति जीववचसंकल्पं पापमिति धर्मः यतिधर्मः दया-
प्रधानो मतः कथितः बट्टीचरनिकायस्वरूपः यतिधर्मः प्रतिपादितोऽस्ति । तथा प्रकारान्तरेण अस्याः गाथाया व्याख्यान-

वही धर्म है । वह धर्म उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम
संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य इन दस लक्षण रूप है ।
धर्मके येही दस लक्षण है जहां थोड़ीसी भी हिंसा है वहां धर्म नहीं है ॥ ४०५ ॥ आगे तीन
गाथाओंसे हिंसाका निषेध करते हैं । अर्थ—चूंकि हिंसाको पाप कहा है और धर्मको दयाप्रधान
कहा है, अतः देवके निमित्तसे अथवा गुरुके कार्यके निमित्तसे भी हिंसा करना अच्छा नहीं है ॥
भावार्थ—जैनधर्मके सिवाय प्रायः सभी अन्य धर्मोंमें हिंसामें धर्म माना गया है । एक समय भारतमें
यज्ञोंका बड़ा जोर था और उसमें हाथी घोड़े और बैलोंको ही नहीं मनुष्य तक होमा जाता था । वे
यज्ञ गजमेध, अश्वमेध, गोमेध और नरमेधके नामसे ख्यात थे । जैनधर्मके प्रभावसे वे यज्ञ तो समाप्त
होगये । किन्तु देवी देवताओंके सामने बकरों, भैंसों, मुर्गों वगैरहका बलिदान आज भी होता है ।
यह सब अधर्म है, किसी की जान ले लेनेसे धर्म नहीं होता । किन्हीं सूत्रग्रन्थोंमें ऐसा लिखा है कि
देव गुरु और धर्मके लिये चक्रवर्तीकी सेनाको भी मार डालना चाहिये । जो साधु ऐसा नहीं करता
वह अनन्त काल तक संसारमें भ्रमण करता है । कहीं मांसाहारका भी विधान किया है । ग्रन्थकारने
एक गाथाके द्वारा इन सब प्रकारकी हिंसाओंका निषेध किया है । उनका कहना है कि धर्मके नाम
पर की जानेवाली हिंसा भी शुभ नहीं है । अथवा इस गाथाका दूसरा व्याख्यान इस तरह भी है कि
देवपूजा, चैत्यालय, संघ और यात्रा वगैरह के लिये मुनियोंका आरम्भ करना ठीक नहीं है । तथा
गुरुओंके लिये बसतिका बनवाना, भोजन बनाना, सञ्चित जल फल धान्य वगैरहका प्रासुक करना
आदि आरम्भ भी मुनियोंके लिये उचित नहीं है, क्योंकि ये सब आरम्भ हिंसाके कारण हैं । वसु-

१ ' धर्मसंसार' इत्यपि पाठः पुस्तकान्तरे ।

माह । देवनिमित्तं देवानामिष्यापैतृष्वैतास्यसंभवायाद्यर्थं यतिभिः हिंसारम्भः क्रियमाणः क्षुभो न भवति । तथा गुरुणां कार्येषु वसतिकानिष्यावस्यपाकादिविधानसन्धितजलफलवान्धाचिन्नासुककरणविभुश्च हिंसारम्भः सावधारम्भः धारम्भः क्रियमाणः क्षुभो न भवति । वसुनान्विता यस्याचारो प्रोक्तः च । "सावककरणयोग्यं सर्वं तिविहेण तियरणविसुद्धं । वञ्जति वञ्जनीक आचञ्जीवा य जिग्मंथा ॥" निर्गन्थाः अवञ्जनीरवः पापभीरवः सावद्यकरणं योग्यं सर्वमपि त्रिविधेन त्रिप्रकारेण कृतकारितामुमतक्येण त्रिकरणविशुद्धं यथा भवति मनोवचनकायकियाशुद्धं यथा भवति तथा बर्जयन्ति परिहरन्ति यावज्जीवं मरणपर्यन्तम् । तथा "तणहकस्सहरिद्वेणतयपत्तपवासकंभूलाहं । फलपुष्पबीजघातं न करंति मुणी ण कारंति ॥" तृणच्छेदं वृक्षच्छेदं हरितच्छेदनं छिन्नच्छेदनं च न कुर्वन्ति न कारयन्ति मुनयः । तथा त्वकंपत्रप्र-
वालकन्दमूलादि न छिन्दन्ति न छेदयन्ति । तथा फलपुष्पबीजघातं न कुर्वन्ति न कारयन्ति मुनयः । तथा "पुत्रबीज समादरं बलपवणगीतसाणमारंभं । ण करंति ण कारेन्ति य कीरंते णामुमोदंति ॥" पृथिव्याः समारम्भं क्षननोत्कीरण-
भूर्जनादिकं न कुर्वन्ति न कारयन्ति नानुमन्यन्ते धीरा बुद्धिमन्तो मुनयः । तथा जलपवनाग्नित्रसानां सेचनोत्कर्षणबीजन-
ज्वालनमर्दनत्रासनादिकं न कुर्वन्ति न कारयन्ति नानुमन्यन्ते इति ॥४०६॥ वतः ।

देव-गुरुण निमित्तं 'हिंसा-सहिवो वि होवि' जदि धम्मो ।

हिंसा-रहिवो' धम्मो इवि जिण-वयणं हवे अलियं ॥४०७॥

[ध्याया-देवगुरोः निमित्तं हिंसासहितः अपि भवति यदि धर्मः । हिंसारहितः धर्मः इति जिनवचनं भवेत् अली-
कम् ॥ अथ हिंसारम्भः हिंसायाः जीववधस्य आरम्भः निष्पादनं स्थावरजङ्गमजीवघातनं हिंसाप्रारम्भः धर्मो वृषो
भवति । किमर्थम् । देवगुरोर्निमित्तं देवकार्याय गुरुकार्याय च । हिंसारम्भो धर्मः इति यदि चेत् तर्हि । इति जिनवचनं
अलीक असत्यं मिथ्या भवेत् । इति किम् । हिंसारहितो धर्मः जीववधायधर्मः । उक्तं च । 'धर्मस्य मूलं दया' इति । तथा
'धम्मो मंगलमुक्किट्टु' अहिंसा सजमो तवो ।' इति ॥४०७॥

इवि एसो जिण-धम्मो अलद्ध-गुक्खो अणाइ-काले वि ।

मिच्छस-संजुवाणं जीवाणं लद्धि-हीणाणं ॥४०८॥

नन्दि आचार्यने यति-आचार वतलाते हुये लिखा है-निर्मन्थ मुनि पापके भयसे अपने मन वचन
और कामको शुद्धकरके जीवन पर्यन्तके लिये सावद्य योगका त्याग कर देते हैं ॥ तथा मुनि हरित
तृण, वृक्ष, छाल, पत्र, कौपल, कन्दमूल, फल, पुष्प और बीज बगैरहका छेदन भेदन न स्वयं करते
हैं और न दूसरोंसे कराते हैं ॥ तथा मुनि पृथिवीको खोदना, जलको सींचना, अग्निको जलाना, वायुको
उत्पन्न करना और त्रसोंका घात न स्वयं करते हैं, न दूसरोंसे कराते हैं और यदि कोई करता हो
उसकी अनुमोदना भी नहीं करते ॥ ४०६ ॥ क्यो कि । अर्थ-यदि देव और गुरुके निमित्तसे हिंसाका
आरम्भ करना भी धर्म हो तो जिन भगवानका यह कहना कि 'धर्म हिंसासे रहित है' असत्य हो
जायेगा ॥ **प्रावार्य-गृहस्थी** विना आरम्भ किये नहीं चल सकती और ऐसा कोई आरम्भ नहीं है
जिसमें हिंसा न होती हो । अतः गृहस्थके लिये आरम्भ ही हिंसाका त्याग करना शक्य नहीं है । किन्तु
मुनि गृहवासी नहीं होते अतः वे आरम्भ ही हिंसाका भी त्याग कर देते हैं । वे केवल अपने लिये ही
आरम्भ नहीं करते, बल्कि देव और गुरुके निमित्तसे भी न कोई आरम्भ स्वयं करते हैं, न दूसरोंसे
कराते हैं और न ऐसे आरम्भकी अनुमोदना ही करते हैं ॥ ४०७ ॥ अर्थ-इस प्रकार यह जिन-

१ आदर्श तु 'णामुमोदए धीरा' इति पाठ । २ ल ग हिंसारंभो वि जो हवे धम्मो । ३ म स (?) होवि यदि, च
होइ अह । ४ ल म स ग हिंसारहोको (उ ?) । ५ अ अणाय, अ मणीइ ।

[छाया—इति एव जिनधर्मः अलम्बपूर्वः अनाविकाले अपि । मिथ्यात्वसंयुतानां जीवानां लम्बिहीनानाम् ॥]
इत्युक्तप्रकारेण एव श्रत्यक्षीभूतो जिनधर्मः सर्वजोक्तधर्मः मिथ्यात्वसंयुक्तानां जीवानाम् अनाविकालीनमिथ्यात्वसंयुक्तानां
जीवानाम् अनाविकालेऽपि अनन्तानन्तातीतकालेऽपि अपिशब्दात् अत्रभ्यदूरानुत्तरमभ्यापेक्षया वर्तमानकालानन्तानन्त-
त्रविषयत्वात्, अलम्बपूर्वः पूर्वं न लम्बः न प्राप्तः जिनधर्मो न प्राप्तः । कीदृशाणाम् लम्बिहीनानां क्षयोपशमलम्बि-
रहितानाम् ॥४०८॥ अत्र दशप्रकारधर्मस्य माहात्म्यमभिधीति—

एवे बह्वप्यारा पावं-कम्मस्स^१ नासया मणिग्या ।

पुण्यस्स य संजणया पर पुण्यत्थं ण कायव्वा ॥४०९॥

[छाया—एते दश प्रकाराः पापकर्मणः नाशकाः मणिताः । पुण्यस्य च संजनकाः पर पुण्यार्थं न कर्तव्याः ॥]
एते पूर्वोक्ता दशप्रकारा उत्तमक्षमादिदशभेदनिश्चिन्नाः पापकर्मणः नाशकाः । 'अतोऽन्यथाप्यम् ।' अत्रद्वे षाण्णाम्युर्वाययोगेन-
नावरणदर्शनावरणमोहोनीयान्तरायस्य अनुसम्प्रकृतेः श्चशीतिसक्यायाः ८२ नाशका विनाशकाः स्फोटकाः क्षयकर्तारः
उपशमकाः क्षयोपशमका मणिताः कथिताः । च पुनः कर्षभूताः । पुण्यस्य जनकाः पुण्यकर्मणः सद्ब्रह्मसाम्युर्वाययोगस्य
पुण्यप्रकृतेः प्रशस्तशुभप्रकृतेः द्विचरवारिणत्संख्यायाः संजनकाः उत्पादका कथिताः । परं केवलं ते पूर्वोक्ताः दशविधोत्तम-
क्षमादिधर्माः पुण्यार्थं शुभप्रकृतिबन्धनार्थं न कर्तव्याः न कार्याः, पुण्यं समारकारणमिति हेतोः ॥४०९॥ अत्र पुण्य-
कर्मवाञ्छा गाथाचतुष्केण निवेद्यति—

पुण्यं पि जो समिच्छवि संसारो तेण ईहिवो होवि ।

पुण्यं सुगई-हेटुं^२ पुण्य-छएणेव णिव्वाणं ॥४१०॥

[छाया—पुण्यम् अपि यः समिच्छति संसारः तेन ईहितः भवति । पुण्यं सुगतित्तुः पुण्यक्षयेण एव निर्वाणम् ॥]
यः पुमान् समिच्छति । किं तत् । पुण्यं शुभकर्म प्रशस्तप्रकृति । तेन पुसा संसारः चतुर्गतिवक्षणो भवः ईहितो भवति

धर्मं कालादि लम्बसे हीना मिथ्यादृष्टि जीवोको अनादि काल बीत जानेपर भी प्राप्त नहीं हुआ ॥४०८॥
अर्थ—ये धर्मके दशभेद पापकर्मका नाश करनेवाले और पुण्यकर्मका बन्ध करनेवाले कहे हैं । किन्तु
इन्हें पुण्यके लिये नहीं करना चाहिये ॥ साधारण—सातावेदनीय एक, शुभ आयु तीन—तिर्यञ्चायु,
मनुष्यायु, देवायु, शुभ गोत्र एक तथा नामकर्मकी शुभ प्रकृतियां ३७, ये ४२ तो पुण्यकर्म हैं और
चारों पातिकर्मोंकी ४७ प्रकृतियां, एक असातावेदनीय, एक नरकायु, एक नीच गोत्र तथा नामकर्मकी
३४ अनुभ प्रकृतियां ये चौरासी पुण्य प्रकृतियां हैं । दशलक्षण धर्मको पापका नाश करनेवाला और
पुण्यका संचय करनेवाला कहा है । किन्तु पुण्यसंचयकी भावनासे इन दश धर्मोंका पालन नहीं
करना चाहिये; क्योंकि पुण्य भी कर्मबन्ध ही है । अतः वह भी संस्कारका कारण है ॥ ४०९ ॥
आगे चार गाथाओंसे पुण्यकर्मकी इच्छा का निषेध करते हैं । अर्थ—जो पुण्यको भी चाहता है वह
संसारको चाहता है; क्योंकि पुण्य सुगतिका कारण है । पुण्यका क्षय होनेसे ही मोक्ष होता है ॥
साधारण—समस्त कर्मोंसे छूट जानेका नाम ही मोक्ष है । चूंकि पुण्य भी कर्म ही है । अतः जो पुण्यको
चाहता है वह संसारमें ही रहना चाहता है । आशय यह है कि जो सम्यग्दृष्टि जीव है उनका देव शास्त्र
और गुरुकी भक्ति रूप पुण्यकर्म भी परम्परासे मोक्षका कारण होता है । किन्तु सम्यक्त्वसे हीन
जीवोंका पुण्य भी शुभकारी नहीं है । क्योंकि निदान पूर्वक बांधे गये पुण्यसे मिथ्यादृष्टि जीव दूसरे

१ सर्वत्र पाव-कम्मस्स [पावं-कम्मस्स] । २ म शुम्भह ग गइहे । ३ ल म स ग हेउ (उं) । ४ लमसग कयेणे^३ ।

वाञ्छितोऽस्ति । यतः पुण्यं प्रशस्तं कर्म स्वर्गतिहेतुकम् उत्तममनुष्यदेवाधिपतिकारणम् । पुण्यक्षयेणैव क्षुमप्रकृतिविनाशनेन एवं निश्चयेन निर्वाणं मोक्षः स्यात् । उक्तं च । 'सकलकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः' इति । ननु पुण्यवाञ्छया कर्म संसारः समीहितो भवति । तत्कथम् तदुत्तरमाह । सम्यक्त्वमहितानां पुण्यं देवमात्सर्यपुरुषार्थलक्षणं पापं च भद्रं परंपरया मोक्षकारणं स्यात् । सम्यक्त्वरहितानां पुण्यमपि भद्रं न भवति । कुतः । तेन निदानबन्धपुण्येन भवान्तरं स्वर्गादियुक्तं सञ्चया पञ्चाशत्कारिकादिकं गच्छन्तीति भावार्थः । तथा चोक्तं । "वरं नरकवासोऽपि सम्यक्त्वेन हि संयुतः । न तु सम्यक्त्वहीनस्य निवासो दिवि राज्ये ॥" तथा च । "जिण्यदंसणअट्टिमुहा सोक्खु अणणु लहंति । ते विणु पुण्यं करंता वि दुक्खु अणणु सहंति ॥" ये केचन निजजसंनानामिमुखाः निश्चयसम्यक्त्वाभिमुखास्ते पुरुषाः सौख्यमनन्तं लभन्ते । अपरे केचन तेन सम्यक्त्वेन विना पुण्यं दानपुत्रादिकं कुर्वाणाः दुःखमनन्तमनुभवन्ति इति । तथा । "पुण्येण होइ विहवो विहवेण मवो मएण मइमोहो । मइमोहेण य पावं त पुण्यं अन्ह मा होउ ॥" पुण्येन दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकाशाकूपनिदानसहितेन विभवो विभूतिर्भवति । विभवेन भवोऽहंकारो गर्वो भवति । विज्ञानाद्यष्टविधमवेन मतिभ्रंशो विवेकमूलत्वम्, मोहेन मतिमूलत्वेन पापं भवति । तस्मादित्यंभूतं पुण्यम् असमाकं माभूविति । किमिति पुण्यम् । "देवहं मर्यहं मुणिवरहं भस्तिए पुणु हवेइ । कम्मकखउ पुणु होइ णवि अज्जउ संति भणेइ ॥" तथा देवसेनेनोक्तम् । "अहं कुणउ तवं पात्तेउ संजमं पढउ सयलसत्थाइ । जाम ण ज्ञावइ अप्पा ताम ण मोक्खं जिणो भणइ ॥" तथा योगेश्वरदेवेन । "पावं णारउ तिरिउ जिउ पुण्यं अमइ वियाणु । मिस्से माणुसइ लइइ दोहि वि खए णिव्वाणु ॥" पापेन नारको जीवो भवति तथा तिर्यग्जीवो भवति पुण्येन अमरो देवो भवति इति जानीहि, मिश्रेण पुण्यपापद्वयेन मनुष्यगति लभते, द्वयोरपि पुण्यपापयोः कर्मणोः ज्ञयेन मोक्षं लभन इति ॥४१०॥

जो अहिलसेदि पुण्यं सकसाओ विसय-सोक्ख'-तन्हाए ।

दूरे तस्स विसोहो विसोहि-मूलाणि पुण्णाणि ॥४११॥

[छाया-यः अभिलषति पुण्यं सकषायः विषयसौख्यतृणया । दूरे तस्य विभुद्धिः विभुद्धिमूलानि पुण्यानि ॥]

यः पुमाद् दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकाशाकूपनिदानबन्धपरिणामसहितः रत्नत्रयरहितः पुण्यं प्रशस्तं कर्म सद्दृष्ट्यात्पुत्रात्मपौत्र-

भवमे स्वर्गं आदिका सुखं भोगकर पीछे नरक आदि कुतचित्मे चला जाता है । कहा भी है- 'सम्यक्त्व के साथ नरकमें रहना भी अच्छा है किन्तु सम्यक्त्व के बिना स्वर्गमें रहना भी अच्छा नहीं है ।' और भी कहा है- 'जो जीव आत्मदर्शनरूप निश्चय सम्यक्त्वके अभिमुख हैं वे अनन्त सुखको प्राप्त करते हैं । किन्तु जो सम्यक्त्वके बिना पुण्य करते हैं वे अनन्त दुःख भोगते हैं ।' पुण्यकी सुराई बतलाते हुए कहा है- 'पुण्यसे विभूति मिलती है । विभूतिके मिलनेसे अहंकार पैदा होता है । अहंकारके होने से हिताहितका विवेक जाता रहता है । विवेकके नष्ट हो जानेसे मनुष्य पापमें लिप्त हो जाता है, अतः ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिये ॥' आचार्य देवसेनेने भी कहा है- 'कितना ही तप करो, संयम को पाओ और शास्त्र पढ़ो, किन्तु जब तक आत्माको नहीं जानोगे तब तक मोक्ष नहीं होगा । योगीन्द्र देवने भी कहा है- 'पापसे जीव नारकी और तिर्यञ्च होता है, पुण्यसे देव होता है तथा पुण्य और पापके मेलसे मनुष्य होता है । और पुण्य और पापके क्षयसे मोक्ष प्राप्त करता है ।' ॥४१०॥

अर्थ- जो कषाय सहित होकर विषयसुखकी तृष्णासे पुण्यकी अभिलाषा करता है, उससे विभुद्धि दूर है और पुण्यकर्मका मूल विभुद्धि है ॥ **भावार्थ-** जो मनुष्य देखे हुए, सुने हुये अथवा भोगे हुये पाचों इन्द्रियोंके विषयोंकी तृष्णासे पीड़ित होकर इस लिये पुण्य कर्म करना चाहता है कि उससे सुखे स्वर्ग मिलेगा और वहाँ मैं देवांगनाओंके साथ भोग विलास करूँगा, उस मनुष्यके तीव्र कषाय है

कर्म स्वर्गादिपुण्यजनकम् अघिलघति वाञ्छति इहेतुः । कथा । विषयसौख्यतृष्णया पञ्च त्रियाणां सतिविशतिविषयपुण्यवाञ्छनात् पुण्यं वाञ्छति । स कीदृश्विषयः सद् । सकषायः कषायैः सह वर्तते इति सकषायः कोषमानमावालोभरागद्वेषाधिपरिणाम-
रहितः । तस्य पुंसः विशुद्धिः विशुद्धिता निर्मलता चित्तविशुद्धिता कर्मणामुपशान्ततादिभिर् अतिशयेन दूरतरा भवति ।
भवतु नान्य विशुद्धैः दूरस्त्वं, का नो हानिः इति न वाञ्छ्यम् । यतः पुण्यानि शुभकर्मणि देवशास्त्रपुस्तकानि बालपूजा-
व्रतकीलनुकूलनि विशुद्धिभूतानि विशुद्धिकारणानि, विशुद्धैरभावात्तं धाममावः ॥ ४११ ॥

पुण्यासाएँ ण पुण्यं जवो णिरीहस्स पुण्य-संपत्ती ।

इय जाणिऊण जइणो पुण्ये वि म आवरं कुणहं ॥ ४१२ ॥

[छाया-पुण्यागया न पुण्य यतः निरीहस्य पुण्यसंप्राप्तिः । इति ज्ञात्वा यतयः पुण्ये अपि मा आवरं कुण्ठ ॥]
मो यतयः भो साधवः मुनयः पुण्येऽपि, न केवलं पापे, आदरं प्रशस्तकर्मोपार्जने उद्यमं मा कुण्ठय यूयं मा कुण्ठ । किं
कृत्वा । इति पूर्वोक्तं पुण्यफलं ज्ञात्वा भवति । इति किम् । निरीहस्य इह परलोकसौख्यवाञ्छारहितस्य दृष्टधृतानुभूतमोषा-
कांक्षास्त्वनिदानरहितस्य लोभाकांक्षारहितस्य पुंसः पुण्यसंपत्तिः प्रशस्तकर्मणां प्राप्तिर्भवति, सर्वे बधुभायुर्नामगोचकर्मणां
बन्धः स्यात् । यतः पुण्यागया पुण्यवाञ्छया शुभकर्मणामीह्या पुण्यं न भवति, निदानादीनां वाञ्छानुशुभकर्मोत्पादन-
त्वात् ॥ ४१२ ॥

पुण्यं बंधवि जीवो मंव-कसाएहि परिणदो संतो ।

तन्हा मंव-कसाया हेऊ पुण्यस्स ण हि वंछा ॥ ४१३ ॥

[छाया-पुण्यं बन्धाति जीवः मन्दकषायैः परिणतः सद् । तस्मात् मन्दकषायाः हेतवः पुण्यस्य न हि वाञ्छा ॥]
जीव आत्मा यतः कारणत्वं बन्धाति बन्धनं विदधाति । किं तद् । पुण्यं शुभं कर्म प्रशस्तप्रकृतिसमूहं 'सर्वे बधुभायुर्नाम-

अतः चित्तकी विशुद्धिः उससे सैकड़ों कोस दूर है । शायद कोई कहे कि यदि उससे विशुद्धि दूर है तो रही आओ, हानि क्या है ? इसका उत्तर यह है कि देव शास्त्र और गुरुकी भक्ति, दान, पूजा, व्रत, शील आदि शुभ कर्मका मूल कारण चित्तकी विशुद्धि है । चित्तकी विशुद्धि हुये बिना पुण्यकर्मका संघय नहीं होता ॥ ४११ ॥ अर्थ-तथा पुण्यकी इच्छा करनेसे पुण्यबन्ध नहीं होता, बल्कि निरीह (इच्छा रहित) व्यक्ति को ही पुण्यकी प्राप्ति होती है । अतः ऐसा जानकर हे यतीश्वरों, पुण्यमें भी आदर भाव मत रखो ॥ ४१२ ॥ अर्थ-मन्दकषायरूप परिणत हुआ जीव ही पुण्यका बन्ध करता है । अतः पुण्यबन्ध का कारण मन्द कषाय है, इच्छा नहीं ॥ आचार्य-इच्छा मोहकी पर्याय है अतः वह तीव्र कषाय रूप ही है । फिर इच्छा करनेसे ही कोई वस्तु नहीं मिल जाती । लोकमें भी यह बात प्रसिद्ध है कि इच्छा करनेसे कुछ नहीं मिलता और बिना इच्छाके बहुत कुछ मिल जाता है । अतः इच्छा तो पुण्यकी छोड़ मोक्षकी भी निषिद्ध ही है । वहां यह शङ्का हो सकती है कि पुराणोंमें पुण्यका ही व्याख्यान किया है और पुण्य करनेकी प्रेरणा भी की है । पुण्य कर्मसे ही मनुष्यपर्वार्थ, अच्छा कुल, अच्छी जाति, सत्संगति आदि मोक्षके साधन मिलते हैं । तब ऐसे पुण्यकी इच्छा करना बुरा क्यों है ? इसका समाधान यह है कि भोगोंकी लालसासे पुण्यकी इच्छा करना बुरा है । जो भोगोंकी तृष्णासे पुण्य करता है, प्रथम तो उसके सावित्र्य पुण्यबन्ध ही नहीं होता । दूसरे, थोड़ा बहुत पुण्य बन्ध करके उसके फल स्वरूप जब उसे भोगोंकी प्राप्ति होती है तो वह अति अनुरागपूर्वक

१ व पुणासए (१) । २ म होहि । ३ व मुणिणो । ४ म ण । ५ व कुणहं । ६ ग जीवं (मो?) । ७ म हेत्वं ।

योत्राणीति पुण्यम्' बध्नाति। कीदृशः सन् जीवः। मन्दकषायैः परिणतः अप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनकोषमानमायाभौ-
भादि कषायैः सह परिणामं गतः। तस्मात्कारणात् पुण्यस्य शुभकर्मणा हेतुः प्रणस्तप्रकृतीनां कारणं मन्दकषाया एव, लता-
दाबनन्तकर्मणाद्यनुभागं परिणताः तुच्छकषायाः अप्रत्याख्यानादयः पुण्यस्य हेतवः कारणानि भवन्ति इत्यर्थः। हि यस्मात्
वाञ्छा पुण्यस्य समीहा पुण्यकारणं न। उक्तं च। इत्युक्तत्वादितान्मेवै काञ्चा कापि न योजयेत्' इति ॥ ५१३ ॥
अथ सम्यक्त्वस्य निःशङ्कितगुणं गाथाद्वयेन विवृणोति—

किं जीव-दया धम्मो जण्णे' हिंसा वि होदि किं धम्मो ।

इच्छेवमादि-संका तवकरणं जाण णिस्संका ॥ ४१४ ॥

[छाया—किं जीवदया धर्मः यज्ञे हिंसा अपि भवति किं धर्मः। इत्येवमादिशङ्का तवकरणं जातीहि निःशङ्का ॥]
इत्युक्तवक्ष्यमाणलक्षणैरेवमादिका एवंप्रकारा शङ्का संदेहः संशयः। इति किम्। किं जीवदया धर्मः, किमित्यालोपे, जी-
वानां स्वावयवजङ्गमप्राणिनां दया रक्षणमनुकम्पा धर्मः वृषो भवति। अपि पुनः यज्ञे अभ्यगत्राजनरमेवगोमेवाविकवज्ञे कृती
हिंसा जीववधो धर्मः किम्। न केवलम् अहिंसा धर्मः यज्ञे, अभ्यगजगोछाननरवधादि। किं धर्मो भवति यज्ञे। प्रोक्तं च।
“ओषध्-पशवो वृक्षास्तित्यंश्च” पक्षिणो नरा..। यज्ञार्थं निघनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युच्छ्रितां गतिम् ॥ गोसवे सुरभि हन्वात् रा-
जसूये तु भूभुजम्। अश्वमेधे हृदं हन्वात् पीण्डरीके च दन्तिनम् ॥ यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयभुवा। यज्ञो हि
भूर्यं सर्वेषां तस्माद्यज्ञे वषोऽजवः ॥” तथा यजुर्वेदच्छवय। ‘सोमाय हसानालमते वायवे बलाका इन्द्रानिम्यां कुष्णात्
मित्राय मदग्नं वरुणाय नकात् ॥ वसुभ्य ऋष्यानालमते रुद्रं म्यो रुक्नादित्येभ्यो मृङ्क्षुन् वरुणाय वक्रवाकानधिभ्या मयू-
रात् मित्रावरुणाम्यां कपोतान् ॥ वसन्ताय कपिञ्जलानालमते श्रीष्माय जलविकान् वषोभ्यस्तिस्तिरीच्छ्रदे वर्तिका हेमन्ताय
ककराञ्छिराय विककरान् ॥ इति षड्भूतयजनम् ॥ समुद्राय शिमुमारानालमते पर्जन्याय मण्डूकानम्यो मत्स्यान् मित्राय
कुलीपयान् वरुणाय चक्रवाकान् ॥ अम्मो हस्तिप जत्रायार्थं पुष्ट्यै गोपालं वीर्यायाविपाल तेजसेऽजपालमिरार्यं कीनाश

भोगोंका सेवन करता है और उससे वह पुनः नरक आदि में चला जाता है। किन्तु जो मोक्ष प्राप्तिके
भावनासे शुभ कर्मोंको करता है वह मन्दकषायी होनेसे सातिश्रय पुण्यकर्म तो करता ही है, परम्परा
से मोक्षभी प्राप्त करलेता है। अतः विषय सुखकी चाहसे पुण्य कर्म करना निषिद्ध है ॥ ४१३ ॥
आने सम्यक्त्वके आठ अङ्गोंमें से निःशङ्कित अंगका वर्णन दो गाथाओंसे करते हैं। अर्थात्-क्या जीवदया
धर्म है अथवा यज्ञमें होनेवाली हिंसामें धर्म है, इत्यादि संदेहको अंका कहते हैं। और उसका न
करना निःशङ्का है ॥ **भावार्थ—**पीछे धर्मका स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि जहाँ सूक्ष्म भी हिंसा है
वहाँ धर्म नहीं है। अतः अहिंसा धर्म और हिंसा अधर्म है, इस अद्वानका नाम ही सम्यक्त्व है, और
उस सम्यक्त्वके आठ अंग हैं। उनमेंसे प्रथम अंग निःशङ्कित है। निःशङ्कितका मतलब है; अंका-
संदेहका न होना। एक समय भारतमें याज्ञिक धर्मका बहुत जोर था। अश्वमेध; गजमेध; अजमेध;
नरमेध, गोमेध, आदि यज्ञ हुआ करते थे। याज्ञिक धर्मके प्रथमोंमें लिखा है—‘ओषधियां; पशु; वृक्ष,
तिर्यञ्च, पक्षी और मनुष्य यज्ञके लिये मरकर वरुच गतिको प्राप्त करते हैं ॥ गोसव यज्ञमें सुरभि गौको
मारना चाहिये; राजसूय यज्ञमें राजाको मारना चाहिए, अश्वमेध यज्ञमें घोड़ेको मारना चाहिए;
और पुण्डरीक यज्ञमें हाथीको मारना चाहिए ॥ ब्रह्माने स्वयं यज्ञके लिये ही पशुओंको
बनाया है। यज्ञ सचके कल्याणके लिये है। अतः यज्ञमें कौजानेवाली हिंसा हिंसा नहीं है ॥’ यजु-

कीमालाय सुराकारं मद्राय ब्रह्मं श्रेयसे वित्त धमाभ्यध्यायानुक्ततारम् । अर्थतान्पटी विष्णुपालभतेऽतिदीर्घं चातिहृत्स्वं
 चातिस्फूर्त्तं चातिकृष्णं चातिशुक्लं चातिशुक्लं चातिशुक्लं चातिलोमश च । अयुद्धा अत्राह्मपास्ते प्राजापत्याः । मागवः
 पुं ब्रह्मी कितवः क्लीबोऽयुद्धा अत्राह्मपास्ते प्राजापत्याः ॥ ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभेत इन्द्राय क्षत्रियं मरुद्भ्यो वैश्यं तपसे बृद्रं
 तमसे तस्करं आत्मने क्लीबं कामाय पुं ब्रह्मलम् अतिकुष्टाय मागवम् । गीताय सुतम् आदित्याय क्षियं गर्भिणीम् ।"
 सौत्रामणौ य एवविधा सुरां पिवति ना तेन सुरा पीता भवति । सुराभ्र तिस्र एव श्रुतौ संमता, वैष्टी गौडी माधवी
 चेति । गोसवे ब्राह्मणो गोसवेनेष्टा सबस्तरान्ते मातरमप्यमिलपति । उपेहि मातरमुपेहि स्वसारम् इत्यादि । यज्ञेषु
 जीवधर्मो धर्मो भवति किमिति शेषे इत्येवप्रकारा या श्रुद्धा तस्या अकरण नि श्रुद्धा निष्प्रशङ्कितगुण निरसन्देहं जानीहि ।
 आदिशब्दात् कि दिग्गम्बाराणा मूलोत्तरगुणप्रतिपालने धर्मः, कि वा तापसानां पञ्चाम्निपूत्रपानसाधने कन्दमूलपत्रादिमक्षणे
 धर्मः । तथा जैनाभासाना श्वेताशुकादीना सर्वत्र मिक्षाचरणे केवलानां मुक्तिकरणे वृष्टिणां स्त्रीणामन्यलिङ्गानां च
 मुक्तिमग्नमित्यत्र कि वा धर्मः, कि वा जिन एव देव, कि वा ईश्वरब्रह्मविष्णुकपिलतोगतादयो देवा, कि जिनोक्तमत-
 तत्त्वषड्भ्रम्यपञ्चास्तिकाधनवपदाधानां श्रद्धाने धर्मः, कि वा अन्यमतजैनाभासगैबसाक्ष्यतोगतादिकथिततत्त्वाना श्रद्धाने
 धर्मः, कि जैनशास्त्रोक्तः धर्मः, कि वा परमतशास्त्रोक्तः धर्मः इत्यादिश्रुद्धायाः अकरणं निःसन्देहः । सूक्ष्मं जिनाक्तं तत्त्वं
 हेतुभिर्नैव ह्यथ्यते । जिनदेवजिनधर्मजिनशास्त्रतत्त्वादिषु श्रद्धा रुचि विश्वासः प्रतीतिः । रागद्वेषधुधाविदोषरुदम्बकम्
 अज्ञानम् असत्यवचनकारण च बीतरागसर्वज्ञाना नास्ति, ततः कारणात् तत्त्वगोिने हेयोपादेयतत्त्वे मोक्षमर्गं धर्मं गुरो
 शास्त्रे च भव्यैः श्रुद्धा सहायः संदेहो न कर्तव्य इति नि.शङ्कितगुणः ॥ ४१४ ॥

वैदका श्रुचाओंमें लिखा है । सोम देवताके लिये हंसोंका, वायुके लिये बगुलोंका, इन्द्र और अग्निंके
 लिये सारसोंका, सूर्य देवताके लिये जलकारोंका, वरुण देवताके लिये नर्कोंका वध करना चाहिये । छे
 श्रुतुओंमेंसे वसन्तश्रुतुके लिये कपिञ्जल पक्षियोंका, प्रीधमश्रुतुके लिये चिरौटा पक्षियोंका, वर्षाश्रुतुके
 लिये तीतरोंका, शरदश्रुतुके लिये बत्तकोंका, हेमन्तश्रुतुके लिये ककर पक्षियोंका, और शिशिरश्रुतुके
 लिये विककर पक्षियोंका वध करना चाहिये । समुद्रके लिये मच्छोंको, मेघके लिये मैडकोंको, जलोंके
 लिये मछलियोंको, सूर्यके लिये कुलीषय नामक पशुओंको, वरुणके लिये चकवोंका वध करना चाहिये ।
 तथा लिखा है—सूत्रामणि यज्ञमें जो इस प्रकारकी मदिरा पीता है वह मदिरा पीकर भी मदिरा नहीं
 पीता । श्रुतिमें तीन प्रकारकी मदिरा ही पीने योग्य कही है—वैष्टी गौडी और माधवी । इत्यादि सुनकर
 'क्या जीवधर्ममें धर्म है' इस प्रकारकी श्रुद्धाका भी न होना अर्थात् जीवधर्मको अधर्म ही मानना
 निःशङ्कित गुण है । इसी तरह क्या जैनधर्ममें कहे हुए मूलगुण और उत्तर गुणोंका पालन करनेमें
 धर्म है अथवा तापसोंके पंचामि तप तपने और कन्द मूल फल खानेमें धर्म है ? क्या जिनेन्द्रदेव
 ही सच्चे देव हैं अथवा ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु, कपिल, बुद्ध बगैरह सच्चे देव हैं ? क्या जैन धर्ममें
 कहे हुए सात तत्त्व, छै द्रव्य, और पाँच अस्तिकाय और नौ पदार्थोंके श्रद्धानमें धर्म है, अथवा
 सांख्य सौगत, आदि मतोंमें कहे हुए तत्त्वोंके श्रद्धानमें धर्म है ? इत्यादि सन्देहका न होना निःशङ्कित
 गुण है । सारांश यह है कि जिनभगवानके द्वारा प्रतिपादित तत्त्व बहुत गहन है, युक्तिशक्ति उसका
 खण्डन नहीं किया जा सकता । ऐसा जानकर और मानकर जिनदेव, जिनशास्त्र, जिनधर्म और
 जैन तत्त्वोंमें श्रद्धा, रुचि और प्रतीति होनी चाहिये । क्योंकि मनुष्य राग द्वेष अथवा अज्ञानसे
 असत्य बोलवा है । बीतराग और सर्वज्ञमें ये दोष नहीं होते । अतः उनके द्वारा कहे हुए तत्त्वोंमें और
 मोक्षके मार्गमें सन्देह नहीं करना चाहिये । निःसन्देह होकर प्रवृत्ति करनेमें ही कल्याण है ॥ ४१४ ॥

दय-भावो वि य धम्मो हिंसा-भावो ण भण्णवे धम्मो ।

इवि संबेहाभावो णिस्संका णिम्मत्ता होदि ॥ ४१५ ॥

[ज्ञाया—दयामावः अपि च धर्मः हिंसामावः न भण्यते धर्मः । इति संबेहाभावः निःकाङ्क्षा निर्मला भवति ॥] इति पूर्वोक्तप्रकारेण संबेहाभावः सम्यक्स्य अभावः राहित्यमेव निर्मला निर्दोषा निःकाङ्क्षा निःस्पृहितगुणो भवति । इति किम् । दयामावः स्वावरजज्जमजीवराजपरिणाम एव धर्मः । अपि च एवकारार्थो हिंसामावः यत्तोक्तजीववधपरिणामः धर्मः श्रेयो न भण्यते न कथ्यते ॥ ४१५ ॥ अथ निष्काङ्क्षितगुणं व्याचष्टे—

जो सग्ग-सुहःखिमित्तं धम्मं णायरवि वूसह-त्तवेहि ।

मोखं समीहमाणो णिक्खंछा जायवे तस्स ॥ ४१६ ॥

[ज्ञाया—यः स्वर्गसुखनिमित्तं धर्मं न आचरति दुःसहतपोमिः । मोक्षं समीहमानः निःकाङ्क्षा जायते तस्य ॥] तस्य मध्यजीवस्य निष्काङ्क्षागुणो निष्काङ्क्षितगुणो जायते । तस्य कस्य । यः जीवः धर्मं श्रावकधर्ममेकादशसम्यक्सत्वादि-प्रतिपालक्षणं यतिधर्मम् उत्तमकमादिषडंगप्रकारत्वं तसमितित्युत्तमूलोत्तरगुणरूपं धर्मं च नाचरति न करोति न विवधाति न प्रतिपालयति । किमर्थम् । स्वर्गसुखनिमित्तं देवलोकसुखाय इन्द्राहमिन्द्रवरुणेन्द्रनरेन्द्रब्रह्मवःपादि सुखप्राप्त्यर्थं वा । कथंभूतः मन् जीवः । मोक्षं समीहमानः सिद्धसुख वाञ्छन् सन् कर्मणा मोक्षं स्वार्थमोपलब्धिं वाञ्छन् । कौः कृत्वा । दुःसहतपोमिः दुःसाध्यानमनादितपःपरीवहोपसर्गादिकैः । तथाहि इहलोकरलोकाग्राह्यमोगाकाङ्क्षानिदानत्यागेन केवलज्ञानाद्यनन्तगुण-व्यक्तिकर्मोपाधौ दानपूजातपश्चरणानुष्ठानकरणं निःकाङ्क्षागुणो भण्यते । तथा निश्चयेन निश्चयरत्नत्रयभावोत्पन्नपर-माधिकस्वात्मोत्पसुखात्तरसेन चित्तसंतोषः स एव निःकाङ्क्षागुण इति ॥ ४१६ ॥ अथ निर्विचिकित्सागुणं चिकित्सेत—

वह-विह-धम्म-जुदाणं सहाव-दुग्गंध-असुह-देहेसु ।

जं णिदधं ण कीरदि णिव्विदिगिछा गुणो सो ह्म ॥ ४१७ ॥

अर्थ—‘दया भाव ही धर्म हैं, हिंसा भावको धर्म नहीं कहते’ इस प्रकार निश्चय करके सन्देहका न होना ही निर्मल निःशंकित गुण है ॥ भावार्थ—‘पूर्वोक्त प्रकारसे धर्मके स्वरूपके विषयमें सन्देहका न होना ही निःशंकित गुण है ॥ ४१५ ॥ आगे निःकाङ्क्षित गुणको कहते हैं । अर्थ—दुर्घर तपके द्वारा मोक्षकी इच्छा करता हुआ जो प्राणी स्वर्गसुखके लिये धर्मका आचरण नहीं करता, उसके निःकाङ्क्षित गुण होता है ॥ भावार्थ—इस लोक और परलोकमें भोगोंकी इच्छाको त्यागकर जो केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणोंकी अभिव्यक्तिरूप मोक्षके लिये दान, पूजा, तपश्चरण आदि करता है उसके निःकाङ्क्षा गुण कहा है । तथा निश्चयनयसे रत्नत्रयकी भावनासे उत्पन्न हुए सच्चे आत्मिक सुखरूपी अमृतसे चित्तका संतप्त होना ही निःकाङ्क्षित गुण है ॥ ४१६ ॥ आगे निर्विचिकित्सा गुणको कहते हैं । अर्थ—दस प्रकारके धर्मोंसे युक्त मुनिबोके स्वभावसे ही दुर्गन्धित और अपवित्र शरीरकी जो निन्दा नहीं करता, उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है ॥ भावार्थ—रत्नत्रयके आराधक भव्य जीवोंके दुर्गन्धित और घृणित शरीरको देखकर धर्मबुद्धि अथवा दया भावसे घृणा न करना निर्विचिकित्सा गुण है । अथवा, ‘जैन धर्ममें और सब तो ठीक है, किन्तु साधुगणोंका नंगा रहना और स्नान आदि न करना ठीक नहीं है’ इस प्रकारके कुत्सित विचारीको विवेकके द्वारा रोकना निर्विचिकित्सा गुण है । इस

१ ल म (स) ग मावे । २ ग संदेहोऽभावो । ३ ल म स ग मुखं । ४ ल म स ग कीरद । ५ व गुणो तस्स (?)

जो पर-दोसं गोबवि णिय-सुक्यं^१ जो ण पयडडे लोए ।

भविद्यब्ब^२-भावण-रजोः^३उवगूहण-कारजो सो हु ॥ ४१९ ॥

[छाया-यः परदोषं गोपयति निजसुकृतं यः न प्रकटयति लोके । भवितव्यभावनारतः उपगूहनकारकः स खलु ॥]
हु इति व्यक्तम् । स सम्यग्दृष्टिरूपगूहनकारकः उपगूहनं परेषामन्येषां दोषाच्छादनं तस्य कारकः कर्ता । स कः । यो भव्यः
गोपयति आच्छादयति शम्पयति । कम् । परदोषं परेषामन्येषां सम्यग्दृष्टिवाक्ययतीनां सम्यक्स्वातिचारव्रतभङ्गाविजनिता-
पराधः त लोके जगति गोपयति तथा लोके न प्रकाशते प्रकटयति न । किं तत् । निजसुकृतं स्वयंकृतदानपूजातपश्चरणादिकं
शास्त्राध्ययनाध्यापनादिकं च । कीदृशः सन् । यो भव्यः भवितव्यभावनारतः, यद्भाष्यं तद्भूवस्वैवमिति भावनायां रतः
तत्परः निश्चयः । तथाहि भेदाभेदरत्नत्रयभावनारूपो मोक्षमार्गः स्वभावेन शुद्ध एव तावत् । तत्राज्ञानिजननिमित्तं न
तथैवाप्तजननिमित्तं न च धर्मस्य पैशुन्यं दूषणम् अपवादो दुःप्रभावना यथा भवति तदागमाविरोधेन यथाशक्त्यर्थेन
धर्मोपदेशेन वा यद्धर्मार्थं दोषस्य शम्पनं निवारणं क्रियते तच्छादहारनयेनोपगूहनं भण्यते । निश्चयेन पुनः तस्यैव सहका-
रित्वेन निजनिरञ्जननिर्दोषपरमात्मनः प्रच्छादकाः ये मिथ्यास्वरागादिदोषास्तेषां तस्मिन् च परमात्मनि सम्यक् श्रद्धानज्ञान-
मुद्यानरूप यद्ध्यानं तेन प्रच्छादनं विनाशनं गोपनं शम्पनं तदेवोपगूहनमिति ॥ ४१९ ॥ अथ स्थितिकरणं दृढयति—

धम्मादो चलमाणं जो अण्णं संठवेदि धम्मस्मि ।

अप्पाणं पि सुविडयवि ठिदि-करणं^३ होवि तस्मेव ॥ ४२० ॥

[छाया- धर्मतः चलन्त यः अन्यं सस्थापयति धर्मं । आत्मानमपि सुदृढयति स्थितिकरणं भवति तस्य एव ॥]
तस्यैव भव्यजीवस्यैव स्थितिकरणं भवति । सम्यक्स्वव्रतज्ञानधर्मान् प्रच्युतवतः जीवस्य पुनः तत्र सम्यक्स्वादिषु स्थित्या
दृढीकरणं स्थिरीकरणम् । तस्य कस्य । यः पुमाद् धर्माद् चलमानं सम्यक्त्वाद् व्रताद्वा चलनेन पतनोन्मुखम् अन्यं पर-
पुरुष सम्यग्दृष्टिं व्रतधारणं वा धर्मं सम्यक्स्वव्रतलक्षणे स्थापयति स्थिरीकरोति निश्चलीकरोति, अपि पुनः स दृढयति सुष्ठु
अतिशयेन दृढीकरोति । कम् । आत्मानं स्वदेहिन्म् । क्व । धर्मं भेदाभेदरत्नत्रये स्वात्मानं दृढयतीत्यर्थः । तथाहि भेदा-
॥४१९॥ आगे उपगूहन गुण कहते हैं । अर्थ-जो सम्यग्दृष्टि दूसरोंके दोषोंको तो ढांकता है
और अपने सुकृतको लोकमें प्रकाशित नहीं करता । तथा ऐसे भावना रखता है कि जो भवितव्य है
वही होता है, उसे उपगूहन गुणका धारी कहते हैं ॥ भावार्थ-किसी सम्यग्दृष्टि, भावक अथवा मुनिके
द्वारा सम्यक्त्वमें कोई अतिचार लगाया गया हो, या व्रतका भंग किया गया हो जो सम्यग्दृष्टि उसे
लोकमें प्रकाशित नहीं करता । आशय यह है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप
मोक्षमार्ग स्वभावसे ही शुद्ध है । किन्तु जब अज्ञानी अथवा अश्रद्धालु मनुष्योंके निमित्तसे धर्मका
अपवाद होनेके कारण उस मार्गकी बदनामी होती हो तो आगमके अनुसार धर्मोपदेशके द्वारा यथा-
शक्ति जो उस बदनामीका निवारण किया जाता है उसे व्यवहारसे उपगूहन अंग कहते हैं । तथा
अपने निरंजन निर्दोष परमात्माको ढांकनेवाले जो मिथ्यात्व राग आदि दोष हैं, उन दोषोंको दूर
करनेका उपाय करना निश्चयसे उपगूहन अंग कहा है ॥४१९॥ आगे स्थितिकरण गुणको कहते हैं ।
अर्थ-जो धर्मसे चलायमान अन्य जीवको धर्ममें स्थिर करता है तथा अपनेको भी धर्ममें दृढ
करता है उसीके स्थितिकरण गुण होता है ॥ भावार्थ-मुनि, आर्यिका और श्रावक श्राविकाके भेदसे
चार प्रकारके संघमेंसे जब कोई व्यक्ति दर्शन मोहनीय अथवा चारित्र मोहनीयके उदयसे सम्यग्दर्शन
या सम्यक् चारित्रको छोड़ना चाहता हो तो यथाशक्ति आगमानुकूल धर्मका उपदेश देकर

भेदरत्नत्रयाधारस्य चानुबन्धव्यसंघस्य मध्ये यदा कोऽपि धर्मोन्धारित्रमोहोदयेन दर्शनं ज्ञानं चारित्रं वा परित्यक्तुं बाध्यन्ति तदाभ्यासविरोधेन बन्धाभासत्वा धर्मव्यवचनेन वाऽभेदं वा सामर्थ्येन वा केनाप्युपायेन यद्धर्मं स्थिरत्वं कियते तन्व्यवहारेण स्थिरीकरणमिति । निश्चयेन पुनस्तेनैव व्यवहारेण स्थिरीकरणगुणेन धर्मदृढत्वे चाते सति धर्मोन्धारित्रमोहोदयजनितसमस्त-
निष्पत्त्यात्पराधादिविकल्पप्रज्ञासत्वायेन निजपरमात्मस्वभावेनोत्पन्नपरमानन्दकलक्षणसुखाभूतरसास्वायेन तत्संयतसम्भवपरम-
समरसोच्चायेन चित्तस्थिरीकरणमिति ॥ ४२० ॥ अथ वात्सल्यगुणमुल्लिखति—

ओ धम्मिण्णु मत्तो अणुचरणं कुण्णि परम-सद्दाए ।

पिय-वयणं जंपंतो वण्णत्तं तत्त मब्बत्त ॥ ४२१ ॥

[ज्ञाया—यः धार्मिकेषु भक्तः अनुचरणं करोति परमश्रद्धया । प्रियवचनं जल्पन् वात्सल्यं तस्य भव्यत्स ॥]
तस्य भव्यत्स्य प्राणिनः वात्सल्यं वात्सल्याक्यगुणो भवेत् । त कः । यो भव्यः धार्मिकेषु सम्पदृष्टिषु आत्मकेषु ऋषिमुनि-
व्ययनगारेषु च भक्तः भक्तियुक्तः धर्मानुरागः । पुनः करोति यो भव्यः विषयाति । किम् । अनुचरणं साधर्मिकेषु भोजन-
साधनमनोभूमीभवनादिपरिचर्यां करोति । कथा । परमश्रद्धया उत्कृष्टभावेन उत्कर्षेण रक्षिरूपेण । किंभूता सन् । साक-
निकजनेषु प्रियवचनं श्रुतवचनम् अहं तव किं करोमि इत्यादिकलक्षणं जल्पन् कथयन् । तथाहि बाह्याभ्यन्तररत्नत्रयाधारे-
ण्युविचरंसे वस्ते वेनुवत् पर्णं निद्रयविषयनिमित्तं पुत्रकलत्रसुवर्णादिस्नेहवत् वा यदकृत्रिमस्नेहकारणं तन्व्यवहारेण
वात्सल्यं भव्यते । निश्चयवात्सल्यं पुनस्तस्यैव व्यवहारेवात्सल्यगुणस्य सहकारित्वेन धर्मं दृढत्वे जाते सति मिथ्यात्व-
रानादिसमस्तशुभाशुभबहुभिषेणु प्रीति स्वस्वा रागादिविकल्पोपाधिरहितवरमस्त्रान्धयसंविज्ञितमजातसदानन्दकलक्षणमु-
खानुतरसास्वाये प्रीतिकरणं निश्चयवात्सल्यमिति ॥ ४२१ ॥ अथ प्रभावनागुणं गाथाद्वयेनाह—

ओ दस-भेयं धम्मं भव्य-जणाणं पयासवे विमलं ।

अप्पाणं पि पयासवि जाणेण पहावणा तत्त ॥ ४२२ ॥

[ज्ञाया—यः दशभेदं धर्मं भव्यजनानां प्रकाशयति विमलम् । आत्मानम् । अपि प्रकाशयति ज्ञानेन प्रभावना तस्य ॥]
भव्यवरपुष्करीकस्य प्रभावना प्रभावनास्वगुणो भवति । तस्य कस्य । यः भव्यः भव्यजनानां भेदाभेदरत्नत्रयेण
भवितुं स्वात्मोपलब्धिं प्राप्नुं योग्या भव्यास्ते च ते जनाः भव्यजनान्तेषां भव्यजनानां भव्यलोकानां भेदाभेदरत्नत्रये
ज्ञापकानामर्थं दशभेदं धर्मम् उत्तमसामाधिदशप्रकारं धर्मं प्रकाशयति प्रकटयति कथयति उपदेशयति । अपि पुनः ज्ञानेन
भेदज्ञानेन कृत्वा निर्मलम् आत्मानं प्रकाशयति कर्ममलकलङ्कारहितं शुद्धस्वरूपं परमात्मानं स्वस्वरूपं स्वयं स्वात्मानं
प्रकटीकरोति । तथा भव्यलोकनामार्थे आत्मनः स्वरूपं प्रकाशयति इत्यर्थः ॥ ४२२ ॥

या धनकी सहायता देकर या शक्तिका प्रयोग करके अथवा किसी भी अन्य उपायसे जो उसे धर्ममें स्थिर किया जाता है उसे व्यवहारसे स्थितिकरण गुण कहते हैं । और मिथ्यात्व, राग वगैरह समस्त विकल्प जाळको त्यागकर अपने आत्म स्वभावमें स्थिर होना निश्चयसे स्थितिकरण गुण है ॥४२०॥ अब वात्सल्य गुणको कहते हैं । अर्थ—जो सम्पदृष्टी जीव प्रियवचन बोलता हुआ अत्यन्त श्रद्धासे धार्मिकजनों में भक्ति रखता है तथा उनके अनुसार आचरण करता है उस भव्य जीवके वात्सल्य गुण कहा है भावार्थ—जैसे गाय अपने बच्चेसे स्वाभाविक प्रेम करती है वैसे ही रत्नत्रयके धारी चतुर्विध संघमें स्वाभाविक स्नेहका होना व्यवहारसे वात्सल्य गुण है । और व्यवहार वात्सल्य गुणके द्वारा धर्ममें दृढ़ता होनेपर मिथ्यात्व राग वगैरह समस्त अशुभ भावोंसे प्रीति छोड़कर परमानन्द स्वरूप अपने आत्मासे प्रीति करना निश्चयसे वात्सल्य गुण है ॥ ४२१ ॥ आगे दो गाथाओंसे प्रभावना गुणको कहते हैं । अर्थ—जो सम्पदृष्टी अपने ज्ञानके द्वारा भव्यजीवोंके लिये दश प्रकारके धर्मको

जिन-शासन-माहृष्यं बहु-बिह-श्रुतीहि जो पयासेदि ।

तह तिष्येण तथेण य पहावणा जिम्मला तस्स ॥ ४२३ ॥

[छाया—जिनशासनमाहात्म्यं बहुविधयुक्तिभिः यः प्रकाशयति । तथा तीर्थेण तपसा च प्रभावना निर्मला तस्य ॥] तस्य भव्यजनस्य प्रभावना प्रकषेण जिनशासनमाहात्म्यस्य भावना उत्साहेन प्रकटनं प्रभावनागुणो भवेत् । तस्य कस्य । यः भव्यः प्रकाशयति प्रकटयति । किम् । जिनशासनमाहात्म्यं जिनशासनस्य जिनधर्मस्य महिमानं प्रकटयति । कीः कृत्वा । बहुविधयुक्तिभिः अनेकप्रकारत्रैविद्यविद्याशुभासत्वेन छन्दोऽलंकारव्याकरणसाहित्यतर्कांगमाभ्यासभाषास्त्रैश्च प्रकाशनेः समुद्बोधोत्तमं । यात्राप्रतिष्ठाप्रासादोद्धरणजिनपूजादिनिर्माणशीतगुह्यसाधित्तरक्षणमुसुप्रकारैः च प्रकाशयति । तथा तीर्थेण तपसा च तीर्थेण दुःसाध्येन तपसा अनशनत्वमोदयादिकायकलेयादिद्वारावशविधतपश्चरणेन जिनशासनमुद्बोधोत्तयतीत्यर्थः । तद्यथा । श्रावकेण दानपूजादिना तपोधनेन च पतःश्रुतादिना जैनशासनप्रभावना कर्तव्येति व्यवहारेण प्रभावनागुणो ज्ञातव्यः । निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारप्रभावनागुणस्य बलेन मिथ्यात्वविषयकषायप्रभृतिसमस्तविभावरिणाभरूप-परसमयाना प्रभावं हृत्वा शुद्धोपयोगलक्षणस्वयवेदनज्ञानेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजगुणादात्मनः प्रकाशनमनुभवनेन विश्रयप्रभावनेति ॥ ४२३ ॥ अथ निःशङ्कताविगुणानामाधारभूतं पुरुषं निरूपयति -

ओ ण कुणवि पर-तस्सि पुणु पुणु भावेदि सुद्धमप्पाणं ।

इदिद्य-सुह-णिरवेखो गिस्संकाई गुणा तस्स ॥ ४२४ ॥

[छाया—यः न करोति परतासि पुनःपुनः भावयति शुद्धमात्मानम् । इन्द्रियसुखनिरपेक्षः निःशङ्कषयः गुणाः तस्य ॥] तस्य प्रव्यवरपुष्परीकस्य निःशङ्काद्यद्युणा भवन्ति । तस्य कस्य । यः पुमात् न करोति न विवधाति । काय् । परतासि परेया निन्दा परदोषाभाषणं परापवाद न विदधाति न भाषते । तथा पुनः वारंवारं मुद्बुद्बुभवियति व्यायति चिन्तयति

प्रकाशित करता है, तथा अपने आत्माको भी (दस प्रकारके) धर्मसे) प्रकाशित करता है उसके प्रभावना गुण होता है ॥ ४२२ ॥ अर्थ—जो सम्यग्दृष्टी अनेक प्रकारकी युक्तियोंके द्वारा तथा महात् दुर्द्धर तपके द्वारा जिन शासनका माहात्म्य प्रकाशित करता है उसके निर्मल प्रभावनागुण होता है ॥ भावार्थ—अनेक प्रकारकी युक्तियोंके द्वारा मिथ्यावादियोंका निराकरण करके अथवा अनेक प्रकारके शास्त्रोंकी रचना करके या जिनपूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा वगैरहका, आयोजन करके अथवा घोर तपश्चरण करके लोकमें जैन धर्मका महत्त्व प्रकट करना व्यवहारसे प्रभावनागुण है । और उसी व्यवहार प्रभावनागुणके बलसे मिथ्यात्व, विषयकषाय वगैरह समस्त विभाव परिणामोंके प्रभावको हटाकर शुद्धोपबो रूप स्वसंवेदनके द्वारा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप अपनी आत्माका अनुभव करना निश्चय प्रभावनागुण है ॥ ४२३ ॥ आगे बतलाते हैं कि निःशंकित आदि गुण किसके होते हैं । अर्थ—जो पुरुष पराई निन्दा नहीं करता और वारंवार शुद्ध आत्माको भावा है तथा इन्द्रिय सुखकी इच्छा नहीं करता उसके निःशंकित आदि गुण होते हैं ॥ भावार्थ—यहां तीन विशेषण देकर यह बतलाया है कि जिसमें ये तीनों बातें होती हैं उसीमें निःशंकित आदि गुण पाये जाते हैं । इसका खुलासा इस प्रकार है—जो पुरुष दूसरोंकी निन्दा करता है उसके निर्विचिकित्सा, उपगहन, स्थितिकरण और वात्सल्य नामके गुण नहीं हो सकते, क्यों कि बुरे अभिप्रायसे किसीके दोषोंको प्रकट करनेका नाम निन्दा है । अतः जो निन्दक है वह उक्त गुणोंका पासक कैसे हो सकता है ? तथा जो अपनी शुद्ध

अनुभवति । कम् । शुद्धम् आत्मानं द्रव्यभावबोकोर्ममलरहितं शुद्धं शुद्धचिद्रूपं भावयति । कीदृशः सद् । इन्द्रियसुख-
निरपेक्षः इन्द्रियाणां स्पर्शनं दीनां सुखतः शर्मणः निर्यता अपेक्षा वाञ्छा यस्य स तद्योक्तः पञ्चैन्द्रियविषयवाञ्छारहितः
॥ ४२४ ॥ क्व क्व निःशङ्कितस्वमित्युक्तं चाह—

गिस्संका-पहुडि-गुणा जह धम्मं तह य देव-गुरु-तत्त्वं ।

जाणेहि जिण-मयादो सम्मत-वितोहया एवे ॥ ४२५ ॥

[छाया—निःशङ्काप्रभृतिगुणाः यथा धर्मं तथा च देवगुरुतत्त्वे । जानीहि जिनमतात् सम्यक्त्वविशेषकाः एते ॥]
यथा येनैव प्रकारेण धर्मं उत्तमज्ञानामादेवान्बसत्यशौचसंयमतपस्स्यागाकिचन्यब्रह्मचर्यसंन्यासे धर्मं दशप्रकारेण व्यञ्जहारनिश्च-
यस्त्वन्नेये धर्मं वा निःशङ्काप्रभृतिगुणा इति । निःशङ्कित १ निःकाञ्चित २ निर्विचिकित्साः ३ मूढदृष्टिः सोपगूहन ४ स्थि-
तिकरण ५ वास्तव्य ६ प्रभावनागुणाः प्रवृत्ति । तथा तेनैव प्रकारेण देवगुरुतत्त्वेण ताद् गुणान् जानीहि । देवे अष्टादश-
शोकरहितवीतराजसर्वभवेदेष्टो निःशङ्कितान्दिगुणान् एवं भो मय्य जानीहि । तथा गुरो निःशङ्काचार्यं चतुर्विधतिपरिग्रहपरि-
त्यक्तदिगम्बरगुरो ताद् निःशङ्कितान्बाधो गुणान् जानीहि । तथा तत्त्वेण जीवाजीवास्त्रवन्धनं वरनिर्गमोत्तेषु तसतु
पुण्यपापद्वयसहितनववर्षाद्यैषु जीवाजीववर्षावर्मकाजकाशेषु षट्पु द्रव्येषु पञ्चास्तिकायेषु त्रयनव. संयमन्यक्स्वाविषु च
निःशङ्कितान्बाधगुणान् जानीहि । कि बहुना जिनोक्तसर्वपदार्थेषु शङ्कादयो न कर्तव्याः । जिनोक्तकाशरायंपदसोकादिषु
शङ्कादिकं करोति तदा मिथ्यादृष्टिः स्यात् । कुतः । जिनमतात् जिनवचनात् सर्वत्रवीनरागोपदेवान् जिनज्ञानममाश्रित्य ।
वतः एते निःशङ्कितान्दो गुणाः सम्यक्त्वविशुद्धिकराः सम्यग्दर्शनस्य विशुद्धिकरा निर्मलकरा । अत्राज्ञानवीर्यादिकषा
ज्ञातव्याः ॥ ४२५ ॥ सुम्पम् ॥ अथ धर्मस्य ज्ञातृत्वकर्तृत्वदुर्लभत्वं व्यनक्ति—

आत्माको भाता है उसीके निःशङ्कित, अमूढ़ दृष्टि, प्रभावना नामके गुण हो सकते हैं; क्योंकि जिसको
आत्माके स्वरूपमें सन्नेह है और जिसको दृष्टि मूढ़ है वह अपनी व आत्माकी वारम्बार भावना नहीं कर
सकता । तथा जिसके इन्द्रियसुखकी चाह नहीं है उसीके निःकाञ्चित गुण होता है, अतः जिनके इन्द्रिय
सुखकी चाह है उसके निःकाञ्चित गुण नहीं होता । इस तरह उक्त तीन विशेषणांवालेके ही आठों
गुण होते हैं ॥ ४२४ ॥ आगे बतलाते हैं कि निःशङ्कित आदि गुण कहाँ कहाँ होने चाहिये
अर्थ—ये निःशङ्कित आदि आठ गुण जैसे धर्मके विषयमें कहे वैसे ही देव गुरु और तत्त्वके विषयमें भी
जैन आगमसे जानने चाहिये । ये आठों गुण सम्यग्दर्शनको विशुद्ध करते हैं ॥ **भावार्थ—**ऊपर उत्तम
क्षमा आदि दस धर्मोंके विषयमें निःशङ्कित गुणोंको बतलाया है । आचार्य कहते हैं कि उसी-
प्रकार अठारह दोष रहित वीतराग सर्वज्ञ देवके विषयमें, चौबीस प्रकारकी परिग्रह से रहित दिगम्बर
गुरुओंके विषयमें, तथा जिन भगवानके द्वारा कहे हुए जीव अजीव आत्मव बन्ध संवर निर्जरा मोक्ष
इन सात तत्त्वोंमें और इन्होंमें पुण्य पापको मिलानेसे हुए नौ पदार्थोंमें व जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म,
आकाश और काल इन छे द्रव्योंमें भी निःशङ्कित आदि गुणोंका होना जरूरी है । अर्थात् सम्यग्दृष्टीको
देव गुरु और तत्त्वके विषयमें शंका नहीं करनी चाहिये, उनकी यथार्थश्रद्धाके बदलेमें इन्द्रिय सुखकी
कौंशा (चाह) नहीं करनी चाहिये, उनके विषयमें ग्लानिका भाव नहीं रखना चाहिये, उनके विषयमें
अपनी दृष्टि मूढ़ताको लिये हुए नहीं होनी चाहिये, उनके दोषोंको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये,
उनके विषयमें अपना मन विचलित होता हो तो उसे स्थिर करना चाहिये, उनमें सदा वास्तव्य भाव
रखना चाहिये, और उनके महत्त्वको प्रकट करते रहना चाहिये । इन गुणोंको धारण करने से सम्यग्-

धम्मं ण सुबधि जीवो' अहवा जावेइ कह व कहुण ।

काउं तो बि ण सक्कादि मोह-पिसाएण भोलबिबो ॥ ४२६ ॥

[छाया-धर्म न जानाति जीवः अथवा जानाति कथमपि कष्टेन । कतुं ततः अपि न शक्नोति मोहपिशाचेन भ्रामितः ॥] जीव आत्मा धर्मं श्रावकयतिभेदमिन्नं धर्मं जिनोक्तं न जानाति तत्स्वरूपं न वेति । अथवा कथमपि केनापि प्रकारेण महता कष्टेन दुःखेन धर्मं जानाति चेत् तं वि तर्हि तथापि कतुं धर्मं आचरितुं न शक्नोति । कीदृक् सत् जीवः । मोहपिशाचेन भ्रामितः, मोह एव पिशाचः राक्षसः प्रतारकत्वात् तेन भ्रामितः प्रतारितः झलितः मोहनीयकर्मपिशाचेन गृहीतः विकलीकृतः प्रथिल इत्यर्थः ॥ ४२६ ॥ अथ सोपहासं दृष्टान्तेन धर्मकर्तृत्वेन धर्मदुर्लभत्वं विवृणोति—

जह जीवो कुणइ रई पुत्त-कलसेसु काम-भोगेसु' ।

तह जइ जिणंद-धम्मे तो लीलाए सुहं लहवि ॥ ४२७ ॥

[छाया-यथा जीवः करोति रतिं पुत्रकलत्रेषु कामभोगेषु । तथा यदि जिनेन्द्रधर्मं तत् लीलायां सुखं लभते ॥] यथा येनैव प्रकारेण उदाहरणोपन्यासे वा जीवः जन्तुः तस्यैव पुत्रकलत्रेषु रतिं करोति, तनुजकामिनीजनकजननी-भ्रातृबन्धुमित्रभृत्यादिवु रागं प्रीतिं स्नेहं विदधाति । यथा जीवः कामभोगेषु कन्दर्पसुखेषु भोगेषु पञ्चन्द्रियाणां विषयेषु घनधान्यमन्दिरवस्त्राभरणआदिषु च रतिं करोति तथा तेनैव पुत्रकलत्रकामभोगप्रकारेण यदि जिनेन्द्रधर्मं जिनवीतराग-मन्त्रोक्तधर्मं रतिं रागं प्रीतिं स्नेहं करोति चेत् तर्हि लीलायां क्रीडया हेलाभागेण सुखेन सुखं स्वर्गमोक्षोद्भवं सुखं लभतं प्राप्नोति । तथा चांक्तं च । "चा दम्बे होइ मई अहवा तरणीसु ख्ववंतीसु । सा जइ जिणवरधम्मे करवल-मज्जाट्टिया मिट्ठी ॥" इति ॥ ४२७ ॥ अथ लक्ष्याः शास्त्रादरः सुखं इत्यावेदयति—

दर्शनं निर्मलं होता है । इन गुणोंके धारक अञ्जनचोर बगैरहकी कथा जैनशास्त्रोंमें वर्णित है बहसै जानलेनी चाहिये ॥ ४२५ ॥ आगे कहते हैं कि धर्मको जानना और जानकर भी उसका आचरण करना दुर्लभ है । अर्थ—प्रथम तो जीव धर्मको जानता ही नहीं है, यदि किसी प्रकार कष्ट ठठाकर उसे जानता भी है, तो मोहरूपी पिशाचके चक्करमें पड़कर उसका पालन नहीं कर सकता ॥ **भावार्थ**—अनादिकालसे संसारमें भटकते हुए जीवको सच्चे धर्मका ज्ञान होना बहुत ही कठिन है, क्यों कि एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रियकी पर्यायमें तो हित-अहितको समझनेकी शक्ति ही नहीं होती । सैनी पञ्चेन्द्रिय पर्यायमें भी यदि नारकी या पशु हुआ तो नरकगति और पशुगतिके दुःखोंसे सदा आकुल रहता है । और यदि कदाचित् मनुष्य या देव हुआ तो प्रथम तो भोग विलासमें ही अपना जीवन बितादेता है । यदि काललब्धिके आजानेसे धर्मको जान भी लेता है तो स्त्री-पुत्रके मोहमें पड़कर धर्मका आचरण नहीं करता ॥ ४२६ ॥ आगे दृष्टान्तके द्वारा मोही जीवका उपहास करते हुए धर्मका माहात्म्य बतलाते हैं । अर्थ—जैसे यह जीव स्त्री पुत्र बगैरहसे तथा कामभोगसे प्रेम करता है वैसे यदि जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए धर्मसे प्रीति करे तो लीलायात्रसे ही सुखको प्राप्त कर सकता है ॥ **भावार्थ**—आचार्य कहते हैं कि स्त्री, पुत्र, माता, पिता, भाई, बन्धु, मित्र आदि कुटुम्बी जनोंसे तथा घन, धान्य, मकान, बख, अलंकार आदि परिग्रहसे व कामभोगसे यह जीव जितना प्रेम करता है वैसे प्रेम यदि वीतराग सर्वज्ञके द्वारा कहे हुए धर्मसे करे तो उसे

१ म जीवो । २ व (?) म स रई । ३ व भोगेसु । ४ प जिणंद ।

कार्तिके ४१

लज्जित^१ बंछेइ जरो जेव सुधम्मसे आयारं^२ कुणइ ।

बीएण विणा कत्थं वि किं दोसदि^३ सस्स—णिप्पत्ती ॥ ४२८ ॥

[छाया—लक्ष्मी वाञ्छति नरः नैव सुधर्मेषु आदरं करोति । बीजेन विना कुत्र अपि किं दृश्यते सत्यनिष्पत्तिः ॥]
नरः पुमान् जनो वा लक्ष्मी वाञ्छति अश्वजखरपदातिघनधान्यसुवर्णरत्नादिसदाम् इन्द्रधरणेन्द्रचक्रवर्त्यादिवैभवं वा ईहते आकाक्षति अभिलषति । सुधर्मेषु पूर्वापरविरोधरहितजिनकथितवृष्टेषु यतिश्रावकभेदाभिन्नमेषु नरः जनः आदरम् उच्चमम् अनुष्ठानं नैव कुस्ते विदधाति नैव । धर्मं विना ता लक्ष्मी कथं लभते इत्यत्रोदाहरणेन दृष्टान्तेन युतकिं । कत्थं वि कुत्रापि धान्यनिष्पत्तिक्षेत्रकेदारभूम्यादौ बीजेन विना श्रीहिमोष्मचणकुमुद्वयवाविधान्यवपनं विना सत्यनिष्पत्तिः धाम्योत्पत्तिः वीष्ट्यादिसमुद्भवः किं दृश्यते अवलम्बयते किम्, अपि तु न, तथा धर्मं विना सपदा न दृश्यते । तथा च । “तं गुणह अहिणणु ज महिलाण वि रिद्धो । तं पावह परिणामु जं गुणवंतह भिक्खवी” ॥ ४२८ ॥ अत्र धर्मस्यो जीवः किं किं करोतीति गाथाद्वयेनाह—

जो धम्मत्थो जीवो सो रिउ-वग्गे वि कुणइ खम-भावं ।

ता पर-वब्बं वज्जइ जणणि-समं गणइ पर-दारं ॥ ४२९ ॥

[छाया-यः धर्मस्य जीवः स रिपुवर्गं अपि करोति क्षमाभावम् । तावत् परद्रव्यं वर्जयति जननीसमं गणयति परदारार्जु] स जीवः करोति । कम् । क्षमाभावं क्षान्तिपरिणामं कोषादिकषायणाशुभक्षान्तिम् । ख्व । रिपुवर्गं शत्रुसमूहैः यः क्षमाभावं करोति, अपिगन्दात् मित्रस्वजनादिवर्षे । स कः । यः धर्मस्य धर्मं पूर्वोक्तबगलाक्षगिके वृष्टे तिष्ठतीति धर्मस्यः, यावत् जिनधर्मं स्थितः जीवः ता तावत्कालं परद्रव्यं वर्जयति परेषां रत्नसुवर्णमणिमणिक्वघनधान्य-वस्त्रादिकं वस्तु परिहरति । तथा परदारार्जु परेषां युवतीः जननीसमा मातृतुल्या स्वसुसमानाः सद्गताः गणयति मनुते जानाति ॥ ४२९ ॥

अनायासही स्वर्ग और मोक्षका सुख प्राप्त हो सकता है। कहा भी है—धनसम्पत्तिमें तथा रूपवती वरु-जियोंमें तेरी जैसी रुचि है वैसी रुचि यदि जिनवर भगवानके कहे हुए धर्ममें हो तो मुक्ति तेरी हथेली पर रखी हुई है ॥ ४२७ ॥ आगे कहते हैं कि लक्ष्मीको चाहना सुष्ठम है किन्तु धर्मके बिना उसको प्राप्ति सुष्ठम नहीं है। अर्थ—यह जीव लक्ष्मीको तो चाहता है किन्तु सुधर्मसे प्रीति नहीं करता। क्या कहीं बिना बीजकेभी धान्यकी उत्पत्ति देखी गई है ?। भावार्थ—पोड़ा, हाथी, रथ, धन, धान्य, सुवर्ण, वगैरह सम्पदाकी तथा इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती वगैरहके वैभवकी तो यह जीव इच्छा करता है, किन्तु सच्चे धर्मको पालन करना नहीं चाहता। ऐसी स्थितिमें धर्मके बिना उस लक्ष्मीको वह कैसे प्राप्त कर सकता है ? क्या कहीं बिना बीजके गेहूँ, चना, मूंग, उड़द वगैरह पैदा होता देखा गया है ? जतः जैसे बिना बीजके धान्य पैदा नहीं होता वैसेही बिना धर्म किये लक्ष्मीकी प्राप्ति नहीं हो सकती है ॥ ४२८ ॥ आगे धर्मात्मा जीव क्या २ करता है यह दो गाथाओंसे बतलाते हैं। अर्थ—जो जीव धर्मका आचरण करता है, वह शत्रुओंपर भी क्षमा भाव रखता है, पराये द्रव्यको ग्रहण नहीं करता, और पराई स्त्रीको माताके समान मानता है ॥ भावार्थ—धर्मात्मा जीव अपने मित्र वगैरह स्वजनोंकी तो बातही क्या, अपने शत्रुओंपर भी क्रोध नहीं करता। तथा पराये रत्न, सुवर्ण, मणि, मुक्ता और धन धान्य वस्त्र वगैरहको पानेका प्रयत्न नहीं करता। और दूसरोंकी स्त्रियोंपर कभी कुट्टि नहीं डालता, कन्हे अपनी माता और बहिनके तुल्य समझता है ॥ ४२९ ॥

१ व लक्ष्मी । २ ग आदरं । ३ व दोसह । ४ व (?) म परयारं ।

ता सम्बन्ध वि कित्ती ता सम्बन्ध' वि हवेद्' बोसातो ।

ता सम्बन्धं पिय भासद् ता सुद्धं माणसं कुणइ' ॥ ४३० ॥

[छाया-तावद् सर्वत्र अपि कीर्तिः तावद् सर्वत्र अपि भवति विश्वासः । तावद् सर्वं प्रियं भाषते तावद् शुद्धं मानसं करोति ॥] यावत्कालं जिनधर्मः सम्यक् जीवस्य भवति तावत्कालं सर्वत्रापि अधोमध्योर्ध्वलोके तस्य जीवस्य कीर्तिः यथाः महिमा स्यातिः स्यात् । अपि पुनः ता तावत्कालं तस्य धर्मेवतः पुनः सर्वस्यापि समस्तत्रैलोक्यजनस्य, अपिशब्दात् स्वकीयस्य, विश्वासः विश्वम्भः प्रतीतिः स्यात् । ता तावद् सर्वं प्रियं हितकारकं भाषते । सर्वलोकः तं धर्मवन्तं प्रति प्रियहितमिदमधुरकर्णप्रियवचनं भाषते । म धर्मवान् जीवः सर्वान् प्रति हितमितमधुरादिवाक्यं वक्तव्यार्थः । ता तावत्कालं तस्य धर्मेवतः मानसं चित्तं शुद्धं निर्मलं करोति परेया मानसं सधर्मः सन् शुद्धं करोतीत्यर्थः ॥४३०॥ अथ धर्मेमाहात्म्यं गाथावृत्तध्वेनाह—

उत्तम-धर्मेण जुबो होवि तिरिक्खो वि उत्तमो देवो ।

चंडालो वि सुरिदो उत्तम-धर्मेण संभवदि' ॥ ४३१ ॥

[छाया-उत्तमधर्मेण युतः भवति तिर्यक् अपि उत्तमः देवः । चण्डाल अपि सुरेन्द्रः उत्तमधर्मेण संभवति ॥ ॥ तिर्यक्जीवः भोगजात्रसिंहव्याघ्रकृगालकुटुंरकुटुंरकुटुंरदिप्राणी । कर्षंभूतः । उत्तमधर्मेण युक्तः सन्, सम्यक्स्वप्नतादिपञ्चनमस्कारदानपूजादिभावनादिलक्षणधर्मेण गह्वितः तिर्यक् उत्तमदेवो भवति सौधर्मस्वर्गाच्छुच्यस्वर्गनिवासी देवो जायते । सम्यक्त्वं विना व्रतादिना युक्तः तिर्यक्जीव भवन्वामी देवो व्यन्तरदेवो वा ज्योतिष्कदेवो वा जायते । अपिशब्दात् उत्तमधर्मेण युक्तः मनुष्यः उत्तमदेवो भवति । श्रावकधर्मेण सहितः गृहस्थः सौधर्माच्छुच्युत्तमत्कल्पवासी देवः इन्द्रप्रतीग्रसामानिकादिको जायते । यतिधर्मेण युतः सौधर्मादिसर्वांशसिद्धिपर्यन्तनिवासी उत्तमदेवो जायते, सकलकर्मज्ञं कृत्वा सिद्धोऽपि जायते । तथा उत्तमधर्मेण जिनोक्तधर्मेण सम्यक्त्वाणुव्रतादिलक्षणेन कृत्वा चाण्डालो मातङ्गः उत्तमदेवः सुरेन्द्रः प्रतीन्द्रसमानिको वा संभवति जायते । के के नराः । तिर्यक्श्च क्व क्वोत्कष्टेन जायते चेत्, त्रैलोक्यतरे प्रोक्तं च

अर्थ-धर्मात्मा पुरुषको सब जगह कीर्ति होती है, सब लोग उसका विश्वास करते हैं, वह सबके प्रति प्रिय वचन बोलता है, और अपने तथा दूसरोंके मनको शुद्ध करता है ॥ भावार्थ-धर्मात्मा जीवका सब लोकोंमें यश फैल जाता है कि अमुक मनुष्य बड़ा सन्तोषी और सच्चा है, वह किसीको बस्तुको नहीं हड़पता । इससे सब लोग उसका विश्वास करने लगते हैं । वह सबसे हितकारी सीधे वचन बोलता है, और सब लोग भी उससे सीधे वचन बोलते हैं । वह अपना मन साफ रखता है किसीका बुरा नहीं सोचता । इससे सब लोगभी उसके प्रति अपना मन साफ रखते हैं । कभी उलका बुरा नहीं चाहते । अतः धर्मात्मा जीव धर्मका पालन करनेसे केवल अपना ही भला नहीं करता किन्तु दूसरोंका भी भला करता है ॥ ४३० ॥ आगे चार गाथाओंसे धर्मका माहात्म्य बतलाते हैं । अर्थ-उत्तम धर्मे युक्त तिर्यक् भी उत्तम देव होता है । तथा उत्तम धर्मेसे युक्त चाण्डाल भी सुरेन्द्र होजाता है ॥ भावार्थ-सम्यक्स्वप्न व्रत, पंच नमस्कार मंत्र, दान, पूजा आदि उत्तम धर्मका पालन करनेसे गाय, बैल, हाथी, घोडा, सिंह, व्याघ्र, शृगाल, कृसा, सुर्गा, मेंढक आदि प्राणि भी मरकर उत्तम देवपद पाते हैं । अर्थात् यदि वे सम्यक्वृष्टि होते हैं तो मरकर सौधर्म स्वर्गसे लेकर सोलहवे अच्युत स्वर्गंतक जन्म लेते हैं । और यदि सम्यग्दर्शनके विना व्रतादिका पालन करते हैं तो मरकर भवन्वासा, व्यन्तर अथवा ज्योतिष्क जातिके

१ ल म ग सम्बत्स । २ ल ग हवद् । ३ ल म स ग कुणई । ४ व संभवद् ।

“णरतिरिव देसअवदा उक्कस्तेणचुवो त्ति णिग्गया । णर अयवदेसमिच्छा गेवेज्जंतो त्ति मच्छति ॥ सम्बद्धो त्ति मुट्ठिी महम्बई भोगभूमिजा सम्मा । सोढम्मदुग्गं मिच्छा भवणतियं तावसा य वरं ॥ चरया य परिब्बावा बन्धोत्तरपपो त्ति आजीवा । अणुदिसजणुत्तरादो चुदा ण केसवपदं जंति ॥” त्ति । तथा चोक्तं च । “प्रापदेवं तव नुतिपदेवीवकेनोपदिष्टेः, पापाचारी मरणसमये सारथेयोपि सौख्यम् । क सदेहोयदुपलभते वासवश्रीप्रभुत्व, जल्पन् जाप्येर्मणिमिरमलेस्वन्नमस्कारचक्रम् ॥” “बहूश्चरणसपर्यामहागुभावं महात्मनामवदत् । भेक प्रमोदमतः कुसुमेनेकेन राजग्रहे ॥” तथा । “धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मं बुधाग्निन्वते, धर्मैर्नैव समाप्यते शिवसुख धर्माय तस्मै नमः । धर्मात्नास्ति परः सुहृद् भवभृतां धर्मस्य मूलं दया, धर्मं चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्मं मा पालय ॥” “सुकुलजन्मविभूतिरनेकधा प्रियममागमसौख्यपरपरा। नृपकुले गुस्ता विमलं यशो भवति धर्मतरोः फलमीदृगम् ॥” इति ॥ ४३१ ॥

देव होते हैं । गाथामें आये हुए ‘वि’ शब्दसे इतना अर्थ और लेना चाहिये कि उत्तम धर्मसे युक्त मनुष्य मरकर उत्तम देव होता है । अर्थात् श्रावकधर्मका पालन करनेवाला मनुष्य मरकर सौधर्म स्वर्गसे लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यन्त इन्द्र, प्रतीन्द्र, सामानिक आदि जातिका कर्णवासी देव होता है । तथा मुनिधर्मका पालक मनुष्य मरकर सौधर्मस्वर्गसे लेकर सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त जन्म लेता है । अथवा सकल कर्मोंको नष्ट करके सिद्धपदको प्राप्त करता है । तथा सम्यक्त्व व्रत आदि उत्तम धर्मका पालक चाण्डाल भी मरकर उत्तम देव होजाता है । कौन - मनुष्य और तिर्यञ्च मरकर उत्कृष्टसे कह २ उत्पन्न होते हैं, इसका वर्णन त्रिलोकसारमें इस प्रकार किया है—देशव्रती और असंयतसम्यग्दृष्टी मनुष्य और तिर्यञ्च मरकर अधिकसे अधिक सोलहवें स्वर्ग तक जन्म लेते हैं । द्रव्यछिन्नी, किन्तु भावसे असंयत सम्यग्दृष्टी अथवा देशव्रती अथवा मिथ्यादृष्टी मनुष्य प्रवेयक तक जन्म लेते हैं ॥ सम्यग्दृष्टी महाव्रती मरकर सर्वार्थसिद्धि तक जन्म लेते हैं । सम्यग्दृष्टी भोगभूमिया जीव मरकर सौधर्मयुगलमें जन्म लेते हैं और मिथ्यादृष्टि भोगभूमिया जीव मरकर भवनत्रिकमें जन्म लेते हैं । तथा उत्कृष्ट तापसी भी मरकर भवनत्रिकमें जन्म लेते हैं ॥ नंगे वपस्वी और परिव्राजक ब्रह्मोत्तर स्वर्ग तक जन्म लेते हैं । आज्ञाबक सम्प्रदायवाच्चे अच्युत स्वर्ग तक जन्म लेते हैं । अनुदिश और अनुत्तरोसे च्युत हुए जीव नारायण प्रतिनारायण नहीं होते ॥” बादिराजसूरिने एकीभावस्तोत्रमें नमस्कार मंत्रका माहात्म्य बतलाते हुए कहा है—हे जिनवर, मरते समय जीवन्धके द्वारा सुनाये गये आपके नमस्कार महामंत्रके प्रभावसे पापी कुत्ता भी मरकर देव गतिके सुखको प्राप्त हुआ । तब निर्मल मणियोंके द्वारा नमस्कार मंत्रका जप करने वाला मनुष्य यदि इन्द्रकी सम्यक्ताको प्राप्त करे तो इसमें क्या सन्देह है ! स्वामी समन्त भद्रने जिनपूजाका माहात्म्य बतलाते हुए श्री रत्नकरंडभावकाचारमें कहा है—‘राजगृही नगरीमें आनन्दसे मत्त होकर भगवान महावीरकी पूजाके लिये एक फूल लेकर जाते हुए मेढकने महात्माओंको भी बतला दिया कि अर्हन्त भगवानके चरणोंकी पूजाका क्या माहात्म्य है ॥” धर्मका माहात्म्य बतलाते हुए किसी कविने कहा है—“धर्म सब सुखोंकी खान है और हित करने वाला है । (इसीसे) बुद्धिमान लोग धर्मका संचय करते हैं । धर्मसे ही मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है । उस धर्मको नमस्कार हो । संसारी प्राणियोंका धर्मसे बढ़कर कांई मित्र नहीं । धर्म का मूल दया है । अतः मैं प्रतिदिन अपना चित्त धर्ममें लगाता हूँ । हे धर्म मेरी रक्षा कर ॥” और भी कहा है—अच्छे कुलमें जन्म, अनेक प्रकारकी विभूति, प्रिय जनोका समागम, लगातार सुखकी प्राप्ति राजवरानेमें आदर सम्मान और निर्मल यश,

अग्नी वि य होवि हिमं होदि भुमंगो वि उत्तमं रयणं ।
जीवस्स सुधम्ममावो देवा वि य किकरा होंति ॥ ४३२ ॥

[छाया—अग्निः अपि च भवति हिमं भवति भुजङ्गः अपि उत्तम रत्नम् । जीवस्य सुधर्मात् देवाः अपि च किकूरा भवन्ति ॥] जीवस्यात्मनः सुधर्मात् श्रीजिनसंबन्धीतरागोक्तयतिश्रावकधर्मात्, अपि च विषये, अग्निः वैश्वानरः हिमं शीतलो भवति । भुजङ्गोऽपि उत्तमं रत्नम् अनर्घ्यो मणिर्भवति । महाविषधरकृष्णसर्पः रत्नमाला पुष्पमाला च भवति । तथा च पुनर् देवाः भवनव्यन्तरज्यातिष्ककल्पवासिनः सुराः किकराः सेवका भूत्या भवन्ति । अपिशब्दात् मानवाः किकरा भवन्ति । उक्तं च । “धम्मो मंगलमुक्किट्ठं अहिंसा संजमो तवो । देवा वि तस्स पणमंति जस्स धम्मे सया मणो ॥” इति ॥ ४३२ ॥

तिक्खं खगं माला वुज्जय-रिउणो सुहंकरा सुयणा ।
हालाहलं पि अमियं महावया संपया होवि ॥ ४३३ ॥

[छाया—तीक्ष्णः अङ्गः माला दुर्जयरिपवः सुहंकराः मुजनाः । हालाहलम् अपि अमृतं महापदा संपदा भवति ॥] धर्मस्य माहात्म्येन धर्मवतः पुंसः इति सर्वत्र संबन्धनीयम् । तीक्ष्णः शितः अङ्गः अग्निः माला पुष्पमभवति । तथा दुर्जयरिपवः दुःसाध्यशत्रवः सुहकराः सुखमाधकाः मुजनाः सज्जना उत्तमपुरुषाः स्वपरहितकारकाः स्वकीयजना वा आयन्ते । तथा हालाहलं तास्कातिकमरणकारिविषं कालकूटविषम् अमृतं मुषा जायते । तथा महापदा महत्कष्टं संपदा संपत्तिर्भवति ॥ ४३३ ॥

अलिय-वयणं पि सच्चं उज्जम-रहिणं वि लच्छि-संपत्ती ।
धम्म-पहावेण णरो अणओ वि सुहंकारो होवि ॥ ४३४ ॥

[छाया—अलीकवचनम् अपि सत्यम् उद्यमरहिते अपि लक्ष्मीसंप्राप्तिः । धर्मप्रभावेण नरः अनयः अपि सुहंकरः भवति ॥] तथापि निश्चितं धर्मप्रभावेण श्रीजिनधर्ममाहात्म्यात् धर्मवतः पुंसः अलीकवचनं कार्यात् कारणदा रायदेवादा ये सब धर्मरूपी वृक्षके सुफल हैं ॥ ४३१ ॥ अर्थ—उत्तम धर्मके प्रभावसे अग्नि शीतल हो जाती है, महा विषधर सर्प रत्नोंकी माला होजाती है; और देव भी दास हो जाते हैं ॥ ४२२ ॥ अर्थ—उत्तम धर्मके प्रभावसे तीक्ष्ण तलवार माला हो जाती है, दुर्जय शत्रु सुख देने वाले आत्मीय जन बन जाते हैं, तत्काल मरण करने वाले हालाहल विष भी अमृत हो जाता है, तथा बड़ी भारी आपत्ति भी संपदा हो जाती है ॥ ४३३ ॥ अर्थ—धर्मके प्रभावसे जीवके शूठ वचन भी सच्चे हो जाते हैं, उद्यम न करनेवाले मनुष्यको भी लक्ष्मीकी प्राप्ति हो जाती है, और अन्याय भी सुखकारी हो जाता है ॥ आद्यार्थ—आशय यह है कि यदि जीवने पूर्वभवमें धर्मका पालन किया है तो उसके प्रभावसे उसकी शूठी बात भी सच्ची हो जाती है, बिना परिश्रम किये भी सम्पत्ति मिल जाती है और अन्याय करते हुए भी वह सुखी रहता है । किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि अन्याय करने का फल उसे नहीं मिलता या शूठ बोलना और अन्याय करना अच्छा है बल्कि धर्मके प्रभावसे अन्याय भी न्यायरूप हो जाता है । धर्मका प्रभाव बतलाते हुए किसी कविने भी कहा है—‘जो लोग धर्मका आचरण करते हैं, उनपर सिंह, सर्प, जल, अग्नि, आदि के द्वारा आई हुई विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, सम्पत्तियां प्राप्त

केनापि असत्यवचनं श्रुत्यम् अतीकम् आलं इत्त तस्यं जायते, दिव्यादिकेन शपथेन सस्यो नरो जायते । उच्चमरहितोऽपि पुंसि धर्मप्रभावात् लक्ष्मीः संपत्तिः संपवा नानाविधा भवति । धर्मप्रभावेण कृषमाहात्म्येन नरः अनयोऽपि न्यायरहितः अन्त्याभी अन्धो वा भुमंकरः सुलंकारो वा हितकारको भवतीत्यर्थः । “व्याघ्रव्यालजलानसाधिविपस्तेषा व्रजन्ति शयं, कल्याणानि समुल्लसन्ति विबुधाः सांनिध्यमध्यागते । कीर्तिः स्फूर्तिमिवति यास्युपचयं धर्मः प्रगश्यत्यधम्, स्वनिर्वाणसुखानि संविबधते ये शीलमधिप्रते ॥” तोयस्थानिरपि स्रजस्यहिरपि व्याघ्रोऽपि सारङ्गति, व्याधोऽप्यधृति पवंतोऽप्युपसति श्वेधोऽपि पीयूषति । विष्णोऽप्युत्सवति प्रियस्यरिरिः श्रीडातडागत्ययां, नाथोऽपि स्वगुह्यदभ्यपि गुणा धर्मप्रभावात् भ्रूषम् ॥” इति ॥ ४३४ ॥ अथ धर्मरहितस्य निन्दा गाथात्रयं दर्शयति—

देवो वि धम्म-वत्तो मिच्छस्त-वत्सेण तरु-वरो होदि ।

चक्को वि धम्म-रहिओ णिवडइ^१ णरए णं संवेहो ॥ ४३५ ॥

[छाया-देवः अपि धर्मस्यक्तः मिध्यात्ववशेन तरुवरः भवति । चक्री अपि धर्मरहितः निपतति नरके न सन्देहः ॥] देवोऽपि धवनव्यक्तरज्योतिष्ककल्पनिवासी सुरोऽमरः । अपिशब्दात् मनुष्यतिर्यग्जीवः । किभूतः । धर्मस्यक्तः । जिनोक्तः धर्मरहितः सत् तरुवरो भवति चन्द रागशकरो रकुडकुमसहकारदाक्षादिकृपवृशवनस्पतिकायिको उपलक्षणात् पृथ्वीकायिकः-अप्यायिकः पथंन्द्रियतिर्यग्जीवः हीनमनुष्यो वा भवति जायते उत्पद्यते । केन कृत्वा । मिध्यात्ववशेन अतस्त्वव्यदान-वशेन कुदेवकुषमं कुगुरुकुशाक्षाराधनेन । मिध्यादृष्टिदेवः क्वः जायते चेत्, तदुक्तं च । “देवोण देवाण संपञ्जदि कम्म-सण्णितिरियणरे । पत्तेयमुडविजाऽब्बादरपञ्जत्तगे गमणं ॥” इति । तथा चक्रयपि चक्रवर्त्यपि षट्षण्डाधिपतिः चक्रवर्ती त्रिल्लण्डाधिपतिरिंधं चक्री वासुदेवः प्रतिवासुदेवः । अपिशब्दात् मुकुटवदमण्डलिकादिकः नरः धर्मस्यक्तः, मिध्यात्ववशेन कृत्वा नरके धर्मांशामेवाज्ञातारिष्टामवशीमाववीयु जायते सुनौमबह्वदतादिवत् धर्मस्यक्तः पाप मिध्यात्वं च मंपदे संप्रतिष्ठितं न भवति संपवधं तन्मर्थं न स्यात् ॥ ४३५ ॥

होती हैं, विद्वान् लोग उनके निकट आकर बैठते हैं, सर्वत्र उनका यश फैलता है, धर्मका संचय होता है, पापका नाश होता है और स्वर्ग तथा मोक्षका सुख प्राप्त होता है ॥’ और भी कहा है— ‘धर्मके प्रभावसे अग्नि भी जलरूप हो जाती है, सर्प भी माला रूप हो जाता है, व्याघ्र भी हिरनके समान हो जाता है, दुष्ट हाथी भी चोड़ेके तुल्य हो जाता है, पहाड़ भी पत्थरके टुकड़ेके तुल्य हो जाता है, विषभी अमृतके तुल्य हो जाता है, विघ्न भी उत्सवके रूपमें बदल जाता है, शत्रु भी मित्र हो जाता है, समुद्र भी तालाबके तुल्य हो जाता है, और जंगल भी अपने घरके तुल्य बन जाता है, यह निश्चित है ॥४३४॥ आगे तीन गाथाओंसे धर्मरहित जीवकी निन्दा करते हैं । अर्थ—धर्मरहित देव भी मिध्यात्वके वशमें होकर वनस्पतिकायमें जन्म लेता है । और धर्मरहित चक्रवर्ती भी मरकर नरकमें जाता है, क्योंकि पापसे सम्पत्तिकी प्राप्ति नहीं होती ॥ धार्थार्थ—कुदेव, कुधर्म, कुगुरु और हूँटे शास्त्रोंकी आराधना करनेसे मनुष्य और तिर्यञ्च की तो बात ही क्या, कल्पवासी देव भी मरकर एकेन्द्रिय हो जाता है । आगममें कहा है कि कर्मके वशसे देव और देवियां मरकर कर्मभूमिया तिर्यञ्च और मनुष्य होते हैं, तथा बादर पर्याप्तक पृथिवीकाय, बादर पर्याप्तक जलकाय और प्रत्येक वनस्पतमें जन्म लेते हैं । तथा छेखण्डोंका स्वामी चक्रवर्ती और तीन खण्डके स्वामी नारायण और प्रतिनारायण भी मरकर सुभौम और चक्रवर्ती ब्रह्म दसकी तरह मिध्यात्वके प्रभावसे नरकमें चले जाते हैं । अतः पापसे

धम्म-विह्वणो जीवो कुणह असक्कं पि साहसं इहं वि ।

'तो ण वि पाववि' इट्ठं सुट्ठु अणिट्ठं परं लह्वि' ॥ ४३६ ॥

[छाया-धर्मविहीनः जीवः करोति अशक्यम् अपि साहसं यदि अपि । तत् न अपि प्राप्नोति इष्टं सुष्ठु अनिष्टं परं लभते ॥] धर्मविहीनः जिनोक्तधर्मरहितो जीवः प्राणी यद्यपि असाध्यमपि साहसं करोति नोगमनपर्वेत्तारोहणद्वीपा-पान्तरथमनसप्राप्तप्रवेशना सिमाषिकृषिवाणिज्यव्यापारप्रमुखं साहसमुद्यमं करोति । तथा असाध्यं कार्यं केनापि साधयि-सुमशक्यं कार्यं करोति यद्यपि यहि एतत् असाध्यमपि साहसं विदधाति, तो तद्धि नैव प्राप्नोति सुष्ठु अतिशयेन इष्टसुखं पुत्रकलत्रमित्रभ्रातृधनधान्यादिवाञ्छितं वस्तु, परं केवलम् अनिष्टं जन्तुसर्पदुर्जनदारिद्र्यप्रयोगादिकं दुःखं प्राप्नोति ॥४३६॥

इय पक्खक्खं पेच्छह' धम्माहम्माण विविह-साहप्पं ।

धम्मं आधारह सया पावं दूरेण परिहरह ॥ ४३७ ॥^१

[छाया-इति प्रत्यक्षं पश्यत धर्माधर्मयोः विविधमाहात्म्यम् । धर्मम् आचरत सदा पापं दूरेण परिहरत ॥] सदा निरन्तरम् आदरस्व भो भव्यवरपुण्डरीकं कुरुष्व त्वम् । कम् । धर्मं जिनोक्तवृषम् । दूरेण दूरतः अत्यर्थं पापं वृजितं दुरितं ययं परिहरत मिथ्यात्वासांयमात्रतादिकं किस्वियं भो मय्या ययं सर्वथा त्यजेत्सर्वैः । किं कृत्वा । इति पूर्वोक्तप्रकारेण धर्माधर्मयोर्विविधमाहात्म्यं प्रत्यक्षं दृष्ट्वा, धर्मस्य अनेकप्रकारप्रभावमहिमास्वर्गभोक्षादिसुखप्राप्तिं प्रत्यक्षं साक्षात् दृष्ट्वा, अव-संस्त्य पापस्य विविधमाहात्म्यं नरकतियंन्दारिद्र्यदुःखप्राप्तिं दृष्ट्वा पापं मुखं धर्मादरस्व इति ॥४३७॥ इति स्वामिकारित-केयकृतानुप्रेक्षाया नैविद्यविद्याकुशलपद्माशोकविचक्रवतिमट्टारकश्रीशुभचन्द्रविरचितटीकायां यतिधर्मानुप्रेक्षाया वर्णनाधि-कारः द्वादशः समाप्तः ॥ अथ धर्मानुप्रेक्षायाश्च लिकां व्याचक्षाणो द्वादशविषयतपोविधानव्याख्यानं कार्तिकेयस्वामी वितनोति-

वारस-भेओ भणिओ णिज्जर-हेऊ' तवो' समासेण ।

तस्स पयारा एवे भणिज्जमाणा मुणेयब्बा ॥ ४३८ ॥

[छाया-द्वादशभेद मणितं निर्जराहेतुः तपः समासेन । तस्य प्रकाराः एते ग्रन्थमानाः ज्ञातव्याः ॥] समासेन संक्षेपेण तपः तत्पत्ते संतप्यते कर्मक्षयायै क्यतिपुञ्जानामादिकमन्तरेण मुनीधरेण शरीरेन्द्रियाणीति । तपः कतिधा ।

सम्पत्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ४३५ ॥ अर्थ-धर्म रहित जीव यदि अतुल साहस भी करे तो भी इष्ट वस्तुको प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि उल्टा अनिष्टको ही प्राप्त करता है। **प्रावार्थ**-पापी जीव ऐसा साहस भी करे जो किसी के लिये करना शक्य न हो, अर्थात् नौकासे समुद्र पार करे, दुर्लभ्य पर्वतको लोच जाये, द्वीपसे द्वीपान्तरको गमन करे, भयानक युद्धोंमें भाग ले, फिर भी उसे मन चाही वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती, उल्टे शत्रु, सर्प, दुर्जन, गरीबी रोग बगैरह अनिष्ट वस्तुओंकी ही प्राप्ति होती है ॥ ४३६ ॥ अर्थ-अतः हे प्राणियों, इस प्रकार धर्म और अधर्मका अनेक प्रकार साहात्म्य प्रत्यक्ष देखकर सदा धर्मका आचरण करो और पापसे दूरही रहो ॥ **प्रावार्थ**-धर्मका फल स्वर्ग और मोक्ष सुखकी प्राप्ति है, तथा अधर्मका फल नरकगति और तिर्यञ्च गतिके दुःखोंकी प्राप्ति है । अतः पापको छोड़ो और धर्मका पावन करो ॥ ४३७ ॥ इस प्रकार स्वामिकारिकेयानुप्रेक्षाकी टीकामें धर्मानुप्रेक्षा नामक बारहवां अधिकार समाप्त हुआ ॥ आगे धर्मानुप्रेक्षाकी चूलिकाको कहते हुए कार्तिकेय स्वामी

१ व विहीणो । २ व अथ । ३ व तो विष्णु पावह इट्ठं । ४ स पावह । ५ ल म स ग लह्व (ई ?) । ६ ल ग स पिच्छिय, म पिच्छिह (?) ७ स धम्माधम्माण । ८ धम्मानुपेक्खा ॥ वारसभेओ इत्यादि । ९ व ग हेउं (ऊ ?) । १० व तवो ।

द्वावशभेयं वणितं वक्ष्यमाणम् अनशनदिद्वावशप्रकारं कथितं जिर्नैरिति शेषः । द्वादशं तत्तपः निर्जराहेतुकं निर्जराया एका-
वशभेदमिभ्रया कर्मप्रणयकारणम्, तस्य तपसः प्रकारा भेदाः एते अनशनादयः मध्यमानाः कथ्यमानाः मन्तव्या ज्ञातव्याः ।
भेदाभेदरत्नत्रयाविभक्त्याविभक्त्यानिरोधस्तपः, वा यदा परद्रव्यामिलाषां परिहरति तदा तपः वा, इत्यकर्ममावकर्मसंज्ञायां
मायाविरोधेन साधुना, तप्यते इति तपः, वा शरीरेन्द्रियसंतापनार्थं शोषणार्थं साधुना तप्यते संतप्यते इति तपः, वा
कर्मन्वयं तप्यते दहते भस्मीक्रियते इति तपः । तथा निश्चयतपोविधानमुक्तं च । “परद्रव्येषु सर्वेषु यच्छिष्या तस्मिन्-
तनम् । तपः परमगाम्नातं तस्मिन्धनयस्त्वितः ॥” ४३८ ॥ अथ तत्रानशननामतपोविधानं याथाचतुष्केन व्याकरोति-

उबसमणो अक्खाणं उववासो वण्णिदो' समासेण ।

तम्हा भुंजता वि य जिदिविया होंति उववासा ॥ ४३९ ॥

[छाया-उपशमनम् अज्ञाणात् उपवासः वणितः समासेन । तस्मात् भुञ्जमानाः अपि च जितेन्द्रियाः भवन्ति
उपवासाः ॥] मुनीन्द्रैः प्रत्यक्षज्ञानवेदिभिः अवधिमनःपर्ययकेवलज्ञानिभिः तीर्थकरणगणधरदेवादिभिः वणितः व्याख्यातः ।
कः । उपवासः, उप-समीपे आत्मनः परमद्द्रव्यं, शुद्धबुद्धैकस्वरूपस्य वसतीत्युपवासः । अथवा शरीरसमन्वयवर्णनन्दलयेषु
पक्वम् विषयेषु परिहृतोत्सुक्यानि पक्षाणि इन्द्रियाणि उपेक्ष्य आगत्य तस्मिन् उपवासे वसन्तीत्युपवासः । अशनादिचतुर्वि-
धाहारस्य परिस्थागो वा उपवासः । किमर्थमुपवासः कथितः । अज्ञाणामुपशमने स्पर्शनरसनघ्राणबुधुःयोनेन्द्रियाणां
तद्विषयाणां रागद्वेषयोश्च उपशमने उपशमनिमित्तं शान्त्यर्थं निमित्तात् कर्मणि सप्तमी वाक्या । तस्मादिन्द्रियोपशमकारणात्
भुञ्जमानाः भोजन कुषाणाः चतुर्विधाहार जिमन्तः गृह्णन्तः, अपिशब्दात् अभुञ्जमानाः जितेन्द्रियाः जितानि इन्द्रियाणि
यैस्ते जितेन्द्रियाः निजितपञ्चन्द्रियमदाः इन्द्रियवशीकर्तारः उपवासाः उपवासिनो नराः सदा शोषव्रतितो भवन्ति । ये
जितेन्द्रियास्ते सद्योपवासिनो नरा भवन्तीत्यर्थः ॥ ४३९ ॥

वारह प्रकारके तपका व्याख्यान करते हैं । अर्थ-कर्मोंकी निर्जराका कारण तप संक्षेपसे वारह
प्रकारका कहा है । उसके भेद आगे कहेंगे । उन्हें जानना चाहिये ॥ **छावायं-ख्याति, लाभ, पूजा**
वगैरहकी भावनाको त्यागकर मुनीश्वरोंके द्वारा कर्मोंके श्रयके लिये जो तपा जाता है उसे तप
कहते हैं । अथवा रत्नत्रयकी प्राप्तिके लिये इच्छाको रोकनेका नाम तप है । अथवा परद्रव्यकी
अभिलाषाको दूर करनेका नाम तप है । अथवा शरीर और इन्द्रियोंकी दमन करनेके लिये साधुके
द्वारा जो तपा जाता है वह तप है । अथवा जिसके द्वारा कर्म रूपी इंधनको जलाकर भस्म किया
जाता है वह तप है । कहा भी है-“समस्त परद्रव्योंकी इच्छाको रोकना ही निश्चयसे शक्य तप कहा
है ॥” संक्षेपसे उस तपके वारह भेद कहे हैं । अनशन, अवमोदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग,
चिच्चक्षुश्रव्यासन और कायक्लेश ये छै प्रकारका बाह्य तप है । और प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य,
स्वाध्याय, न्युत्सर्ग और ध्यान, ये छै प्रकारका अभ्यन्तर तप है । इनका स्वरूप आगे कहेंगे ॥४३८॥
प्रथमही चार गाथाओंसे अनशन नामक तपका वर्णन करते हैं । अर्थ-तीर्थङ्कर, गणधर देव आदि
मुनीन्द्रोंने इन्द्रियोंके उपशमनको (विषयोंमें न जाने देने को) उपवास कहा है । इसलिये जितेन्द्रिय
पुरुष आहार करते हुए भी उपवासी हैं ॥ **भावायं-शुद्ध बुद्ध स्वरूप आत्माके उप** अर्थात् समीपमें
वसनेका नाम उपवास है । और आत्माके समीपमें बसनेके लिये पाँचों इन्द्रियोंका दमन करना
आवश्यक है, तथा इन्द्रियोंके दमनके लिये चारों प्रकारके आहारका त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि
जो भोजनके डोलुपों होते हैं उनको इन्द्रियाँ उनके वशमें नहीं होती, बल्कि वे स्वयं इन्द्रियोंके दास

जो भग-ईन्द्रिय-विजई इह-भव-पर-लोय-सोख'णिरवेषधो ।

अप्याणे विय निबसई सञ्जाय-परायणो होवि ॥ ४४० ॥

[छाया-यः मनइन्द्रियविजयी इहभवपरलोकसौख्यनिरपेक्षः । आत्मनि एव निवसति स्वाध्यायपरायणः भवति ॥] न मध्यजनः स्वाध्यायपरायणो भवति । स्वाध्याये वाचनाप्रच्छेदानुप्रेक्षास्नानायुषधोपदेशलक्षणे पञ्चप्रकारे परायणः तत्परः सावधानः एकत्वं गतः । स कः । यो मध्यजनः आत्मन्येव शुद्धबुद्धिदानन्दैकरूपशुद्धिचिद्रूपभेदरत्नवयरूपपरमानन्दे परमात्मनि स्वार्मानि निवसति निवास करोति तिष्ठति ध्यानेन एकरत्वं गच्छति, स्वस्वरूपमुक्तामुक्तम् अनुभवति स मध्यः स्वाध्यायपरायणः । कीदृशिवधो भव्यः । मनइन्द्रियविजयी मनः मानस चित्तम्, इन्द्रियाणि स्पृशनादीनि तेषां विजयी जेता बभौकारकः इन्द्रियगनोर्यापारविग्रहितः । पुनः कथंभूतः । यो मध्यः इहभवपरलोकसौख्यनिरपेक्षः, इहभवभुज्यमानायुष्यजन्म परलोक भ्रमे प्राप्यमानस्वर्गादिमनः इन्द्रः तयोः सौख्यानि, शरीरपोषणमुद्राहारग्रहणयुक्तितसेवनमानुष्यानामादीनि विमानात्पररोदेवमेवादीनि न नेषु निरपेक्ष निःस्पृहः बाञ्छारहितः । दृष्टवृत्तानुभूतभोगाकाङ्क्षास्फुटिदानयशः-क्यातिपूजामहत्त्वलाभादिरहित इत्यर्थः ॥ ४४० ॥

कम्माण णिज्जरट्टुं आहारं परिहरेइ लीलाए ।

एग-दिणादिं-पमाणं तस्स तवं अणसणं होदि ॥ ४४१ ॥

[छाया-कर्मणः निर्गन्धम् आहारं परिहरति लीलायाः । एहदिनदिनमात्रेण तस्स तत्र अतगन भवति ॥] तस्य मध्यस्थः म. अनगन तपो भवति । न विधोर्वं अजनं भोजनं चतुर्विधात्तरं यस्मिन्निति तदनगनम्, अजनपानवाञ्छ-लह्यादिरिहरणम् अनजनमध्य तत्र. म्यात् । तस्य करय । यो मध्यः लीलाया अक्षेपेन स्वयशक्या आहारं चतुर्विधं भोज्यम् हाने हे और जो इन्द्रियोंके दास होते हैं वे अपनी मुद्र बुद्ध आत्मासे कौसों दूर बसते हैं । अतः भ्रष्ट, रस, गन्ध, रूप और शब्द इन पाँचों विषयोंकी ओर अपनी अपनी उत्सुकता छोड़कर पाँचों इन्द्रियोंका ज्ञान्त रहना ही वास्तवमें सच्चा उपवास है और इन्द्रियोंको ज्ञान्त करनेके लिये चारों प्रकारके आहारका त्याग करना व्यवहारसे उपवास है । अतः जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको जीतकर व्रतमें कर्म लिया वे मनुष्य भोजन करते हुए भी उपवासी हैं । सारांश यह है कि जितेन्द्रिय मनुष्य सदा उपवास होते हैं, अतः इन्द्रियोंको जीतनेका प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४३९ ॥ अर्थ—जो मन ओर इन्द्रियोंको जीतता है, इस भव और परभवके विषयसुखकी अपेक्षा नहीं करता. अपने आत्मस्वरूपमें ही निवास करता है और स्वाध्यायमें तत्पर रहता है ॥ भावायं—सच्चा उपवास करने वाला वही है जो मन और इन्द्रियोंको अपने व्रतमें रखता है, इस लोक और परलोकके भोगोंकी इच्छा नहीं रखता अर्थात् इस लोकमें रुचति लाभ और मन प्रतिष्ठको भावनासे तथा आगामी जन्ममें स्वर्ग लोककी देवांगनाओंको भोगनेकी अभिलाषासे उपवास नहीं करता, तथा जो मुद्र बुद्धिदानन्द स्वरूप परमात्मामें अथवा स्वात्मामें रमता है और अच्छे अच्छे शास्त्रोंके अध्ययनमें तत्पर रहता है ॥ ४४० ॥ अर्थ—उक्त प्रकारका जो पुरुष कर्मोंकी निर्जराके लिए एक दिन वगैरहका परिमाण करके लीला मात्रसे आहारका त्याग करता है उसके अनशन नामक तप होता है ॥ भावायं—उपरकी माथांमें जो विशेषताएं बतलाई हैं विशेषताओंसे युक्त जो महापुरुष कर्मोंका एक देशसे श्रय करनेके लिये एक दिन, दो दिन आदिका नियम लेकर बिना किसी कष्टके

१ व युक्त । २ व वि णिवेसाह । ३ व एकदिणाह । ४ व अणसणं ॥ उपवासं इत्यादि ।

कार्तिके० ४२

एकदिनादिप्रमाणम् एकद्वित्रिचतुःपञ्चषट्सप्ताष्टनवदशविदिवसपक्षमासऋतव्ययनवर्षपर्यन्तं परिहरति चतुर्विधाहारं त्यजति । किमर्थम् । कर्मणा निर्जरायं ज्ञानवर्धनावरणवेदनीयमोहनीयायुनिमिश्रोत्रान्तरायाणाम् अष्टकर्मप्रकृतीनां निर्जरायं गलनार्थं श्वायम्, एकवैशकर्मक्षयनिमित्तम् । तथाहि वसुनिष्यत्याचारे "इतिरियं आक्ञ्जीवं बुविहं पुण अणसणं मुणेदक्व । द्वितिरियं साकक्षं गिरावकक्षं ह्रवे विदियं ॥" अतश्चानं पुनरिति रिय-यावञ्जीवभेदाभ्यां द्विविधं ज्ञातव्यम्, इतिरियं साकाक्षं कालादिभिः सापेक्षम्, एतावन्तं कालमहमनशननादिकमनुतिष्ठामीति, निराकाक्षं भवेत् द्वितीयं यावञ्जीवम् आमृगणान्तादपि न सेवनम् । साकाक्षानशनस्य स्वरूपमाह "छट्टुमदसमदुबालसेहि मासद्वमाससखमणाणि । कण्ठेनावलिआदीतबोविहाणाणि णाहारे ॥" अहोरात्रमध्ये द्वे भक्तवेले तत्रैकस्या भक्तवेलाया भोजनमेकस्या परित्यागः एकभक्तः । चतुष्पा भक्तवेलाना परित्यागश्चतुर्थं एकोपवासः । षण्णा भक्तवेलाना त्यागः षष्ठो द्विदिनपरित्यागः । द्वा उपवासो । अष्टाना परित्यागः अष्टमः त्रयः उपवासाः । दशमः चत्वारः उपवासाः, द्वादशः पञ्चोपवासाः । आवलीशब्दः प्रत्येकम्, कनकावलीमुरजमध्यविमान-पृष्ठाभिहृविकीञ्जिनादीनि अनाहारः अनशनं षष्ठाष्टमदशमद्वादशमांसावर्धमासादिभिश्च यानि क्षमणानि कनककावल्यादीनि च यानि तपोविधानानि, तानि सर्वाभ्यानाहारः यावत् उत्कृष्टं षण्णमासास्तत्सर्वं साकाक्षमनशनमिति । तथा चारित्रसारैः । हृष्टफलं मन्त्रसाधनाद्यनुद्विष्य क्रियमाणमुपवनम् अनशनमित्युच्यते । तत् किमर्थम् । प्राणीन्द्रियसयमरागद्वेषाद्युच्छेद-बहुकर्मनिर्जरेणशुभध्यानादिप्राप्त्यर्थम् । सकृद्भोजनचतुर्थषष्ठाष्टमदशमद्वादशपक्षमासकृतव्ययनसवस्त्रेषु अशनपानव्याख-स्वाशनक्षणचतुर्विधाहारनिवृत्तिः ॥ ४४१ ॥

उपवासं कुब्जाणो आरंभं जो करेदि मोहादो ।

तत्स किलेसो अपरं कम्माणं णेव णिञ्जरणं ॥ ४४२ ॥

छाया—[उपवासं कुर्वाणः आरम्भः करोतिः मोहतः । तस्य क्लेशः अपरं कर्मणा नैव निर्जरणम् ॥] तस्य प्रोषणव्रतितः पुंसः क्लेशः श्लघातुषादिबाधया कायक्लेशः श्रमः निरर्थः निष्फलः । अपरम् अन्यच्च तस्य कर्मणा निर्जरणं

प्रसन्नता पूर्वकं अनशन, पान, स्वाद्य और लोष्टकं भेदसे चारों प्रकारके भोजनको छोड़ देता है वही अनशन तपका धारक है । वसुनिन्दित्वाचारमें कहा है—अनशन दो प्रकार का होता है, एक साकाक्ष और एक निराकाक्ष । 'इतने काल तक मैं अनशन करूंगा' इस प्रकार कालकी अपेक्षा रखकर जो अनशन किया जाता है उसे साकाक्ष अनशन कहते हैं, और जीवन पर्यन्तके लिये जो अनशन किया जाता है उसे निराकाक्ष अनशन कहते हैं । साकाक्ष अनशनका स्वरूप इस प्रकार कहा है—एक दिनमें भोजनकी दो वेला होती है । उसमेंसे एक वेला भोजन करे और एक वेला भोजनका त्याग करे । इसे एकभक्त कहते हैं । चार वेला भोजनका त्याग करनेको चतुर्थ कहते हैं, यह एक उपवास है । छ वेला भोजनका त्याग करनेको षष्ठ कहते हैं । यह दो उपवास हैं । इसी प्रकार आठ वेला भोजनका त्याग करनेको अष्टम कहते हैं, यह तीन उपवास हैं । दस वेला भोजनका त्याग करनेको दशम कहते हैं । दशम अर्थात् चार उपवास । बारह वेला भोजनका त्याग करनेको द्वादश कहते हैं । द्वादश नाम पांच उपवासका है । इसी तरह एक मास और अर्धमास आदि तक भोजनको त्यागना तथा कनकावली एकावली आदि तप करना साकाक्ष अनशन है । साकाक्ष अनशन उत्कृष्टसे छै महीना तक किया जाता है । चारित्रसारमें भी लिखा है—मंत्र साधन आदि लौकिक फलकी भाषनाको त्यागकर शान्तिचंयम, इन्द्रियसंयम, राग द्वेषका विनाश, कर्मोंकी निर्जरा और शुभध्यान आदिकी सिद्धिके लिये एक बार भोजन करना, या चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम, द्वादश, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और संवत्सरमें चारों प्रकारके आहारका त्याग करना अनशन है ॥ ४४१ ॥ अर्थ—जो उपवास करते हुए मोहवश

निर्जरा नैव जायते । ज्ञानावरणाच्छकर्मणां निर्जरा गलनं न भवतीत्यर्थः । तस्य कस्य । यः जन्तुः पुष्याद् उपवासम् उपवस्त्वं अपणां कुर्वाणः मन् विवधाति करोति । कम् । आरम्भम् अस्तिमधिकृषिषाणिज्यव्यापारसङ्घर्षनीषण्णीकुञ्जीक-कुम्प्यालनप्रमाजैतवक्ष्यालनशुहलिम्पनादिप्रारम्भं कुर्वन् उपवासादिकः कायकेश्यः । कुतः । मोहात् मोहनीयकर्मोदयात् ममत्वात् अज्ञानत्वात् । उक्तं च । “कथायविषयाहाररत्यागो यत्र विधीयते । उपवासः स विज्ञेयः शेषं सङ्घृतं विदुः ॥” “मोहात् इविषं भवनं मे मे युवतिः सुताश्र मे मे मे । इति मे मे मे कुर्वन् वचुविव बढोऽस्ति संसारः ॥” इति ॥४४२॥
अथावमोदयंतपोविधानं गाथाद्वयेन प्रकृष्यति—

आहार-गिद्धि-रहिणो चरिया-मगोण पासुगं जोगम् ।

अप्यरं जो मुंजइ अवमोदरियं तवं तस्स । ४४३ ॥

[छाया-आहारगृद्धिरहितः चर्यामांणं प्रासुक योग्यम् । अल्पतर य भुङ्क्तं अवमोदर्यं तपः तस्य ॥] तस्य मुनेः विधौ अवमोदयं अवमोदयं द्वितीयतपोविधानं भवेत् । तस्य कस्य । यो भिक्षुः अल्पतरमाहर स्तोकरं तुच्छम् आरभ्यप्रकृत्यवोदयत्याहारस्य चतुर्मासार्थेन व्रसेन वा उनाहार भोजनं भुङ्क्तं अत्यथति । कीदृशमाहार भुङ्क्तं । प्रासुक मनोवचनकायेन कृतकारितानुमोदितादिबोधरहितम् उद्गमोत्पादेषणे ज्वालदोषरहितं वा । पुनः कीदृशम् आहारम् । योग्य यतीनां ग्रहणीयम् । “गहरोमजनुअट्टीकणकुड्यरुहिरमसचम्पामाणि । कवफलमूनवीया छिण्ण मला चउदसा होनि ॥” इति चतुर्दशमलरहितं भोजनं योग्यमुचितम् । केन कृत्वाहार भुङ्क्तं । चर्यामांणं यद्युक्ताहारप्रवृत्त्या यत्याचारोक्तस्मिन्निर्भोअनेकमत्तचतुरङ्ग गुलपादाप्राप्तारालमीनस्थद्रात्रिणदन्तरायरहितादिप्रवर्तनेन आहारं भुङ्क्तं । कथंभूतो भिक्षुः । आहारगृद्धिरहितः आहारस्य भोजनस्य शुद्धपक्षित्वं गृद्धिः अत्यातत्तया मृष्टरमाशाकाशा तथा रहितः । तद्यथा भगवत्याराधनायाम् । “बत्तीस किर कवला आहारो कुक्खिपूरणो होइ । पुरिसस्स महिलिआए अट्टावीस हवे कवला ॥” पुरुषस्य कुक्खिपूरणो भवत्याहारः द्वात्रिंशत्कवलमात्रः, सहस्रतण्डुलैः कृत्वा एककवलमात्रः, तादृशद्वात्रिंशत्कवलमात्रं ३२ नरस्य स्वाभाविकाहारो भवतीत्यर्थः । महिलायाः क्षियाः कुक्खिपूरणो भवत्याहारः अष्टाविंशत्कवलमात्रः । ततः तस्मादा-हारात् “एकुत्तरसेडीए बाव य कवलो वि होदि परिहीणो । अवमोदरियतवो सो अदकवतमेगसिस्सि च ॥” इति एककवलोत्तरश्रेण्या परिहीनः द्वात्रिंशत्कवलस्य ३२ एककवललेनान् ३१ द्वाभ्यां ३० विधि २६ चतुर्भिः २० पञ्चभिः २० इत्येव यावत् एककवलः शेषः २६ । २५ । २४ । २३ । २२ । २१ । २० । १९ । १८ । १७ । १६ । १५ । १४ । १३ । १२ । ११ । १० । ९ । ८ । ७ । ६ । ५ । ४ । ३ । २ । १ ॥ ततः अर्धकवलं तस्य अर्धकवलं

आरम्भको करना है, उसके लिये यह एक और कष्ट तो हुआ किन्तु कर्मोंकी निर्जरा नहीं हुई ॥
ज्ञावार्थ—जो मनुष्य अथवा स्त्री मोह अथवा अज्ञानके वशीभूत होकर उपवासके दिन असि, मधि, क्वा, सेवा, न्यापार, आदि उद्योगोंको तथा पीसना, कूटना, पानो भरना, चूल्हा जलाना, झाड़ू देना, कपड़े धोना, घर लीपना आदि आरंभको करता है वह उपवास करके भूल प्यासकी बाधासे केवल अपने कष्टको ही बढ़ाता है । कदा भी है—जिसमें विषय कषाय रूपी आहारका त्याग किया जाता है वही उपवास है, केवल भोजनका त्याग करना तो लंघन है ॥ ४४२ ॥ आगे दो गाथाओंसे अवमोदयं तपको कहते हैं । अर्थ—जो आहारकी लुप्यासे रहित होकर सांख्यिक चर्याके मार्गसे थोड़ासा योग्य प्रासुक आहार ग्रहण करता है उसके अवमोदयं तप होता है ॥
ज्ञावार्थ—जो माधु आहारमें अति आसक्ति नहीं रखता और ईयांसमिति पूर्वक श्रावकके घर जाकर, उसके पड़वाहने पर दिनमें एक बार खड़े होकर तथा भोजनके बत्तीस अन्तराय टालकर चौदह प्रकारके मलसे रहित भोजन एक चौथाई अथवा आधा प्रास कम खाता है उसके अवमोदयं तप होता है । भगवती आराधनामें कहा है—मनुष्यका

१ ग चरिया । २ च पासुक योग्यं । ३ ल ग जोग । अवमोदरियं तवं होदि तस्स भिक्षु ॥ ४ अ अवमोदरियं ।

तदर्थं यावत् एकसिक्थक सिक्थम् अवशिष्टम् आहारस्याल्पतोपलक्षणमिति अवमोदयार्थं तपोविधानं स्यात् । किमर्थं-
मवमोदयं वृत्तिरनुष्ठीयते इति पृष्टे उत्तरमाह । “धम्मे वासयज्जोणे णाणादीए उद्वगाह कुणदि । ण य इदियप्पदोसयरी
उवमोदरित्तोवुत्ती ॥” अवमोदयं तपोवृत्तिः धर्मं क्षमादिलक्षणे दणप्रकारे आवश्यकक्रियामु समतादियु षट्सु योगेषु
वृक्षमूलादियु ज्ञानादिके पठनपाठनादिके स्वाध्याये चारित्र्ये च उपग्रहं करोति न चेन्द्रियप्रद्वेषकारी न न चावमोदयंवृत्त्या
इन्द्रियाणि प्रद्वेषं गच्छन्ति किंतु वशे तिष्ठन्तीति । बह्वाशी यतिः धर्मं तानुतिष्ठति, आवश्यकक्रियाश्च न संपूर्णः पानयति,
त्रिकालयोगं च न ज्ञेयेण मानयति, स्वाध्यायध्यानादिकं च न कर्तुं शक्नोति, तस्य इन्द्रियाणि च स्वेच्छाकारिणी न
भवन्ति(?) । निद्राजयः वा तपित्तुष्णैर्ध्मादिशान्तिश्च भवति ॥ ४४३ ॥

जो पुणु कित्ति-णमित्तं 'मायाए मिट्ट-मिक्ख-लाहट्ट' ।

अप्पं भुंजदि भोज्जं तस्स तवं णिप्फलं बिदियं ॥ ४४४ ॥

[छाया-यः पुनः कीर्तिनिमित्तं मायया मिष्टं मिसालामार्थम् । अल्पं भुङ्क्ते भोज्यं तस्य तपः निष्फलं द्वितीयम् ॥]
तस्य भिक्षोः द्वितीयं तपोविधानम् अवमोदयार्थम् निष्फलं फलरहितं निरर्थकं वृथा भवेत् । तस्य कस्य । या मिष्टः
भोजनमाहारम्, अल्पतरं स्तोकरम् एकसिक्थमारभ्य एकत्रिंशत्कवलपर्यन्तं भुङ्क्ते वलभने अति अल्पानि । स्मोक्तं
भोजनं करोति । किमर्थम् । कीर्तिनिमित्तम् । अनेन तपसा मम यशो महिमा ख्यातिः कीर्तिः प्रणया पूजालाभादिकं जायते
इति यशो निमित्तम् । पुनः अनु च किमर्थम् अल्पं भोज्यं भुङ्क्ते । मायया वाष्ण्डेन लोकप्रतापार्थम् । तत्र अनु च
किमर्थं स्तोकरं भोजनं भुङ्क्ते । मृष्टमिसालामार्थं मृष्टाश्रमोदककवासात्कर्करादिप्राप्तिनिमित्तम् । तस्य यशो वृथेति ॥ ४४४ ॥
अथ वृत्तिपरिसंख्यानं तपोविधानं प्ररूपयति—

‘एगादि-गिह-पमाणं किञ्चा’ संकप्प-कप्पियं विरसं ।

भोज्जं पसु व्व भुंजदि वित्ति-पमाणं तवो^१ तस्स ॥ ४४५ ॥

[छाया-एकादिगृहप्रमाणं कृत्वा संकल्पकल्पितं विरसम् । भोज्यं पशुवत् भुङ्क्ते वृत्तिप्रमाणं तपः तस्य ॥] नस्य
भिक्षोः वृत्तिप्रमाणं वृत्तिपरिसंख्यानं तपोविधानं भवति । वृत्तैः प्रमाणं परिसंख्या वृत्तिपरिसंख्या । स्वकीयतपोविशेषेण

स्वाभाविक आहार वत्तीस भास होता है और छोका स्वाभाविक आहार अट्टाईस ग्राम होता है । अर्थात् एक हजार चावलका एक भास होता है । और बत्तीस भासमें मनुष्यका तथा अट्टाईस भासमें
छोका पेट भर जाता है । उनमेंसे एक एक भास चटाते चटाते एक भास तक ग्रहण करना और
उसमेंसे भी आधा भास, चौथाई भास या एक चावल ग्रहण करना अवमोदयं तप है । अवमोदयं तपके
करनेसे इन्द्रियां शान्त रहती हैं, त्रिकाल योग शान्तिपूर्वक होता है; आवश्यक क्रियाओंमें हानि नहीं
होती, स्वाध्याय ध्यान वगैरहमें आलस्य नहीं सताता, वात, पित्त और कफ शान्त रहते हैं, तथा निद्रापर
विजय प्राप्त होती है ॥ ४४३ ॥ अर्थ—जो मुनि कार्तिकं लिथ तथा मिष्ट भोजनकी प्राप्तिके लिये
मायाचारसे अल्प भोजन करता है उसका अवमोदयं तप निष्फल है ॥ **मायायं**—थोड़ा भोजन करनेसे
लोग भेरो प्रणसा करंगे, पूजा करंगे, मुझे लड्डू आदि अनेक प्रकारके मिष्टान्न विलायंगे, ऐसा विचार
कर लोगोंको ठगनेके लिये जो मुनि अल्प भोजन करता है उसका अल्प भोजन करना निरर्थक है, वह
अवमोदयं नामका तप नहीं है ॥ ४४४ ॥ आगे वृत्तिपरिसंख्यान तपको कहते हैं । अर्थ—जो मुनि
आहारके लिये जानेसे पहले अपने मनमें ऐसा संकल्प कर लेता है कि आज एक घर या दो घर तक

१ व मायाये मिट्टमखलाहट्टं, २ ग मिट्टिमिक्खलाहट्टं, ३ मा लाहिट्टं, ४ मिट्टिमिक्ख । २ व एगादि, ३ एगादि ।
३ ल ग किवा । ४ व तवो ।

रसश्चिरमांसभोजनद्वारेणैन्द्रियसंबन्धं परिपालयतो मिश्राचिनो मुनेः एकगृहसप्तगृहेकमार्ग्यंदायकमाञ्जनभोजनादिविषयः संकल्पो वृत्तिः परिसंख्यानम्, आगानिनृत्पथं वा, गृहदायकभोजनकालादीनां परिसंख्यानपूर्वकोऽवग्रहो नियमः वृत्तिः । आहारदायोऽवग्रहं तस्याः प्रमाणं संख्या मर्यादा, अस्मिन् मार्गे अस्मिन् गृहे अनेन दीयमानं भोज्यं मोक्ष्यामि इत्यादिसंकल्पेन मर्यादा । तस्य कस्य । यः मुनिः बुद्धं अस्ति अस्मात् । किं तत् । भोज्यं आहारम् । कीदृशम् । एकाविद्युद्गृहप्रमाणम् । एकस्मिन् गृहे द्वयोर्गृहयोः त्रिषु गृहेषु वा इत्यादिप्रमाणं परिसंख्यां मर्यादा विधाय अहम् आहारं मोक्ष्यामि, तदाहं भुञ्जे भोजनं कर्तव्यामीति । अन्यथा न इत्यादिप्रमाणं यत्र भोज्ये किंवा अथवा संकल्पकल्पितं मनसा सकल्पित विरतं विगततरसं रसरहित नीरसम् । किञ्च् । पशुवत् यथा हावभावविभ्रमशृङ्गारमण्डितनवयौवनिककामिनो गोः वेनोः तृणखलकपर्सादिकं ददाति । सा गोः अधोमुखेन तृणाधिकमस्ति । न तु कामिन्यादिकावलोकनेन प्रयोजनम् । तथा मिक्षुमिश्रावलोकनमधोमुखेन करोति, न तु कामिन्यादिकावलोकनेन प्रयोजनं न तु परावरलोकनं मोक्षत् मोक्ष्यार्माणं वा मुखादुनिःस्वाद्युमिक्षां तावलोकते ॥ तद्यथा । यस्याचारे । "गौरपरमाणदायकमाञ्जनाविधानं ज गृहणं । तद् एसणस्स गृहणं विविधस्स य वृत्तिपरिसंखा ॥" गोचरस्य प्रमाणं गोचरप्रमाणं गृहप्रमाणं एतेषु एकद्वित्रिकाविषु गृहेषु प्रविशामि नान्येषु बह्वेषु । अस्य गृहस्य परिकरतयावस्थितं भूमिं प्रविशामि न गृहमित्यभिग्रहः । पाठकस्य संख्यां पाठकस्य गृहस्य संख्यां च करोति । दायको दातारः स्त्रियैव तत्रापि बालया युवत्या स्त्रिविरया निरलंकारया ब्राह्मण्या राजपुत्र्या, तथा एवंविधेन पुरुषेण इत्येवमादिवग्रहः । भाजमानि एवभूतेन भाजनेनैवानीतं गृह्णामि सीवर्णेन कास्यभाजनेन राजतेन मृगमयेनेत्यादि अभिग्रहः । यज्ञानाविधानं नानाकारणं तस्य ग्रहणं स्वीकृत्यम् । मार्गं गृहाङ्गणे च स्थितोऽहं कोऽपि मा प्रतिगृह्णाति तदाहं तिष्ठामीति । तथा अनशनस्य विविधस्य तानाप्रकारस्य यद्ग्रहणम् अवग्रहोपादानम् । अथ यवान्नं प्रामुक मोक्ष्ये नान्यत् । अथवाच गण्डकाद्

जाऊंगा अथवा नीरस आहार मिलेगा तो आहार ग्रहण करूंगा और वैसा आहार मिलनेपर पशुकी तरह उसे चर लेता हूँ । उस मुनिके वृत्तिपरिसंख्यान तप होता है ॥ **भावार्थ**—तपस्वी मुनि धर्म पालनके लिये शरीरकी रक्षा करना आवश्यक समझते हैं, अतः वे शरीरको बनाये रखनेके लिये दिनमें एक बार श्रावणके घरकी तरह जाते हैं और विधिपूर्वक भोजन मिलता है, तो उसे ग्रहण कर लेते हैं । सारांश यह है कि वे भोजनके लिये नहीं जीते किन्तु जीनेके लिये भोजन करते हैं । अतः वे भोजनके लिये जानेसे पहले अपने मनमें अनेक प्रकारके संकल्प कर लेते हैं । जैसे, आज मैं भोजनके लिये एक घर या दो घर ही जाऊंगा, या एक मार्ग तक ही जाऊंगा दूसरा मार्ग नहीं पकूँगा, या अमुक प्रकारका दाता अथवा अमुक प्रकारका भोजन मिलेगा तो भोजन करूँगा अन्यथा बिना भोजन किये ही लौट आऊँगा । इस प्रकारकी वृत्तिके परिसंख्यान अर्थात् मर्यादाको वृत्तिपरिसंख्यान तप कहते हैं । यह तप भोजनकी आशासे मनको हटानेके लिये किया जाता है । इस तपके धारी मुनि अपने किये हुए संकल्पके अनुसार भोजनके मिलनेपर उसे पशुकी तरह चर जाते हैं । अर्थात् जैसे गौकी यत्ति श्रावणके युक्त, शृङ्गार किये हुए कोई सुन्दर तरुणी घास चारा देती है तो गौ नीचा मुख किये हुए उस चारेको चर जाती है, तरुणीके सौन्दर्यकी ओर नहीं निहारती । वैसे ही साधु भी नीचा मुख किये हुए अपने हस्तपुटमें दिये हुए आहारको खाता है, देनेवालेके सौन्दर्यकी ओर अथवा भोजनके स्वादकी ओर ध्यान नहीं देता । यस्याचारमें कहा भी है—'घरोंका प्रमाण करना कि मैं भोजनके लिये एक या दो या तीन आदि घर जाऊँगा, इससे अधिक घरोंमें नहीं जाऊँगा । भोजन देनेवाले दाताका प्रमाण करना कि भोजन देनेवाला पुरुष अथवा स्त्री अमुक प्रकारकी होगी तो भोजन करूँगा अन्यथा नहीं करूँगा । भोजनका प्रमाण करना कि अमुक प्रकारके पात्रमें लाये हुए भोजनको दो पत्र करूँगा ।

भोक्ष्ये, ओदनं वा शहीष्यामि, शाकाशमिदं मिलिष्यति तदा भोक्ष्ये नाम्ब्यत्, चणकवत्समुदुग्गमाशमसुरिकादीनि अन्नानि भक्षयामीति नाम्ब्यत्, यदेवमाश्वयम्हं तस्मै वृत्तिपरिसंख्यानमिति । तथा । 'पत्सस्त दाशयस्त य अवगमहो बहुविहो मससीए । इच्छेवमादिविधिषाणा शास्त्राया वृत्तिपरिसंखा ॥' इति ॥ ४४५ ॥ अथ रसपरित्यागं तपोविधानमाह—

संसार-दुष्कृत-तप्तो विस-सम-विसयं चिन्तितमाणो जो ।

गौरस-भोजनं भुंजइ रस-चाओ तस्स सुविमुद्धो ॥ ४४६ ॥

[छाया—ससारदुःखप्रस्तः विससमविषय विचिन्तयन् यः । नीरसभोज्यं भुङ्क्ते रसत्यागः तस्य सुविमुद्धः ।] तस्य मित्रोः रसत्यागः स्वशरीरेन्द्रियरागादिवृद्धिकरदुग्धदधिघृतगुहनीनादिरसानां त्यागः त्यजन् रसपरित्यागः, स्वामिलषित-स्निग्धमधुराम्लकटुकादिरसपरिहारो वा रसत्यागः । घृतादिरसाना क्रमेण युषपदा त्यजनं चतुर्थं रसपरित्यागार्थं तपो भवेत् । कथंभूतो रसत्यागः । सुविमुद्धः मिथ्यादिदोषरहितः । तस्य कस्य । यः मिश्रुः भुङ्क्ते अति अग्रतांति जेयति । किं तत् । नीरसं भोज्यं रसरहितं भोजनमाहारं दुग्धदधिघृततैलेशुरसजलगरहितं भोज्यम् । घृतपूरजलदुःकलाद्यादिरहितं रससमुद्भूतग्रापूषणाकपा रूपकान्नवटकमण्डकादिरहितं तित्तककुषयाश्लमधुररसरहितं च भोजनं भुङ्क्ते । उक्तं च मूलाचारे । 'शरीरदधिसम्पित्तं गुहलवर्णानं च अं परिष्वयणं । नित्तकदुःकसायंजितमधुररसाणं च ज चयण ॥' इति । कीटमिवो मिश्रुः सन् । ससारदुःखप्रस्तः चतुर्गन्तिलक्षणससारदुःखात् प्राप्तं संशानं मयं यच्छन् पञ्चसंसारदुःखेभ्यः भीरुः कातरः कस्मिन्तदेहो वा । अपि पुनः किभूतः साधुः । विषमविषय विचिन्तयन् हालाहलतालकूटविषमटण्डलं पित्रयाणां मत्सर्वगतविषयाय चिन्तयन् स्मरन् । रसपरित्यागिना तपस्विना तर्हि कीटवं भोजनं मोक्तव्यम् । 'अरसं च अण्वेलाकदं च मुदादणं च लुप्तं च जायंविषमायाभोदणं च विगडोदणं चैव ॥' अरसं स्वादरहितम्, अन्यवेलाकृतं वेलातरकृतं शीतलाश्रमं शुद्धोदनं केनचित् अमिश्रम्, क्लृप्तं स्निग्धतरहितम् आचाम्लमसकृतमौषधीरमिश्रम्, आचाम्लोदनं अपचुरजलं निष्काद्य केचिद्वदन्ति । अन्नसावणसहितं हत्यन्ते । विगडोदनम् अतीव तीक्ष्णकम् उष्णोदकसमिश्राश्रमं इत्यपरे । तत् किमर्थं रसत्यागः । दान्तेन्द्रियसं तैर्जोहानिः संयमः अतिचारिदोषनिवृत्तिरित्येवमाद्यर्थम् ॥४४६॥ अथ विविक्षन्त्यासन तपश्चरणं मायात्रयेण प्राह-

तथा भोज्यका प्रमाणं करना कि आज प्रासुक यवान्न मिलेगा तो भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, या प्रासुक मांढ, या शाक या भात मिलेगा तो भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा । इस प्रकारके संकल्प करनेको वृत्तिपरिसंख्यान कहते हैं । 'संकल्पके अनुसार भोजनका योग मिलना दैवाधीन है । अतः यह बढ़ा कठिन तप है ॥ ४४५ ॥ आगे रसपरित्याग तपको कहते हैं । अर्थ—संसारके दुःखोंसे संतप्त जो मुनि इन्द्रियोंके विषयोंको विषयके समान मानकर नीरस भोजन करता है उसके निमल रस परित्याग तप होता है ॥ भावार्थ — शरीर और इन्द्रियोंमें रागादिको बढ़ाने वाले घी, दूध, दही, गुड़, तैल आदि रसोंके त्यागको रस परित्याग कहते हैं । अथवा अपनेको अच्छे लगनेवाले स्निग्ध, मधुर, खट्टा, कडुआ आदि रसोंके त्यागको रसपरित्याग कहते हैं । इन रसोंका त्याग करनेसे अथवा एक साथ किया जाता है— 'दूध, दही, घी, तेल, गुड़, और नमकका छोड़ना अथवा शीता, कडुआ, कसैला, खट्टा, और मीठा रसका छोड़ना रसपरित्याग है ॥' रसपरित्यागसे इन्द्रियोंका दमन होता है, क्योंकि सभी रस मादक और उत्तेजक होते हैं । इसीसे साधुको कैसा भोजन करना चाहिये यह बतलाते हुए लिखा है—जो नीरस हो, तुरंतका बनाया हुआ गर्मागमं न हो अर्थात् शीतल होगया हो, दाखभात या दाखरोटी इस तरह मिला हुआ न हो, अकेला भात हो, अकेली रोटी हो, अकेली दाल या अकेला शाक हो, रुखा हो, आचाम्ल (माड़िया) हो या आचाम्ल ओदन (गर्म पानीमें मिले हुए खूब पके चावल) हो इस तरहका भोजन साधुके लिये करने योग्य है ॥४४६॥

१ स विसए । २ च विसयं पि चिन्तितमाणो ।

जो राय-बोस-हेतू^१ आसन-सिञ्जाबियं परित्यज्यइ ।

अप्या णिञ्चिसय सया तस्स तवो पंचमो परमो ॥ ४४७ ॥

[छाया-यः रागद्वेषहेतुः आसनशय्यादिकं परित्यजति । आत्मा निविषयः सदा तस्य तपः पञ्चमं परमम् ॥] तस्य निर्व्रत्यस्य पञ्चमं विविक्तशय्यासनाख्यं तपञ्चरणं स्यात् । कीदृशं पञ्चमं तपः । परमं परमकाष्ठां प्राप्तं परमोत्कृष्टम् । तस्य कस्य । यः साधुः आसनशय्यादिकं सदा परित्यजति । आसनं सिंहासनपट्टपीठचक्रकुशादिकम्, शय्या शयनं मन्थक-पत्यङ्ककाष्ठफलादिकम् । आदिशब्दात् तृणपाषाणगिलादिशयनस्थानम् । कीदृशम् आसनशय्यादिकं रागद्वेषहेतुकं रागः रतिः प्रेम स्नेहः, द्वेषः अरतिः अप्रेम इति रागद्वेषयोः कारणं शयनासनादिकं त्यजति, रागद्वेषकारणं वसत्यादिकमुत्पादादिदोषसहितं परिहरति कीदृशो मुनिः । निविषयः आत्मविषयेभ्यः पञ्चैन्द्रियायैभ्यः अतिक्रान्तः रहितः । आत्मा स्वयं वा ॥ ४४७ ॥

पूयादिसु^२ णिरवेक्खो संसार-सरीर-भोग^३-णिञ्चिण्णो ।

अब्भंतर-तव-कुसलो^४ उवसम-सौलो महासंतो^५ ॥ ४४८ ॥

जो णियसेदि^६ मसाणे वण-गहणे^७ णिज्जेणे महाभीमे ।

अण्णत्थ बि एयंते^८ तस्स बि एवं तवं होदि ॥ ४४९ ॥^९

[छाया-पूजादिषु निरपेक्षं संसारशरीरभोगनिविण्णं । अभ्यन्तरतपःकुशलः उपशमशीलः महाशास्तः ॥ यः निवमति श्मशाने वनगहने निर्जने महाभीमे । अभ्यन्त्र अपि एकान्ते तस्य अपि एतत् तपः भवति ॥] युगम् । तस्यानवारिणः इदं विविक्तशयनासनाख्यं तपो भवति । तस्य कस्य । यः मिथुः पूजादिषु निरपेक्षः पूजाख्याति-यज्ञोमहिमान्नाभादिषु निःस्पृहः दृष्टभुतानुभूतभोगाकाङ्क्षापनिदानरहितः । पुनः कथंभूतः । संसारशरीरभोगनिविण्णः, संसारः नरनारकादिचतुर्गुणिलक्षणं, शरीरं देहः, भोगः युक्त्यादिसमुद्भवः इन्द्रियविषयोद्भवः इन्द्रः तेभ्यः निविण्णः विरक्तः

आगे तीन गाथाओंसे विविक्तशय्यासन नामक तपको कहते हैं । अर्थ—जो मुनि राग और द्वेषको उत्पन्न करने वाले आसन शय्या दगैरहका परित्याग करता है, अपने आत्मस्वरूपमें रमता है और इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त रहता है उसके विविक्त शय्यासन नामका पांचवा उत्कृष्ट तप होता है ॥ भावार्थ—आसन अर्थात् बैठनेका स्थान और शय्या अर्थात् सोनेका स्थान तथा 'आदि' शब्दसे मल भूत्र करनेका स्थान ऐसा होना चाहिये जहां राग द्वेष उत्पन्न न हो और बीतरागताकी वृद्धि हो । अतः मुनिको विविक्त अर्थात् ऐसे एकान्त स्थानमें बैठना और सोना चाहिये ॥ ४४७ ॥ अर्थ—अपनी पूजा महिमाको नहीं चाहने वाला, संसार शरीर और भोगोंसे उदासीन, त्रायश्चित्त आदि अभ्यन्तर तपमें कुशल, ज्ञान्त परिणामी, क्षमाशील महा पराक्रमी जो मुनि श्मशानभूमिमें, गहन वनमें, निर्जन महाभयानक स्थानमें अथवा किसी अन्य एकान्त स्थानमें निवास करता है, उसके विविक्त शय्यासन तप होता है ॥ भावार्थ—भगवती आराधनामें विविक्त शय्यासन तपका निरूपण करते हुए लिखा है—“जिस वसतिकामें मन को प्रिय अथवा अप्रिय लगने वाले शब्द रस रूप गन्ध और स्पर्शके निमित्तसे अनुभ परिणाम नहीं होते तथा जहां स्वाध्याय और ध्यानमें बाधा नहीं आती वह वसतिका (निवास स्थान) एकान्त कही जाती है ।” “जिसके द्वार बन्द हों अथवा खुले हों, जिसकी भूमि सम हो अथवा विषम हो,

१ ब हेतु । २ ल स ग पूजादिषु, म पुजा० । ३ ब भोग । ४ ब स ग कुशल । ५ स महासत्तो । ६ ब णियसेइ । ७ ल म ग गहणे । ८ ब एयंते, ल म स (?) ग एजते । ९ ब युगल ।

वैराग्यं प्राप्तः। नरकादिगतितु दुःखच्छेदनस्वातोपेणकुम्भीपाकपवनक्षुधातृषावेदतोद्भवेष्टानिद्रविभोगसंयोगमानसिकादिर्जं दुःख वर्तते। शरीरं विनाशि सप्तधातुमयमिति। मोगः रोगगृहं विनाशकारीति चिन्तयन् वैराग्यवान्। पुनः कथंभूतः। अम्यन्तरतपःकुशलः अम्यन्तरेषु तपस्सु तपश्चरणेषु प्रायश्चित्तादिषु कुशलः निपुणः निष्णातः दलः बतुरः विवेकी। पुनः कीदृशः। उपसमशीलः क्रोधमानमायालोभरागद्वेषादीनामुपशमस्वभावः अनुदयस्वरूपः। पुनः कीदृक्। महाशान्तः महापूज्यः स शान्ती शान्तः क्षमादिपरिणतः, यः एवंभूतः क्षपकः स स्मशाने निवसति पितृवने तिष्ठति। क्व क्व वसति संतिष्ठते वनगहने महावने गहनारण्ये भुञ्जन्नापि उद्वसगृहगिरिगुफाकन्दरकोटरादिके। कथंभूते। विविक्ते ध्यानाध्ययनविष्णकर-स्त्रीपशुपाण्डकादिवर्जिते। पुनः कथंभूते स्वाने। महाभीमे महारौद्रे अनि मयानके एवंभूते वासे वसति यः तस्य विविक्त-शयनासनतपोविधानं स्यात्। तथा श्रीभगवत्पाराशरानायां विविक्तशयनासननिरूपणा कथ्यते। "अहि ण विसोत्तिप अचिं ह्यु सहरसकृवगघफालेदिं। सज्जायशाणवाघादो वा वसथो विविक्ता सा ॥" यस्या वमती न विच्ये अशुमपरिणामः। कंः कृत्वा। शब्दरसरूपगन्धस्पर्शं करणभूतैः मनोज्ञैः अमनोज्ञैवां सा विविक्ता वसतिः। स्वाभ्यायध्यानयोर्ध्याघातो वा नास्ति सा विविक्ता भवति। "वियडाए अविद्यडाए समविसमाए बहिं च अनो वा। इत्थिणजंगयपुवजिदाए नीदाए उत्तिणाए ॥" विषट्टायाम् उद्घाटितद्वारायाम् अविघटितायाम् अनुद्घाटितद्वारायाम् वा समभूमिममन्वितया वा विषमभूमिसमन्वितया बहिं अम्यन्तरे वा स्त्रीभित्तंपुराकैः पशुभिश्च वज्रिताया वमती शीतायाम् उष्णायाम्।

जो बाह्य भागमें हो अथवा अभ्यन्तर भागमें हो, जहां स्त्री नपुंमक और पशु न हों, जहां ठंडी हों, अथवा गर्म हो वह वसतिका एकान्त वसतिका है।" जो वसतिका उद्गम, उन्पादन और एषणा दोषोंमें रहित है वह एकान्त वसतिका मुनिके योग्य है। उद्गम आदि दाए इस प्रकार है—वृक्ष काटना, काटकर लाना, डूँटे पकाना, जमान खोदना, पत्थर वालु बगैरहसे गड़हा भरना, जमान कूटना, कीचड़ करना, खम्भे खड़े करना, अग्निसे लाहेको तपाकर पाटना, आरासे लकड़ा चीरना, विमानमें छीलना, कुल्हाड़ीसे काटना, इत्यादि कार्योंमें छै कार्योंके जोबोंको बाधा देकर जा वसतिका स्वयं बनाई हो अथवा दूसरोंसे बनवाई हो वह वसतिका अधःकर्मके दोषसे युक्त होती है। जितने दिन, अनाय, कृपण अथवा साधु आर्यों, अथवा निग्रन्थ मुनि आर्यों अथवा अन्य तापमी आर्यों उन सबके लिये यह वसतिका हांगा, इस उद्देशसे बनाई गई वसतिका उद्देशक दोषसे युक्त होती है। अपने लिये घर बनवाते समय 'यद् कोठरी साधुओं के लिये हांगा' ऐसा मन में विचारकर बनवाई गई वसतिका अधःकर्मभव दोषसे युक्त होती है। अपने घरके लिये लायेगये बहुत काष्ठादिमें श्रमणोंके लिये लाये हुए काष्ठादि मिलाकर बनवाई गई वसतिका पतित दोषसे युक्त होता है। अन्य साधु अथवा गृहस्थोंके लिये घर बनवाना आरम्भ करने पर पाँछे साधुओंके उद्देशसे ही काष्ठ आदिका मिश्रण करके बनवाई गई वसतिका मित्र दोषसे दूषित होती है। अपने लिये बनवाये हुए घर को पाँछे संयत्तोंके लिये दे देनेसे वह घर स्थापित दोषसे दूषित होता है। मुनि इतने दिनोंमें आर्यों जिस दिन वे आर्यों उस दिन सब घरको छीप पातकर स्वच्छ करेगा ऐसा मनमें कान्ठ करके जिस दिन मुनिका आगमन हो उसी दिन वसतिकाको साफ करना पाहुंडिना दोष है। मुनिके आगमनसे पहलें संस्कारित वसतिका प्रादुष्कृत दोषसे दूषित होती है। जिस घरमें बहुत अंबेरा हों मुनिर्योंके लिये प्रकाश लानेके निमित्तसे उसकी दीवारमें छेद करना, लकड़ाका पटिया हटाना उसमें दीप जलाना, यह पातुकार दोष है। सरीदे हुए घरके दो भेद हैं—द्रव्यक्रोत और भावक्रोत। गाय बैर बगैरह सचित पदार्थ देकर अथवा गुड़ खांड बगैरह अचित पदार्थ देकर सरीदा हुआ मकान द्रव्य

“उत्तमवृत्त्यावर्णएसणाबिसुद्धाए अक्विकरिवाए दु । बसदि अमनत्ताए णिप्याहुडिवाए सेज्जाए ॥” उद्गमोत्पादनवर्णावोष-
रहिताया बसस्याम् । तत्रोद्गमदोषो निरूप्यते । वृक्षच्छेदनतदानयनम् । इहिकापाकः भूमिलननं पाषाणसिकतादिभः पूरणं
धरायाः कुट्टनं कर्दमकरणं कीलाना करणमग्निना लोहतापन कृत्वा प्रताड्य क्रकचैः काष्ठपाटन परशुभिः छेदनमित्येवमादि-
व्यापारेण बष्णा जीवनिकायाना बाधां कृत्वा स्वेन वा उत्पादिता अग्नेन वा वमतिः आधाकर्मशब्देनोच्यते । १। यावन्तो
धीनानाशकृत्वा आपच्छन्ति लिङ्गिनो वा तेषामियमित्युद्दिश्य कृता पाषण्डिनामेवेति वा निर्यन्थानामेवेति सा उद्दिश्य-वस-
तिमंष्यते । २। अपचरक संयतानां भवत्सिति विकृत अज्ज्ञोवज्ज्जं । ३। आत्मनो गृहार्थमानोतैः काष्ठादिभिः सह बहुभिः
अमणार्थमानोयात्वेन मिश्रिता यत्र गृहे तत्पूतिकमिति । ४। पाषण्डिनां गृहस्थाना वा क्रियमाणे गृहे पश्चात् संयतान् उद्दिश्य
काष्ठादिमित्येण निष्पादित वेद्यम मिश्रम् । ५। स्वार्थमेव कृत संयतार्थमिति स्थापितं ठविदं इत्युच्यते । ६। संयतः स च
बावद्भिन्निरायमिष्यति तत्प्रवेशदिने गृहसंस्कार सकलं करिष्यामः इति चेतसि कृत्वा यत्संस्कारित वेद्यम तत् पाहुडिगं,
सहायमानुरोधेन गृहसंस्कारयासापह्लान कृत्वा वा संस्कारिता वसतिः । ७। यद्गृहमम्बकारजहुस तत्र बहुलप्रकाशसपादानय
यतीना छिद्रीकृतकुड्यम् अपाकृतफलक सुविष्यस्तप्रदीपक वा तत्प्रादुक्कारशब्देन गण्यते । ८। द्रव्यक्रीन भावक्रीतमिति
द्विविध क्रीतं वेद्यम सचित गोबलीवदादिकं दत्त्वा सयतार्थं क्रीतम् अचित्त वा घृतगुडलण्डादिक दत्त्वा क्रीत द्रव्यक्रीत, विद्या-
मन्त्रादिवानेन वा क्रीत भावक्रीतम् । ९। अल्पम् कृत्वा वृद्धिसहितमवृद्धिकं वा गृहीतं संयतेभ्यः पामिच्छ । १०। मदीये
वेद्यमनि तिशुभ भवान् युग्मदीय तावद्गृहं यतिभ्यः प्रयच्छेति गृहीतं परिचष्टु । ११। कुड्याद्यर्थं कुटोरककटादिक स्वार्थं

क्रीतं है । विद्या मंत्र बगैरह देकर खरीदा हुआ मकान भावक्रीत है । विना व्याजपर अथवा व्याजपर
थोड़ाना कर्जा करके मुनियोंके लिये खरीदा हुआ मकान पामिच्छ दोषसे दूषित होता है । आप मेरे
घरमें रहें और अपना घर मुनियोंके लिये दे दें इस प्रकार से लिया हुआ मकान परिवर्तन दोषसे
दूषित होता है । अपने घरकी दीवारके लिये जो स्तम्भ आदि तैयार किये हों वह संयतोंके लिये
लाना अभ्याहृत नामक दोष है । इस दोषके दो भेद हैं—आचरित और अनाचरित । जो सामग्री
दूर देशसे अथवा अन्य मारसे लाई गई हो उसको अनाचरित कहते हैं और जो ऐसी नहीं हो उसे
आचरित कहते हैं । ईंट, मिट्टी, बाढ़ा, किवाड़ अथवा पत्थरसे ढका हुआ घर खोलकर मुनियोंके
लिये देना उद्भिन्न दोष है । नसैनी बगैरहसे चढ़कर ‘आप यहां आईये, यह बसतिका आपके लिये है’
ऐसा कहकर संयतोंको दूसरी अथवा तीसरी मंजिल रहनेके लिये देना मालारोह नामका दोष है ।
राजा मंत्री बगैरहका भय दिखाकर दूसरेका मकान बगैरह मुनियोंके लिये दिखाना अछेय नामका
दोष है । अनिसृष्ट दोषके दो भेद हैं—जिसे देनेका अधिकार नहीं है ऐसे गृहस्वामीके द्वारा जो
बसतिका दी जाती है वह अनिसृष्ट दोषसे दूषित है । और जो बसतिका बालक और पराधीन
स्वामीके द्वारा दीजाती है वह भी एक दोषसे दूषित है । यह उद्गम दोषोंका निरूपण किया । अब
उत्पादन दोषोंका कथन करते हैं । धायके काम पांच हैं । कोई धाय बालकको स्नान कराती है,
कोई उसको आभूषण पहनाती है, कोई उसका मन खेलसे प्रसन्न कराती है, कोई उसको भोजन
कराती है, और कोई उसको सुलाती है । इन पांच धात्री कर्मोंमेंसे किसी कामका गृहस्थको उपदेश
देकर उससे बसतिका प्राप्त करना धात्रीदोष है । अन्य ग्राम, अन्य नगर, देश, देशान्तरके समाचार
कह कर प्राप्त की गई बसतिका दूतकर्म दोषसे दूषित है । अंग, स्वर, ज्वजन, लक्षण, लिङ्ग, भौम,
स्वप्न और अन्तरिक्ष वे आठ महानिमित्त हैं । इन आठ महानिमित्तोंके द्वारा शुभामुभ फल बतलाकर
प्राप्त की गई बसतिका निमित्त दोषसे दूषित है । अपनी जाति, कुल, ऐश्वर्य, बगैरहका माहात्म्य बत-

निष्पन्नमेव यत् संयतार्थमातीतं तद् अन्माहिष्ठ इति । तद्विधम् । दूरदेशाग्रामाभ्यन्तराद्वा आनीतम् अनाचरितम्, इतरथा चरितम् । १२ । इष्टिकाविधिः मृत्पिण्डेन वृत्त्या कषाटेनोपलेन वा स्थणितम् अपनीय दीयते यत्तदुद्भिन्नम् । १३ । [निष्प्रेष्यादि-भिरारुह्य इत आगच्छत युष्माकमिय वसतिरिति या दीयते द्वितीया तृतीया वा भूमिः सा मालारोहमिस्तुच्यते । १४] राज्यामात्यादिभिर्मयमुपदर्यं परकीयं यद्दीयते तत् अच्छेज्ज इति । १५ । अनिसृष्टं द्वेषा गृहस्वामिना अनियुक्तं वा दीयते यदस्वामिनाधि कालेन परवशवर्तिना दीयते द्विविधमनिसृष्टमिति । १६ । उत्पादनदोषो निरूप्यते । पञ्चविधाना घापीकर्मणाम् अन्यतमेनोत्पादिता वसतिः, काचिद्धारक स्तपयति भूषयति क्रीडयति आणयति स्वापयति वा वनस्यर्षमेवमुत्पादितवसति-धर्मोदीपोदुष्टा । १ । ग्रामान्तरात् नगरान्तराच्च देशात् अन्यदेशतो वा संबन्धिना वार्ताम् अभिधायोत्पादिता नून-कर्मोत्पादिता । २ । अज्जं ? स्वरो २ व्यञ्जनं ३ लक्षणं ४ छिन्नं ५ धीमं ६ स्वप्नः ७ अन्तरिक्षमिति एवंभूतनिमित्तोपदेशेन लब्धा वसतिनिमित्तदोषदुष्टा । ३ । आत्मनो जाति कुलमैश्वर्यं बाणमिधाय स्वमाहात्म्यप्रकटनेनोत्पादिता वसतिराजीव-शब्देनोच्यते । ४ । भगवन् सर्वेषामाहारदानान् वा वसतिदानाच्च पुष्य किमु महदुपजायते इति पृष्टे न गवनीरगुनो [गृहिनः । प्रतिफलवचनस्थो वसति न प्रवच्छेदिति एवमिति] तदनुकूलमुक्त्वा या उत्पादिता सा [वणिग्-शब्देनोच्यते] ५ । अष्टविधया चिकित्साया लब्धा चिकित्सोत्पादिता । ६ । क्रोध [-मानमायानोष-] उत्पादिताः च । ७-१० । गच्छतामागच्छता च यतीनां भवदीयमेव गृहमाश्रयः [इतीयं वार्ता दूरादेशास्वामिभिः श्रूनेति पूर्वं स्तुत्या वा लब्धा ना पूर्वसस्तवदुष्टा । वसनोत्तरकाल च गच्छन्प्रशसा करोति पुनरपि वसति नप्ये इति यत्रगमति [मनेण, चूर्णेन, योगेन, मुसकर्मणा । सा पञ्चात्मस्तव-] दोषदुष्टा । १३ । विद्यया मन्त्रादिना गृहिणं बधो स्वापयित्वा लब्धा वसति । अमिदित्त-दोषा । १२-१६ । एषणादोषात् एवं जानीहि । किम् इयं योग्या वसतिर्नेति शङ्कता । १ । तदानीमेव निक्ता लिप्ता वा अश्रित-दोषः । २ । सचित्तपृथिव्यप्लेजोवायुवनस्पतिबीजाना त्रसानाम् उपरि स्थापितं पीठकनकादिः, अत्र मया सद्यः तन्त्रया या दीयते वसतिः सा निक्षिप्ता । ३ । सचित्तमृत्तिकापिधानमपाकृष्य या दीयते सा त्रिदिता । ४ । काण्डादिकाकर्षणं कुर्वता पुरो यायिना उपदातिता वसतिः साहरणा । ५ । मृतजातमृतकमुक्तमृहिवनेन व्याधितेन प्रविलेन दीयमाना वसतिदायक-

लाकर प्राप्त की गई वसतिका आजीवक दोषसे दूषित है । 'भगवान्, सबको आहार दान देनेसे और वसतिकाके दानसे क्या महान् पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती ?' ऐसा श्रावकका प्रश्न सुनकर श्रावकके अनुकूल उत्तर देकर वसतिका प्राप्त करना वनीपक दोष है । आठ प्रकारकी चिकित्सा करके वसतिका प्राप्त करना चिकित्सा दोष है । क्रोध आदिसे प्राप्त की गई वसतिका कंधाद्युत्पादित दोषसे दूषित है । 'आने जानेवाले मुनियोंको आपका ही घर आश्रय है' ऐसी स्तुति करके प्राप्त की गई वसतिका पूर्व-स्तुति नामक दोषसे दुष्ट है । वसतिका छोड़ते समय 'आगे भी कभी स्थान मिल सके' इस हेतुसे गृहस्थकी स्तुति करना पश्चात् स्तुति नामक दोष है । विद्या मंत्र वगैरहके प्रयोगसे गृहस्थको बशमें करके वसतिका प्राप्त करना विद्यादि दोष है । भिन्न जातिकी कन्याके साथ सम्बन्ध मिलाकर वसतिका प्राप्त करना अथवा विरक्तोंको अनुरक्त करके उनसे वसतिका प्राप्त करना मूलकर्म दोष है । इस प्रकार ये सोलह उत्पादन दोष हैं । आगे दस एषणा दोष कहते हैं । यह वसतिका योग्य है अथवा नहीं ऐसी प्रश्ना जिसेमं हो वह वसतिका प्रकृत दोषसे दुष्ट है । उसी समय लीपी पोतो गई या धोई गई वसतिका अश्रित दोषसे दूषित है । सचित्त पृथिवी, जल, अग्नि, वनस्पति वगैरह अथवा त्रस जीवोंके ऊपर आसन वगैरह रखकर 'यहां आप विश्राम करें' ऐसा कह कर दी गई वसतिका निक्षिप्त दोषसे दूषित है । सचित्त मिट्टी वगैरहके आच्छादनको हटाकर दी गई वसतिका पिहित दोषसे दूषित है । लकड़ी वगैरहको घसीट कर ले जाते हुए पुरुषके द्वारा बतलाई गई वसतिका साधारण दोषसे दुष्ट है । मरणके अशौच या जन्मके अशौचसे युक्त गृहस्थके द्वारा अथवा रोगी

गुहा । ६ । स्थावररक्षसः पिपीलिकामरुकुणाविधिः सहितोष्मिन् । ७ । अधिकवितस्तिमात्राया भूमेरविधाया प्रहणं प्रमाणातिरेकदोषः । ८ । शीतवातातपाद्युपद्रवसहिता वसतिरियं निन्दां कुर्वन्तौ वसन् भूमदोषः । ९ । निर्वाता विशाला नात्युष्णा शोभनेयमिति तन्नाशुराव इज्जालदोषः । एवमेतैस्त्वमादिदोषैरनुपहृता वसतिः शुद्धा, तस्याः दुःप्रमाज्जनादिसंस्कार-रहितायाः जीवसंभवरहितायाः शब्धारहिताया वसत्याः अन्तर्बहिर्बा वसति यतिः विविक्षशब्दासनरतः । अथ का विविक्षा वसतिरित्यत्राह । “मुष्णघरगिरिगुहारक्षमूलआगतुगारदेवकुले । अकदम्बम्भारारामघरादीणि य विविक्षां ॥” इत्यं ग्रह गिरेर्मुहावृक्षमूल आगनुकाना वेष्म देवकुल शिखारूहं केनचिदकृतम् अकृतप्रागमारं कथ्यते । आराममूहं क्रीडावर्षमाया-तानामावासाय कृतम् एता विविक्षा वसतयः । अत्र वसतेदोषामावाचक्ये ॥ “कलहो बोलो संसा वामोहो संकरो मर्मति च । ज्ञानज्जयणाविधादो णस्य विविक्षा वसधोए ॥” कलहो ममेदं च वसतिस्तदेदमिति कलहो न केनचित् अन्यजनरहित-स्वात्, बोलो शब्दबहुलता, संसा संकलेशः, वामोहो वैविध्यम्, संकरम् अयोग्यैरसयतैः सह मिश्रणम्, मर्मत्वं ममेदं नास्ति, ध्यानस्य अध्ययनस्य च व्याघातः । इति विविक्षशयनासनतपोविधानम् ॥४४६॥ अथ कायक्लेशतपोविधानं प्रतनोति-

दुःसह—उवसग्ग—अई आतावण-सोय-वाय—खिण्णो वि ।

जो णवि खेवं गच्छदि काय-किलेसो तवो' तस्स ॥४४७॥

[छाया—दुस्सहोत्सर्गत्रयी आतापनशीतवातखिन्नः अपि । यः नैव खेवं गच्छति कायक्लेशं तपः तस्य ॥] तस्य निरन्ध्रमुनेः कायक्लेशः कायस्य शरीरस्य उपलक्षणान् इन्द्रियादेश्च क्लेशः क्लेशेन दमन कर्षणं तपो भवति । तस्य कस्य । यो मुनि खेवं अत्र चित्तक्लेशं मानसे वेदखिन्नत्वं नापि गच्छति नैव प्राप्नोति । कीदृशिविधो मुनिः । आतापनशीत-गृहस्थके द्वारा दो गई वसतिका दायक दोषसे दूषित है । स्थावर जीवों और अस जीवोंसे युक्त वसतिका उन्मिन्न दोषसे दूषित है । मुनियोंको जितने वितस्ती प्रमाण जमीन प्रहण करनी चाहिये उससे अधिक जमीन प्रहण करना प्रमाणातिरेक दोष है । इस वसतिकामें हवा ठंड या गर्मी वगैरहका उपद्रव है ऐसी बुराई करते हुए वसतिकामें रहना भूमि दोष है । यह वसतिका विशाल है, इसमें वायुका उपद्रव नहीं है, यह बहुत अच्छी है, ऐसी मानकर उसके ऊपर राग भाव रखना ईगाल दोष है । इस प्रकार इन उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषोंसे रहित वसतिका मुनियोंके योग्य है । ऐसी वसतिकामें रहनेवाला मुनि विविक्ष शय्यासन तपका धारी है ॥ ४४८-४५॥ आगे कायक्लेश तपको कहते हैं । अर्थ—दुःसह उपसर्गको जितनेवाला जो मुनि आतापन, शीत वात वगैरहसे पीड़ित होनेपर भी खेदको प्राप्त नहीं होता, उस मुनिके कायक्लेश नामका तप होता है **भावार्थ**—उपस्वी मुनि शोभ्य ऋतुमें दुःसह सूर्यको क्षिणोंसे तपे हुए शिलातल्लोपर आतापन योग धारण करते हैं । तथा शीत ऋतुमें अर्थात् पौष और माघके महीनेमें नदी समुद्र आदिके किनारे पर अथवा वनके बीचमें किसी खुले हुए स्थानपर जोग धारण करते हैं । और वर्षाऋतुमें वृक्षके नीचे योग धारण करते हैं, जहाँ वर्षा रुक जानेपर भी पत्तोंसे पानी टपकता रहता है और झंझा वायु बहती रहती है । इस तरह गर्मी सर्दी और वर्षा का असह्य कष्ट सहनेपर भी उनका चित्त कभी खिन्न नहीं होता । इसके सिवाय वे देव मनुष्य तिर्यञ्च और अचेतनके द्वारा किये हुए दुःसह उपसर्गोंको और भूख प्यासको परीषदको भी सहते हैं, उन मुनिके कायक्लेश नामका तप होता है । चारित्रसार आदि ग्रन्थोंमें भी कहा है—वृक्ष के मूलमें ध्यान लगाना, निरञ्ज आकाशके नीचे आतापन योग धारण करना, वीरासन, कुक्कुटासन, पर्यङ्कासन आदि अनेक प्रकारके आसन लगाना, अपने शरीरको संकुचित करके शयन करना, ऊपरको मुख

वातखिन्नोऽति आतापन दुःखसहसूर्यकिरणगततपवंतशिलातलेषु वंशाख्येष्वेष्टमासादिषु आतापनम् आतापयोगधारणम् । उक्तं च । 'दिनकरकिरणनिकरमंतसशनिानचयेषु निःस्पृहाः' इत्यादिह ज्ञेयम् । शीतकाले पीये माधे च नद्यादिममुद्रादिभूके वनमध्यस्थचतुष्पदे च हिमभवं शीतम् । तथा अविरतबहलतुहिनकणवारिमिरंघ्रपत्रजातनैरित्यादिकं ज्ञेयम् । वर्षाकाले वनमध्यस्थितवृक्षादिभूले झन्नावातादिमहन शिखिलकज्जलालिमलिनैरित्यादिकं मनन्यम् । आतपनं च शीतं च वातञ्च आतापनशीतवाताः तैः खिन्न- खेद प्राप्त- जर्जरीकृतः । अपिशब्दात् अखिन्न- । पुनः कीदृशः । दुःसहोपसर्गजयो दुःसहा- दुःखेन महता कष्टेन सहान्ने इति दुःसहाः ते च ते उपसर्गाः देवमनुष्यतियंवेतनकृतः, उपलक्षणतां धुत्विपासादायः परीषहाः शुद्धान्ते, तान् दुःसहोपसर्गान् परीषहाश्च जयतीत्येवशीलः दुःसहोपसर्गजयो । तथा चात्रिसारादौ । वृद्धमूल- भ्रावकाशातापनयोगवीरासनकुक्कुटासनपर्यङ्कामनसकुश्वितगात्रशयनउत्तानशयनमकरमुखहस्तिमुष्णमूलकशयनः एकपाश्र्व- दण्डधनुःशय्याभिः शरीरपरिक्षेदः कायक्लेशः । तथा प्रमुष्टनम्भःदिकमुपाश्रित्य स्थानमुद्धरीभवन् न्यापितम्भान् निश्रय- मवस्थान् कायोत्सर्गः । सप्तो पादौ कृत्वा स्थानम्, एकेन पादेनावस्थानम्, बाहू प्रमायोवस्थानम् इत्यादिकः कायोत्सर्गः शरीरक्लेशजनम् । ११श्री अशयनम् अस्नान दन्तानामशोधनम् इत्यादिकायक्लेशजनम् । किमर्थं कायक्लेशः । वर्षाशीतानपरि- संसृजानसन्विषमशय्यादिषु शुभध्यानपरिचर्यार्थं दुःखोपसृष्टनार्थं विषयमुखनञ्जार्थं शान्तप्रभावनार्थं स्वकायवर्णानुष्ठान- क्रियते इति एतन्वाङ्मं तप- पट्टिषु बाह्यजानाना मिथ्यादृष्टीनाम् अपि प्रकट प्रत्याख्यानम् ॥ ४५० ॥ अथ आभ्यन्तर- ष पट्टिषु तपो विधान व्याख्यायते । तत्र प्रायश्चित्त तपो गाथापञ्चकेनाह—

दोसं ण करेदि सयं अणं पि ण कारएवि जो तिविहं ।

कुब्बाणं पि ण इच्छदि' तस्स विसोहो परा' होदि ॥ ४५१ ॥

[छाया-दोषं न करोति स्वयम् अन्यम् अपि न कारयति यः त्रिविधम् । कुर्वाणम् अपि न इच्छति तस्य विबुद्धिः परा भवति ॥] तस्य मुनेः तपस्विनः परा विबुद्धिः परा उत्कृष्टा विबुद्धिः निर्मलता प्रायश्चित्तं भवति । तद्यथा । प्रकृत्यो- करके सीधा सोना, मगरके मुखको तरह या हाथीकी सूडकी तरह अथवा मुर्देकी तरह या दण्डकी तरह निश्चल शयन करना, एक करबटसे सीधा सोना या धनुषकी तरह शयन करना, इत्यादि प्रकारोंसे शरीरको कष्ट देना कायक्लेश तप है । तथा स्तम्भ वगैरह का आश्रय लेकर खड़े रहना, जहाँ रहे है कहीं निश्चल खड़े रहना, दोनों पैरोंको समान करके कायोत्सर्ग पूर्वक खड़े रहना, एक पैरसे खड़े रहना वा दोनों पैरों या बाहूको फैलाकर खड़े रहना इत्यादि प्रकारके कायोत्सर्गोंसे शरीरको कष्ट देना, रात्रिमें शयन न करके ध्यान लगाना, स्नान न करना, दातौन न करना, इन सबकी कायक्लेश कहते हैं । वर्षाभिं, शीतमें, धाममें, पथरीले स्थानमें, ऊंचे नीचे प्रदेशमें भी शुभ ध्यान करनेके लिये, दुःख सहन करनेकी क्षमताके अभ्यासके लिये, विषयमुखसे मनको रोकनेके लिये तथा जिनशासनकी प्रभावना आदिके लिये इस कायक्लेश तपको किया जाता है । इन छै तपोंको बाह्य तप इस लिये कहते हैं कि बाह्य मिथ्यादृष्टि भी इन तपोंको करते हुए देखे जाते हैं, अथवा अन्य लोगोंको इनका प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ ४५० ॥ आगे छै प्रकारके अभ्यन्तर तपका वर्णन करते हुए प्रथम ही पांच गाथाओंसे प्रायश्चित्त तपको कहते हैं । अर्थ—जो तपस्वी मुनि मन वचन कायसे स्वयं दोष नहीं करता, अन्यसेभी दोष नहीं करता तथा कोई दोष करता हो तो उसे अच्छा नहीं मानता, उस मुनिके चत्कृत विबुद्धि होती है ॥ भावार्थ—यहाँ विबुद्धिसे आशय प्रायश्चित्त से है । 'प्रायः' का अर्थ है । प्रकृष्ट चारित्र । अतः प्रकृष्ट चारित्र जिसके हो उसे भी 'प्रायः' कहते हैं । इस लिये 'प्रायः' माने

वयः शुभ्रवहो विधियंस्य साधुलोकस्य स प्रायः प्रकृष्टचारित्र्यः प्रायस्य साधुलोकस्य चित्तं यस्मिन् कर्मणि तत्प्रायश्चित्तम् आत्म-
शुद्धिकरम् । अथवा प्रगतः प्रणष्टः अयः प्रायः अपराधः तस्य चित्तशुद्धिः प्रायश्चित्तमपराधं प्रायः इत्युच्यते लोकश्रितं तस्य
मनो भवेत् तस्य शुद्धिकरं प्रायश्चित्तम् । तथा च प्रायश्चित्तमपराधं प्रातः सन् येन तपसा पूर्वकृतात् पापात् विमुच्यते
पूर्वव्रतैः सपूर्णा भवतीति प्रायश्चित्तं स्यात् । तस्य कस्य । यः तपस्वी स्वयमात्मना दोषम् अपराधं महाव्रताधिभ्युन्ताकरण-
शक्षणं न करोति न विषधति । अपि पुनः अन्यं परं पुरुषं दोषं व्रतातिचारं न कारयति । दोषं कुर्वाणम् अवतातिचार-
माचरतं न प्रेरयतीत्यर्थः । अपि पुनः अन्यं दोषं कुर्वाणं व्रतातिचारमाचरतं न इच्छति न अनुमनुते । मनोवचनकायेन
कृतकारितानुमतप्रकारेण व्रतातिचारादिकं दोषमपराधं स्वयं न करोति न कारयति नानुमोदयति ३ । परं प्रेरयित्वा मनसा-
दिकेन न करोति न कारयति नानुमोदयति ३ । अन्यं कुर्वन्तं दृष्ट्वा मनसादिकेन न करोति न कारयति नानुमोदयति ३ ।
दशप्रकारं प्रायश्चित्तं यस्याचारोक्तमाह । “आलोचनपट्टिकमणं उभय विवेको तदा विजस्सगो । तव छेदो मूलं पि य परिहारो
चेव सहृदया ॥ ” एकान्तनिष्पण्णा य प्रसन्नचेतसे विज्ञातदोषदेशकालाय मूरये गुरवे ताहणेन शिष्येण विनयसहितं यथा भव-
त्येवमवचनशीलेन शिषुषस्सरसशुद्धिना आरम्भमाद्यप्रकाशानं निवेदनम् आलोचनम् । १ । रात्रिभोजनपरित्यागव्रतसहितपथ-
महाश्रतोक्षाण्य सभावन दिवसप्रतिक्रमण पात्रिक वा । अथवा निजदोषमुच्चार्योक्त्यामि म्पिथा मे दुःकृतमस्तु इति प्रकटीकृत-
प्रतिक्रियं प्रतिक्रमणम् । ३ । शुद्धस्वाप्यशुद्धत्वेन यत्र सदेहविषययो भवतः, अशुद्धस्वाप्य शुद्धत्वेन वा यत्र निश्चयो भवति,
तत्र तदुभयम् आलोचनप्रतिक्रमणद्वयं भवति । ३ । यद्वस्तु नियमितं भवति तद्वस्तु चेन्नियमाजने पतति मुखमध्ये वा सम-
याति यस्मिन् वस्तुनि गृह्णते वा कृपायादिकम् उत्पद्यते तस्य सर्वस्य वस्तुनः त्यागः क्रियते, तद्विवेकनामप्रायश्चित्तम् । ४ ।
नियनकायस्य वाचो मनसश्च त्यागो व्युत्सर्गः कायोत्सर्गः । ५ । उपवासविपूर्वकं षड्विधं बाह्यं तपः तपोनामप्रायश्चित्तम् । ६ ।
दिवसपक्षमासादिविभागेन दीक्षाहापन छेदो नाम प्रायश्चित्तम् । ७ । पुनरद्यप्रभृति व्रतारोपणं मूलप्रायश्चित्तम् । ८ ।

साधु लोग, उनका चित्त जिस काममें हो उसे प्रायश्चित्त कहते हैं । अतः जो आत्माकी विगुद्धि करता है वह प्रायश्चित्त है । अथवा ‘प्रायः’ माने अपराध, उसकी चित्त अर्थात् शुद्धिको प्रायश्चित्त कहते हैं । सारांश यह है कि जिस तपके द्वारा पहले किये हुए पापकी विगुद्धि होती है अर्थात् पहलंके व्रतोंमें पूर्णता आती है उसे प्रायश्चित्त कहते हैं । इस प्रकार जो मुनि मन वचन काष्ठ और कृत कारित अनुमोदनासे दोष नहीं करता उसके प्रायश्चित्त तप होता है । मुनियोंके आचारमें प्रायश्चित्तके दस भेद कहे हैं, जो इस प्रकार हैं—आलोचन, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार और श्रद्धान । एकान्त स्थानमें बैठे हुए, प्रसन्न चित्त, और देश कालको जानने-वाले आचार्यके सामने विनयपूर्वक जानकर, बच्चेकी तरह सरल चित्तसे शिष्यके द्वारा अपना अपराध निवेदन करना आलोचना नामक प्रायश्चित्त है । अपने दोषको यह कह कर ‘मेरा यह दोष मिथ्या हो’ उस दोषके प्रति अपनी प्रतिक्रियाको प्रकट करना प्रतिक्रमण नामका प्रायश्चित्त है । शुद्ध वस्तुमें भी शुद्धताका सन्देह होनेपर या शुद्धको अशुद्ध अथवा अशुद्धको शुद्ध समझ लेने पर आलोचन और प्रतिक्रमण दोनों किये जाते हैं । इसे उभय प्रायश्चित्त कहते हैं । जो वस्तु त्यागी हुई हो वह वस्तु यदि अपने भोजनमें आजाये अथवा सुखमें चली जाये, तथा जिस वस्तुके प्रहण करनेपर कषाय बगैरह उत्पन्न होती हो, उन सब वस्तुओंका त्याग किया जाता है । इसे विवेक नामका प्रायश्चित्त कहते हैं । कायोत्सर्ग करनेको व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त कहते हैं । पहले कहे हुए अनशन आदि छे बाह्य तपोंके करनेको तप प्रायश्चित्त कहते हैं । दिन, पक्ष और मास आदिका विभाग करके मुनिकी दीक्षा छेद देनेको छेद प्रायश्चित्त कहते हैं । पुनः दीक्षा देनेको

द्विसप्तसप्तमासादिविज्ञानेन दूरतः परिवर्जनं परिहारः । अथवा परिहारः द्विप्रकारः । गणप्रतिबद्धो, यत्र प्रभवणादिकं कुर्वन्ति मुनयः तत्र तद्विहितं पिच्छिकाकामप्रतः कृत्वा यतीना बन्धनां करोति तस्य यतयः प्रतिबन्धनां न कुर्वन्ति । एवं या गणे क्रिया गणप्रतिबद्धः परिहारः । यत्र देशे धर्मो न ज्ञायते^१ तत्र कृत्वा मौनेन तपश्चरणानुष्ठानकरणमगण-प्रतिबद्धः परिहारः । ६। तथा श्रद्धानं तत्त्वद्वयी परिणामः क्रोधादिपरिस्थागो वा श्रद्धानम् । १०। तत्त्वार्थसूत्रे नभमोप-स्थापनाप्रायश्चित्तं कथितमस्ति । महाव्रतानां मूलच्छेदनं विधाय पुनरपि दोषाप्रापणम् उपस्थापना । एतद्दशप्रकारं प्रायश्चित्तं दोषानुरूपं दातव्यमिति ॥४५१॥

अहं कहं वि पमादेण य दोसो ज्वि एवि तं पि पयडेवि ।

निहोस-साहु-भूले दस-वोस-विबज्जिबो^२ होदु^३ ॥४५२॥

[छाया-अथ कथमपि प्रमादेन च दोषः यदि एति तम् अपि प्रकटयति । निर्दोषमाधुसूत्रे दशदोषविवाजितः भवितुम् ।] अथ अथवा यदि चेत् कथमपि प्रमादेन पञ्चदशप्रमादप्रकारेण "विकहा तह य कमाया इंदियविदा तहेव पणओ य । चहु चहु पणमेगेणं होति पमादा हु णणरता ॥" इति । विकथाः ४, कथायाः ४, इन्द्रियाणि ५, निद्रा १, प्रणयः स्नेहः १ इति पञ्चदशप्रकारप्रमादाचारणेन दोष अपराधः व्रतातिचारादिकः एति आगच्छन्ति प्राप्नोति तमपि दोषं व्रतातिचारादिकं प्रकटयति प्रकटीकरोति । नव । निर्दोषमाधुसूत्रे निर्दोषा यथोक्ताचारचारिणः साधवः सूरिराठकमुनयः निर्दोषाश्च ते साधवश्च निर्दोषसाधवः तेषां साधूनां सूरिप्रमुखाणां मूले पादमूले तदये इत्यर्थः । किं कर्तुम् । होदु^३ भवितुं दशदोषवर्जितः भूत्वा, दोषाः आकम्पितादयः दस ते च दोषाश्च दशदोषाः तैर्वर्जितो भूत्वा । उक्तं च भगवत्याग्राधनायाम् । दशदोषरहित-मालोचनं कर्तव्यम् । "आकपिय १ अनुमाणिय २ जं चिट्ठ ३ वादरं ४ च सुद्धमं च ५ । छणं ६ महाउलयं ७ बहुज्जण मूल प्रायश्चित्तं कइते हैं । कुछ दिन, कुछ पक्ष या कुछ मासके लिये मुनिको संघसे प्रथक् कर देनेको परिहार प्रायश्चित्त कहते हैं । अथवा परिहारके दो भेद हैं—गणप्रतिबद्ध और अगण प्रतिबद्ध । पीछो आगे करके मुनियोंकी दन्दना करनेपर मुनिगण उसे प्रतिबन्दना नहीं करते । यह गणप्रतिबद्धपरिहार प्रायश्चित्त है । जहाँ आचार्य आज्ञा दे वहाँ जाकर मौनपूर्वक तपश्चरण करना अगणप्रतिबद्धपरिहार प्रायश्चित्त है । तत्त्वोंमें रुचि होना अथवा क्रोध आदिका छोड़ना श्रद्धानं प्रायश्चित्त है । तत्त्वार्थसूत्रके नौवें अध्यायमें श्रद्धानके स्थानमें उपस्थापना भेद गिनाया है । और उसका लक्षण मूल प्रायश्चित्तके समान है । अर्थात् महाव्रतोंका मूलसे छेड़े करके फिरसे दीक्षा देना उपस्थापना प्रायश्चित्त है । यह दस प्रकार का प्रायश्चित्त (तत्त्वार्थसूत्रमें प्रायश्चित्तके नौ ही प्रकार बतलाये हैं) दोषके अनुसार देना चाहिये ॥ ४५१ ॥ अर्थ—अथवा किसी प्रकार प्रमादके वशीभूत होकर अपने चारित्र्यमें यदि दोष आया हो तो निर्दोष आचार्य, उपाध्याय अथवा साधुओंके आगे दस दोषोंसे रहित होकर अपने दोषको प्रकट करे ॥ **प्राचार्य**—पाँच इन्द्रियां, चार विकथा (स्त्रीकथा, भोजनकथा, देशकथा, राजकथा), चार कथाय, एक निद्रा और एक स्नेह ये पन्द्रह प्रमाद हैं । इन प्रमादों के कारण साधुके आचारमें यदि दोष लगता है तो साधु अपने से बड़े साधुओंके सामने अपने दोषकी आलोचना करता है । भगवतां आराधनामें भी कहा है कि आलोचना दस दोषोंसे रहित होनी चाहिये । आलोचनाके दस दोष इस प्रकार कहे हैं—आकम्पित, अनुमानित, दृष्ट, वादर, सूक्ष्म, प्रच्छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी । आचार्यको उपकरण आदि देकर उनकी अपने उपर करुणा उत्पन्न करके आलोचना करना अर्थात् उपकरण

१ आदर्शो दु 'धर्मोऽज्ञायते' । २ अ कहव । ३ अ दसदोषविबज्जित । ४ अ होदि (?) ।

८ अम्बत् ९ तस्सेबी १० ॥" आकम्पितमुपकरणाविधानेन गुरोरनुकम्पामुत्पाद्य आलोचयति ।१। अनुमानितं बचनेनानुमान्यं वा आलोचयति ।२। यदष्टं यस्लोकैर्दृष्टं तदेवालोकयति ।३। बादरं च स्फुल्लदोषमेवालोकयति ।४। सूक्ष्मम् अल्पमेव दोषमालोकयति ।५। छन्नं केनचित्पुरुषेण निजदोषः प्रकाशितः भगवन् यादृशो दोषोऽनेन प्रकाशितस्तादृशो दोषो ममापि वर्तते इति प्रच्छन्नमालोकयति ।६। शब्दाकुलं यथा भवत्येवं यथा गुरुरपि न श्रुणोति तादृशे कोलाहलमध्ये आलोचयति ।७। बहुजनं बहुद् गुरुजनान् प्रत्यालोकयति ।८। अव्यक्तम् अव्यक्तस्य अप्रबुद्धस्य गुरोरपे आलोचयति ।९। तस्सेबी यो गुरुस्त दोषं सेवते तदपे आलोचयति ।१०। ईदृग्निघममालोचनं यदि पुरुष आलोचयति तदा एको गुरुः एकः आलोचकः पुमान् स्त्री चेदालोकयति तदा चन्द्रसूर्यादिकप्रकाशे एको गुरुः द्वे स्त्रिया अथवा द्वौ गुरु एका स्त्रीति। प्रायश्चित्तमकुर्वतः पुनः महदपि तपोऽभिप्रेतफलप्रदं न भवति ॥ अथ प्रायश्चित्तकरणे आचार्यमपुष्टा आतापनाविकरणे आलोचना भवति, पुस्तकपिच्छादिपरोपकरणग्रहणे आलोचना, परोक्षे प्रमादतः आचार्यादिवचनाकरणे आलोचना, आचार्यमपुष्टाचार्यप्रयोजनेन गर्वा आगमनेन आलोचना, परसंघमपुष्टा स्वसपागमने आलोचना, देशकालनियमेन अवश्यकर्तव्यस्य व्रतविशेषस्य धर्मकथाप्रसंगेन विस्मरणे सति पुनःकरणे आलोचना स्यात् । षड्विद्विद्येषु वचनाविदुःपरिणामे

भेद करनेसे प्रसन्न होकर आचार्य रूक्षे बोझा प्रायश्चित्त देंगे ऐसा सांचकर आलोचना करना आकम्पित दोष है । गुरु थोड़ासा प्रायश्चित्त देकर मेरे ऊपर अनुग्रह करेंगे ऐसा अनुमान करके फिर आलोचना करना अनुमानित नामका दोष है । जो अपराध दूसरोंने देख लिया हो उसे तो कहे और जिस अपराधको करते हुए किसीने न देखा हो उसे न कहे, यह दृष्ट दोष है । स्थूल दोष तो कहे किन्तु सूक्ष्म दोषको न कहे, यह बादर दोष है । सूक्ष्म दोष ही कहे और स्थूल दोषको न कहे यह सूक्ष्म नामका दोष है । किसी साधुको अपना दोष कहते सुनकर आचार्यसे यह कहना कि 'भगवन् जैसा दोष इसने कहा है वैसाही दोष मेरा भी है' और अपने दोषको सुनसे न कहना प्रच्छन्न दोष है । कोई दूसरा न सुने इस अभिप्रायसे जब बहुत कोलाहल हो रहा हो तब दोष को प्रकट करना शब्दाकुलित दोष है । अपने गुरुके सामने आलोचना करके पुनः अन्य गुरुके पास इस अभिप्रायसे आलोचना करना कि इस अपराधका प्रायश्चित्त ठीक है या नहीं, बहुजन नामा दोष है । जिस मुनिको आगमका ज्ञान नहीं है और जिसका चारित्र्य भी श्रेष्ठ नहीं है ऐसे मुनिके सामने आलोचना करना अव्यक्त नामका दोष है । जो गुरु स्वयं दोषी है उसके सामने अपने दोषोंको आलोचना करना तस्सेबी नामक दोष है । इस प्रकार इन दोषोंसे रहित आलोचना करनेवाला यदि पुरुष हो तो एक गुरु और एक आलोचना करनेवाला पुरुष ये दो होना जरूरी है । और यदि आलोचना करनेवाली स्त्री हो तो चन्द्र सूर्य बगैरहके प्रकाशमें एक गुरु और दो स्त्रियां अथवा दो गुरु और एक स्त्री होना जरूरी है । जो साधु अपने दोषोंका प्रायश्चित्त नहीं करता उसकी बढ़ी भारी तपस्या भी इष्ट फल दायक नहीं होती । यहां कुछ दोषोंका प्रायश्चित्त बतलाते हैं—पुस्तक पीछी आदि पराये उपकरणोंको लेने पर आलोचना प्रायश्चित्त होता है । प्रमादवश आचार्य वचनोंका पालन न करनेपर आलोचना प्रायश्चित्त होता है । आचार्यसे बिना पूछे आचार्यके कामसे जाकर लौट आनेपर आलोचना प्रायश्चित्त होता है । पर संघसे बिना पूछे अपने संघमें चले आनेपर आलोचना प्रायश्चित्त होता है । देश और कालके नियमसे अवश्य करने योग्य किसी विशेष व्रतको, धर्मकथामें लग जानेसे भूल जानेपर यदि वादको कर लिया हो तो आलोचना प्रायश्चित्त होता है । पट्कायके जीवोंके प्रति यदि कठोर वचन निकल गया हो तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होना है ।

१ लम किमु बहुवं वा, (स बहुवं व), ग धोषि किमु बहुवं वा ।

प्रतिक्रमणम्, पैश्वकलहाधिकरणे प्रतिक्रमणम्, वैयवृत्त्यस्वाध्यायातिप्रमाहे प्रतिक्रमणम्, आचार्यादिषु हस्तपादादिसंघट्टने प्रतिक्रमणम्, व्रतसमितियुतिषु स्वस्पातिचारे प्रतिक्रमणम्, गोचरगतस्व पुनः लिङ्गोत्थाने प्रतिक्रमणम्, परसंस्केषाकरणादौ च प्रतिक्रमणम् । विषसाराभ्यन्ते भोजनयामनादौ आलोचनाप्रतिक्रमणद्वयम्, लोचनसंस्केषस्वप्नमैथुनाचरणरात्रिसोभनेषु षमणम्, पक्षमासचतुर्माससंस्केषरात्रिविषोषादौ च उभयम् । मीनादिना विना लोचनविषाने श्युस्सर्गः, हरिततुणोपरि गमने श्युस्सर्गः, कर्दमोपरि गमने श्युस्सर्गः, उबरकुमिनिर्गमने श्युस्सर्गः, हिमवतशमशकादिबाताहितोमाश्वे श्युस्सर्गः आर्द्रभूम्युपरि गमने श्युस्सर्गः, जानुमात्रजलप्रवेधे श्युस्सर्गः, परिनिमित्तवस्तुनः स्वोपयोगविषाने श्युस्सर्गः, नावादिनदीतरणे श्युस्सर्गः, सुस्तकपतने श्युस्सर्गः, प्रतिमापतने श्युस्सर्गः, पञ्चत्याबरविषाताहृष्टेशतनुमलविसर्गादिषु श्युस्सर्गः पक्षादिप्रतिक्रमण-क्रियान्तरव्याख्यानप्रवृत्त्यादिषु श्युस्सर्गः उच्चारप्रसवणादिषु श्युस्सर्गः । एवमुपवासच्छेदमूलपरिहारादिकरणं श्रण्यतो ज्ञेयम् ॥ ४५२ ॥

खं किं पि तेण विण्णं तं सव्वं सो करेवि सद्धाए ।

णो पुणु हियए संकवि किं थोवं किं पि बह्वयं वा ॥ ४५३ ॥

[छाया-यत् किमपि तेन दत्ता तत् सर्वं स करोति श्रद्धया । नो पुनः हृदये शाङ्कते किं स्तोक किमपि बहूक वा ॥]
यत् किमपि प्रायश्चित्तम् आलोचनाप्रतिक्रमणादिदशभेदमिन्नं तेन श्रीगुरुणा दत्ता वितारितम् अपित तत्सर्वं प्रायश्चित्तम् आलोचनादशभेदमिन्नं स साधुः तपस्वी मुमुक्षुः करोति विदधाति, सर्वं प्रायश्चित्तं श्रद्धया स्वस्वरूपेण अन्तःकरणभावनाया करोति । पुनः हृदये स्वमनसि न शाङ्कते शाङ्का सदेहं न करोति । मम प्रायश्चित्तं श्रीगुरुणा स्तोकं स्वल्पं दत्ता, वा ज्ञयत्वा, किं बहुतरं प्रचुरं दत्तम् इति नाशङ्कते ॥ ४५३ ॥

पुणरवि काउं णेच्छदि तं दोसं जइ वि जाइ सय-खंडं ।

एवं णिच्छय-सहिवो पायच्छित्तं तवो होवि ॥ ४५४ ॥

[छाया-पुनर् अपि कुतुं न इच्छति तं दोषं यद्यपि याति शतखण्डम् । एव निश्चयसहितः प्रायश्चित्तो तपः भवति ।]
एव पूर्वोक्तप्रकारेण प्रायश्चित्तं प्रायश्चित्ताख्यमाभ्यन्तरं तपो भवति । एवं कथम् । यः निश्चयसहितः जिनधर्मं जिनवचने च

किसीकी चुगली करनेपर या किसीसे कलह करने पर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है । वैयावृत्त्य स्वाध्याय बगैरहमें आलस्य करनेपर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है । आचार्य बगैरहसे हाथ पैरके टकरा जानेपर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है । व्रत समिति गुप्ति बगैरहमें स्वल्प अतिचार लगनेपर, गोचरीके लिये जाते समय लिंगमें विकार आजानेपर और दूसरोंको संकल्लेप पैदा करनेपर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त होता है । दिन या रात्रिके अन्तमें गमनागमन करनेपर, स्वप्नमें मैथुन सेवन या रात्रि-भोजन करनेपर और पाश्चिक मासिक चातुर्मासिक तथा वार्षिक दोष बगैरहमें षडय (आलोचना और प्रतिक्रमण) प्रायश्चित्त होता है । विना मीन पूर्वक आलोचन करनेपर, हरे तुणोंके ऊपर चलने पर, कीचड़मेंसे जानेपर, पेटमेंसे कीड़े निकलने पर शांत मच्छर वायु बगैरहके कारण रोमांच हो जानेपर, घुटनेतक जलमें प्रवेश करनेपर, दूसरेके लिये आई वस्तुका अपने लिये उपयोग करनेपर, नौका आदिके द्वारा नदी पार करनेपर, प्रतिक्रमण करते समय न्याख्यान आदि प्रवृत्तियोंमें लग जानेपर या मल मूत्र करनेपर व्युत्सर्गं प्रायश्चित्त होता है । इसी प्रकार उपवास, लेद, मूल, परिहार आदि प्रायश्चित्तोंकी विधि अन्य प्रथमोंसे जाननी चाहिये ॥ ४५२ ॥ अर्थ-दोषकी आलोचना करनेके अर्थान् आचार्यने जो प्रायश्चित्त दिया हो उस सबको श्रद्धा पूर्वक करना चाहिये । और हृदय

निश्चयः प्रतीतः विश्वासः तेन सहितः युक्तः मुनिः श्रावको वा पुनरपि एकवारं दोषनिराकरणे कृते पुनः तं दोषं कर्तुं न इच्छति, न अपराधं प्रताति चाराधिकं विधातुं न वाञ्छति ईहते नैव । यद्यपि स्वयं शतखण्डं याति परीषद्दोषैः उपसर्गैः व्याधिभिः शरीरं शतधा खण्डता याति तथापि तं दोषं कर्तुं न इच्छति ॥ ४५४ ॥

जो चित्तइ अप्पाणं णाण-सख्वं पुणो पुणो णाणो ।

विकहा-विरत्त-चित्तो^१ पायच्छिस्तं^२ बरं^३ तस्स ॥ ४५५ ॥

[छाया-यः चिन्तयति आत्मानं ज्ञानस्वरूपं पुनः पुनः ज्ञानी । विकथाविरक्तचित्तः प्रायश्चित्तं बरं तस्य ॥] तस्य मुनेः श्रावकस्य वा प्रायश्चित्तं बरं श्रेष्ठं तपो भवति । तस्य । यः ज्ञानी भेदाभेदरत्नप्रयविज्ञानी भेदविज्ञानसंपन्नः चिन्तयति ध्यायति । कम । कर्मतापन्नं पुनःपुनः बारंवारं मुहुर्मुहुः आत्मानं स्वरूपमात्मानं शुद्धविदूषम् । कीदृशम् । ज्ञानस्वरूपं शुद्धबोधमयं केवलज्ञानदर्शनमयम् । कीदृक् सत् । विकथादिविरक्तमनाः विरूपकथाकथनं विकथा, स्त्रीमोषन-राजचोरादिकथाक्रोधमानमायाजोमस्सर्गनादीन्द्रिपनिद्रास्ते हाः । तेभ्यः विरक्तं निवृत्तं मनः चित्तं यस्य स तपोक्तः । पञ्चदशबाह्याभ्यन्तरप्रमादरहितः सार्धसप्तत्रिंशत्सहस्रप्रमादविरतो वा आत्मनः परा उत्कृष्टा विशेषनाय यथा स्यादित्ये-कमयैः । स्वसाक्षिका परसाक्षिका च विबुद्धिस्तुष्टेति मन्यते । प्रायः इत्युच्यते लोकप्रियं तस्य मनो भवेत्, चित्तशुद्धिकरं कर्म प्रायश्चित्तमिति । प्रायश्चित्तफलं भावप्रसादनम् अनवस्थाया अभावः शल्पपरिहरणं धर्मदाख्यादिकं च वेदितव्यम् ॥ ४५५ ॥ अथ विनयनपो गाथात्रयेण विवृणोति -

विणओ^१ पंच-पयारो दंसण-णाणे तथा चरिसे य ।

बारस-भेयम्मि तवे उवयारो^२ बहु-विहो गेओ ॥ ४५६ ॥

[छाया-विनयः पञ्चप्रकारः दर्शनं-ज्ञाने तथा चारित्र्ये च । द्वादशभेदे तपसि उपचारः बहुविधः ज्ञेयः ॥] विनयः कथायेन्द्रियणा विनयः स्वब्रह्मोत्कर्षं विनयः, अथवा रत्नत्रयस्य तद्वता रत्नत्रयवता मुनीनां च नीचैर्बुद्धिचिन्तयः । न पञ्चप्रकारः पञ्चभेदमित्रः । क्व क्व । दर्शने सम्पददर्शने सम्यक्त्वे तत्त्वार्थप्रदाने शङ्काकालाविचित्तानां वर्जनं परिहारः उपभूतनम्बिरीकरणवास्यत्यप्रभावनाः भक्त्याद्यो गुणाः पञ्चपरमेष्ठिभक्त्यानुराग्यस्तेषामेव पुत्रा तेषामेव गुणानुवर्तनम् । तद्यथा । "उवन्नृहादिव पुञ्जता तद् भक्तिआदिश्रायगुणा । संकादिवज्जण पि य दंसणविणओ समासेण ॥" इति दर्शने

मे ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि आचार्यने मुझे जो प्रायश्चित्त दिया है वह थोड़ा है या बहुत है ॥ भले ही शरीरकं खण्ड खण्ड होजायें फिर भी लगे हुए दोषका प्रायश्चित्त लेनेके पश्चात् जो उस दोषकां नहीं करना चाहता उस दृढ़ निश्चयवाले साधुके प्रायश्चित्त नामक तप होता है ॥

भावार्थ-जो साधु यह निश्चय कर लेता है कि परिषद्, उपसर्ग, व्याधि वगैरहके द्वारा यदि मेरे शरीरके खण्ड खण्ड हो जायें तो भी मैं किये हुए दोषको पुनः नहीं करूंगा उसी साधुका प्रायश्चित्त तप सफल है । और जो प्रायश्चित्त लेने के पश्चात् पुनः उसी दोषको कर बैठता है उसका प्रायश्चित्त निष्फल है ॥ ४५३-४ ॥ अर्थ-जो ज्ञानी मुनि ज्ञान स्वरूप आत्माका बारंवार चिन्तन करता है और विकथा आदि प्रमादोंसे जिसका मन विरक्त रहता है, उसीके उत्कृष्ट प्रायश्चित्त होता है ॥

भावार्थ-पन्द्रह अथवा साढ़े सैंतीस हजार प्रमादोंसे रहित होकर जो मुनि अपने मुद्द ज्ञानस्वरूप आत्माका ही सदा चिन्तन करता है उसीके वास्तविक प्रायश्चित्त तप होता है; क्योंकि ऐसा करनेसे सब दोषोंसे छुटकरा हो जाता है ॥ ४५५ ॥ आगे तीन गाथाओंसे विनय तपको कहते हैं । अर्थ-विनयके पाँच भेद हैं । दर्शनकी विनय, ज्ञानकी विनय, चारित्रकी विनय, बारह प्रकारके तपकी विनय, और उपचार विनय । उपचार विनयके बहुतसे प्रकार हैं ॥

१ ल स ग विकथादिविरत्तणो (म भाग ?) । २ म तवो । ३ ल म स ग विणयो । ४ म उवयारो । कालिके ० ४४

विनयः । १ । ज्ञाने जिनोक्तसिद्धान्ते द्वादशाङ्गचतुर्दशपूर्वाणां कालशुद्ध्या पठन व्याख्यान परिवर्तनम् । हस्तपादौ प्रक्षाल्य पर्यायावस्थितस्याध्ययनम् । अवप्रहृषिकेण पठनम् । बहुमान यत्पठति यस्मात् श्रुतोति तयोः पूजा गुणस्तवनम् । अनिह्वयः यत्पठति यस्मात्पठयति तयोः कीर्तनम् । व्यञ्जनशुद्धम् अर्थशुद्धं व्यञ्जनार्थशुद्धम् इति । ज्ञाने अष्टप्रकारो विनयः । यः शिक्षन विद्योपादानं करोति, ज्ञानाभ्यासं करोति, ज्ञान परमं उपदिशति । य एव करोति स ज्ञानविनीतो भवति इति ज्ञाने विनयः । २ । तथा तेनैव प्रकारेण चारित्र्ये वतनमिति गुणितश्रेणे त्रयोदशप्रकारे सामायिकादिपञ्चप्रकारे वा तदाचरण तत्तलक्षणोपायेन यत्नः चारित्र्ये विनयः । तथा इन्द्रियकषायणा प्रसरनिवारणम् इन्द्रियकषायव्यापारनिरोधनम् इति चारित्र्यविनयः । ३ । च पुनः द्वादशभेदे तपसि जनशतावमोदयविद्वादशप्रकारे तपसि अनुष्ठानम् उत्साहः उद्योगः । तथा आतापनाद्युत्तरगुणैर्हु उच्यतेः उत्साहः । समताम्नवचन्दनाप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानकायोत्सर्गानाम् आवश्यकानामपरिहाराणि । तथा यस्यावश्यकस्य यावत्तः पठिताः कायोत्सर्गाः तावन्त एव कर्तव्याः न तथा हानिवृद्धिर्वा कार्या । द्वादशविधतपोऽनुष्ठाने भक्तिरनुरागः तपस्विनो भक्तिः इति तपसि विनयः । ४ । उपचारे विनयः, उपचर्यते उपचारेण क्रियते साक्षादिति उपचानो विनयः । बहुधा बहुप्रकारः । कार्याविनयः साधना दूरदर्शनात् आसनात् उत्थानम्, सिद्धश्रुतगुरुमनिपूर्वकं कायोत्सर्गादिकरणम्, नमन गिरसा प्रणामः, अञ्जलिपुटेन नमनम्, मम्मूखमनम्, पृष्ठिमनम्, देवगुरुभ्यः पुराः नीच स्थानम्, वायुपाथं स्थानम्, गुरोर्वायुपाथं पृष्ठतो वा वनम्, इत्यादिकोपचारिककायविनयः । वाचिकविनयः । नत्या । पुण्यवचन बहु-वचनोच्चारणं यय भट्टान्काः पूज्याः इत्येवमादिकम् । हितस्य पथस्य भाषणम् इहलोकपरोलोकधर्मकारण वचनम् । विनयस्य परिमितस्य भाषणं बाल्पाक्षरवह्नुषम् । मधुर मनोहरवचनं श्रुतिशुद्धम् । सूत्रानुवीचिवचनम् आगमदृष्ट्या भाषणं यथा पाप न भवति । निष्पुरुककंशकटुकैकदि वन्नविद्या भाषणम् । क्रोधमानमायालोभरागद्वेषादिविरहित वचनम् । उकारम-कारादिरहित वचनम् । बन्धनश्रासनत्राडनादिरहित वचनम् । असिभक्तिशुभ्यादिकारिणो वचनम् । परमुक्तविषयक वचनं धर्मोपदेशनम् । इत्यादिवाचिकविनयः यथायोग्यं कर्तव्यो भवति । मानसिकविनयः । यथा । हिमादिकावकारि-रिणामस्य परित्यागः । आर्तरोदपरिणामस्य परित्यागः । मम्यक्त्वविरागनापरिणामरहितः । मिथ्यात्वपरिणामपरित्यागः । धर्म सम्पत्तये ज्ञाने चारित्र्ये तद्वस्तु च शुभपरिणामः कर्तव्यः । कायादिको विनयः प्रत्यक्ष, दीक्षागुणे श्रुतगुरो तपोऽधिके साधुषु मूर्खापठकेषु आधिक्यासु प्रहृष्टश्रावकलोकेषु च यद्विद्यमानेषु यथायोग्य विनयः कर्तव्यः । एतेषु परोक्षभूतेषु बुद्धादिषु कायादिको विनयः कर्तव्यः । शुद्धगामाज्ञादेशतदुपदेशवचनप्रतिपालनतदुपदिष्टेषु जीवादिनादायेषु श्रद्धान कर्तव्यं परोक्षविनयः । विनयस्य फलम्, विनये सति ज्ञानत्वामो भवति, आचारविशुद्धिश्च सज्जयते । विनयहीनस्य शिक्षा श्रुताध्ययन सर्वं निष्फलम् । विनयवात् सर्वकल्याणानि स्वर्गमोक्षसुखानि लभन्ते । जन्मादिकपञ्चकल्याणकं वतुविधारा-चनादिकं च लभते । तदुक्तं च । 'विणओ मोक्खद्वारं विणयादो मज्जो तवो णाण । विणएणाराहियज्जदि आयरिओ सम्भसंभो य ।' विनयो मोक्षस्य द्वारं प्रवेशकः, विनयात् संयमः, विनयात् इहः, विनयात् ज्ञान, विनयेन आराध्यते आचार्यः सर्वसंघं श्रापि । तथा च । 'किस्ती मेत्ती माणस्स भंजण गुरुज्जे य बहुमाणं । तित्थयराण आणा गुणाणुमोदो य विणययुणा ॥ विनयस्य कर्ता कीर्ति यशः सर्वेभ्यापि प्रताप लभते, तथा मैत्री सर्वैः सह मित्रभाव लभते, तस्मात्तनो मानं सर्वं निरस्यति, गुरुवन्धेभ्यो बहुमान लभते, तीर्थकराणामात्रा पानयति, गुणानुराग च करोति । इत्यादिविनयत-पोविधानगुणाः ॥४५६॥

दंसण-णाण-चरित्तो सुविमुद्धो जो ह्वेह्व परिणामो ।

वारस-भेदे' वि त्थे' सो द्विय' विणओ ह्वे तेसि ॥ ४५७ ॥

स्वाध्यायं-कषाय और इन्द्रियोंको अपने वशमें करना विनय है । अथवा रत्नत्रय और रत्नत्रयके धारी सुनिर्विके विषयमें विनय रहना विनय है । उसके पांच भेद हैं ॥ ४५६ ॥ अर्थ-दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यके विषयमें तथा बारह प्रकारके तपके विषयमें जो विमुद्ध परिणाम होता है वही उनकी विनय है ॥ स्वाध्यायं-वक्तव्यार्थके श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शनके विषयमें प्रका, काँक्षा, विचि-किस्ता आदि दोषोंको छोड़ना और उपगृहण, स्थितिकरण, वाःसत्य, प्रभावना, आदि गुणोंका होना

१ व भेद, म भेद । २ व तपो (?) । ३ व चिय ।

[छाया-दर्शनज्ञानचारित्र्ये सुविशुद्धः यः भवति परिणामः । द्वायगभेदे अपि तपसि स एव विनयः भवेत् तेषाम् ॥] तेषां दर्शनज्ञानचारित्र्यतपसा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यतपसा स एव विनयो भवेत् । स कः । यः सुविशुद्धः अतिगयेन निर्मलः तद्ब्राह्मणपरिणामो वा परिणामः परिणतिः भावो भवति । केषु । दर्शनज्ञानचारित्र्येषु भेदाभेदरत्नत्रय रूपसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येषु, दर्शने तत्त्वार्थप्रदानलक्षणे निश्चयव्यवहारसम्यक्त्वे निःशुद्धिदोषरहिते स्वस्वरूपशुद्ध- बुद्धकात्मनि श्रद्धानरुचिलक्षणे वा दर्शनविनयः १ । ज्ञाने द्वादशाङ्गलक्षणे व्यङ्गनोषितादिना पठनं पाठन वा विद्वानन्देक- स्वस्वरूपपरिज्ञाने वा ज्ञानविनयः २ । चारित्र्ये त्रयोदशप्रकारे सर्वातिचाररहित्येन पञ्चदशभावनायुक्तत्वेन वा प्रवृत्तिः स्वस्वरूपानुभवन वा चारित्र्यविनयः ३ । अपि पुनः द्वादशभेदे तपसि अनशनादिद्वादशभेदमित्रतपोविधानेषु अस्वेदेन प्रवृत्तिः तदाचरणे उत्साहः, आहारेन्द्रियकषायाणां रागद्वेषयोश्च परिस्थापः इत्यादितपोविनयः ॥ ४५७ ॥

रयण-त्तय-जुत्ताणं अणुकूलं जो चरेवि' भत्तोए ।

मिद्धो जहं रायाणं उवयारो सो हूवे विणजो ॥ ४५८ ॥

[छाया-रत्नत्रययुक्तानाम् अनुकूल यः चरति मत्स्या । मृत्यः यथा राज्ञाम् उपचारः स भवेत् विनयः ॥] यो भव्य रत्नत्रययुक्तानां सम्पन्नदर्शनज्ञानचारित्र्यवताम् आचार्योपाध्यायमाधुना दीक्षाशिक्षाश्रुतदानगुरुणा च मत्स्या धर्मानु- गम्येन परमार्थबुद्ध्या अनुकूलम् अभ्युत्थानमभिगमन कर्योऽन वन्दनानुभवमं पृथग्वनम् इत्यादिकम् आचरति, आनुकूल्येन

तथा पांच परमेष्ठोंमें भक्ति होना, उन्हींके गुणोंका अनुसरण करना, ये सब दर्शनविनय है । कहा भी है—'उपगृह्ण आदि तथा भक्ति आदि आत्मगुणोंका होना और जंका आदि दोषोंको छोड़ना संश्लेषसे दर्शनविनय है ॥' काल शुद्धिका विचार करके जिन भगवानके द्वारा कहे हुए बारह अंग और चौदह पूर्वरूप सिद्धान्तका पढ़ना, व्याख्यान करना, पाठ करना, हाथ पैर धोकर पर्यङ्कासनसे बैठकर उसका मनन करना ज्ञान विनय है । ज्ञान विनयके आठ प्रकार हैं—योग्यकालमें स्वाध्याय करना, श्रुतभक्ति करना, स्वाध्याय कालत्रक विशेष नियम धारण करना, आदरपूर्वक अध्य- यन करना, गुरुके नामको न लिपाना, दोषरहित पढ़ना, शुद्ध अर्थ करना, शुद्ध अर्थ और शुद्ध शब्द पढ़ना, ये क्रमशः काल विनय, उपधान, बहुमान, अनिहव, व्यजंजन, अथ और तदुभय नामक आठ प्रकार हैं । इसी प्रकार व्रत, समिति और गुमिरूप तेरह प्रकारके चारित्र्यका अथवा सामायिक आदिके भेदसे पांच प्रकारके चारित्र्यका पालन करना, इन्द्रिय और कषायोंके व्यापारको रोकना अथवा अपने स्वरूपका अनुभवन करना चारित्र्यविनय है । अनशन, अवमोदय आदि बारह प्रकार के तपका उत्साह पूर्वक पालन करना, तथा आतापन आदि उत्तरगुणोंमें उत्साहका होना, समता, स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग इन छे आबश्यकोंमें कभी भी हानि नहीं करना, (जिस आबश्यकके जितने कायोत्सर्ग बतलाये हैं उतने ही करने चाहिये उनमें घटाबढ़ी नहीं करनी चाहिये) इस प्रकार बारह प्रकारके तपके अनुष्ठानमें तथा उपस्थियोंमें भक्तिका होना तपकी विनय है ॥ ४५७ ॥ अर्थ—जैसे सेवक राजाके अनुकूल प्रवृत्ति करता है वैसे ही रत्नत्रय अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यके धारक मुनियोंके अनुकूल भक्तिपूर्वक प्रवृत्ति करना उपचार विनय है ॥ भावार्थ—औपचारिक विनयको उपचार विनय कहते हैं । पहले कहा है कि उपचार विनयके अनेक प्रकार हैं । अपने दीक्षागुरु, विद्यागुरु, तपस्वी साधुको दूरसे देखते ही खड़े हो जाना, हाथ जोड़कर या सिर नवाकर नमस्कार करना, उनके सामने जाना, या पीछे पीछे

सम्बुलत्वेन परममत्तत्वेन प्रवर्तते । यथा सेवकः राजां सेवा करोति तथा रत्नत्रयधारिणा शिष्यः यो अभ्यः अनुकूलत्वेन प्रवर्तते स प्रसिद्धः । उपचारो विनयः, औपचारिकोऽयं विनयो भवति । इति विनयतपोविधानं चण्ड॥ ४५६ ॥
अथ वैद्यावृत्त्यं तपो गाथाद्वयेन विभावयति ।

जो उच्चरति जदीणं उवसग-जराइ-खीण-कायाणं ।

पूयादिसुं गिरवेकळं वेज्जावच्चं तवो तस्स ॥ ४५६ ॥

[छाया-यः उपचरति यतीनाम् उपसंगंजरादिकीणकायानाम् । पूजादिदु निरपेक्षं वैद्यावृत्त्य तपः तस्य ॥] तस्य तापोः वैद्यावृत्त्यं तपः । व्यावृत्तिः परदुःखादिहरणे प्रवृत्तिः व्यावृत्तेर्भावः वैद्यावृत्त्यम् । अथवा कायपीडादुःपरिणामविनाशार्थं कायचेष्टया द्रव्यान्तरेणोपदेशेन च व्यावृत्तस्य यत्कर्म तद्वैद्यावृत्त्यं नाम तपोविधानं भवेत् । तस्य कस्य । यो महान् नभ्यः यतीनाम् आचार्योपाध्यायतपस्त्रिगणैक्यस्नानगणकुलसप्तसाधुमनोजानां दशविधानां पुरुषाणां दशविधं वैद्यावृत्त्यं भवति । पञ्चधाचार्यं स्वयमाचरन्ति शिष्यादीनामाचार्यन्तीत्याचार्याः १ । मोक्षाधुमुपेक्षाधीयते शास्त्रं तस्मादित्युपाध्यायः श्रुतगुरु २ । महोपवासकायक्लेनादितपोऽनुष्ठानं विद्यते यस्य स तपस्वी ३ । शास्त्राभ्यासशीलः शैलः ४ । रोगादिपीडितशरीरो ग्लानः ५ । वृद्धमुनितमूहो गणः ६ । दीक्षकाचार्यशिष्यसपातः कुलं वा स्त्रीपुरुषसंतानः कुलम् ७ । ऋषि-मुनियत्यनगरलक्षणत्रातुर्वर्णश्रवणसमूहः संघः, ऋष्यायिकाश्रावकश्राविकासमूहो वा संघः ८ । चिरदीक्षितः माधु. ९ ।

ज्ञाना, देव और गुरुके सम्मुख नीचे स्थानपर बैठना, या उनके बाईं ओर खड़े होना, ये सब कायिक उपचार विनय है । आर्यिका और श्रावकोंके भी आने पर उनकी यथायोग्य विनय करना चाहिये । गुरुजनोंके परोक्षमें भी उनके उपदेशोंका ध्यान रखना, उनके विषयमें शुभ भाव रखना मानसिक उपचार विनय है । गुरु जनोंके प्रति पूज्य वचन बोलना-आप हमारे पूज्य है, श्रेष्ठ हैं इत्यादि, दित मित मधुर वचन बोलना, निष्ठुर कर्कश कटुक वचन न बोलना आदि बाह्यिक उपचार विनय हैं । इस प्रकार विनय तपके पांच भेद हैं । इस विनय तपका पालन करनेसे ज्ञानलाभ होता है और अतिचारकी विशुद्धि होती है । जिसमें विनय नहीं है उसका पठन पाठन सब व्यर्थ है । विनयी पुरुष स्वर्ग और मोक्षके सुखको प्राप्त करता है, तीर्थङ्करपद प्राप्त करके पांच कल्याणकोंका पात्र होता है, और चारों आराधनाओंको भजता है । कहा भी है 'विनय मोक्ष का द्वार है, विनयसे संयम, तप और ज्ञानको आराधना सरल होती है विनयसे आचार्य और समस्त संघ भी वशमें हो जाता है ।' और भी कहा है-'विनयी पुरुषका यश सर्वत्र फैलता है, सबके साथ उसकी मित्रता रहती है, वह अपने गर्वसे दूर रहता है, गुरुजन भी उसका सम्मान करते हैं, वह तीर्थङ्करोंकी आज्ञाका पालन करता है, और गुणानुरागी होता है ।' इस प्रकार विनयमें बहुतेसे गुण हैं । अतः विनय तपका पालन करना चाहिये ॥ ४५८ ॥ आगे दो गाथाओंसे वैद्यावृत्त्य तपको कहते हैं ।
अर्थ-जो मुनि उपसर्गसे पीड़ित हो और बुढ़ापे आदिके कारण जिनकी काय क्षीण होगई हो, जो अपनी पूजा प्रतिष्ठाकी अपेक्षा न करके उन मुनियोंका उपकार करता है उसके वैद्यावृत्त्य तप होता है ॥ भावार्थ-अपनी शारीरिक चेष्टासे अथवा किसी अन्य वस्तुसे अथवा उपदेशसे दूसरोंके दुःख दूर करनेकी प्रवृत्तिका नाम वैद्यावृत्त्य है । यह वैद्यावृत्त्य आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शीश्य, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोह इन दस प्रकारके मुनियोंकी की जाती है । इससे वैद्यावृत्त्यके दस भेद हो जाते हैं । जो पाँच प्रकारके आचारका स्वयं पालन करते हैं और शिष्योंसे

बन्धुत्वादिगुणविराजितो लोकाभिसंमतो विद्वाद् मुनिर्मनोः तादृशोऽस्यतसम्यग्दृष्टिर्वा मनोः १० । एतेषां दशविधानां यतीनाम् उपचरति उपकुर्वते उपकारं व्याधी सति प्रासुक्यौषधसत्पानादिपद्म्यवसतिकासंस्तरणादिभिः उपकारं करोति, धर्मोपकरणैः पुस्तकैः सिद्धान्तदानैः उपकारं करोति, तथा परीषद्द्विजानाङ्गैः उपकारं विवधाति, मिथ्यात्वादिसंभवे सम्यक्त्वे प्रतिष्ठापनम्, बाह्यद्वयसंभवे कायेन श्लेष्माघ्नतमंलाद्यपनयनं तदनुकूलनानुष्ठानं करोति । कथम् । पूजाविषु निरपेक्षा पूजाक्याति साममहत्वादिषु अपेक्षा बाञ्छारहितं यथा भवति तथा । कीदृशविधाना यतीनाम् । उपसंग-जरादिक्षीणकायानां देवमनुष्यतिर्यग्जलानिवातपाषाणादिसंभवोपसर्गप्राप्तानां जरया व्रतानां वृद्धानां क्षीणशरीराणां रोगैः कृत्वा क्षीणशरीराणा यतीनाम् उपकारं वैयावृत्यं करोति । तस्य वैयावृत्यास्यं तपो भवतीति । तथा चोक्तं । 'करचरण-पुट्टिसिस्ताण मृहणश्मंगसेवकिरियाहि । उच्चत्पणपरियत्तणपसारणाकु'चनाईहि ॥ पडिच्चण्णगेहि तणुओयमत्तपाणेहि भेस-जेहि तथा । उच्चारादीण विकिच्चणेहि तणुओवणेहि च ॥ संभारसोहेणेहि य वेयावच्चं सया पयत्तेण । कायस्वं सत्तीए णिच्चिदिमच्छेण भावेण ॥ देहत्तवणियमत्तजमसीलत्तमाहो य अमयदानं च । मयिचिच्चं च विण्णं वेयावच्चं करत्तेण ॥' इति । किञ्चरुना, वैयावृत्यकारी जीवः यशकीतिजिनाशरूपसपदास्वर्गमोक्षसुखं प्राप्नोति ॥ ४५९ ॥

जो वावरइ सरूबे सम-दम-भावग्नि-सुद्धि-उवजुत्तो ।

लोय-ववहार-विरवो' वेयावच्चं' परं तत्स ॥ ४६० ॥

पालन कराते हैं उन्हें आचाय कहते हैं । जिनके समीप जाकर मोक्षके लिये शास्त्राध्ययन किया जाता है उन्हें उपाध्याय अर्थात् विद्यागुरु कहते हैं । जो बड़े बड़े उपवास करता हो, कायक्लेश आदि तर्कों करता हो उसे तपस्वी कहते हैं । जो शास्त्रोंका अध्ययन करता हो वह शैश्य है । जिसका शरीर रोगसे पीड़ित हो वह ग्लान है । वृद्ध मुनियोंके समूहको गण कहते हैं । दीक्षाचार्यकी शिष्य-परम्पराको कुल कहते हैं । ऋषि यति मुनि और अनगरके भेदसे चार प्रकारके श्रमणोंके समूहको संघ कहते हैं । अथवा मुनि आर्यिका श्रावक श्राविकाके समूहको संघ कहते हैं । जिसको दीक्षा लिये चिरकाल होगया हो उसे साधु कहते हैं । जो विद्वान् मुनि वक्तृत्व आदि गुणोंसे सुशोभित हो और लोकमें जिसका सम्मान हो उसे मनोह्र कहते हैं । उक्त गुणोंसे युक्त असंयत सम्यग्दृष्टि भी मनोह्र कहा जाता है । दन दस प्रकारके मुनियोंको न्याधि होने पर प्रासुक औषधि, पथ्य, वसतिका और संथरा वगैरहके द्वारा उनकी न्याधिको दूर करना, धर्मके उपकरण पुस्तक आदि देना, परीषदका दूर करना, उनके मिथ्यात्वकी ओर अभिमुख होनेपर उन्हें सम्यक्त्वमें स्थिर करना, उनके श्लेष्माआदि मलोंको फेंकना, तथा उनके अनुकूल चलना, ये सब वैयावृत्य है । यह वैयावृत्य ख्याति लाभ आदिकी भावनासे नहीं करना चाहिये । कहा भी है—हाथ, पैर, पीठ और सिर का दवाना, तेल मलना, अंग सेकना, उठाना, बैठाना, अंग फैलाना, सिकोड़ना, करबट दिखाना, आदि कार्यके द्वारा, शरीरके योग्य अन्न पान तथा औषधियोंके द्वारा, मल मूत्र आदि दूर करनेके द्वारा, शरीरका धोना, संथरा आदि विछाना आदि कार्यके द्वारा न्छानिरहित भावसे शक्तिके अनुसार वैयावृत्य करना चाहिये । वैयावृत्य करनेवाला देह, तप, नियम, संयम, शक्तिका समाधान, अभयदान, तथा गति, मति और बल देता है ॥ ४५९ ॥ अर्थ—बिमुद्धि उपयोगसे युक्त हुआ जो मुनि शम दम भाव रूप अपने आत्मस्वरूपमें प्रवृत्ति करता है और लोकव्यवहारसे विरक्त रहता है, उसके एकद्वय वैयावृत्य तप होता है ॥ भावार्थ—रागद्वेषसे रहित साम्य-भावको शम कहते हैं,

[छाया-यः व्यावृणोति स्वरूपे जगदमभावे बुद्ध-उपयुक्तः । लोकव्यवहारविरतः वैयावृत्यं परं तस्य ॥] तस्य मध्यजीवस्य परम् उत्कृष्टं वैयावृत्यं तपो भवेत् । तस्य कस्य । यो मध्यः स्वदपे व्यापृणोति बुद्धबुद्धविद्वानन्वयबुद्ध-चिद्धुपे अनेदरसनयस्वरूपपरमात्मनि व्यापारं करोति प्रवर्तते आत्मनात्मनि तिष्ठति, आत्मानमनुभवतीत्यर्थः । कथंभूतो मध्यः सन् । बुद्धिउपयुक्तः बुद्धिः निर्मलता तथा उपयुक्त सहितः बुध्दक्षकंनविद्यो वा । सन् । जगदमभावे तामः उपममः कोषाद्युपगान्तिः दमः पञ्चैन्द्रियनिग्रहः तयोर्भावः परिणामः, तस्मिन् जगदमभावे निर्मलतासहितः । अथवा कथंभूते स्वरूपे । ज्ञानतन्नातपरिणामे निर्विकल्पसाम्यतमाधिपरिणामे । पुनः कीदृशः सन् । लोकव्यवहारविरतः लोकाणां जनानां व्यवहारः अवनपानेन्द्रियविषयप्रयुक्तिनिवृत्तिरूपः व्यापारः तस्मात् विरतः विरक्तः, दानपुत्राख्यातिशान्तिभारिहितो वा ॥४६०॥ अथ स्वाध्यायतपोविधानं गाथापठकेनाह—

पर-तत्तो^१-गिरवेकखो बुद्ध-वियप्याण जातण-समत्थो ।

तच्च-विणकठय-हेतू सत्ताओ ज्ञाण-सिद्धियरो ॥४६१॥

[छाया-परतत्तिनिरपेक्षः दुष्टविकल्पानां नाशनममर्थः । तत्त्वविनिश्चयहेतुः स्वाध्यायः ध्याननिश्चिकरः ॥] स्वाध्यायः सुष्ठु पूर्वापरविरोधेन अध्ययन पठन पाठनम् आध्यायः सुष्ठु आध्यायः स्वाध्यायः, सुष्ठु शोभनः आध्यायः स्वाध्यायो वा । स्वयम् स्वामने हितः अध्यायः स्वाध्यायो वा तस्यभूतोऽनुष्ठेयः इति स्वाध्यायो वा । स कथंभूतः स्वाध्यायः । परतत्तिनिरपेक्षः, परनिन्दानिरपेक्षः परेषामपवादवचनरहितः । स्वाध्याये प्रवृत्तः सन् मुनिः तद्वन्वित्त-वचन स्वात् परेषां निन्दा न विवदाति निन्दावचनं न वक्ति । पुनः कथंभूतः । दुष्टविकल्पानां रागद्वेषात्तदध्यानरोधध्याना-दिविकल्पानां परिणामानां नाशनममर्थः विनाशने शक्तियुक्तः बहिर्द्वैश्वरियये पुत्रकनत्रादिवेचनाचेतनरूपे ममेवमिति स्वरूपः संकल्पः, अहं सुखी अहं दुःखीत्यादिचिन्तागतो हर्षविषादादिपरिणामो विकल्प इति दुष्टमकल्पविकल्पानां संकल्प-विकल्पमनःपरिणामानां दुष्टानां स्फोटने समर्थः । स्वाध्यायं कुर्वन् सन् तद्गतमानसत्वात् अत्यन्त मनोव्यापारं न कर्णे-तीत्यर्थः । भूयोऽपि कथंभूतः स्वाध्यायः । तत्त्वविनिश्चयहेतुः तत्त्वानां जीवादिपदार्थानां विनिश्चयः निर्णयः निर्धारः निःसन्देह तस्य हेतुः कारणम्, जीवादिपदार्थानां सशयसन्देहस्फोटनहेतुरित्यर्थः । पुनरपि कथंभूतः । ध्याननिश्चिकरः धर्म-ध्यानशुक्लध्यानयोः मिद्धिं प्राप्तिं निष्पत्तिं करोतीति ध्यानसिद्धिकरः, अतः एतध्यानयोः मिद्धिर्भवतीत्यर्थः ॥४६१॥

और पांचों इन्द्रियोंके निग्रहको दम कहते हैं । जो शुद्धोपयोगी मुनि शम दम रूप अपनेआत्मस्वरूप में लीन रहता है, उसके खान पान और सेवा शुश्रूषामें प्रवृत्तिरूप लोकन्यवहार अर्थात् ऊपर कहा हुआ बाह्य वैयावृत्य कैसे हो सकता है ? उसके तो निश्चय वैयावृत्य ही होता है । अतः बाह्य व्यवहारसे निवृत्त होकर विविकल्प समाधिमें लीन होना ही उत्कृष्ट वैयावृत्य है ॥ ४६० ॥ आगे छै गाथाओंमें स्वाध्याय तपको कहते हैं । अर्थ—स्वाध्यायनप परनिन्दासे निरपेक्ष होता है, दुष्ट विकल्पोंको नष्ट करनेमें समर्थ होता है । तथा तत्त्वके निश्चय करनेमें कारण है और ध्यानकी सिद्धि करनेवाला है ॥

भावार्थ—सुष्ठु रीतिसे पूर्वापर विरोधरहित अध्ययन करनेको स्वाध्याय कहते हैं । अथवा 'स्व' अर्थात् आत्माके हितके लिये अध्ययन करनेको स्वाध्याय कहने है । स्वाध्याय परनिन्दासे निरपेक्ष होता है; क्योंकि स्वाध्यायमें लगे हुए मुनिका मन और वचन स्वाध्यायमें लगा होता है इसलिये वह किसी की निन्दा नहीं करता । तथा स्वाध्याय करनेसे राग द्वेष और अतं रौद्र ध्यान रूप दुष्ट विकल्प नष्ट हो जाते हैं । अथवा पुत्र, खो, धन, धान्य आदि चेतन अचेतन बाह्य वस्तुओंमें 'यह मेरे हैं' इस प्रकारके परिणामोंको संकल्प कहते हैं, और 'मैं सुखी हूँ' 'मैं दुःखी हूँ', इस प्रकार चित्तमें होने वाले हर्ष विषादरूप परिणामोंको विकल्प कहते हैं । स्वाध्याय करनेसे वे दुष्ट संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं क्यों कि स्वाध्याय करनेवालेका मन स्वाध्यायमें ही लगा रहता है । इसलिये उसका मन इधर उधर नहीं जाता ।

पूयाविषु^१ गिरबेबखो जिण-सत्थं ओ पढेइ भत्तीए ।

कम्म-मल सोहणहुं सुय-लाहो^२ सुहयरो तत्स ॥ ४६२ ॥

[छाया-पूजाविषु निरपेक्षः जिनशास्त्रं यः पठति भक्त्या । कर्ममलशोधनार्थं श्रुतलाभः सुखकरः तस्य ॥] तस्य साधोः श्रुतस्य सिद्धान्तस्य जिनागमस्य लाभः प्राप्तिर्भवति । किञ्चूतः श्रुतलाभः । सुखकरः स्वर्गमुक्त्यादिशर्मनिष्पाद्यकः । तस्य कस्य । यः नाशुः पठति पाठयति स्वयमध्येति शिष्याम् अध्यापयति । किं तत् । जिनशास्त्रं जिनप्रणीतसिद्धान्तम् । कथा । भक्त्या धर्मानुरागेण परमार्थबुद्ध्या वा । किमर्थम् । कर्ममलशोधनार्थम्, कर्माणि ज्ञानाचरणानीति ताव्येव मत्ताः कर्मास्तेषां शोधनार्थं विशेषननिमित्ता स्फोटनार्थम् । यः कीदृशः । पूजाविषु निरपेक्षः पूजालाभक्यातिप्रशंसनाप्रव्यादिप्राप्तिषु वाञ्छाग्रहितः निरीहः ॥४६२॥

जो जिण-सत्थं सेवदि पंडिय-माणो फलं समीहंतो ।

साहम्मिय-पडिकूलो सत्थं पि विसं हवे तत्स ॥ ४६३ ॥

[छाया-य जिनशास्त्रं सेवते पण्डितमानी फलं समीहन् । साधमिकप्रतिकूलः शास्त्रम् अपि विषयं भवेत् तस्य ॥] तस्य मुनेः शास्त्रं श्रुतज्ञानम् अणि शब्दात् व्रतसयमधर्मादिकं विषयं हालाहलकालकूटसदृशं शास्त्रं भवेत् जायते, संसार-बुद्धप्राप्तिहेतुत्वात् । तस्य कस्य । यः पुमान् जिनशास्त्रं सेवते जिनोक्तप्रवचनं प्रथमानुरोगप्रमुखश्रुतज्ञानं भजते स्वयं पठति अस्मान् पठयति । कीदृक् सन् । पण्डितमानी पण्डितोऽहं विद्वान् इत्यादिमानं मन्यते पण्डितमानी विद्यया गतिष्ठं इत्यर्थः । उक्तं च । 'ज्ञानं मददपहंरं माहति यश्च तेन तस्य को बंधः । अमृतं यद्विषजानं तस्य चिकित्सा कथं क्रियते ॥' इति । पुनः कीदृक् सन् । फलं समीहमानः फलं ह्यपातिशयः कीर्तिप्रशंसापूजापादमर्दानादिकधनलाभादिक-भोजनभेषजादिकं वाञ्छन् वाञ्छन् कुर्वन् । भूयोऽपि कीदृग्विषयः । साधमिकप्रतिकूलः साधमिकेषु जनेषु सम्यग्दृष्टिश्रावक-मनिषु पराङ्मुखः । द्वेषकारीत्यर्थः ॥४६३॥

जो जुद्ध-काम-मत्थं रायादोसेहि^३ परिणवो पढइ ।

लोयावंचण-हेदुं सज्जाओ णिफलो तत्स ॥ ४६४ ॥

तथा स्वाध्याय करने से तत्त्वोंके विषयमें होनेवाला सन्देह नष्ट हो जाता है और धर्म तथा सुख-ध्यानकी सिद्धि होती है ॥ ४६१ ॥ अर्थ-जो मुनि अपनी पूजा प्रतिष्ठाकी अपेक्षा न करके, कर्म मलको शोधन करनेके लिये जिनशास्त्रोंको भक्तिपूर्वक पढ़ता है, उसका भुवलाभ सुखकारी होता है । भावार्थ-आदर, सत्कार, प्रशंसा और धनप्राप्तिकी वाञ्छा न करके ज्ञानाचरणआदि कर्म रूपी मलको दूर करनेके लिये जो जैन शास्त्रोंको पढ़ता पढ़ाता है, उसे स्वर्ग और मोक्षका सुख प्राप्त होता है ॥४६२॥ अर्थ-जो पण्डिताभिमानी लौकिक फलकी इच्छा रखकर जिन शास्त्रोंकी सेवा करता है और साधर्मी जनोके प्रतिकूल रहता है उसका शास्त्रज्ञान भी विषरूप है ॥ भावार्थ-जो विद्याके मद्से गर्बिष्ठ होकर अपनेको पण्डित मानता है और प्रशंसा, पूजा, धन, भोजन, औषधि वगैरहके लाभकी भावनासे जैन शास्त्रोंको पढ़ता तथा पढ़ाता है और सम्यग्दृष्टि, आचरक तथा मुनियोंका विरोधो रहता है उसका शास्त्रज्ञान भी विषके तुल्य है; क्योंकि वह संसारके दुलोंका ही कारण है । कहा भी है-ज्ञान घसण्डको दूर करता है । किन्तु जो ज्ञानको ही पाकर मद् करता है उसका इलाज कौन कर सकता है । यदि अमृत ही विष हो जाये तो उसकी चिकित्सा कैसे की जा सकती है ॥ ४६३ ॥ अर्थ-जो पुरुष रागद्वेष से प्रेरित होकर लोगोंको ठगनेके लिये युद्धशास्त्र और कामशास्त्रको पढ़ता है

१ ठ पूजाविषु (गंशु) । २ व सज्जाओ (?), म सुजलाही । ३ ल म स ग राय, व राया(?), [रायदोसेहि] ।

[आया-यः युद्धकामशास्त्रं राबद्धे बाध्मा परिणतः पठति । लोकरवचनहेतुं स्वार्थाय । निष्फलः तस्य ॥] तस्य पुंसाः स्वाध्यायः शास्त्राध्ययनं निष्फलं विद्धि बुधा फलदानपरिणतरहितः कार्यकारी न भवति । तस्य कस्य । यः पुमाश्च युद्धकामशास्त्रं पठति पाठयति चिन्तयति च । युद्धशास्त्रं ब्रह्मकुलतत्त्वमिदं ब्रह्मकुलतन्त्रीयधियन्त्रादिशास्त्रं कामशास्त्रं वा रसायनकुकोमक्रीसेवाविषु श्रुतं कामक्रीडासनशास्त्रं अध्येति परात् अध्यापयति अध्यासयति । कीदृक् सद् । राबद्धे बाध्मा परिणतः कौबमानमाया-लोमहास्याविस्त्रीवेदादिरागद्वेषे परिणतं प्रातः, एकत्र यतः । किमर्थम् । लोमहास्यं रावे ज्ञानाया प्रारब्धमिति तम् ॥४६४॥

जो अप्पाणं जाणवि असुद्ध-सरीरादु तच्चवो मिण्णं ।

जाणग-रूव-सरूबं सो सत्थं जाणदे सव्वं ॥ ४६५ ॥

[आया-यः आत्मानं जानाति अणुचि शरीरात् तत्त्वतः मिथम् । ज्ञायकरूपस्वरूपं स शास्त्रं जानाति सर्वम् ॥] स मुनिः जानाति वेत्ति । किं तत् । शास्त्रं त्रिनोक्तविद्यात् परमागमम् । हिरण्यगन्धम् । सर्वं द्वादशङ्गकम् । स कः । यो योमी मुमुक्षुः आत्मानं जानाति निर्विकल्पसमाधिना स्वस्वरूपं शुद्धबुद्धिदानन्दमयपरमात्मानं जानाति वेत्ति अनुभवति । तत्त्वतः परमार्थतः निश्चयतः । कश्चम् । मिन्नं जानाति । कुतः । अणुचिशरीरात् सत्तत्वातुमसमूपात्मकदेहात् मिन्नं पृथग्भूतं स्वात्मानं जानाति । कीदृशमतमगमम् । ज्ञायकरूपं ज्ञायककम् । वेदस्वरमात्रः स्वरूपः आत्मा यस्य स तत्त्वोक्तस्तं केवलज्ञानवर्णनमयमात्मानमित्यर्थः । कश्चम् आत्मानं जानन् सर्वशास्त्रं जानातीति । तदुक्तं च । “जो हि बुद्धेण भिगच्छदि अप्पाणमिण्णं तु केवलं सुद्धं । तं सुद्धकेवलिमिण्णो भगति लोपपदीववरा ॥ जो सुवणाणं सव्वं जाणवि सुद्धकेवली तमाद्दु विणा । सुदणाणमाद सव्वं जम्हा सुद्धकेवली तम्हा ॥” इति ॥ ४६५ ॥

जो णवि जाणवि अप्पं णाण-सरूबं सररीरवो मिण्णं ।

सो णवि जाणवि सत्थं आगम-पाठं कुणंतो वि ॥ ४६६ ॥

वसका स्वाध्याय निष्फल है ॥ **भावार्थ**—कोष, मान, माया, लोभ, खोवेद आदि राग द्वेषके वशीभूत होकर दुनियाके लोगोंको कुमागमें ले जानेके लिये युद्धमें प्रयुक्त होनेवाले अस्त्र शस्त्रोंका विद्याका अभ्यास करना, स्त्रीपुरुषके संभोगसे सम्बन्ध रखने वाले कोकशास्त्र, रतिशास्त्र, भोगामनशास्त्र, कामक्रीडा आदि कामशास्त्रोंको पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है । अर्थात् जो शास्त्र मनुष्योंमें हिंसा और कामकी भावनाको जागृत करते हैं वनका पठन पाठन व्यर्थ है । ऐसे ग्रन्थोंको स्वाध्यायसे आत्महित नहीं हो सकता । इसी तरह लोगोंको ठगाकर धन उपार्जन करनेकी दृष्टिसे सामुद्रिकशास्त्र, उद्योतिषशास्त्र और वैद्यकशास्त्रको भी; पढ़ना व्यर्थ है । सारांश यह है कि जिससे अपना और दूसरोंका हित किया जा सके वही स्वाध्याय स्वाध्याय है ॥ ४६४ ॥ **अर्थ**—जो अपनी आत्माको इस अविविध शरीरसे निश्चयसे भिन्न तथा ज्ञायकरूप जानता है वह सब शास्त्रोंको जानता है ॥ **भावार्थ**—स्वाध्यायका यथार्थ प्रयोजन तो अपने शरीरमें बसनेवाली आत्माका जानलेना ही है । अतः जो यह जानता है कि सात धातु और मलमूत्रसे भरे इस शरीरसे मेरी आत्मा वास्तवमें भिन्न है, तथा मैं शुद्ध बुद्ध चिदानन्द स्वरूप परमात्मा हूँ । केवल ज्ञान केवल दर्शन मेरा स्वरूप है, वह सब शास्त्रोंको जानता है । कहा भी है—“जो श्रुतज्ञानके द्वारा इस केवल शुद्ध आत्माको जानता है उसे लोकको जानने देखने वाले केवली भगवान् उसे श्रुतकेवली कहते हैं । जो समस्त श्रुतज्ञानको जानता है, उसे जिन भगवान् जने श्रुतकेवली कहा है । क्योंकि पूरा ज्ञान आत्मा अतः वह श्रुतकेवली है ॥ ४६५ ॥ **अर्थ**—जो ज्ञानस्वरूप आत्माको शरीरसे भिन्न नहीं जानता, वह आगमका पठन पाठन करते हुए भी शास्त्र

[छाया-यः नैव जानाति आत्मानं ज्ञानस्वरूपं शरीरतः भिन्नम् । स नैव जानाति शास्त्रम् आगमपाठं कुर्वन् अपि ॥] स मुनिः शास्त्रं जिनोक्तभूतज्ञानं नैव जानाति नैव वेत्ति । कीदृक् सन् । आगमपाठं प्रवचनपठनं जिनोक्तभूत-ज्ञानपठनं पाठनं च कुर्वन्नपि । अपिगन्ध्वात् अकुर्वाणः । स कः । यो योमी नापि जानाति नापि वेत्ति । कम् । आत्मानं स्वचिदानन्दं शुद्धचिद्रूपम् । कीदृक् सन् । ज्ञानस्वरूपं शुद्धबोधस्वभावं केवलज्ञानवर्जनमयम् । पुनः कीदृक् सन् । शरीरात् भिन्नं पृथक्त्वं परमात्मानं न जानाति यः स किमपि शास्त्रं न जानातीत्यर्थः । तथाहि पञ्चप्रकारः स्वाध्यायः । 'वाच-नाप्रच्छन्नानुपेक्षाम्नायधर्मोपदेशाः ।' यो गुणः पापक्रियाविरतः अध्यापनक्रियाफलं नापेक्षते स गुणः शास्त्रं पाठयति । शास्त्रस्वार्थं वाच्यं कथयति धर्मार्थद्वयं च व्याख्याति । एवं त्रिविधमपि शास्त्रप्रदानं पात्राय गिथ्याय ददाति उपदिशति न वाचना कथ्यते ? प्रच्छन्ना प्रश्न-अनुयोगः शास्त्रार्थं जानन्नपि पृच्छति । किमर्थम् । संदेहविनाशाय । निश्चिंतोऽ-पार्थः किमर्थं पृच्छयते । प्रत्यायंप्रबलतानिमित्तम् । सा प्रच्छन्ना निजोन्नतिपरप्रतारणोपहासादिनिमित्ता यदि भवति तदा मन्त्राधिकं न भवति २ । परिज्ञातायंस्थ एकाप्रेण मनसा यत्पुनः पुनरभ्यननमनुशीलनं सागुपेक्षा, अनित्यादिभावना-चिन्तानानुपेक्षा ३ । अष्टस्वानोच्चारविशेषेण यत् शुद्धं धोषणं पुनः पुनः परिवर्तनं स आम्नायः ४ । दृष्टादृष्टप्रयोजनमन-पेक्ष्य उन्मार्गाविच्छेदनाय संबेदच्छेदनायम् अपूर्वार्थप्रकाशनाधिकृते केवलमात्मभेदोऽर्थं महापुराणादिधर्मकथाद्यनुकथन-स्तुतिदेववन्दनादिकं च धर्मोपदेशः ५ । अस्थं स्वच्छाशयस्य किं फलम् । प्रज्ञातिशयो भवति, प्रगल्भत्ववसायश्च सञ्जायते, परमोत्कृष्टसंवेगः संपद्यते । प्रवचनस्थितिर्जायति, ततोवृद्धिर्बोधि, अनीचारीविशेषणं वर्तनं, सतयोच्छेदो जायतीति, मिथ्यावादिमयाद्यभावो भवति ॥४६६॥ अथ श्रुतसंगतपीविधानं गाथात्रयेणह—

जल्ल-मल्ल-लित्त-मत्तो दुस्सह-वाहोसु गिण्पडीयारो ।

मुह-धोवणादि-विरओ भोयण-सेज्जादि-णिरवेक्खो ॥४६७॥

ससरुव-चित्तण-रओ दुज्जण-सुयणाण जो ह्म मज्जसथो ।

वेहे वि गिण्ममत्तो काओसग्गो तओ तस्स ॥४६८॥

को नहीं जानता ॥ भावार्थ—शास्त्रके पठन पाठनका सार तो आत्मस्वरूपको जानना है । जो शास्त्र पढ़कर भी जिसने अपने आत्मस्वरूपको नहीं जाना उसने शास्त्रको नहीं जाना । अतः आत्म-स्वरूपको जानकर उसीमें स्थिर होना निश्चयसे स्वाध्याय है । और स्वाध्यायके पांच भेद हैं—वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश । पापके कामोंसे विरत होकर जो पढ़ानेसे किसी लौकिक फलकी इच्छा नहीं रखता, ऐसा गुण जो शास्त्रके अर्थको बतलाता है उसे वाचना कहते हैं । जाने हुए प्रश्नके अर्थको सुनिश्चित करनेके लिये जो दूसरोंसे उसका अर्थ पूछा जाये उसे पृच्छना कहते हैं । यदि अपना बड़प्पन बतलाने और दूसरोंका उपहास करनेके लिये किसीसे कुछ पूछा जाये तो वह ठीक नहीं है । जाने हुए अर्थको एकाग्र मनसे पुनः पुनः अभ्यास करनेको अनुप्रेक्षा कहते हैं । शुद्धता पूर्वक पाठ करनेको आम्नाय कहते हैं । किसी दृष्ट अथवा अदृष्ट प्रयोजनको अपेक्षा न करके उन्मार्गको नष्ट करनेके लिये, सन्देहको दूर करनेके लिये, अपूर्व अर्थको प्रकट करनेके लिये तथा आत्मकल्याणके लिये जो धर्मका व्याख्यान किया जात है उसे धर्मोपदेश कहते हैं । स्वाध्याय करनेसे ज्ञानकी वृद्धि होती है, गुण परिणाम होते हैं, संसारसे वैराग्य होता है, धर्मकी स्थिति होती है, अविचारोंकी शुद्धि होती है, संशयका विनाश होता है, और मिथ्यावादिओंका भय नहीं रहता ॥४६६॥ आगे तीन गाथाओंसे न्युत्सर्ग तपको कहते हैं । अर्थ—जिस मुनिका शरीर जल्ल और मल्लसे लिप्त हो जो दुस्सह रोगके

१ ल ग जल्ल मल्ल । २ ग ससरुव चित्तणओ ।

कार्तिके ० ४५

[छाया-जलमललितस्यानः दुःसह्याधिषु निःप्रतीकारः । मुखधोवनादिविरतः भोजनशय्यादिनिरपेक्षः ॥ स्वस्वरूप-
चिन्तनरतः दुर्जनसज्जनानां यः क्षुत् मध्यस्थः । देहे अपि निर्ममत्वः कायोत्सर्गः तपः तस्य ॥] तस्य तपस्विनः मुमुक्षो-
कायोत्सर्गः श्युत्सर्गः श्युत्सर्गाभिधानः तपः तपोविधानम् । कार्यं शरीरम् उत्सृजति ममत्वादिपरिणामेन स्वजतीति
कायोत्सर्गः तपो भवेत्, श्युत्सर्गानिधानं तपोविधानं स्यात् । नृ इति स्फुटम् । यो मुमुक्षुः देहेऽपि शरीरेऽपि, अपिमब्दान्
मेवनास्तुषनधान्यद्विपदचतुष्पदशयनासनकुप्यभाण्डेषु दशविधेषु बाह्यपरिग्रहेषु निर्ममत्वः ममतारहितः । बलप्रकारो
बाह्यपरिग्रहः, तस्य त्यागो बाह्यो व्युत्सर्गः, देहस्य परित्यागश्च । आभ्यन्तरौपधिभ्युत्सर्गः । तथा 'मिच्छत वेदरागा तद्देव
हस्तादिया य छद्मोसा । चत्तारि तद् कसाया चोद्स अन्मंतरा गथा ॥' इति चतुर्दशाम्यन्तरपरिग्रहणा व्युत्सर्गः
परित्यागः इति अभ्यन्तरभ्युत्सर्गः । बाह्याभ्यन्तरौपधयोः इति व्युत्सर्गो द्विप्रकारः । पुनः कथंभूतः । दुर्जनस्वजनाना
मध्यस्थः, दुर्जनाः धर्मपराङ्मुखाः मिथ्यादृष्टयः उपसर्गकारिणो वैरिणो वा, स्वजनाः मम्यगृहघादयः भ्रातिकजना वा,
द्वन्द्वः तेषा तेषु मध्यस्थः राशद्वेष्टारहितः उदासीनपरिणामः ममताभावः । पुनरपि कीदृशः । स्वस्वरूपचिन्तनरतः,
स्वस्यात्मन स्वरूपं केवलज्ञानदर्शनचिदानन्दादिमयं तस्य चिन्तने ध्याने रतः तत्परः । पुनः कीदृशः जलमललितस्यानः,
सर्वाङ्गमनो जलसः मुखनासिकादिमयो मलः ताम्बा जलमलाम्बायां लिप्तं गात्रं यस्य म तथोक्तः । पुनः कीदृशः । दुस्सह-
स्याधिषु निःप्रतीकारः, दुर्निवाररोगेषु विषमामेषु अतिदुःखपीडावेदनाकारिकुण्डं दरमगदरजसोदरकुष्ठसद्यःवगदिरोगमभयेषु
सस्य औषधोपचारभोजनाच्छादनादिप्रतिकाररहितः । पुनः कीदृशः । मुखधोवनादिविरतः, मुखधोवनं वदनप्रक्षालनम्
आदिगन्धात् शरीरप्रक्षालन रोगेण हस्तपादप्रक्षालनं दन्तधावनं नखकेशादिसंस्कारकरणं च, तेभ्य विरतः विरक्तः ।
पुनरपि कीदृशः । भोजनशय्यादिनिरपेक्षः, भोजनम् अशनपानसावसाच्छेद्यादिकम्, शय्या शयनस्थानम्, परमशु-
भम्भक्त्यादिकम्, आदिगन्धात् आसननिवासपुस्तकमण्डलुपिच्छिकाद्यो गृह्णन्ते तेषु तेषां वा निर्गता अपेक्षा वाञ्छा ईहा
यस्य स निरपेक्षः निःस्पृहः निरीहः ॥४६७-६८॥

हो जाने पर भी उसका इलाज नहीं करवा हो, मुख धोना आदि शरीरके संस्कारने उदासीन हो, और भोजन शय्या आदिकी अपेक्षा नहीं करता हो, तथा अपने स्वरूपके चिन्तनमें ही लीन रहना हो, दुर्जन और सज्जनमें मध्यस्थ हो, और शरीरसे भी ममत्व न करता हो, उस मुनिके व्युत्सर्गं अर्थात् कायोत्सर्गं नामका तप होता है ॥ **भावार्थ**—काय अर्थात् शरीरके उत्सर्गं अर्थात् ममत्व त्यागको कायोत्सर्गं कहते हैं । शरीरमें पसीना आने पर उसके निमित्तसे जो धूल वगैरह शरीरसे चिपक जाती है उसे जल्ल कहते हैं, और सुंह नाक वगैरहके मलको मल कहते हैं । कायोत्सर्गं तपका धारी मुनि अपने शरीरकी परवाह नहीं करता, इसलिये उसका शरीर मैला कुचैला रहता है, वह रागके वर्णभूत होकर सुंह हाथ पैर वगैरह भी नहीं धोता और न केशोंका संस्कार करता है । अत्यन्त कष्ट देनेवाले भगन्दर, जलोदर, कुष्ठ, क्षय आदि भयानक रोगोंके होजाने पर भी उनके उपचारकी इच्छा भी नहीं करता । खान पान और शयन आसनसे भी निरपेक्ष रहता है । न मित्रोंसे राग करता है और न अपने शत्रुओंसे द्वेष करता है, अर्थात् शत्रु और मित्रको समान मानता है । तथा आरमस्वरूप के चिन्तनमें ही लगा रहता है । तत्त्वार्थसूत्रमें इस व्युत्सर्गं तपके दो भेद बतलाये हैं—एक बाह्य परिग्रह का त्याग और एक अभ्यन्तर परिग्रहका त्याग । खेत, मकान, धन, धान्य, सोना, चांदी, दासी, दास, वस्त्र और बरतन, इन दस प्रकारके बाह्य परिग्रहका त्याग तो साधु पहले ही कर चुकता है । अतः आहार वगैरहका त्याग बाह्योपाधि त्याग है और मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्य आदि छे नोकपाव और चार कषाय, इन चौदह अभ्यन्तर परिग्रहके त्यागको तथा कायसे ममत्वके त्यागको अभ्यन्तर परिग्रह त्याग कहते हैं । इस प्रकार बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहको त्यागना व्युत्सर्गं तप है

ओ देह-धारण-परौ उच्चरणावी-बिसेस-संसत्तो ।

बाहिर-वचहार-रओ काओसगो कुओ तत्स ॥ ४६९ ॥

[आया-यः देहधारणपरः उपकरणादिविशेषसंसक्तः । बाह्यव्यवहाररतः कायोत्सर्गः कुतः तस्य ॥] तस्य तपस्विनः कायोत्सर्गस्य तपोविधानं कुतः कस्मान् भवति, न कुतोऽपि भवति । तस्य कस्य । यः पुमान् देहपालनपरः, देहस्य शरीरस्य पालनं स्नानभोजनादिना रक्षणं पोषणं तत्र परः । पुनरपि कीदृशः । उपकरणदिविशेषसंसक्तः, उपकरणानि विशिष्टाकाममन्त्रपुस्तकानि, आदिशब्दात् आसनचक्रवलोच्छीर्षकलककर्तूरिकाक्षुरिकाबालनखप्राहृकादयो वृक्षन्ते । तेषां विशेषः चित्तचमत्कारकारणसमर्थः, तत्र संसक्तः । पुनरपि कीदृशः । बाह्यव्यवहाररतः । चित्तकृतसमहोत्सवपूजायात्रा-प्रतिष्ठादानमानादितक्षणः, तत्र रतः आसक्तः । तथाहि विविधानां बाह्याभ्यन्तराणां बन्धनहेतूनां दोषाणाम् उतम-द्वयानाम् व्युत्सर्गः । आत्मना अनुपातस्य एकत्वमनापन्नस्य आहारादेः त्यागो बाह्योपधिभ्युत्सर्गः । क्रोधमानमायालोच-मिथ्यात्वहास्यरत्यरतिशोकमयादिदोषनिवृत्तिरभ्यन्तरोपाधिभ्युत्सर्गः कायत्यागभ्राम्यन्तरोपाधिभ्युत्सर्गः । स च द्विविधः, यावज्जीव नियतकालश्चेति । तत्र यावज्जीवं त्रिधा । भक्तप्रत्याख्यानं ज्ञान्येनान्तर्मुहूर्तमुकुट्टेन द्वादशवर्षाणि, अवान्तरो मध्यमः उभयोपकारसाधेयं भक्तप्रत्याख्यानमरणम् ? । परप्रतीकारनिरपेक्षमत्स्योपकारं साधेयम् ईज्जिनीमरणम् २ । उभयोपकारनिरपेक्षं प्रायोपगमनमरणम् ३ । नियतकालो द्विविधः, नित्यकाशः नैमित्तिकश्च । नित्यं यावद्यत्कालवः, नैमित्तिकः पार्वणीक्रियाः निषणाक्रियाव्ययश्च । क्रियाकरणे वन्दनायाः द्वात्रिंशद्दोषाः, अनादस्तम्भप्रतिषेधपरिपोहित-

॥ ४६७-४६८ ॥ अर्थ-जो मुनि देहके पोषणमें ही लगा रहता है और पछी, कमण्डलु आदि उपकरणोंमें विशेष रूपसे आसक्त रहता है, तथा पूजा, प्रतिष्ठा, विधान, अभिषेक, ज्ञान, सम्मान आदि बाह्य व्यवहारोंमें ही रत रहता है, उसके कायोत्सर्ग तप कैसे हो सकता है ॥ भावार्थ-जैसा ऊपर कहा है कायसे समन्वये त्यागका नाम ही व्युत्सर्ग तप है, इसीसे उसे कायोत्सर्ग या काय त्याग तप भी कहा है । ऐसी स्थितिमें जो मुनि शरीरके पोषणमें ही लगा रहता है, तरह तरहके स्वादिष्ट और पोष्टिक व्यंजनोंका भक्षण करता है, तेल मर्दन कराता है, यज्ञ विधान कराकर अग्ने पर पूजवाता है, अपने नामकी संस्थाओंके लिये धनसंचय करता फिरता है, उस मुनिके व्युत्सर्ग तप नहीं हो सकता । काय-त्यागके दो भेद कहे हैं-एक जीवन पद्यन्त के लिये और एक कुछ कालके लिये । यावज्जीवनके लिये किये गये कायत्यागके तीन भेद हैं-भक्त प्रत्याख्यान मरण, ईगिनीमरण, और प्रायोपगमन मरण । जीवनपर्यन्तके लिये भोजनका परित्याग करना भक्तप्रत्याख्यान है । यह भक्तप्रत्याख्यान अधिकसे अधिक बारह वर्षके लिये होता है, क्योंकि मुनिका औदारिक शरीर बारह वर्ष तक बिना भोजनके ठहर सकता है । जिस समाधिमरणमें अपना काम दूसरेसे न कराकर स्वयं किया जाता है उसे ईगिनी मरण कहते हैं । और जिस समाधिमरणमें अपनी सेवा न स्वयं की जाये और दूसरेसे न कराई जाये उसे प्रायोपगमन मरण कहते हैं । नियत कालके लिये किये जानेवाले कायत्यागके दो भेद हैं-नित्य और नैमित्तिक । प्रतिदिन आवश्यक आदिके समय कुछ देरके लिये जो कायसे ममत्वका त्याग किया जाता है वह नित्य है । और पर्वके अवसरोंपर जो जानेवाली क्रियाओंके समय जो कायत्याग किया जाता है वह नैमित्तिक है । छै आवश्यक क्रियाओंमें से वन्दना और कायोत्सर्गके बचीस बचीस दोष बतलाये हैं । दोनों हाथोंको लटकाकर और दोनों चरणोंके बीचमें चार अंगुलका अन्तर रखकर

दोषादित्ययः ३२ । क्रियाकरणे कायोत्सर्गस्य द्वात्रिंशद्दोषाः । व्युत्पृष्टबाहुयुक्ते चतुरङ्गान्तरितसमपादे सर्वाङ्गचलन-
रहिते कायोत्सर्गस्य दोषाः स्युः । आर्यं चोक्तम् । 'नितस्त्यन्तरपादात् तर्ष्यान्तरपाणिणकम् । सममृज्वापतस्थान-
मास्थाय रचितस्थितिः ॥' इत्युक्तवायोत्सर्गः । घोटकपाद सप्तावकं स्तम्भाद्यष्टमं कुम्भाधितं मासिकोद्दहनं शबरी-
गुह्यमुहृतं शुंक्षितं लम्बितम् उत्तरितं स्तनदृष्टिः काकावलोकनं खलीनितं युगकन्धरं कपिधमुष्टिः शीर्षप्रकम्पनं मुक्तसजा
बङ्गुलिचालनं भ्रूक्षेपम् उन्मत्तं पिशाचम् अष्टदिवबलोकनं श्रीबोधमन निष्ठीवनम् अङ्गुल्यर्षणमिति चारित्रसारादौ
मन्तव्याः । किमर्थं व्युत्सर्गः । निःसगत्वं निर्मयत्वं जीवताणानिरासः दोषोच्छेदो मोक्षमार्गभावनापरत्वमित्याद्यर्थम्
॥ ४६६ ॥ अथ ध्यानमभिधत्ते—

अंती-मुहृत्त-भेसं-लीणं वत्युम्मि^१ माणसं णाणं ।

ज्ञाणं भण्णदि समए असुहं च सुहं च^२ तं वुविहं ॥४७०॥

[छाया--अन्तमु^१हृतंमात्रं लीनं वस्तुनि मानसं ज्ञानम् । ध्यानं भण्यते समये अशुभं च शुभं च तत् द्विविधम् ॥]
समये सिद्धान्ते जिनागमे भण्यते कथ्यते । किं तत् । ध्यानं ध्यायते चिन्त्यते इति ध्यानम् । तत् क्रियास्फालम् । अन्त-
मु^१हृतंमात्रं मुहृतस्य घटिकाद्वयस्य मध्ये अन्तमु^१हृतंमात्रम्, अन्तमु^१हृतकालं ध्यानं तिष्ठतीत्यर्थः । एकाग्रचिन्तानिरोधो
ध्यानमान्तमु^१हृतकालं ध्यानं तिष्ठतीत्यर्थः । उक्तं चोमास्वामिना । 'एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानपान्तमु^१हृतं' अन्तमु-
हृतकालं मयादीकृत्य ध्यानं भवति । अन्तमु^१हृतं त्वत् पन्तः । एकाग्रचिन्तानिरोधलक्षणध्यानं त्वत् भवतीत्यर्थः किं तत् ध्यानम्,
वस्तुनि लीनं वस्तुनि पदाथं जीवाद्यपदाथं द्वये पर्याये वा लीनं सयं प्राप्तम् एकरत्वं गतम् एकाग्रताप्राप्तम् । मानसज्ञानमव-
मनसि मवं मानसोत्पन्नज्ञानं ध्यानमेव । तत् ध्यानं द्विविधं द्विप्रकारम्, प्रणत्ताप्रशस्तभेदात् द्वैधम्, पाशावहेतुत्वाद्दशुभम्
अप्रशस्तमार्तरोद्रध्यानद्वयम्, शुभं कर्ममलकलकुनिर्दहनसमर्थं धर्मशुक्लद्वयं प्रशस्तम् ॥ ४७० ॥ अथ ने द्वे ध्याने विनञ्चि-

निश्चलं खड़े रहनेका नाम कायोत्सर्गं है । उसके बत्तीम दोष दस प्रकार हैं--घोड़ेको तरह एक
पैरको उठाकर या नभाकर खड़े होना, लताकी तरह अंगोंको हिलाना, मन्मथके नद्वारसे खड़े होना,
दीवारके सहारेसे खड़े होना, मालायुक्त पीठके ऊपर खड़े होना, भोजनकी तरह जंघाओंसे जघन
भागको दबाकर खड़े होना, दोनों चरणोंके बीचमें बहुत अन्तराल रखकर खड़ा होना, नाभिमें
ऊपरके भागको नमाकर अथवा सोना तानकर खड़े होना, अपने स्तनों पर दृष्टि रखना, कीड़ेको
तरह एक ओरको ताकना, लगामसे पीड़ित घोड़ेकी तरह दातोंका कटकटाना, जुएसे पीड़ित
चैलकी तरह गर्दनको फैलाना, कैंधकी तरह मुठ्ठियोंको कारके कायोत्सर्ग करना, सिर हिलाना, गूंगेकी
तरह मुंह बनाना, अंगुलियोंपर गिनना, भ्रुकुटी चलाना, शराबीकी तरह उंगना, पिशाचकी तरह
लपाना, आठों दिशाओंकी ओर ताकना, गर्दनको झुकाना, प्रणाम करना, थूकना या खकारना
और अंगोंका स्पर्श करना, कायोत्सर्ग करते समय ये बत्तीस दोष नहीं लगाने चाहिये ॥ ४६९ ॥
आगे ध्यानका वर्णन करते हैं । अर्थ--किसी वस्तुमें अन्तमु^१हृतके लिये मानस ज्ञानके लीन होनेको
आगममें ध्यान कहा है । वह दो प्रकारका होता है--एक शुभ ध्यान और एक अशुभ ध्यान ॥
भावार्थ--मानसिक ज्ञानका किसी एक द्रव्यमें अथवा पर्यायमें स्थिर होजाना ही ध्यान है । सो ज्ञानका
उपयोग एक वस्तुमें अन्तमु^१हृत तक ही एकाग्र रहता है । तत्त्वार्थसूत्रमें भी कहा है--'एक वस्तुमें
चिन्ताके निरोधको ध्यान कहते हैं, वह अन्तमु^१हृत तक होता है' । अतः ध्यान का उत्कृष्ट काक
अन्तमु^१हृत है । क्योंकि इतसे अधिक काल तक एक ही ध्येयमें मनको एकाग्र रख सकना सम्भव

असुहं अट्ट-रउट्टं धम्मं सुक्कं च सुहयं होदि ।

अट्टं तिब्ब-कसायं तिब्ब-तम-कसायवो रुहं ॥४७१॥

[छाया—अशुभम् आर्तरोद्रं धर्म्यं सुक्कं च शुभकरं भवति । आर्तं तीव्रकषायात् तीव्रतमकषायतः रोद्रम् ॥] अशुभमातंरोद्रं भवति । दुःखम् अर्दनं कष्टम् अतिर्वा कृतमुष्यते, कृते दुःखे भवमार्तम् । रुद्रः क्रूरासयः कृष्णलेपया-वर्णिनामः प्राणी । रुद्रस्य कर्म रोद्रं रुद्रं वा भव रोद्रम् । अशुभम् अप्रशास्तम् । आद्यमातंष्यान् प्रथमम् १ । द्वितीयं रोद्रध्यानमशुभमप्रशस्तपापकृतिनिबन्धन नरकगतिप्रदं कृष्णलेप्योद्भवमिति रोद्रध्यानमशुभं द्वितीयम् २ । धर्म्यं धर्मध्यानं शुभं प्रशस्तं दुष्टरुद्रनिबन्धन रक्षार्थिमुक्कदाटक पारपयेंण मोक्षहेतुकमिति शुभं प्रशस्तं धर्मध्यानम् । धर्मो वस्तुस्वरूपं धर्मादनयेत धर्म्यं ध्यानं तृतीयम् ३ । च पुनः शुक्लं सुक्कलध्यानं मलरहितजीवपरिणामोद्भवं शुचिगुणयोगाच्छुक्कल सुक्कल-लेप्योद्भवं वा शुभतरम् अतिशयेन श्रेष्ठतम् अतिशयेन प्रशस्तं मोक्षदायकमिति चतुर्थं सुक्कलध्यानमिति शुभतरम् ४ । अथ धर्मधर्मध्याना ध्यानानां तीव्रतरादिकषायभेदान् निगदति । अट्ट आर्तम् अर्तो पीडाविचिन्तने भवमार्तं ध्यानम् तीव्रकषाय तीव्रा दाकादिसिधेशोऽऽनन्तानुबन्ध्यादिकषायाः क्रोधमानमायालोभाद्यो यस्मिन् आर्तध्याने तत् तथोक्तम् आर्तध्यानं तीव्रकषायं तीव्रकषायोभयजम् १ रोद्रं रोद्राख्यं ध्यानं हिसानन्दाविष्कम् । कृतं । तीव्रतमकषायतमतीव्रतमा अतिशिलाशक्तिविशिष्टा अनन्तानुबन्ध्यादिकोपमानमायालोभादिकषायाः नेभ्यः आर्तं तीव्रतमकषायोत्पन्नं रोद्रध्यानं स्यात् ॥४७१॥

मंव-कसायं धम्मं मंव-तम-कसायवो ह्वे सुक्कं ।

अकसाए वि सुयड्ढे केवल-णाणे वि तं होदि ॥४७२॥

[छाया-मन्दकषाय धर्म्यं मन्दतमकषायतः भवेत् सुक्कलम् । अकषाये अपि श्रुताढ्यो केवलज्ञाने अपि तत् भवति ॥]

धर्म्यं धर्मं स्वस्वरूपे भव धर्म्यं ध्यानम् । कीदृशम् । मन्दकषायं मन्दाः दार्वनन्तकषायाशक्तिविशेषाः अप्रत्याख्या-नर्था हैं । ध्यानं अच्छला भी होता हैं और बुरा भी होता हैं । जिस ध्यानसे पाप कर्मका आलव होता हो वह अशुभ है और जिससे कर्मोंकी निर्जरा हो वह शुभ है ॥४७०॥ आगे इन दोनों ध्यानोंके भेद कहने हैं । अर्थ—आर्तध्यान और रोद्रध्यान ये दो तो अशुभ ध्यान हैं । और धर्म ध्यान तथा सुक्कलध्यान ये दोनों शुभ और शुभतर हैं । इनमेंसे आदिका आर्तध्यान तो तीव्र कषायसे होता है और रोद्रध्यान अति तीव्र कषायसे होता है ॥ भावार्थ—अर्ति कहते हैं पीडा या दुःखको । दुःखसे होनेवाले ध्यानको आर्तध्यान कहते हैं । यह आर्तध्यान तीव्र कषायसे उत्पन्न होता है । कृष्ण लेप्यावाले क्रूर प्राणीको रुद्र कहते हैं, और रुद्रके कर्मको अथवा रुद्रमें होनेवाले ध्यानको रोद्र कहते हैं । यह रोद्रध्यान आर्तध्यानसे भी खराब है, चूंकि यह अत्यन्त तीव्र कषायसे होता है । इसीसे ये दोनों अशुभ ध्यान हैं । धर्मसे युक्त ध्यानको धर्मध्यान कहते हैं । यह धर्मध्यान शुभ है, क्योंकि इससे पुण्यकर्मोंका बन्ध होता है, अतः यह स्वर्ग आदिके सुखोंको देनेवाला है तथा परम्परासे मोक्षका भी कारण है । जीवके निमल परिणामोंसे अथवा सुक्कल लेप्यासे ही होनेवाले ध्यानको सुक्कल ध्यान कहते हैं । यह ध्यान सफेद रंगकी तरह स्वच्छ होता है, इसलिये 'शुचि' गुणसे युक्त होनेके कारण इसे सुक्कल ध्यान कहते हैं । यह ध्यान धर्मध्यानसे भी श्रेष्ठ है क्योंकि मोक्षकी प्राप्ति इसी ध्यानसे होती है ॥४७१॥ अर्थ—धर्मध्यान मन्द कषायसे होता है, और सुक्कलध्यान अत्यन्त मन्द कषायसे होता है । तथा यह ध्यान कषाय रहित श्रुत ज्ञानीके और केवल ज्ञानीके भी होता है ॥ भावार्थ—धर्मध्यान अप्रत्याख्याना-

प्रत्याख्यानसंज्वलनकषायाः क्रोधमानमायालोभाद्यः तारतम्यभावेन यस्मिन् धर्मध्याने तत् मन्दकषायम् । धर्मध्यानं मन्दकषायोदयेनोत्पन्नं शुभसंभवाप्रवबलेन जातं स्यात् । शुक्लं शुक्लध्यानं स्यात् । कुतः । मन्दतमकषायतः मन्दतमाः लताविशक्तिविगिष्टाः संज्वलनाद्यः कषायाः क्रोधाद्यः तेभ्यः जातं शुभतरशुक्ललेभयाबलेनोत्पन्नम् । अपिशब्दात् न केवलं तत्र मन्दतमकषाये अकषाये ईषड्ढास्याधिकषाये अपूर्वकरणादी निष्कषाये उपशान्तकषाये क्षीणकषाये च । कीदृशे । भूतात्मे पूर्वाङ्गघारिणि पृथक्वितर्कबीचाराख्यम् एकत्ववितर्कबीचाराख्यं च भवति । तत् शुक्लं होदि भवति न केवलं तत्र केवलज्ञाने त्रयोदशगुणस्थाने चतुर्दशगुणस्थाने च केवलिति सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिभ्युपरतक्रियानिवृत्तिरक्षणे द्वे शुक्ले ध्याने भवतः । तथाहि 'शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः' । आद्ये द्वे शुक्लध्याने पृथक्स्ववितर्कबीचारेकत्ववितर्कबीचारासंज्ञे पूर्वविदः सकल-भ्रुतज्ञानिनः द्वादशाङ्गभ्रुतवेदिनः नवदशचतुर्दशपूर्वधरस्य वा साधुवर्गस्य भवतः, भ्रुतकेवलिनः सञ्जायेते इत्यर्थः । चकाराद्भ्रमध्यानमपि भवति 'ध्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न संदेश्चदन्नमद्' इति वचनात् । श्रेण्यारोहणात् पूर्वं धर्मध्यानं भवति । श्रेण्योश्चगमसाधिकयोस्तु द्वे शुक्लध्याने भवतः । तेन सकलभ्रुतधरस्यापूर्वकरणात् पूर्वं धर्म्यं ध्यानं योजितम् अपूर्वकरणेनित्युत्तिकरणे सूक्ष्मसाम्प्रयाये उपशान्तकषाये चेति गुणस्थानचतुष्टये पृथक्स्ववितर्कबीचार नाम प्रथमं शुक्लध्यानं भवति । क्षीणकषायगुणस्थाने तु एकत्ववितर्कबीचारं भवति । 'परे केवलिनः' परे सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिभ्युपरतक्रियानिवृत्ति-नाम्नी द्वे शुक्लध्याने केवलिनः प्रक्षीणसमस्तज्ञानानुरोः सयोगकेवलिनोऽप्योषकेवलिनश्चानुक्रमेण जातम्यम् । कोऽसी अनुक्रमः । सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिवृत्तियुक्लध्यानं सयोगस्य केवलिनो भवति । भ्युपरतक्रियानिवृत्तिं चतुर्वं शुक्लध्यानम् अयोगस्य चरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषायके उदयमें होता है । इसलिये अविरत सम्पृग्दृष्टिसे करले अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक होता है । क्योंकि इन गुणस्थानोंमें कषायकी मन्दता रहती है । किन्तु मुख्यरूपसे धर्मध्यान सातवें अप्रमत्त संयत गुणस्थानमें ही होता है; क्योंकि सातवें गुणस्थानमें अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय का तो उदय ही नहीं होता और संज्वलन कषायका भी मन्द उदय होता है । तथा शुक्लध्यान उससे भी मन्द कषायका उदय होते हुए होता है । अर्थात् जब कि धर्मध्यान तीन शुभ लेख्याओंमेंसे किसी एक शुभ लेख्याके सद्भावमें होता है तब शुक्लध्यान केवल एक शुक्ल लेख्यावालेके ही होता है । अतः शुक्लध्यान आठवें अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंमें होता है, क्योंकि आठवें नौवें और दसवें गुणस्थानमें संज्वलन कषायका उत्तरोत्तर मन्द उदय रहता है, तथा सातवें गुणस्थानकी अपेक्षा मन्दतम उदय रहता है । किन्तु शुक्लध्यान कषायके केवल मन्दतम उदयमें ही नहीं होता, बल्कि कषायके उदयसे रहित उपशान्त कषाय नामक स्थरहवें गुणस्थानमें और क्षीण कषाय नामक बारहवें गुणस्थानमें भी होता है । तथा तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानवर्ती केवली भगवानके भी होता है । आशय यह है कि शुक्लध्यानके चार भेद हैं—पृथक्स्व-वितर्कबीचार, एकत्ववितर्क अबीचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवृत्ति । इनमेंसे आदिके दो शुक्ल ध्यान बारह अंग और चौदह पूर्वरूप सफल श्रुतके ज्ञाता श्रुतकेवली मुनिके होते हैं । इन मुनिके धर्मध्यान भी होता है । किन्तु एक साथ एक व्यक्तिके दो ध्यान नहीं हो सकते, अतः श्रेणि चढ़नेसे पहले धर्म ध्यान होता है, और उपशम अथवा क्षपक श्रेणियोंमें दो शुक्ल ध्यान होते हैं । अतः सकल श्रुत धारीके अपूर्वकरण नामक आठवें गुण स्थानसे पहले धर्मध्यान होता है, और आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानमें, नौवें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें, दसवें सूक्ष्म साम्प्रयाय गुणस्थानमें, स्थरहवें उपशान्त कषाय गुणस्थानमें पृथक्स्व वितर्कबीचार नामक पहला शुक्लध्यान होता है । क्षीण कषाय नामक बारहवें गुणस्थानमें एकत्व वितर्क अबीचार नामक दूसरा शुक्ल ध्यान होता है । सयोग

केवलिनः स्यात् । धर्मध्यानं अप्रमत्तसंबन्धस्य साक्षाद्भक्ति । अकिरतसम्बन्धदृष्टिदेवकिरतप्रमत्तसंयतानां तु गीणवृत्त्या धर्म ध्यानं वेदितव्यमिति । 'परे मोक्षहेतु' परे धर्मशुक्ले द्वे ध्याने मोक्षहेतु मोक्षस्य परमनिर्वाणस्य हेतु कारणे भवतः । तत्र धर्म्यं ध्यानं पारंपर्येण मोक्षस्य कारणम्, शुक्लध्यानं तु साक्षात्प्राप्ते मोक्षकारणमुपशमश्रेण्येप्येक्षया तु तृतीये भवे मोक्षवायकम् । आर्तरीद्रे द्वे ध्याने मत्सारेणुकारणे भवतः इति ॥ ४७२ ॥ अथ भाषात्रयेन चतुर्विधमार्तध्यानं विवृणोति—

दुःखखर-विसय-जोए केम इमं चयवि' इवि विंचितंतो ।

चेट्टवि' जो विक्खत्तो अट्ट-ज्झाणं' हवे तस्स ॥ ४७३ ॥

मणहर-विसय-विजोए' कहू तं पावेमि इवि वियप्पो जो ।

संतावेण पयट्ठो सो च्चिय अट्ट' हवे ज्ञाणं ॥ ४७४ ॥

[छाया-दुःखकरविषययोगे कथम् इमं स्थजनि इति विचिन्तयम् । चेष्टे यः विज्ञितः आर्तध्यानं भवेत् तस्य ॥ मनोहरविषयविद्योगे कथं तन् प्राप्नोमि इति विकल्पः यः । संतापेन प्रवृत्तः तत् एव आर्तं भवेत् ध्यानम् ॥] तस्य जीवस्य आर्तध्यानं भवेत् । तस्य कस्य । यो जीवः इति चिन्तयेत् ध्यायेत् तिष्ठति आस्ते । इति किम् । दुःखकरविषययोगे दुःखकराः आत्मनः प्रदेशेषु दुःखोत्पादिका विषयाः चेतनाचेतनाः । चेतनविषयाः कुरिसतरूपधुर्गन्धरीरदोर्भाण्यदुष्टक-लज्जदुष्टपुत्रमित्रभृत्यगन्धर्पादिकाः । अचेतनविषयाः परप्रयुक्तजन्मविषयकण्ठकादयः तेषाम् अनिष्टानां संयोगे मेलापके सति इममनिष्टपदार्थं केन [केम] कथं केन प्रकारेण स्थजामि मुञ्चामि, इत्यपरध्यानरहितत्वेन पुनःपुनश्चित्तं प्रवर्तयम् ।

केवलीके सूत्रमक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरा शुक्लध्यानं होता है और अयोग केवलीके व्युत्पत्तिक्रिया निवृत्ति नामक चौथा शुक्लध्यानं होता है ॥ शुक्लध्यानं मोक्षका साक्षात् कारणं है । किन्तु उपशम श्रेणि अपेक्षामें तीसरे भवमें मोक्ष होता है; क्योंकि उपशम श्रेणिमें जिस जीवका मरण हो जाता है वह देवगति प्राप्त करके और पुनः मनुष्य होकर शुक्ल ध्यानके बलसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ४७२ ॥ आगे आर्त ध्यानका वर्णन करते हैं । अर्थ—दुःखकारी विषयका संयोग होनेपर 'यह कैसे दूर हो' इस प्रकार विचारता हुआ जो विक्षिप्त चित्त हो चेष्टा करता है, उसके आर्तध्यान होता है । तथा मनोहर विषयका विद्योग होनेपर 'कैसे इसे प्राप्त करूं' इस प्रकार विचारता हुआ जो दुःखसे प्रवृत्ति करता है यह भी आर्तध्यान है ॥ भाषार्थ—पहले कहा है कि किसी प्रकारकी पीड़ासे दुःखी होकर जो संकलेश परिणामोंसे चिन्तन किया जाता है वह आर्तध्यान है । यहाँ उसके दो प्रकार बतलाये हैं । दुःख देनेवाले स्त्री, पुत्र, मित्र, नौकर, शत्रु दुर्भाग्य आदि अनिष्ट पदार्थोंका संयोग मिळ जानेपर 'प्राप्त अनिष्ट पदार्थसे किस प्रकार मेरा पीछा छूटे' इस प्रकार अन्य सब बातोंका ध्यान छोड़कर बारंबार उसीकी चिन्तामें मग्न रहना अनिष्ट संयोग नामका आर्तध्यान है । तथा अपनेकी प्रिय लगनेवाले पुत्र, मित्र, स्त्री, भाई, धन, धान्य, सोना, रत्न, हाथी, घोड़ा वस्त्र आदि इष्ट वस्तुओंका विद्योग हो जानेपर 'इस वियुक्त हुए पदार्थको कैसे प्राप्त करूं' इस प्रकार उसके संयोगके लिये बारंबार स्मरण करना इष्ट विद्योग नामका दूसरा आर्तध्यान है । अन्य प्रन्थोंमें आर्तध्यानके चार प्रकार बतलाये हैं । इसलिये संस्कृत टीकाकारने अपनी टीकामें भी चारों आर्तध्यानोंका वर्णन किया है । उन्होंने उक्त गायत्रं ४७४ के उत्तरार्थ 'संतावेण पयत्ते' को अलग करके तीसरे आर्तध्यानका वर्णन किया है, और उसमें

१ [चयमि] । २ य चिट्ठवि । ३ म अट्ट' ज्ञाणं । ४ लसग विद्योगे ।

कथम् एतस्य मत्सकाम्नात् विनाशो भविष्यतीति चिन्ताप्रबन्धः । कीदृशः सत् । विहितः अनिष्टसंयोगेन विज्ञेयं व्याकुलतां प्राप्तः आकुलव्याकुलमना इति अनिष्टसंयोगाभिधानम् आर्तध्यानम् १ । ततो विप्र तदेवार्तध्यानं वदति ॥ तन् किम् ॥ ५ इत्यमुना प्रकारेण विकल्पः मनतो वस्तुविषये परिचिन्तनं विकल्पः भेदो वा । इति किम् । मनोहरविषय-विद्योये सति, मनोहराः विषयाः इष्टपुत्रमित्रकलत्रप्रातृधनधान्यसुखं रत्नगजवृत्तृक्लवस्त्रादयः तेषां विद्योये विप्रयोगे, तं चिद्युक्तं पदार्थं कथं प्रापयामि तमे तत्संयोगाय चारंवारं स्मरणं विकल्पश्चिन्ताप्रबन्ध इष्टविद्योयाकथं द्वितीयमात्तध्यानम् २ । संतापेन पीडाचिन्तनेन वातपित्तश्लेष्मोद्भूतकुण्डलरुग्णमदरशिरोतिजठरपीडावेदनाना संतापेन पीडितेन प्रवृत्तः विकल्पः चिन्ताप्रबन्धः, कथं वेदनाया विनाशो भविष्यतीति पुनःपुनश्चिन्तनम् अज्ञविशेषाकम्बकरणादिपीडाचिन्तनं तृतीयमात्त-ध्यानम् ३ । चकारात् निदानं दृष्टशुभानुभवैर्ज्ञानरत्नोक्तयोगाकाञ्चिन्तनः निदानं चतुर्थमात्तध्यानं स्यात् ४ । तथा हि ज्ञानार्णवे तत्त्वात्तदो च "अनिष्टयोगत्रयमाद्यं तथेष्टार्थावस्थास्वरम् । स्वप्नकोशात् तृतीयं स्याद्विदानात्तु यमं चिन्तनाम् ॥" अनिष्टयोगम् तद्यथा । "स्वप्नवनविषाक्षध्यानात्तदर्थैः स्वप्नवनचिन्तनरत्नैर्ज्ञानरत्नैर्ज्ञानरत्नैः स्वप्नवनशरीरव्यस्त-प्रितस्ते रतिर्भवति यदिह योगदाद्यामातं तदन्त ॥" "राजेश्वरकलत्रवाचसुहृत्सोभाभयमोगासाव्यये, चित्तप्रीतिकरप्रसव-विषयप्रध्वंसमावेऽपवा । मन्त्रासन्नमजोक्तमोद्विषयैर्विद्वज्जडशुनिज, तत्संश्लेषविद्योयं तनुमला ध्यानं कलकुत्सपदम् ॥" "कासश्वासभगन्दरोवरजराकुष्ठातिसारज्वरं, पित्तश्लेष्ममदरप्रकोपजनितै रोगैः शरीरान्तकैः । स्याच्छ्वभ्रष्टप्रलैः प्रतिक्षणभ-वेगं व्याकुलत्वं नृणां, तत्रोगार्तमनिन्दितैः प्रकटितं दुर्बारदुःखाकरम् ॥" "मोगा मोमीन्द्रसेव्यास्त्रिभुवनजयिनी रूपसाध्याभ्य-नक्षमी, राज्य क्षीणारिचक्रं विहितसुखवृत्तास्तपतीलायुक्तयः । अन्यच्चैदं विभूतं कवमिह भवतीत्यादिचिन्तासुभाषा, यत्तद्भोगार्तमुक्तं परमगणरंजंमसंतापनूत्रम् ॥" "पुण्यानुष्ठानत्रातरंमिलषति पद यज्जिन्हेन्द्रामराणां, यदा तैरेव वाञ्छस्य-हितकुलकुञ्जच्छेदमस्त्यक्तोपात् । पूजासत्कारलाभप्रभृतिरुक्तमथवा जायते यद्विकल्पैः, स्यादातं तमिबानप्रभवमिह नृणां दुःख-

आये 'च' शब्दसे चौथे आर्तध्यानको ले लिया है । ज्ञानार्णव आदिमें इन चारों आर्तध्यानोंका विस्तारसे वर्णन किया है जो इस प्रकार हैं—अनिष्ट संयोग, इष्ट विद्योग, रोगका प्रकोप और निदानके निमित्तसे आर्तध्यान चार प्रकारका होता है । अपने धन आम और शरीरको हानि पहुँचनेवाले अग्नि, विष, अन्न, सर्प, सिंह, दैत्य, दुर्जन, शत्रु, राजा आदि अनिष्ट वस्तुओंके संयोगसे जो आतध्यान होता है वह अनिष्ट संयोगज आर्तध्यान है । चित्तको प्यारे लगनेवाले राक्ष, ऐश्वर्य, स्त्री, बन्धु, मित्र, मोभाग्य और भोगोंका विद्योग हो जानेपर शोक और मोहके वशीभूत होकर जो रात दिन खेद किया जाता है वह इष्ट विद्योगज आर्तध्यान है । शरीरके लिए यमरात्रके ममान और चित्त, कफ और वायुके प्रकोपसे उत्पन्न हुये खाँसी, श्वास, भगंदर, जलोदर, कुष्ठ, अतीसार, ज्वर आदि भयानक रोगोंसे मनुष्योंका प्रतिक्षण व्याकुल रहना रोगज आर्तध्यान है । यह दुर्बार दुःखकी खान है । भोगी जनोके द्वारा सेषनेयोग्य भोग, तीनों लोकोंको जीतनेवाली रूपसम्पदा, शत्रुओंसे रहित निष्कटक राज्य, देवांगनाओंके विद्यासको जीतनेवाली युवतियां, अन्य भी जो संसारकी विभूति है वह सुप्ते कैसे मिले, इस प्रकारकी चिन्ता करनेवालोंके भोगज आर्तध्यान होता है । गणवर देवने इस आर्तध्यानको जन्म परम्पराका कारण कहा है । पुण्यकर्मको करके उससे देव देवेन्द्र आदि पदकी इच्छा करना, अथवा पूजा, सत्कार, धनलाभ आदिकी कामना करना अथवा अत्यन्त क्रोधित होकर अपना अहित करनेवालोंके कुलके विनाशकी इच्छा करना निदान नामका आर्तध्यान है । वह आर्तध्यान मनुष्योंके लिये दुःखोंका घर है । इस आर्तध्यानका फल अनन्त दुःखोंसे भरी हुई तिर्यङ्गतिकी प्राप्ति ही है । यह आर्तध्यान कृष्णनील आदि अशुभ लेश्याके प्रतापसे होता है । और पापरूपी दावानलके लिये ईधनके समान है । मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि, सम्यक् मिथ्यादृष्टि और असंयत सम्यग्दृष्टि इन चार

बाबोब्रह्मणाम् ॥” “अनन्तदुःखसंकीर्णमस्य तिर्यग्गतिः फलम् । आयोपशमिको भावः कालान्तरानुभूतं कृतं ॥” “शङ्काशोकभय-
प्रभावकलहक्रान्ताः प्रभोवृक्षास्तपः, उन्मादो, विषबोत्सुकत्वमसक्तभिराङ्गुष्ठाः कल्पयन्तः । मृच्छतीक्ष्णी शरीरिणामचिरतं लिङ्गानि
बाह्यान्पथमातृषिद्धितचेतसां श्रुतधरैर्भ्यां बहिर्गतानि स्फुटम् ॥” “कृष्णनीलास्रतस्त्रेयवाबलेन प्रविज्जन्ते । इयं दुरितवाचिभिः
अधुतेरित्थनोपमम् ॥” “अपच्यमपि पर्यन्ते रम्यमप्यतिनभक्षणम् । विच्छसद्वाधानमेतद्वि बह्वुगुणस्थानभूमिकम् ॥” “संयता-
संयतोप्येतन्ननुभवं प्रभायते । प्रमत्तस्यताना तु निदानरहितं विषा ॥” तदचिरतदेशचिरतप्रमत्तसंयतानां तु मिथ्यादृष्टि-
सामादनमिच्छासंयतसम्पददृष्टिगुणस्थानबहुदृष्टयवतिनामचिरतानां तन्बहुविधमार्तंभ्यान् स्यात् । देशचिरतानां आबकाणा
पञ्चमगुणस्थानवतिनां निदानं न स्यात्, सशयाना व्रतित्वाद्यतनात् । अथवा स्वल्पनिदानवात्येनाप्युत्प्रतिस्वाचिरियात् ।
देशव्रतानां चतुर्विधमप्यार्तंभ्यान् संगच्छते एव । प्रमत्तसंयतानां मुनीनां बहुगुणस्थानवतिनां निदानं विना त्रिविधमार्तंभ्यान्
न्याय । तच्चातंत्रयं प्रमादस्योदवाचिश्चरात् कदाचित्समवति । इयमसंग्रहटीकायाम् “अनिष्टवियोगेष्टसंयोगव्याधिप्रतीकार-
णेननिदानेषु बाह्यकार्यं चतुर्विधमार्तंभ्यान्, मिथ्यादृष्टिपादितारतस्यभावेन बहुगुणस्थानवतिर्बीजसंभवम् । यद्यपि
मिथ्यादृष्टीनां तिर्यग्गतिकारणं भवति, तथापि ब्रह्मानुष्कं विहाय सम्यग्दृष्टीनां न भवति । कस्मादिति चेत्, स्वभुवत्सर्वभोगादेय
इति विशिष्टभावनवाबलेन तत्कारणभूतसंक्लेशामावाधिति ।” चारित्रसारे ‘चतुर्विधमार्तंभ्यान् प्रमादाधिष्ठानं प्राक्प्रमत्तात्
बहुगुणस्थानभूमिकम्’ इति । तथाचै । ‘प्राप्यप्राप्त्योर्मनोजेतार्ययोः स्मृतियोजने । निदानवेदनापायविषये वागुचिन्तने ॥’
‘इत्युक्तमार्तमार्तारमचिन्त्यं ध्यानं चतुर्विधम् । प्रमादाधिष्ठितं चतुःषड्गुणस्थानसंयितम् ॥’ इति ॥ ४७३-४७४ ॥ अथ
चतुर्विधरौद्रध्यानं गाथाद्वयेन नियदति—

हिसानध्वेण जुबो असञ्ज-वयणेण परिणवो जो हुं ।

तस्येव अचिर-चित्तो वहुं भाणं हवे तस्स ॥ ४७५ ॥

[छाया-हिसानध्वेन युत, असत्यवचनेन परिणतः यः सजुः । तत्र एव अस्तिरचित्तः रौद्रं ध्यानं भवेत् तस्य ॥]
तस्य रौद्रप्राणिनः । रौद्र ध्यानं भवेत् । तस्य कस्य । यस्तु हिसानध्वेन युक्तः, हिसाया जीववधादौ जीवानां बन्धनतर्जनात्तान-
वोन्धनपरदारारतिक्रमणाविलक्षणयां परपीडायां संरम्भसमारम्भारम्भलक्षणायाम् आनन्दः हर्षः तेन युक्तः सहितः ।
परपीडायाम् अत्यर्षं संकल्पाध्यवसानं तीव्रकषायानुरञ्जनम् इदं हिसानध्वार्यं रौद्रध्यानम् । तद्यथा ॥ “हते निःपीडिते

गुणस्थानवर्ती असंयती जीवोके चारो प्रकारका आर्तध्यानं होता है । तथा पंचम गुणस्थानवर्ती देश-
चिरत आबकोके भी चारो प्रकारका आर्तध्यानं होता है । किन्तु छटे गुणस्थानवर्ती प्रमत्तसंयत मुनियोंके
बिदानके सिवाय शेष तीनों आर्तध्यान प्रमादका उदय होनेसे कदाचित् हो सकते हैं । परन्तु इतनी
विशेषता है कि मिथ्यादृष्टियोंका आर्तध्यान तिर्यग्गतिका कारण होता है, फिर भी जिसने आगामी भवकी
आयु पहले बांधली है ऐसे सम्यग्दृष्टी जीवोंको लोडकर शेष सम्यग्दृष्टियोंके होनेबाळा आर्तध्यान
तिर्यग्गतिका कारण नहीं होता, क्योंकि कि ‘अपनी मुद्रा आत्माही उपादेय है’ इस विशिष्ट भावनाके
बलसे सम्यग्दृष्टि जीवके ऐसे संक्लिष्ट भाव नहीं होते जो तिर्यग्गतिके कारण होते हैं ॥ ४७३-४७४ ॥
आगे दो गाथाओंके द्वारा चार प्रकारके रौद्रध्यानको कहते हैं । अर्थ—जो मनुष्य हिंसामें आनन्द मानता
है और असत्य बोलनेमें आनन्द मानता है तथा उसीमें जिसका चित्त विक्रिय रहता है, उसके रौद्र
ध्यान होता है ॥ आचार्य—जीवोंको बांधने, मारने, पीटने और पीड़ा देनेमें ही जिसे आनन्द आता है
अर्थात् जो तीव्र कषायसे अविष्ट होकर दूसरोंको पीड़ा देनेका ही सदा विचार करता रहता है उसके
हिसानन्द नामक रौद्रध्यान होता है । कहा भी है—‘स्वयं अथवा दूसरेके द्वारा जन्तुओंको पीड़ा पहुँ-
चानेपर या उनका बिनाश होनेपर जो हर्ष होता है उसे हिंसा रौद्रध्यान कहते हैं । हिंसाके कापमें

१ क म स ग हु (?) ।

कार्तिके ० ४६

भवते जन्तुजाते कर्षिते । स्वेन चान्येन यो ह्यंस्तद्विसारोद्गम्यते ॥ "हिंसाकर्मणि कौशलं निपुणता पापोपशेषे भृशं, वाथ्यं नास्तिकभावने प्रतिदिनं प्रायातिपाते रतिः । सवासः सह निर्वयैरविरतं नैतन्निष्ठी कूरता, यस्पाहं ह्यमृतां तथश्च धितं रौद्रं प्रसान्तवयः ॥ " "केनोपायेन घातो भवति तनुमतां कः प्रवीणोऽन हन्ता, हन्तुं कस्यापुरायः कतिभिरिह विन-हन्त्यते जन्तुजातम् । हत्वा पूजां करिष्ये द्विजगुह्यमरुतां पुष्टिगान्धर्वमित्य, यस्पाहिसाभिमानन्दो जगति ननुभृतां तद्वि रौद्र प्रणीतम् ॥ " "यमनञ्जलघरित्रीषारिणा देहमाजा, दलनवहनबन्धच्छेदघातेषु यस्म्य । हृदिनलकरनेत्रोत्पाटने कौतुकं यन्, तद्विह धवितमुष्णं तसां रौद्रमेवम् ॥ " जन्तुपीडने दृष्टे श्रुते स्मृते यो ह्यंः हिंसानन्दः परेषा वधादिविन्तने हिंसानन्दः, इति हिंसानन्दः प्रथमः १ । असत्यवचने परिणतः मृषावादकपने परिणतः अनुतानन्दार्थं रौद्रध्यानम् । तथाहि । "विषाय वञ्चक शास्त्रं मार्गमुद्दिश्य निर्दयम् । प्रपात्य ब्यसने लोकं मोक्षेऽहं वाञ्छितं सुखम् ॥ " "असत्यचातुर्यं बलेन लोकाद्विहा प्रहीष्यामि बहुप्रकारम् । तथाश्चमातङ्गपुराकराणि कन्याविरतानि च बन्धुराणि ॥ " असत्यसामर्थ्यं वशादरातीन् नृपेण वाग्येन च घातयामि । अदोषिणा दोषचर्यं विषय चिन्हेति रौद्राय मता मुनीन्द्रैः ॥ " "अनेकास्त्यमकल्पैर्भः प्रभोः प्रजायते । मृषानन्दात्मक रौद्रं तत्प्रणीतं पुरातनं ॥ " कीदृशः सन् । तत्रैव स्थिरचित्तः अनुतानन्दे विमिश्रितः । इति मृषानन्द द्वितीयं रौद्रध्यानम् २ ॥ ४७५ ॥

पर-विसय-हरण-सौलो सगीय-विसए सुरकखणे दकखो ।

तगय-चिन्ताविट्टो गिरन्तरं तं पि र्हं पि ॥ ४७६ ॥

[छाया-परविषयहरणसौलः स्वकीयविषये सुरक्षणे दक्षः । तद्गतचिन्ताविष्टः निरन्तरं तदपि रौद्रम् अत्रि ॥]

अपि पुनः तदपि निरन्तरं रौद्रध्यानं भवेत् । तन् किम् । परविषयहरणसौलः, परेषां विषयाः रत्नसुवर्णरूप्यादिधनधान्य-

कुशल होना, पापका उपदेश देनेमें चतुर होना, नास्तिक धर्ममें पण्डित होना, हिंसासे प्रेम होना निर्दय पुरुषोंके साथ रहना और स्वभावसे ही क्रूर होना, इन सबको बीतरागी महापुरुषाने रौद्र कहा है । 'प्राणियोंका घात किस उपायसे होता है ? मारनेमें कौन चतुर है ? जिसे जीवघातसे प्रेम है ? कितने दिनोंमें सब प्राणियोंको मारा जा सकता है ? मैं प्राणियोंको मारकर पुष्टि और शान्तिके लिये ब्राह्मण, गुरु और देवताओंकी पूजा करूंगा । इस प्रकार प्राणियोंकी हिंसामें जो आनन्द मनाया जाता है उसे रौद्रध्यान कहा है ।' आकाश, जल और थलमें विचरण करनेवाले प्राणियोंके मारने जलाने बांधने, फाटने बगैरह का प्रयत्न करना, तथा दांत, नख बगैरहके ललाड़नेमें कौतुक होना यह भी रौद्र ध्यान ही है । 'सारांश यह है कि जन्तुको पीड़ित किया जाता हुआ देखकर, सुनकर या स्मरण करके जो आनन्द मानता है वह हिंसानन्दि रौद्रध्यानी है । तथा—'ठगविद्याके शास्त्रोंको रचक और दयाशून्य मार्गको चलाकर तथा लोगोंको ब्यसनी बनाकर मैं इच्छित सुख भोगूंगा, असत्य बोलनेमें चतुरताके बलसे मैं लोगोंसे बहुतसा धन, मनोहारिणी कन्याएँ बगैरह ठगूंगा, मैं असत्यके बलसे राजा अथवा दूसरे पुरुषोंके द्वारा अपने शत्रुओंका घात करारज्जा, और निर्दोष व्यक्तियोंको दोषी साबित करूंगा, इस प्रकारकी चिन्ताको मुनीन्द्रोंने रौद्रध्यान कहा है ।' इस प्रकार अनेक असत्य संकल्पोंके करनेसे जो आनन्द होता है उसे पूर्व पुरुषोंने मृषानन्दि रौद्र ध्यान कहा है ॥ ४७५ ॥ अर्थ—जो पुरुष दूसरोंकी विषयसामग्रीको हरनेका स्वभाववाला है, और अपनी विषयसामग्रीकी रक्षा करनेमें चतुर है, तथा निरन्तर ही जिसका चित्त इन दोनों कामोंमें लगा रहता है वह भी रौद्र ध्यानी है ॥ आचार्य—दूसरोंके रत्न, सोना, चाँदी, धन, धान्य, स्त्री, बच्चाभरण बगैरह चुरानेमें ही

कलत्रवस्त्राभरणायः तेषां हारेण चौर्यकर्मणि ग्रहणे तदतावादे शीलं स्वभावो यस्य स तथोक्तः । इति स्तेयानन्दः । तद्यथा “यक्षीर्याय शरीरिणामहरहःश्रन्ता समुत्पद्यते, कृत्वा चौर्यमपि प्रमोदमयुक्तं कुर्वन्ति यस्तंततम् । चौर्येणापहृते परैः परधने वज्रावाते संभ्रमस्तक्षीर्यप्रभव वदन्ति निपुणा रौद्रं सुनिन्द्यास्पदम् ॥” “द्विपदचतुषदसारां धनधान्यवराङ्गनासमाकीर्णम् । वस्तु परकीर्यमपि मे स्वाधीनं चौर्यसामर्थ्यात् ॥” “हर्यं चुराया विषयप्रकारः शरीरिभिर्यैः क्रियतेऽभिलाषः । अघारदुःसाण्यवहेतुभूतं रोद्रं तृतीयं तद्विह प्रणीतम् ॥” इति तृतीयं चौर्यान्वधानम् ३ । स्वकीयविषयगुरुराणे दसा स्वकीययुवतीद्विपदचतुष्यदस्त्राद्यक्षाद्याशनयानसुस्वरश्रवणसुगन्धगन्धप्रहृणघनधान्यग्रहवस्त्राभरणशीनां रक्षणे रक्षायां यत्नकरणे दक्षः चतुरः निपुणः । इदं विषयानन्दाख्यं रौद्रध्यानम् । तद्यथा । “बह्वारम्भपरिग्रहेषु नियतं रक्षार्यमभ्युद्यते, बलसंकल्पपरम्परां वितनुते प्राणीह रौद्राणयः । यथात्मन्य महत्स्वमुन्नतमना राजेस्यहं मन्यते, वस्तुमै प्रवदन्ति निर्मलधियो रौद्र भवानसिनाम् ॥” इति विषयामिलाषे आनन्दं हर्षं विषयानन्दश्रुतुर्वं ध्यानम् ४ । कीदृशः । तद्गतचित्ताविहः तेषु हिंसानुतस्तेयविषयेषु मतं चित्तं मनः तेनाविष्टः युक्तः । तद्यथा । हिंसानुतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेगविरतयोर्मतः । पञ्चगुणस्थानस्वामिकमित्यर्थः । मिथ्यात्वादिपञ्चमगुणस्थानपर्यन्ताना जीवानां रौद्रध्यानं स्यात् । ननु अविरतस्य रौद्रध्यानं जायतेत्येव देशविरतस्य कथं सम्यच्छते । साधुक्तं भवता यत् एकदेशेन विरतस्य कदाचित्प्राणातिपाताद्यमिप्रायात् । वनादिसंरक्षणत्वाच्च कथं न घटते, परमयं तु विशेषो देशसंयतस्य रौद्रमुख्यवते एव परं नरकावित्तिकारण तत्र अवति, सम्यक्स्वरत्नमपिघटतवात् । तथा ज्ञानार्णवे । “कृष्णलेम्भाबलोपेतं अन्नपातफलाङ्कितम् । रौद्रमेतद्विधांनाना स्यात् पञ्चगुणभूमिकम् ॥” “कू रताद्यन्धपारुष्यं बन्धकत्वं कठोरता । निर्दयत्वं च लिङ्गानि रौद्रस्योक्तानि सूचितिः ॥”

जिससे आनन्द आता है वह चौर्यान्वि रौद्रध्यानी है । कहा भी है—प्राणियोंको जो रातदिन दूसरोंका धन चुरानेकी चिन्ता सतावी रहती है, तथा चोरी करके जो अत्यन्त हर्ष मनाया जाता है, तथा चोरीके द्वारा पराया धन चुराये जानेपर आनन्द होता है, इन्हें चतुर पुरुष चोरीसे होनेवाला रौद्रध्यान कहते हैं, यह रौद्रध्यान अत्यन्त निन्दनीय है ॥ दास, दासी, चौपाये, धन, धान्य, सुन्दर स्त्री वगैरह जितनी भी पराई श्रेष्ठ वस्तुएँ हैं, चोरीके बलसे वे सब मेरी हैं । इस प्रकार मनुष्य अनेक प्रकारकी चोरियोंकी जो चाह करते हैं वह तीसरा रौद्रध्यान है, जो अपार दुःखोंके समुद्रमें डुबानेवाला है ॥ अपने स्त्री, दास, दासी, चौपाये, धन, धान्य, मकान, बख, आभरण वगैरह विषयसामग्रीकी रक्षामें ही रात दिन लगे रहना विषयानन्दि रौद्रध्यान है । कहा भी है—इस लोकमें रौद्र आशयवाला प्राणी बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रहकी रक्षाके लिये तस्पर होता हुआ जो संकल्प विकल्प करता है तथा जिसका आलम्बन पाकर मनस्वी अपनेको राजा मानते हैं । निर्मलज्ञानके धारी गणधर देव उसे चौथा रौद्रध्यान कहते हैं ॥ तत्कार्यसूत्रमें भी कहा है कि हिंसा, झूठ, चोरी और विषयसामग्रीकी रक्षामें रौद्रध्यान कहते हैं ॥ तत्कार्यसूत्रमें भी कहा है कि हिंसा, झूठ चोरी और विषयसामग्रीकी रक्षामें आनन्द माननेसे रौद्रध्यान होता है । वह रौद्रध्यान मिथ्यादृष्टिसे लेकर, देशविरत नामक पञ्चमगुणस्थान पर्यन्त जीवोंके होता है । यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो प्रती नहीं हैं अविरत हैं उनके भले ही रौद्रध्यान हो, किन्तु देशविरतोंके रौद्रध्यान कैसे हो सकता है ? इसका समाधान यह है कि हिंसा आदि पापोंका एक देशसे त्याग करनेवाले देशविरत श्रावकके भी कभी कभी अपने धन वगैरह की रक्षा करनेके निमित्तसे हिंसा वगैरहके भाव हो सकते हैं । अतः रौद्रध्यान हो सकता है, किन्तु बड़ सम्यग्दर्शन रूपी रत्नसे शोभित है इस लिये उसका रौद्रध्यान नरक गतिका कारण नहीं होता है । चारित्रसारमें भी कहा है—यह चार प्रकारका रौद्रध्यान कृष्ण, नील और कापोत लेशवालाके होता है, और मिथ्यादृष्टिसे लेकर पंचमगुणस्थानवर्ती जीवोंके होता है । किन्तु मिथ्यादृष्टियोंका

“विस्तुलिङ्गनिभे नेने भूर्वका भीषणाकृतिः । कम्पः स्वेदाविसिङ्गानि रौद्रे बाह्यानि देहिनाम् ॥” “आयोपशमिको भावः कालभ्यान्तमुं हृतं कम् । दुष्टावयवशादेतदप्रशस्तावलम्बनम् ॥” तथा चारित्रसारे । ‘इदं रौद्रध्यानचतुष्टयम्, कृष्णनील-कापोतलेखयाबलाभानं प्रमादाधिष्ठानम् । प्राक् प्रमत्तात् पञ्चगुणस्थानश्रुतिकमन्तमुं हृतं कालम् अतः परं दुर्धरत्वाद् आयो-पशमिकभावं परोक्षज्ञानत्वात् औक्षयिकभावं वा भावलेस्याकषायप्रधानत्वात् नरकगतिकफलम्’ इति । तथा च तच्छ्रुतिविर रौद्रध्यानं तारतम्येन मिव्यादृष्टाविविपञ्चगुणस्थानवतिजीवसंभवम् । तच्च मिव्यादृष्टीना नरकगतिकारणमपि बद्धायुष्क विहाय सम्यग्दृष्टीनां तत्कारणं न भवति । कुतः । सदृष्टीना विगिह्येवज्ञानबलेन तत्कारणभूततीव्रसंक्लेशाभावाविति ॥ ४३६ ॥ अर्थात् रौद्रध्यानपरिहारेण धर्मध्याने प्रवृत्ति दशंयति—

विधिं वि असुहे शाने पाव-णिहाणे य वृक्ष-संताणे ।

तम्हा' दूरे वज्रह धम्मे पुण' आयरं कुणह ॥ ४३७ ॥

[छाया-इ अपि असुहे ध्याने पापनिधाने च दुःखसताने । तस्माद् दूरे वर्जत धर्मं पुनः आदरं कुणन ॥]
वर्जस्व मो अभ्या, युयं त्यजत दूरे अत्यर्थं दूरं भूयं परिहरत । के । इं अपि असुहे ध्याने, आत् रौद्राक्षये ध्याने किं त्यजत । किं कृत्वा । शास्त्रा विदित्वा । कथभूते इं । पापनिधाने दुरितस्य स्थाने, च दुःखः, दुःखसताने नरकतिर्यंगति-दुःखोत्पादके पुनः आदर तत्कारं कुरुष्व मो भव्य, विषेहि । क । धर्मं धर्मस्थाने आदरं त्वं कुरुष्व ॥ ४३७ ॥ को धर्मः इत्युक्तं, धर्मशब्दमधिषते—

धम्मो वत्थु-सहावो खमादि-भावो य' दस-विहो धम्मो ।

रयणत्तयं च धम्मो जीवाणं रक्खणं' धम्मो ॥ ४३८ ॥

[छाया-धर्मः वस्तुस्वभावः क्षमाविभावः च दशविधः धर्मः । रत्नत्रयं च धर्मः जीवाना रक्षणं धर्मः ॥]
वस्तुना स्वभावः जीवादीनां पदार्थानां स्वरूपो धर्मः कथ्यते । निजशुद्धबुद्धकस्वभावान्तरमावनालक्षणो वा धर्मः च पुण्ण,

रौद्रध्यान नरकगतिका कारण है, किन्तु बद्धायुष्कोंको छोड़कर शेष सम्यग्दृष्टियोंके होनेवाला रौद्रध्यान नरक गतिका कारण नहीं है, क्योंकि भेदज्ञानके बलसे सम्यग्दृष्टियोंके नरकगतिका कारण तोत्र संक्लेश नहीं होता । ज्ञानाणव नामक ग्रन्थमें कहा है—‘क्रूरता, मन वचन कायकी निष्ठुरता, ठगपना, निर्दयता ये सब रौद्रके चिह्न हैं ॥ नेत्रोंका अंगारके तुल्य होना, भ्रुकुटिका टेढ़ा रहना, भीषण आकृति होना, क्रोधसे शरीरका कांपना और पसेव निकल आना, ये सब रौद्रके वाह्य चिह्न होते हैं ॥४३६॥ आगे आर्त और रौद्रध्यानको छोड़कर धर्मध्यान करनेकी प्रेरणा करते हैं । अर्थात्—
इे भव्य जीवों, पापके निधान और दुःखकी सन्तान इन दोनों अशुभ ध्यानोंको दूरसे ही छोड़ो और धर्मध्यानका आदर करो ॥ आचार्य—आचार्य कहते हैं कि आर्त और रौद्र ये दोनों अशुभ ध्यान पापके भण्डार हैं और नरकगति व तिर्यङ्ग गतिमें ले जानेवाले होनेसे दुःखोंके कारण है । अतः इन्हें छोड़कर धर्मध्यानका आचरण करो ॥ ४३७ ॥ आगे धर्मका स्वरूप कहते हैं । अर्थात्—वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं । दस प्रकारके क्षमा आदि भावोंको धर्म कहते हैं । रत्नत्रयको धर्म कहते हैं और जीवोंकी रक्षा करनेको धर्म कहते हैं आचार्य—यहां आचार्यने धर्मके विविध स्वरूपोंको बतलाया है । जीव आदि पदार्थोंके स्वरूपका नाम धर्म है । जैसे जीव शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है । यही चैतन्य उसका धर्म है । अग्निका स्वरूप उष्णता है । यही उसका धर्म है । तथा उत्तम

क्षमाधिभावः दशविधो धर्मः । उत्तमक्षमामार्दवाज्ज्वलसत्यशौचसंयमतपस्यावाकिकचम्यब्रह्मचर्यपरिग्रामः परिणतिः दशप्रकारो धर्मः कथ्यते । च पुनः, रत्नत्रयं भेदसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रात्मकं रत्नानां त्रितयं धर्मो मथ्यते । च पुनः, जीवाना रक्षणो धर्मः पञ्चस्थावराणां सूक्ष्मबावराणां त्रसानां द्वीन्द्रियादीनां प्राणिनां रक्षणं कृपाकरणं धर्मो मथ्यते । 'अहिंसा-महाधर्मो धर्मः' इति वचनात् ॥ ४७८ ॥ अथ कस्य धर्मध्यानं इत्युक्तं प्रकथयति—

धम्मो एयग्ग-मणो जो ण्वि वेवेदि पंचहा-विसयं ।

वेरग्ग-मओ णाणी धम्मज्झाणं हूवे तस्स ॥ ४७९ ॥

[ज्ञाया-धर्मं एकाग्रमनाः यः नैव वेदयति पञ्चधाविषयम् । वैराग्यमयः ज्ञानी धर्मध्यानं भवेत् तस्य ॥]
तस्य योगिनः ध्यातुमंश्वस्य धर्माख्य ध्यानं भवेत् । तस्य कस्य । यो मध्यः धर्मं एकाग्रमनाः धर्मं निबधुद्वुद्धं कस्वपा-
वात्मभावनासक्षणे पूर्वोक्तोत्तमक्षमादिदशविधे निश्चयश्ववहाररत्नत्रयरूपे वा । एकाग्रमना एकाग्रचित्तः आतंरीन्द्रध्यान
परिस्थय्य तद्धर्मध्यानगतचित्तः । निश्चलत्वं धर्मं इत्यर्थः । कथंभूतः । स ध्याता इन्द्रियविषयं न वेदयति, पञ्चैन्द्रियाणां
समुद्भवविषयम् अर्थं नानुभवति स्वर्गनादिपञ्चैन्द्रियाणां स्पर्शादिसत्त्वितिविषयात् नानुभवति न सेवते न भजते
इत्यर्थः । पुनः कीदृशः, वैराग्यमयः संसारशरीरभोगेषु विरक्तिविरमणं वैराग्यं तत्र चुरं यस्य स वैराग्यमयः । प्राचुरं
मयट्प्रत्ययः । पुनः कीदृशः । ज्ञानी भेदज्ञानवात् ॥ ४७९ ॥ अथ धर्मध्यानस्योत्तमत्वं गाथात्रयेणाह—

सुविसुद्ध-राय-दोसो बाहिर-संकल्प-वज्जिओ धीरो ।

एयग्ग-मणो संतो अं चित्तइ तं पि सुह-ज्ञाणं ॥ ४८० ॥

[ज्ञाया-सुविसुद्धरागद्वेषः बाह्यसंकल्पवजितः धीरः । एकाग्रमनाः सद् यत् चिन्तयति तदपि शुचध्यानम् ॥]
तदपि शुचध्यानं धर्मध्यानं भवेत् । तत् किम् । यत् चिन्तयति । कः । सद् सत्पुरुषः सम्यक्वपुण्डरीकः । कीदृक् सद् ।
सुविसुद्धरागद्वेषः, मुष्टु अतिशयेन विमुद्धो शोधनं प्राप्नोति नामितौ रागद्वेषौ येन स तथोक्तः । क्रोधमानमायालोचरागद्वेषादि-

क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिकचन्य और ब्रह्मचर्य रूप आत्मपरिणामको भी धर्म कहते हैं । इसीको शास्त्रोंमें धर्मके दस भेद कहा है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूप तीन रत्नोंको भी धर्म कहते हैं । तथा सब प्रकारके प्राणियोंकी रक्षा करनेको भी धर्म कहते हैं । क्यों कि ऐसा कहा है कि धर्मका लक्षण अहिंसा है ॥४७८॥ आगे धर्मध्यान किसके होता है यह बतलाते हैं । अर्थ—जो ज्ञानी पुरुष धर्ममें एकाग्र मन रहता है, और इन्द्रियोंके विषयोंका अनुभव नहीं करता, उनसे सदा विरक्त रहता है, उसीके धर्मध्यान होता है ॥ **आचार्य—**ऊपर धर्मके जो जो स्वरूप बतलाये हैं, जो नन्हेंमें एकाग्र चित्त रहता है, अर्थात् अपने मुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूपमें ही सदा लीन रहता है अथवा उत्तम क्षमा आदि दस धर्मों और रत्नत्रय रूप धर्मका सदा मन वचन कायसे आचरण करता है, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचे इसका ध्यान रखता है, स्वर्गन आदि इन्द्रियोंके विषयोंका कभी सेवन नहीं करता, संसार, शरीर और भोगोंसे उदासोन रहता है, उसी ज्ञानीके धर्मध्यान होता है ॥ ४७९ ॥ आगे तीन गाथाओंसे धर्मध्यानकी उत्तमता बतलाते हैं । अर्थ—राग द्वेषसे रहित जो धीर पुरुष बाह्य संकल्प विकल्पोंको छोड़कर एकाग्रमन होता हुआ जो विचार करता है वह भी शुभ ध्यान है ॥ **आचार्य—** शुभ ध्यानके लिये कुछ बातोंका होना आवश्यक है । प्रथम तो राग और द्वेषको दूर करना चाहिये ।

१ छ म स ग ओ ण वेवेदि इंधियं विसय । २ म स ग धम्मं सा (ज्ञा) ण ।

रहित इत्यर्थः । पुनः कीदृक् । बाह्यसंकल्पवजितः, बाह्यानां शरीरादीनां संकल्पः मनसा चिन्तत् तेन वजितः रहितः । श्रेयसास्तु धनधान्यद्विपञ्चतुष्यदादिषु पुत्रकलादिषु ममेदं चिन्तनम् अहं सुखी इत्यादिचिन्तनारहितो वा । पुनः कीदृक् । धीरः धियम् आत्मधारणा बुद्धिं राति मुह्यतीति धीरः, उपसर्गपरीषदसहनसमर्थो वा । पुनः कथंभूतः । एकाग्रमनाः एकाग्रः धर्मध्याने चित्तः निश्चलः । एवंविधो ध्याता योषी शुभध्यानम् आज्ञायाविपाकसंस्थानविषयं धर्मध्यानं चिन्तयतीत्यर्थः ॥ ४८० ॥

स-स्वरूप-समुदासां जट्ट-ममत्तो जिर्विद्विभो संतो ।

अप्याणं चिन्ततो सुह-साण-रओ^१ हवे साहू ॥ ४८१ ॥

[छाया-स्वस्वरूपमुद्गासः नष्टममत्वः जितेन्द्रियः सन् । आत्मानं चिन्तयन् शुभध्यानरतः भवेत् साधुः ॥] साधुः साधयति स्वीकरोति स्वात्मानं स्वात्मोपलब्धिलक्षणं मोक्षमिति साधुः योगीश्वरः । कथंभूतः शुभध्यानरतः धर्म-ध्यानरतस्वरो भवेत् । कीदृशः पुनः । स्वस्वरूपसमुद्गासः स्वस्यात्मनः स्वरूपं केवलज्ञानवर्धनानन्तसुखादिस्वभावः तस्य समुद्गासः प्राकट्यं प्रकटीकरणं यस्य स तथोक्तः । आत्मनः ज्ञानादिप्रकटकरणोद्यम् इत्यर्थः । साधुः पुनरपि कीदृशः । नष्टममत्वः नष्टं मतं विनष्टं गमत्वं ममेदमिति ममता यस्य स तथोक्तः निरीहः निःस्पृह इत्यर्थः । पुनः कीदृक् । जितेन्द्रियः चित्तानि वशीकृतानि इन्द्रियाणि स्वर्धनादीनि येन स जितेन्द्रियः इन्द्रियवशीकर्ता । वशी पुनः कीदृशः । आत्मानं चिन्तयन् शुद्धचिदानन्दं ध्यायन् सन् एवभूतः साधुः स्वात्मानं ध्यायतीत्यर्थः ॥ ४८१ ॥

वज्रिय-सयल-विपप्यो अप्य-स्वरूपे मणं गिरधंतो^२ ।

जं चितवि साणवं तं धम्मं उत्तमं ज्ञाणं^३ ॥ ४८२ ॥

[छाया-वज्रितसकलविकल्पः आत्मस्वरूपे मनः निरुन्धन् । यत् चिन्तयति सानन्दं तत् धर्म्यम् उत्तमं ध्यानम् ॥] तत् उत्तमम् अकृष्टं श्रेष्ठं बरं बर्ण्यं ध्यानं भवति । तत् किम् । यत् सानन्दम् आनन्दनिर्भरम् अनन्तसुखस्वरूपं परमात्मानं चिन्तयति ध्यायति । किं इत्यादि । आत्मस्वरूपे स्वशुद्धबुद्धौ कश्चिदानन्दे मनः चित्तं संकल्पविकल्परूपं मानसं निरुध्यारोपयित्वा इत्यर्थः । कीदृशः सन् । वज्रितसकलविकल्पः, वज्रिताः इरीकृताः सकलाः समस्ताः विकल्पाः अन्तरङ्गममत्वपरिणामाः

दूसरे, जो पुत्र धनधान्य सम्पदा मेरी है । मैं इन्हें पाकर बहुत सुखी हूँ इस प्रकार बाह्य वस्तुओंमें मनको नहीं जाना चाहिये और तीसरे उपसर्ग परीषद वगैरहको सहनेमें समर्थ होना चाहिये । उक्त बातोंसे सहित मनुष्य जो भी एकाग्र मनसे विचार करता है वही धर्मध्यान है ॥ ४८० ॥ अर्थ-जिसको अपने स्वरूपका भान होगया है, जिसका ममत्व नष्ट होगया है और जिसने अपनी इन्द्रियोंको ज्ञात लिया है, ऐसा जो साधु आत्माका चिन्तन करता है वह साधु शुभ ध्यानमें डीन होता है ॥ ४८१ ॥ अर्थ-सकल विकल्पोंको छोड़कर और आत्मस्वरूपमें मनको रोककर आनन्दसहित जो चिन्तन होता है वही उत्तम धर्मध्यान है ॥ भाषार्थ-संकल्प विकल्पोंको छोड़कर अनन्त सुखस्वरूप आत्माका आनन्दपूर्वक ध्यान करना ही श्रेष्ठ धर्मध्यान है । इस धर्मध्यानाके चार भेद कहे हैं-आज्ञाविषय, अपाधविषय, विपाकविषय और संस्थानविषय । ये चारों प्रकारका धर्मध्यान असंयत सम्यग्दृष्टी, वैश्वरित, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती जीवोंके होता है । यद्यपि मुक्त्यस्वरूपसे यह पुण्यबन्धका कारण है, फिर भी परम्परासे मुक्तिका कारण है । इन चारों धर्मध्यानोंका स्वरूप इस प्रकार है-अपनी बुद्धि मन्द होने और किसी विशिष्ट गृहका अभाव होनेपर जिन भगवानके द्वारा कहे गये नौ पदार्थ और उत्पाद न्यय प्रौढ्य तथा गुण पर्यायसे मुक्त छै इन्द्र्योंको सूक्ष्म चर्चाका

१ व सन्नाभरओ । २ ल म स ग गिरमिता । ३ व धम्मज्ज्ञाणं ॥ अथ इत्यादि ।

येन स तथोक्तः । तथा हि आर्तरीपूरस्थायलक्षणमाज्ञापयविपाकसंस्थानविचयसंज्ञाचतुर्भेदमिन्नं तारतम्यबुद्धिक्रमेण-
संयतसम्यग्दृष्टिदेशविरतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयताभिधानचतुगुणस्थानवर्तिजीवसंभवं मुख्यवृत्त्या पुण्यबन्धकारणमपि
परंपरया मुक्तिकारणं वेति । तद्यथा । स्वयं मन्दबुद्धिस्वेऽपि विशिष्टोपाध्यायाभावैऽपि बुद्धिबीबाजीवासबन्धसंबन्ध-
निर्जंरामोक्षपुण्यपापद्वयसहितनवपदार्थानां ससतत्त्वानां जीवादिद्रव्याणां षण्णां द्रव्यपर्यायिगुणयुक्तानाम् उत्पादबन्धधोष्य-
सहितानां सूक्ष्मत्वे सति 'सूक्ष्मं चिन्तोदितं वाक्यं हेतुमिर्नैव हन्यते । आज्ञासिद्धं तु तत्राद्यं' नाम्यथा वादिनो
चिन्ताः ॥' इति श्लोककथितक्रमेण पदार्थानां निश्चयकरणमाज्ञाविचयधर्मस्थानं भण्यते १ । तथैव जेभाषेदरत्नत्रयभाव-
नाबलेनास्माकं परेषा वा कर्मणामपायो विनाशो भविष्यतीति चिन्तनमपायविचयध्यानं ज्ञातव्यम् २ । शुद्धनिश्चयेन
शुभाशुभकर्मविपाकट्टितोऽप्ययं जीवः पञ्चादनादिकर्मबन्धवशेन पापस्योदयेन नारकादिदुःखविपाकफलमनुभवति । पुण्योदयेन
देवादिसुखविपाकफलमनुभवति । इति विचारणं विपाकविचयं विज्ञेयम् ३ । पूर्वोक्तलोकानुपेक्षाचिन्तनं संस्थानविचयमिति ४ ।
चतुर्विधधर्मध्यानं भवति । तथा दशविध धर्मध्यानं भवति । "अपायोपायबीबाज्ञाविपाका जीवहेतवः । विरागभवन्नस्थानाः
न्येतभ्यो विचयं भवेत् ॥ सहस्राद्यप्रमत्तान्ता ध्यायन्ति शुभलोभ्यया । धर्मं विबुद्धिरूपं यदागच्छं वादिशानतये ॥" स्वनवैद-
माध्यात्मिक धर्मध्यानं दशप्रकारम् ॥ एतद्दशविधमपि दृष्टश्रुतानुभूतेहपरलोकभोगाकांक्षादोषवर्जनपरस्परस्य मन्दतरकाध्याया-
नुरजितस्य भयवरपुण्डरीकस्य भवति । एकाग्रतनिरज्जनस्थाने बद्धवस्य ह्युसस्य स्वाच्छं बामहस्ततलस्योपरि दक्षिणहस्तात-
लस्योपितस्य नासिकाग्रस्थापितलोचनस्य पुमः शुभध्यानं स्यात् । अपायविचयं नाम अनादिनसारे यथेष्टचारिणो जीवस्य
मनोवाक्यायप्रवृत्तिविशेषोपाजितपापानां परिवर्जनं तत्कथं नाम मे स्यादिति । अथवा मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्यैः स्वजीवस्य
बन्धोपा वा कथम् अपायः विनाशः स्यादिति सकल्प- चिन्ताप्रबन्धः प्रथमं धर्म्यम् १ । उपायविचयं प्रगल्भनतोनाक्लायप्रवृत्ति-
विशेषोऽत्रयः कथं मे स्यादिति सकल्पोऽध्ययनानं वा, दर्शनमोहोदयाधिस्तादिकरणवशाज्जीवाः सम्यग्दर्शनादिभ्यः पराङ्मुखा
इति चिन्तनम् उपायविचयं द्वितीयं धर्म्यम् २ । जीवविचयं जीव उपयोगसक्षणे द्रव्यार्थादनाद्यनतो असक्येयप्रदेशः
स्वकृतशुभाशुभकर्मफलोपभोगी गुणवाद् आरमोपात्तदेहमानः प्रदेशसंहरणविसर्पणधर्मां सूक्ष्मः अव्याघातः ऊर्ध्वगतिस्वभाव

'जिन भगवानके द्वारा कहा हुआ तत्त्व बहुत सूक्ष्म है, युक्तियोंसे उसका खण्डन नहीं किया जा सकता ।
जैसे जिन भगवानकी आज्ञा समझकर ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि जिन भगवान मिथ्यावादी नहीं होते ।'
इस उक्तिके अनुसार श्रद्धान करना आज्ञाविचय धर्मध्यान है । रत्नत्रयकी भावनाके बलसे हमारे तथा
दूसरोंके कर्मोंका विनाश होता है ऐसा विचारना अपायविचय धर्मध्यान है । अनादिकाळसे यह जीव
शुभाशुभ कर्मबन्धमेंसे पापकर्मका उदय होनेपर नरकादि गतिके दुःखोंको भोगता है और पुण्यकर्मका
उदय होनेपर देवादि गतिके सुखोंको भोगता है, ऐसा विचार करना विपाक विचय धर्मध्यान है ।
पहले लोकानुपेक्षामें कहे गये लोकके स्वरूपका विचार करना संस्थानविचय धर्मध्यान है । इस प्रकार
धर्मध्यानके चार भेद हैं । सम्यग्दृष्टिसे लेकर अग्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ती जीव राग द्वेषकी शान्तिके
लिये शुभ भावोंसे इन धर्मध्यानोंको ध्याते हैं । इस लोक और परलोक सम्बन्धी भोगोंका वाह को
सहोष जानकर मन्वृकषायी भव्य जीव निर्जन एकाग्र स्थानमें पत्वंकासन लगावे और अपनी गोदमें
बाह्र हथेलीके ऊपर दाहिनी हथेलीको रखकर तथा दोनों नेत्रोंको नासिकाके अग्रभागमें स्थापित करके
शुभध्यान करे । धर्मध्यानके इस भेद भी कहे हैं जो इस प्रकार हैं । इस अनादि संसारमें स्वच्छन्द
विचरण करनेवाले जीवके मन वचन और कायकी प्रवृत्तिविशेषसे संचित पापोंकी शुद्धि कैसे हो
ऐसा विचारना अपायविचय धर्मध्यान है । अथवा मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्यमें
फंसे हुए जीवोंका कैसे चद्दार हो ऐसा विचार करते रहना अपायविचय धर्मध्यान है । मेरे मन
बचन और कायकी शुभ प्रवृत्ति कैसे हो ऐसा विचार करना अथवा दर्शनमोहनीयके उदयके कारण

अनादिकर्मबन्धनबद्धस्तत् ज्ञयान्मोक्षमाणी ह्यादिनामस्थापनाद्वन्धमावनिर्देशादिसदाविप्रमाणनयनिषेधविषय इत्यादि
 शीवस्वभावाद्युचितं वा जीवा उपयोषमया अनाद्यनिधना मुक्तं तरुणा शीवस्वभाव्युचितं जीवविषयः तृतीयं धर्म्यम् । १३।
 अजीवविषयं जीवभावबिलक्षणानाम् अचेतनानां पुद्गलजघाधिर्माकाशद्रव्याणाम् अनन्तविरूपपर्यायस्वभावाद्युचितं
 चतुर्थं धर्म्यम् । ४। विपाकविषयम् अष्टविषयकमाणि नामस्थापनाद्वन्धमावलक्षणानि भूभोत्तरोत्तरप्रकृतियिकल्पवित्पुतादि
 गुडलक्षणसितामृतमधुरविपाकानि निम्बकाञ्जीरविषहावाहलकटुकविपाकानि चतुर्विषयानि लतादारुस्त्वैर्बलस्वभावादि
 कासु कासु गतियोगिषु अवस्थासु च जीवानां विषया भवन्ति उदयं यच्छन्ति विपाकविशेषानुचिन्तनं पञ्चमं धर्म्यम् । ५।
 विरामविषयं शरीरमिदमनित्यमपरिभ्रानं विनश्वरस्वभावमशुचि निदोषाविहितं सप्तधातुमयं बहुमलमूत्रादिपरिपूर्णम्
 अनचरन्तनित्यन्वितजोतोविलम् अतिबीमस्तम् आधेयम् शौचमणि प्रतिपन्धि सम्पन्नानिजनवैराग्यहेतुयुतं नास्त्यप
 क्रिष्टिकमनीषम् इन्द्रियमुद्यानि प्रमुञ्जरसिकानि क्रियावसानविरसानि क्पाकपाकविपाकानि पराधीनानि अनवस्थानप्रचुर-
 मद्रुराणि यावत् यावदेवा रामणीयक तावत्तावद्भोगिनां तुष्णाप्रसंगोऽवस्वः । यथानैरित्यनैर्बलनिधेर्नदीसहजं न तृप्ति-
 तथा कस्याप्येतैः न तृप्तिर्यगन्ति । ऐहिकामुत्रिकविनिपातहेतवः तानि देहिनिः सुखानीति मन्यन्ते महादुःखकारणान्य-
 नास्तीनस्वाविद्याभ्यन्निहानीति वैराग्यकारणविशेषानुचिन्तनम् । अथवा ससारदेहविषयेषु दुःखहेतुत्वानित्यचित्तं
 विरागचिन्तनं षष्ठं धर्म्यम् । ६। अविषयं सचित्ताचित्तामिश्रगीतोष्णमिश्रसंवृतविद्युतमिश्रभेषासु योनिषु अरायुजाश्वजपो-

जीव सम्यग्दर्शनं वगैरहसे चिसुख हो रहे हैं इनका चट्टार कैसे हो इसका विचार करना क्या
 विषय धर्मम्यान है । जीवका लक्षण उपयोग है, द्रव्यदृष्टिसे जीव अनादि और अनन्त है, असंख्यात
 प्रदेशवाला है, अपने किये हुए भुआभुभ कर्मोंके फलको भोगता है, अपने शरीरके बराबर है,
 आत्मप्रदेशोंके संकोच और विस्तार धर्मवाला है, सूक्ष्म है, व्याघात रहित है, ऊपरको गमन करनेका
 स्वभाववाला है, अनादि कालसे कर्मबन्धनसे बंधा हुआ है, उसके क्षय होनेपर मुक्त हो जाता है, इस
 प्रकार जीवके मुक्त और संसारी स्वरूपका विचार करना जीवविषय नामक तीसरा धर्मम्यान है । जीवसे
 बिलक्षण पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश इन अचेतन द्रव्योंकी अनन्त पर्यायोंके स्वरूपका
 चिन्तन करना अजीवविषय नामक चौथा धर्मम्यान है । आठों कर्मोंकी बहुतसी उत्तर प्रकृतियाँ हैं,
 उनमेंसे शुभ प्रकृतियोंका विपाक गुड़ खाड़ शक्कर और अमृतकी तरह मधुर होता है तथा अशुभ
 प्रकृतियोंका विपाक लता, दारु, अस्थि और शैलकी तरह कठोर होता है, कर्मबन्धके चार प्रकार
 हैं, किस किस गति और किस किस योनिमें जीवोंके किन २ प्रकृतियों का बन्ध, उदय वगैरह
 होता है, इस प्रकार कर्मोंके विपाकका विचार करना विपाकविषय नामक पांचवा धर्म म्यान है ।
 यह शरीर अनित्य है, अरक्षित है, नष्ट होनेवाला है, अशुचि है, वात पित्त और कफके आधार है
 सात धातुओंसे बना है, मलमूत्र वगैरहसे भरा हुआ है, इसके छिद्रोंसे सदा मल बहा करता है,
 अत्यन्त बीमत्स है, पवित्र वस्तुएं भी इसके संसर्गसे दूषित होजाती हैं, सम्पन्नानो पुरुषोंके वैराग्यका
 कारण है, इसमें कुछ भी सुन्दर नहीं है, इसमें जो इन्द्रिय हैं वे भी क्पाक फलके समान उत्तरकालमें
 दुःखदायी हैं, पराधीन हैं, ज्यों ज्यों भोगो पुरुष इनसे भोग भोगता है त्यों त्यों इसकी भोगतुष्णा
 बढ़ती जाती है । जैसे इन्धनसे अग्निकी की और नदियोंसे समुद्रकी दृष्टि नहीं होती है वैसे ही इन इन्द्रियोंसे
 भी किस्तीकी दृष्टि नहीं होती । ये इन्द्रियाँ इसलोक और परलोकमें पतनकी कारण हैं, प्राणो इन्हें
 सुखका कारण मानता है, किन्तु वास्तवमें ये महादुःखकी कारण हैं, क्योंकि ये आत्माकी हितकारक
 नहीं है, इसप्रकार वैराग्यके कारणोंका चिन्तन करना विरागचिन्तन नामका छठा धर्मम्यान है ।

तोपपादसंमूर्च्छनत्वमतो जीवस्य भवाद्भवान्तरसंक्रमणे इषुमतिपाणिमुक्तालाङ्गलिकगोमूत्रिकाः चेति । तत्र इषुपतिरविग्रहा एकसामयिकी ऋष्वी संसारिणा सिद्धानां च जीवानां भवति । पाणिमुक्ता एकविग्रहा द्विसामयिकी संसारिणां भवति । लाङ्गलिका द्विविग्रहा त्रिसामयिकी भवति । गोमूत्रिका त्रिविग्रहा चतुःसामयिकी भवति । एवमनादिसंसारं त्रयतो जीवस्य गुणविशेषानुपलब्धितस्तस्य भवसंक्रमण निरर्थकमित्येवमादिभ्रमसंक्रमणदोषानुचिन्तनं वा चतुर्भूतभवभ्रमणयोर्निचिन्तनं भवविचयं सप्तमं धर्म्यम् । ७ । यथावस्थितमीमासा संस्थानविचयं तद् द्वादशविधम् । अनित्यत्वम् १ अक्षरणत्वम् २ संसारः ३ एकत्वम् ४ अन्यत्वम् ५ अयुचित्वम् ६ आक्षयः ७ संवरः ८ निर्जरा ९ शोकः १० बोधितुल्यः ११ धर्म-स्वाध्यातः १२ इत्यनुप्रेक्षाचिन्तनं संस्थानविचयम् अष्टमं धर्म्यध्यानम् । ८ । बाह्याविचयम् अतीन्द्रियज्ञानविषयं ज्ञातुं चतुर्भू ज्ञानेषु बुद्धिशक्त्यभावात् परलोकव्यमोक्षलोकालोकसदसद्दिव्येष्टनीयधर्माधर्मकालद्रव्यादिपदार्थेषु सर्वज्ञप्रामाण्यात् नक्षणीतागमकथितमथितव न सन्पददर्शनस्वभावत्वात् निश्चयचिन्तन सर्वज्ञायमं प्रमाणीकृत्य अत्यन्तपरोक्षार्थाविधारणं वा बाह्याविचयं नवमं धर्म्यध्यानम् ९ । हेतुविचयम् आगमविप्रतिपत्तौ नैगमादित्यविशेषगुणप्रधानभावोपेनयतुर्धर्म्यस्याद्वाद-प्रतिप्रतिक्रियाबलमन्त्रिनः तर्कानुसारिण्यैः पुरुषस्य स्वसमयगुणपरसमयबोधविशेषपरिच्छेदेन यत्र गुणप्रकर्षः तत्रानिर्विशः ध्यानिति स्याद्वादतीर्थकप्रवचने पूर्वापरविरोधहेतुपरिग्रहणसामर्थ्येन समवस्थानगुणानुचिन्तनं हेतुविचयं दशमं धर्म्य-ध्यानम् १० । सर्वमेतम् धर्म्यध्यानं वीतपद्यमुक्त्वलेप्रयावलाभानम् अचिरतादिसारागुणस्थानभूमिकं द्रव्यमावात्मकसत्प्रकृति-क्षयकारणम् । आ अप्रमत्तात् अन्तर्दुर्लभकालपरिवर्तनं परोक्षज्ञानत्वात् ज्ञायोपधमिकभावं स्वर्गापवर्गगतिकलसंबन्धीयं शेषकविशतिभावसक्षणमोहनीयोपशमक्षयनिमित्तम् । तत्पुनः धर्म्यध्यानमाम्यन्तरं बाह्यं च । सहजमुद्भवपरमचैतन्यशालिनि निर्मंरानन्दमालिनि भववति निजात्मन्युपादेयबुद्धिं कृत्वा पश्चादनन्तज्ञानोद्भमनन्तसुखोद्भमित्यादिभावनारूपमाम्यन्तर-

सांचित्त, अचिच्च, सांचित्सांचित्त, शंभू, उष्ण, शालोष्ण, संभूत, विभूत, संभूतविभूत ये नो धोनियां हैं । इन धोनियोंमें गभं उपपाद और सम्मूर्च्छन जन्मके द्वारा जीव जन्म लेता है । जब यह जीव एक भवसे दूसरे भवमें जाता है तो इसकी गति चार प्रकारकी होती है—इषुगति, पाणिमुक्ता गति, लांगलिका गति और गोमूत्रिका गति । इषुगति बाणकी तरह सीधी होती है, इसमें एक समय लगता है । यह संसारी जीवोंके भी होती है और सिद्ध जीवोंके भी होती है । शेष तीनों गतियां संसारी जीवोंके ही होती हैं । पाणिमुक्ता गति एक मोडेवाली होती है, इसमें दो समय लगते हैं । लांगलिका गति दो मोडेवाली होती है, इसमें तीन समय लगते हैं । गोमूत्रिका गति तीन मोडेवाली होती है, इसमें चार समय लगते हैं । इस प्रकार अनादिकालसे संसारमें भटकते हुए जीवके गुणोंमें कुछभी विशेषता नहीं आती, इसलिये उसका यह भटकना निरर्थक ही है, इत्यादि रूपसे भवभ्रमणके दार्पोंका विचार करना भवविचय नामका सातवां धर्म्यध्यान है । अनित्य, अक्षरण आदि बारह भावनाओंका विचार करना संस्थानविचय धर्म्यध्यान है । सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट आगमको प्रमाण मानकर अत्यन्त परोक्ष पदार्थोंमें आस्था रखना बाह्याविचय धर्म्यध्यान है । आगमके विषयमें विवाद होनेपर नैगम आदि नयोंकी गौणता और प्रधानताके प्रयोगमें कुछल तथा म्याद्वादकी शक्तिसे युक्त तर्कशील मनुष्य अपने आगमके गुणोंको और अन्य आगमोंके दार्पोंको जानकर 'जहां गुणोंका आधिक्य ही उसीमें मनको लगाना श्रेष्ठ है' इस अभिप्रायको दृष्टिमें रखकर जो तीर्थङ्करके द्वारा उपदिष्ट प्रवचनमें युक्तियोंके द्वारा पूर्वापर अविरोध देखकर उसकी पुष्टिके लिये युक्तियोंका चिन्तन करता है, वह हेतुविचय धर्म्यध्यान है । इस प्रकार धर्म्यध्यानके दस भेद हैं । धर्म्यध्यानके दो भेद भी हैं—एक आभ्यन्तर और एक बाह्य । सहज मुद्भव चैतन्यसे सुशोभित और

धर्मध्यानमुच्यते १ । पञ्चपरमेष्ठिभक्त्यादि तबनुकूलभृतानुष्ठानं बहिरङ्गधर्मध्यानं भवति २ । तथा पदस्थपिण्डस्थरूपस्थ-
रूपातीतं चतुर्विधं ध्यानमाभ्यन्तरं धर्मं कथ्यते । “पदस्थं मन्त्रवाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वात्मचित्ततन्म् । रूपस्थं सर्वविद्भवं
रूपातीतं निरञ्जनम् ॥” इति धर्मध्यानं विचित्रं ज्ञातव्यम् ॥ “पदाध्यानात्म्यं पुण्यानि योगिनिर्मिद्विधीयते । तत्पदस्थं न न
ध्यानं विचित्रनयपारमं ॥” तद्यथा । ‘पण्ठीससोलक्ष्णं चतुर्दशमेगं च जगह् शाएह । परमेष्ठिवाचायार्णं अर्णं च मुख-
एतेष ॥’ ‘णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सन्वसाहूणं ।’ एतानि
पञ्चत्रिंशदक्षराणि सर्वपदानि मण्यते ३५ । ‘अरहंतसिद्धआयरियउवज्झायसाहू ।’ वा ‘अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो
नमः ।’ एतानि षोडशाक्षराणि नामपदानि मण्यन्ते १६ । ‘अरहंतसिद्धं’ एतानि षडक्षराणि अर्हत्सिद्धयोर्नामपदे द्वे मण्यते ६ ।
पण, ‘असिआउता’ एतानि पञ्चाक्षराध्यायिपदानि मण्यते ५ । चतु, ‘अरहंत’ इदमक्षरचतुष्टयमर्हंतो नामपदम् ।
दुय, ‘सिद्धं’ अर्हं वा इत्यक्षरद्वयस्य सिद्धस्य अर्हंतो वा नामादिपदम् २ । ‘अ’ इत्येकाक्षरमर्हंत आदिपदम्
अथवा ‘ओ’ इत्येकाक्षर दशपरमेष्ठिनामादिपदम् । तत्कथमिति चेत् । “अरहता असरीरा आयरिया तह उवज्झया
मुणिणो । पढममक्षरणिपण्णो ओकारो पचपरमेठ्ठी ॥” ‘सबर्णे सह धीर्षः, उ ओ, मोनुस्वारः’ इत्यादिना निर्घटते ।
एतेषा पदानां सर्वमन्त्रबादपदेषु मध्ये सारभूतानामिहलोपरनोकेष्टफलप्रदानाम् अर्थं ज्ञात्वा पञ्चानन्तज्ञानादियुग-
स्मरणरूपेण बचनोच्चारणेन च जापं कुर्वत । तर्थांशुभोपयोगरूपत्रिगुणावस्थाया मौनेन ध्यायत । पुनरपि कथं भूतानां
पञ्चपरमेष्ठिवाचकानाम् । अनन्तज्ञानादियुगोत्तरेऽर्हंताभ्योऽभिधेयः इत्यादिरूपेणार्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसाधुवाचकानाम् ।
अन्यदपि द्वादशसहस्रप्रमितपञ्चनमस्कारप्रत्यक्षकथितक्रमेण लघुसिद्धचक्रं वृहत्सिद्धचक्रमित्यादिदेवाचंनविधानम् । तथाहि ।

आनन्दसे भरपूर अपनी आत्मामें उपादेयबुद्धि करके पुनः मैं अनन्त ज्ञानवाला हूँ । मैं अनन्त
सुखस्वरूप हूँ इत्यादि भावना करना आभ्यन्तर धर्मध्यान है । और पंच परमेष्ठियोंमें भक्ति रखना
उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना बहिरंग धर्मध्यान है । धर्मध्यानके चार भेद और भाँ हैं । पदस्थ, पिण्डस्थ
रूपस्थ और रूपातीत । ये चारों धर्मध्यान आभ्यन्तर है । पवित्र पदोंका आलम्बन लेकर जो ध्यान
किया जाता है उसे पदस्थध्यान कहते हैं । द्रव्यसंग्रह में कहा है—“परमेष्ठियोंके वाचक पतीस, सोलह,
छै, पाँच, चार, दो और एक अक्षरके मंत्रोंको जपो और ध्याओ । तथा गुरुके उपदेशसे अन्य
मंत्रोंको भी जपो और ध्याओ” । ‘णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं, णमो उवज्झायाणं,
णमो लोए सन्वसाहूणं ।’ यह पैंतीस अक्षरोंका मंत्र है । ‘अरहंतसिद्ध आयरिय उवज्झाय साहू’ अथवा
‘अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः’ यह मंत्र सोलह अक्षरोंका है । ‘अरहंत सिद्धं’ यह छै
अक्षरोंका मंत्र है । ‘अ सि आ उ सा’ यह पाँच अक्षरका मंत्र है । ‘अरहंत’ यह चार अक्षरोंका
मंत्र है । ‘सिद्धं’ अथवा ‘अर्हं’ ये दो अक्षरोंके मंत्र हैं । ‘अ’ यह एक अक्षरका मंत्र अर्हन्तका वाचक है ।
अथवा ‘ओ’ यह एक अक्षरका मंत्र पंचपरमेष्ठिका वाचक है । कहामी है—‘अरहंत, असरीर (सिद्ध)
आचार्य, उपाध्याय और मुनि (साधु) इन पाँचों परमेष्ठियोंके प्रथम अक्षरोंको लेकर मिलानेसे
(अ + अ + अ + उ + म्) पंचपरमेष्ठिका वाचक ‘ओं’ पद बनता है ।’ ये मंत्र सब मंत्रोंमें
नारभूत हैं तथा इस लोक और परलोकमें इष्ट फलको देनेवाले हैं । इनका अर्थ ज्ञानकर अनन्त
ज्ञान आदि गुणोंका स्मरण करते हुए और मंत्रका उच्चारण करते हुए त्रर करना चाहिये । तथा
शुभोपयोग पूर्वक मन, बचन और कायको स्थिर करके मौनपूर्वक इनका ध्यान करना चाहिये ।
इन मंत्रोंके सिवाय बारह हजार प्रमाण पंचनमस्कार प्रन्थमें कही हुई विधिसे लघुसिद्धचक्र वृद्ध-
सिद्धचक्र आदि विधानभी करना चाहिये । इस सिद्धचक्रके ध्यानकी विधि इस प्रकार है—नाभिमण्डलमें

मध्यः नामिमण्डले षोडशदलयुक्तकमले दल वलं प्रति षोडशस्वरश्रेणि भ्रमन्तीं चिन्तयेत् । अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ ञं अः । तथा हृदये चतुर्विंशतिपत्रसयुक्तकमले पञ्चविक्रमिककारादिमकारान्तात् व्यञ्जनात् स्मरेत् । क ख ग घ ङ । च छ ज झ ञ । ट ठ ड ढ ण । त थ द ध न । प फ ब भ म । ततः बदनकमलेऽदलसहिते शेषवकारादिहकारान्तात् वर्णात् प्रवक्षिणं चिन्तयेत् । “इमां प्रसिद्धसिद्धान्तप्रसिद्धा वर्णमातृकाम् । ध्यायेद्यः स भूताम्भोवेः पारं बन्धेद्य तत्कृतात् ॥” “अथ मन्त्रपदाधीशं सर्वतत्त्वैकनायकम् । आदिमध्यान्तश्रेदेन स्वरव्यञ्जनसमभम् ॥ ऊर्ध्वाधो रेफसंघं सकलं बिन्दुवाञ्छितम् । अनाहतयुतं तत्त्वं मन्त्रराजं प्रचक्षते ॥” ह्रौं । “देवामुरगत मित्यादुर्बोधवन्तभास्करम् । कुलमूर्धैस्वचन्द्रासुकलापध्यासदिग्मुखम् ॥” “हेमाञ्जकणिकासीनं निर्मलं विद्युः साङ्गणे । सचरन्तं च चन्द्रामं जिनेन्द्र-तुल्यमूर्धितम् ॥” “ब्रह्मा कैबिद्वरिः कैश्चिन्मुदः कैश्चिन्महेश्वरः । गिबः सार्वतथैशानो वर्णोऽयं कीर्तितो महात् ॥” “मन्त्रमूर्ति किनादाय देवदेवो जिनः स्वयम् । सर्वज्ञः सर्वगः शान्तः साक्षादेव व्यवस्थिः ॥” “शानबीजं जगद्गन्धं जन्ममृत्युजरापहम् । आकारादिहकारान्त रेफबिन्दुकलाङ्घनम् ॥” श्रुक्तिमुक्त्वादिदातार लक्ष्मणममृशाम्भुभिः । मन्त्रराज-मिद ध्यायेत् धीमात् विश्वसुलावहम् ॥” “नासाग्रे निश्चलं बापि भ्रू सतान्ते महोऽम्बसम् । तालुरन्ध्रं वा वायातं विशान्तं वा मुलाम्बुजे ॥” “सकृद्धारितो येन मन्त्रोऽयं वा स्थिरीकृतः । हृदि तेनापवर्षाय पायेयं स्वीकृतं परम् ॥” इमं महामन्त्र-राजो ध्यायति स कर्मक्षयं कृत्वा मोक्षमुक्तं प्राप्नोति । अहं । तथा हकारान्तं सूक्ष्मचन्द्ररेखासदृशं ज्ञान्तिकारणं यो मध्यः चिन्तयति न स्वर्गेषु देवो महद्विको भवेत् । यो मध्य ओकार पञ्चपरमेष्ठिप्रथमाक्षरोत्पन्न देवीप्यमानं चन्द्रकलाबिन्दुना जिनवर्णं धर्मायं कामोक्षद हृदयकमलकणिगामध्यस्थं चिन्तामणिसमानं चिन्तयति स धम्यः सर्वतोभयं लभते । ओं, इमं मन्त्रराजं शत्रुस्तम्भने भुवर्णामं, विद्वे वे कुल्यामं, वशीकरणे रक्तवर्णं, पापनाशने शुभ्रं, सर्वकार्यसिद्धिकरं चिन्तयेत् ॥ तथा,

सोलह पत्रवाले कमलके प्रत्येक दलपर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ ञं अः इन सोलह स्वरोका क्रमसे चिन्तन करो । फिर हृदयमें चौबीस पत्तीसे युक्त कमलके ऊपर क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, इन फकारसे लेकर मकार तक पचीस व्यंजनोंका चिन्तन करो । फिर आठ दल सहित मुखकमलपर बाकीके यकार से लेकर हकार पर्यन्त वर्णोंको दाहिनी ओर से चिन्तन करो । सिद्धान्तमें प्रसिद्ध इस वर्ण मातृकाका जो ध्यान करता है वह संसारसमुद्रसे पार हो जाता है ॥ समस्त मंत्रपदोंका स्वामी मध तत्त्वोंका नायक, आदि मध्य और अन्तके भेदसे म्बर तथा व्यंजनोंसे उत्पन्न, ऊपर और नीचे रेफसे युक्त, बिन्दुसे चिह्नित हकार (ह्रौं) बीजाक्षर है । अनाहत सहित इम बीजाक्षरका मंत्रराज कहते हैं । देव और असुर इसे नमस्कार फहते हैं, भयंकर लक्ष्मणरूपी अन्धकारका दूर करनेके लिये वह सूर्य के समान है । अपने मस्तकपर स्थित चन्द्रमा (ॐ) का किरणों से यह दिशाओंको व्याप्त करता है । सुवर्णकमलके मध्यमें कर्णिकापर विराजमान, निर्मल चन्द्रमाकी तरह प्रकाशमान, और आकाशमें गमन करते हुए तथा दिशाओंमें व्याप्त होते हुए जिनेन्द्र देवके तुल्य यह मंत्रराज है । कोई इसे ब्रह्मा कहता है, कोई इसे हरि कहता है, कोई इसे बुद्ध कहता है, कोई महेश्वर कहता है, कोई शिव, कोई साबं और कोई ईशान कहता है । यह मंत्रराज ऐसा है मानो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, शान्तमूर्ति देवाधिदेव जिनेन्द्र स्वयं ही इस मंत्ररूपसे विराजमान हैं ॥ यह ज्ञानका बीज है, जगतसे वन्दनीय है, जन्म मृत्यु और जराको हरनेवाला है, मुक्तिका दाता है, संसारके सुखोंको लाता है, रेफ और बिन्दुसे युक्त अहं इस मंत्रका ध्यान करो । नामिकाके अग्र भाग में स्थिर, भीहंके मध्यमें स्फुरायमाण, तालुके छिद्रसे जाते हुए और मुखरूपी कमलमें प्रवेश करते हुए इस मंत्रराजका ध्यान करना चाहिये । जिसने एक धार भी इस मंत्रराजको उच्चारण करके अपने हृदयमें स्थिर करलिया, उसने मोक्षके लिये उत्तम कलेवा ग्रहण करलिया । आशय यह है कि जो इस महा-

“पञ्चगुणमस्कारसमन्त्रं मन्त्रमूर्जितम् । चिन्तयेच्च जपजन्तुपवित्रीकरणसमम् ॥” स्फुरद्विमलसन्त्राये दलाहकविभूषिते । कञ्जे तस्करिणकालीनं मन्त्रं सप्ताकारं स्मरेत् ॥” दिग्दलेषु ततोऽज्येषु विविक्पयेष्वनुक्रमात् । सिद्धादिकं चतुष्कं च दृष्टि-
 बोधाधिकं तथा ॥” अं गमो अर्हताणं, गमो सिद्धाणं, गमो आहरियाणं, गमो उवञ्जयायाणं, गमो लोए सन्धसाहूण । अपराचितमन्त्रोऽयं दर्शनज्ञानचारित्रतपांसि । “खियमास्यन्तिकीं प्राप्ता योगिनो ये च केचन । अमुद्यैव महामन्त्रं ते
 समाराध्य केवलम् ॥” “अनेनैव विशुद्धान्ति जन्तवः पापपङ्कताः । अनेनैव विमुष्यन्ते भवकलेशाम्नीषिणः ॥” “एत-
 न्धसनपाताले भ्रमसंसारसाधरे । अनेनैव जगत्सर्वमुद्भूत्य विवृतं शिवे ॥” “ह्रस्वा पापसहस्राणि हत्वा जन्तुगतानि च । अयुं मन्त्रं समाराध्य तिर्यञ्चोऽपि विवर्णं गताः ॥” तथा यो भव्यः मस्तके मालस्थले मुखे कण्ठे हृदये नामी च प्रत्येकमह-
 दसकमलं तन्मध्ये कर्णिका विधाय प्रत्येकं पञ्चनमस्काराद् पञ्चान्नशङ्खोपिताद् कमलं प्रति नवसंख्योपेताद् जपेत् चिन्तयति । अवरोहणारोहणेन द्वादशकमलेषु एकीकृताः नमस्काराः अष्टोत्तरशतप्रमा भवन्ति । तत्फलमाह । “शतमष्टोत्तरं चाम्य
 त्रिशुद्धया चिन्तयन्मुनिः । मुञ्जानोऽपि चतुर्थस्य प्राप्नोत्यविकलं फलम् ॥” मस्तके वदने कण्ठे हृदये नामिमण्डले । ध्याये-
 च्छन्द्रकलाकारे योगी प्रत्येकमन्त्रमुच्च्युत् ॥” “स्मर मन्त्रपदोद्भूतां महाविद्यां जगन्नुताम् । गुरुष्वन्कनामोत्सवोद्भवाशरजिताम् ॥
 “अर्हत्सिद्धाद्याधोपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः ।” षोडशाक्षरविद्या । “अस्याः शतद्वयं ध्यानी जपन्कलाप्रमानसः । अनिच्छन्न-
 प्यवाप्नोति चतुर्यतपसः फलम् ॥” “विद्यां षड्वर्णसंप्रतामजभ्यां पुण्यशालिनीम् । जपत् चतुर्थमस्मेति फलं ध्यानी शतत्रयम् ॥
 “अर्हत्सिद्धं अथवा ‘अर्हत्सिद्धाहू ॥ “चतुर्वर्णमयं मन्त्रं चतुर्वर्गफलप्रदम् । चतुःशती जपत् योगी चतुर्थस्य फल लभेत् ॥”

मंत्रका ध्यान करता है वह कर्मोंका क्षय करके मोक्षमुखको पाता है । जो भव्य ‘अर्ह’ इस मंत्रको अथवा सूक्ष्म चन्द्ररेखाके समान हकार मात्रका चिन्तन करता है वह स्वर्गमें महद्विक देव होता है । जो भव्य पंचपरमेष्ठीके प्रथम अक्षरोंसे उत्पन्न ॐ का चिन्तन अपने हृदयकमलमें करता है वह सब सुखोंको पाता है ॥ इस मंत्रराज ॐ को शत्रुका स्तम्भन करनेके लिये सुवर्णके समान पीला चिन्तन करे । द्वेषके प्रयोगमें कज्जलकी तरह काला चिन्तन करे, वशीकरणके प्रयोगमें लालवर्णका चिन्तन करे, और पापकर्मका नाश करनेके लिये चन्द्रमाके समान श्वेतवर्णका चिन्तन करे ॥ तथा पंच परमेष्ठियोंको नमस्कार करने रूप महामंत्रका चिन्तन करे । यह नमस्कार मंत्र जगतके जीवोंको पवित्र करनेमें समर्थ है ॥ स्फुरायमान निर्मल चन्द्रमाके समान और आठ पत्रोंसे भूषित कमलकी कर्णिका पर सात अक्षरके मंत्र ‘गमो अरिहंताणं’ का चिन्तन करे । और उस कर्णिकाके आठ पत्रोंमें से ४ दिशाओंके ४ पत्रोंपर क्रमसे ‘गमो सिद्धाणं’ गमो आहरियाणं’ ‘गमो उवञ्जयायाणं’ ‘गमो लोए सन्धसाहूणं’ इन चार मंत्रपदोंका स्मरण करे । और विदिशाओंके ४ पत्रोंपर क्रमसे ‘सम्यग्दर्शनाय नमः’ ‘सम्यग्ज्ञान नमः’ ‘सम्यक् चारित्राय नमः’ ‘सम्यक् तपसे नमः’, इन चार पदोंका चिन्तन करे ॥ इस लोकमें जितने भी योगियोंने मोक्षलक्ष्मी को प्राप्त किया उन सबने एकमात्र इस नमस्कार महामंत्रको आराधना करके ही प्राप्त किया ॥ पापी जीव इसी महामंत्रसे विमुद्द होते हैं । और इसी महामंत्रके प्रभावसे बुद्धिमान् लोग संसारके क्लेशोंसे छूटते हैं । दुःखरूप होते हैं । और इसी महामंत्रके प्रभावसे बुद्धिमान् लोग संसारके क्लेशोंसे छूटते हैं । दुःखरूप पातालमें भरे हुए संसाररूपी समुद्रमें भटकते हुए इस जगतका चद्दार करके इसी मंत्रने मोक्षमें रखा है ॥ हजारों पापोंको करके और सैकड़ों जीवोंको मारकर तिर्यञ्चमी इस महामंत्रकी आराधना करके स्वर्गको प्राप्त हुए ॥ मस्तक, मालस्थान, मुख, कण्ठ, हृदय और नामिमेंसे प्रत्येकमें आठ पत्तोंका कमल और उसके बीचमें कर्णिकाकी रचना करके प्रत्येक कमलपर पैंतीस अक्षरके पंच नमस्कार मंत्रको नौ बार जपना चाहिये । इस प्रकार ऊपरसे नीचे और नीचेसे ऊपर बारह कमलोंपर जपनेसे १०८ बार जप हो जाता है । जो मुनि मन वचन और कायको मुद्द करके इस मंत्रको १०८ बार ध्याता है वह मुनि आहार करता हुआभी एक उपवासके पूर्ण फलको प्राप्त होता है ॥ पंच नमस्कार मंत्रके पांच पदोंसे

अरहत ॥ "वर्षद्वयं श्रुतस्कन्धे सारभूतं शिवप्रदम् । ध्यायेज्ज्योत्स्नाशेषकैवनिर्गूतनसामम् ॥ "सिद्धं 'अर्हं' वा ॥ 'अवर्षम् सप्तवार्षं जपप्राप्तमस्तसूतः । प्राप्नोत्येकोपवासस्य निर्जरां निर्जिताम्बः ॥" 'अः' । तथा "आदिमं चाहृतो नाम्नोऽकारं पञ्चशतप्रमात् । वारान् अप्येत् त्रिगुच्छा यः स चतुर्युगं श्रयेत् ॥" अ ॥ "पञ्चवर्षमयीं विद्यां पञ्चतत्त्वोपसंश्रितात् । मुनिवीरैः श्रुतस्कन्धाद्वीजबुच्छा समुद्भवात् ॥ 'ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ साय नमः ।'" अस्मां निरन्तराम्बासादभौकृत-निजाशयः । प्रोच्छिन्नस्यासु निःशक्नो निगूढं जन्मबन्धनम् ॥" "मङ्गलशरणोत्तमपदनिःकुरम्बं यस्तु संयमी स्मरति । अवि-कलमेकाग्रधिया स चापवर्षमिव श्रयति ॥" चत्वारि मंगलं, अरहतं मंगलं, सिद्धं मंगलं, साहू मंगलं केवलपण्णतो धम्मो मंगलं । चत्वारि लोगोत्तमा, अरहतं लोगोत्तमा, सिद्धं लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवलपण्णतो धम्मो लोगोत्तमो । चत्वारि सरणं पव्वज्जामि, अरहतं सरणं पव्वज्जामि, सिद्धं सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि, केवलपण्णतो धम्मो सरणं पव्वज्जामि ॥ "सिद्धं सौखं समारोडुमियं सोपानमालिका । त्रयोदशाक्षरोत्पन्ना विद्या विश्रातिप्राप्तयिनी ॥" 'ओं, अरहतं सिद्धं योगि केवली स्वाहा' । यो भव्यः इमम् ऋषिमण्डलमन्त्रराजं सप्तविशति-वणपितम् 'ओ ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ साय नमः' दर्शनज्ञानचारिण्यो नमः ।" इति ध्यायति जपति सहस्राक्षम् । ८००० । स वाञ्छितार्थम् इहपरलोकसुखसर्वाभीष्टं प्राप्नोति । तथा ओं ह्रौं श्री अर्हं नमः । नमः सिद्धाणं । ओ नमो अर्हते केवलिते परमयोगिने अनन्तविद्युदपरिणामविस्तुरदुष्टमुक्लध्यानाग्निदिग्धकर्मबीजाय

उत्पन्न सोलह अक्षरोंके मंत्रका भी जप करना चाहिये । वह मंत्र है—'अर्हत् सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः' । जो ध्यानी मनको एकाग्र करके दो सौ बार इस मंत्रका जप करता है वह नहीं चाहते हुएभी एक उपवासके फलको प्राप्त करता है ॥ 'अरहतं सिद्धं' अथवा 'अरहतं साहू' इन छे अक्षरोंके मंत्रको तीन सौ बार जप करनेवाला मनुष्य एक उपवासके फलको प्राप्त होता है ॥ 'अरहतं' इन चार अक्षरोंके मंत्रको चार सौ बार जप करनेवाला मनुष्य एक उपवासके फलको प्राप्त होता है ॥ 'सिद्धं' अथवा 'अर्हं' यह दो अक्षरोंका मंत्र द्वादशंगका सारभूत है, मोक्षको देनेवाला है और संसारसे उत्पन्न हुए समस्त क्लेशोंको नष्ट करनेमें समर्थ है । इसका ध्यान करना चाहिये ॥ जो मुनि 'अ' इस वर्ण का पांच सौ बार जप करता है वह एक उपवासके फलको प्राप्त करता है ॥ जो मन वचन कायको गुद्ध करके पांच सौ बार 'अर्हत्' के आदि अक्षर 'अ' मंत्रका जप करता है वह एक उपवासके फलको प्राप्त करता है ॥ पांच तरकीसे युक्त तथा पांच अक्षरमय 'ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ साय नमः' इस मंत्रको मुनिश्ररोंने द्वादशंग वाणीमेंसे सारभूत समझकर निकाला है । इसके निरन्तर अभ्याससे अति कठिन संसाररूपी बन्धन शीघ्र फट जाता है ॥ जो मुनि 'चत्वारि मंगलं, अरहतं मंगलं, सिद्धं मंगलं, साहू मंगलं, केवलपण्णतो धम्मो मंगलं । चत्वारि लोगुत्तमा, अरहतं लोगुत्तमा, सिद्धं लोगुत्तमा, साहू लोगु-त्तमा, केवलपण्णतो धम्मो लोगुत्तमो । चत्वारि सरणं पव्वज्जामि, अरहतं सरणं पव्वज्जामि, सिद्धं सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि, केवलपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि ।' एकाग्र मनसे इन पदोंका स्मरण करता है वह महालक्ष्मीको प्राप्त करता है ॥ 'ॐ अर्हत् सिद्धं सयोग केवली स्वाहा' यह तेरह अक्षरोंका मंत्र मोक्ष महालपर चढ़नेके लिये सोदियोंकी पंक्ति है ॥ 'ओं ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ साय नमः' इस सत्तार्हस अक्षरोंके ऋषिमण्डल मंत्रको जो भव्य आठ हजार बार जपता है वह इस लोक और परलोकमें समस्त वाञ्छित सुखको पाता है ॥ तथा

प्राप्तानन्तचतुष्टयाय सीम्याय शान्ताय मङ्गलवरदाय अष्टादशदोषरहिताय स्वाहा । तथा । 'स्मरेत्पुमण्डलाकारं पुष्परीकं मुखोदरे । दशाष्टकसमासीनं वर्णाष्टकविराजितम् ॥ ओं नमो अरहताणमिति वर्णानपि क्रमात् । एकशः प्रतिपत्रं तु तस्मिन्नेव निवेशयेत् ॥ स्वर्णरीरी स्वरोद्भूता केसराली ततः स्मरेत् । कर्णिकां च सुषास्यन्दिबिन्दुवर्जविभूषिताम् ॥ (अकारादि) मोक्षस्तपुर्गणधाम चन्द्रबिम्बाच्छनैः शनैः । समागच्छत्सुषाबीजं मायावर्णं तु चिन्तयेत् ॥ बिन्दुरन्तर्मतिस्कीर्तं प्रमाणफलमभ्यस्यत् । संवरन्त मुखाग्नेजे तिष्ठन्तं कर्णिकोपरि ॥ ह्रीं ॥ अग्रन्तं प्रतिपत्रेषु चरन्त विद्यति क्षणे । श्लेषयन्त मनोभ्रान्त स्रबन्तममृताम्बुभिः ॥ ब्रह्मन्तं तालुरन्ध्रं न स्फुरन्तं भ्रूलताग्तरे । ज्योतिर्मयमिवाचित्यप्रभावं चिन्तयेन्मुनि ॥' 'ओ नमो अरहताणं' इमे अष्टौ वर्णाः । ह्रीं । इयं महामन्त्र स्मरत् योगी विषनाशसंशास्त्रपारयो भवति । निरन्तराभ्यासात् षट्त्रिंशत्संयुक्तमन्त्रात् धूमवर्षाति पश्यति । ततः संवस्तरेण मुखाग्रमहाज्वाला निःसरन्ती पश्यति । तद् सर्वज्ञमुखम् । ततः सर्वज्ञं प्रत्यक्षं पश्यति । यः 'ह्रीं' इति ध्यायति लमाटे स सकलकल्याण प्राप्नोति । तथा । ओं ह्रीं । ह्रीं ओं ओं ह्रीं ह्रः ॥ ओ अहं ॥ ह्रीं ॥ ह्रीं ओ सः ॥ ह्रीं हं ओ ह्रीं ॥ ह्रीं ओ ओं ह्रीं ॥ ह्रीं ओ ओं ह्रीं ॥ उ । छ । ह्रीं । विद्या च । ओ जोगे मग्ने तच्चे भूए भव्धे भविस्से अक्खे पक्खे जिणपारिस्से स्वाहा । ओं ह्रीं अहं नमो अरहताण ह्रीं नमः ॥ छ ॥ श्रीमद्-

'ओं ह्रीं श्री अहं नमः, नमो सिद्धाणं. और 'ओं नमो अहंते केवल्लिने परमयोगिने अनन्तविभुद्-परिणामविस्फुरदुक्तुक्तुध्यानाग्निनिर्दग्धकर्मबीजाय प्राप्तानन्तचतुष्टयाय सीम्याय शान्ताय मंगलवरदाय अष्टादशदोषरहिताय स्वाहा' इन मंत्रोंका ध्यान करना चाहिये । मुखमें चन्द्रमण्डलके आकारका आठ अक्षरोंसे शोभायमान, आठ पत्रोंका एक कमल चिन्तन करना चाहिये ॥ 'ओं नमो अरहताणं' इन आठ अक्षरोंको क्रमसे इस कमलके आठ पत्रोंपर स्थापन करना चाहिये ॥ इसके पश्चात् अमृतके झरनोंके बिन्दुओंसे शोभित कर्णिकाका चिन्तन करे और इसमें मंत्रोंसे उत्पन्न हुई तथा सुवर्णके समान पीतवर्ण वाली केशरकी पंक्तिका ध्यान करना चाहिये ॥ फिर उदयको प्राप्त हुए पूर्ण चन्द्रमाकी कान्तिके समान और चन्द्रबिम्बसे धीरे धीरे आनेवाले अमृतके बीज रूप मायावर्ण 'ह्रीं' का चिन्तन करना चाहिये ॥ स्फुरायमान होते हुए, अत्यन्त उज्वल प्रभामण्डलके मध्यमें स्थित, कभी पूर्वोक्त मुखकमलमें संचरण करते हुए, कभी उसकी कर्णिकाके ऊपर स्थित, कभी उस कमलके आठों पत्रोंपर चूमते हुए, क्षणभरमें आकाशमें विचरते हुए, मनके अज्ञानान्धकारको दूर करते हुए, अमृतमयो जलसे टपकते हुए, तालुके छिद्रसे गगन करते हुए तथा भौंकी लगाओंमें स्फुरायमान होते हुए और ज्योतिर्मयके समान अचित्य प्रभाववाले मायावर्ण 'ह्रीं' का चिन्तन करना चाहिये ॥ इस महामंत्रका ध्यान करनेसे योगी समस्त शास्त्रोंमें पारंगत हो जाता है । छै मासतक निरन्तर अभ्यास करनेसे मुखके अन्दरसे धूम निकलते हुए देखता है । फिर एक वर्ष तक अभ्यास करनेसे मुखसे निकलती हुई महाज्वाला देखता है । फिर सर्वज्ञका मुख देखता है । उसके बाद सर्वज्ञको प्रत्यक्ष देखता है । इस प्रकार, मुखकमलमें आठ दलके कमलके ऊपर 'ओं नमो अरिहताणं' इन आठ अक्षरोंको स्थापन करके ध्यान करनेके फलका वर्णन किया । अब अन्य विद्याओंका वर्णन करते हैं । जो ललाट देशमें 'ह्रीं' इस विद्याका ध्यान करता है वह सब कल्याणोंका प्राप्त करता है । ह्रीं ओं ओं ह्रीं हं सः ओं जोगे मग्ने तच्चे भूदे भव्धे भविस्से अक्खे पक्खे जिणपारिस्से स्वाहा । 'ओं ह्रीं अहं नमो नमो अरहताणं ह्रीं नमः,' 'श्रीमद् वृषभादिवर्द्धमानान्तेभ्यो नमः,' इस मंत्रोंका भी ध्यान करना

दृषवादिषर्षमानान्तेष्वो नमः ॥ ओं अर्हंमुखकमलवासिनि पापात्मक्षयंकरि श्रुतज्ञानज्वालासहस्रप्रज्वालिते सरस्वति मत्पापं हन हन दह दह क्षां क्षीं क्षूं क्षौं क्षः क्षीरधरधबले असूतसंभवे बं बं हूं हूं स्वाहा । इयं पापभक्षिणी विद्या । सिद्ध-
चक्रम् । अशिखाउता । अर्धर्ष नाभिकमले, सि मस्तककमले, सा मुखकमले, आ कण्ठकमले, उ हृदये । नमः सर्वसिद्धेभ्यः ।
ओंकार-झीकार-अकार-अर्हंम् इत्यादिकं क स्मरणीयम् । “नेत्रद्वन्द्वं श्रवणयुगले नासिकाग्रं ललाटे, बकं नाभौ शिरसि हृदये
तालुनि भ्रूयुगान्ते । ध्यानस्थानान्यमसमितभिः कीर्तितान्यत्र देहे, तेष्वेकस्मिन् विगतविषयं चित्तमात्मभनीयम् ॥” इति ।
इति पदस्वध्यान समाप्तम् ॥ अथ पिण्डस्थध्यानमुच्यते । पिण्डस्थध्याने पञ्च धारणा भवन्ति । ताः काः पार्थिवी १,
आग्नेयी २, मातृती ३, वारुणी ४, तान्त्रिकी ५ चेति । निरञ्जनस्थाने योगी चिन्तयति । किम् । क्षीरसमुद्र उज्जुप्रमाण-
मध्यलोकसमानं शब्दरहितमुपशमितकल्पोलं कपूरंरहारसुधारदुग्धबहुज्वलं स्मरति । तस्य मध्ये जम्बूद्वीपप्रमाण सहस्र-
दशलकमल सुवर्णं वेदोप्यमानं तदुत्पन्नधारागमणिसदृशकेसरीलीचिराजितं मनोभ्रमररञ्जकं स्मरति । तत्र जम्बूद्वीपप्रमाण-
सप्तदशलकमले हेमनिभे कनकाचलमयी दिव्यकर्णिका चिन्तयेत् । ततः तत्कर्णिकाया मध्ये शरसकालचन्द्रसदृशमुद्रतं
सिंहासनं चिन्तयति । ततः तस्य सिंहासनोपरि आत्मानं सुखामीनं शान्तवास्तरागद्वेषादिरहितं ध्यायेत् पार्थिवी १ ।
ततोऽसौ ध्यानी निजनाभिमण्डले मनोजकमनीयषोडशोन्नतपत्रकं कमल, तस्य कमलस्य पत्रं पत्रं प्रति स्वरम्, एवं
षोडशस्वरान् स्मरेत् । तत्कर्णिकाया मध्ये महामन्त्रं विस्फुरन्तम् ऊर्ध्वरेफं कलाभिन्दुसहितं बन्धकोटिकात्पदा व्यासविम्बुर्ध्वं
'अर्हं' इति चिन्तयेत् । ततस्तस्यार्हंमिरयक्षरस्य रेफात् निर्गच्छन्तीं भ्रूमग्निसां स्मरेत् । ततस्तस्याध्यात् स्फुप्तिङ्गपत्कीः अग्निकणात्
चिन्तयेत् । ततः ज्वालावलीम् । अग्निज्वालाश्रेणी चिन्तयेत् । ततः तेन ज्वालाकलापेन वर्धमानेन हृदयस्थितं कमलं दहति ।
तत्कमलमहकर्मनिर्माणमष्टपत्रात्कम्बु अधोमुखं महामन्त्रोत्पन्नवैश्वानरो दहति । ततः शरीरस्य बहिः चिकोणम् अग्निमण्डलम् ।
“बाह्यबीजसमाक्रान्तं पर्यन्ते स्वस्तिकाच्छ्रुतम् । ऊर्ध्वं वायुपुरोद्भूतं निघ्नं कनकप्रमम् ॥” “अन्तर्दहतं मन्त्रार्थिर्विहि-
वंह्यपुरपुरम् ॥ षण्द्वयति विस्फूर्ज्ज्वालाप्रथयन्नासुरम् ॥ अस्मन्नाबमसौ नीत्वा शरीरं तत्र पक्वजम् । दान्नामावात् स्वयं शान्ति

चाहिये 'ओं अर्हंमुखकमलवासिनि पापात्मक्षयंकरि श्रुतज्ञानज्वालासहस्रप्रज्वालिते सरस्वति मत्पापं हन हन दह दह क्षां क्षीं क्षूं क्षौं क्षः क्षीरधरधबले असूतसंभवे बं बं हूं हूं स्वाहा ।' ये पापभक्षिणी विद्याके अक्षर हैं । सिद्धचक्रमंत्रका भी ध्यान करना चाहिये । अ सि आ उ सा इन पांच अक्षरोंमें से 'अकार' को नाभिकमलमें, 'सि' अक्षरको मस्तक कमलपर, 'आ' अक्षरको कंठस्थ कमलमें, 'ब' अक्षरको हृदय कमलपर और 'सा' अक्षरको मुखस्थ कमलपर चिन्तन करना चाहिये । 'नमः सर्वसिद्धेभ्यः' यह भी एक मंत्रपद है । इस शरीरमें निर्मल ज्ञानियोंने मुख, नाभि, शिर, हृदय, तालु शुकुटियोंका मध्य इनको ध्यान करनेके स्थान कहा है । उनमेंसे किसी एकमें चित्तको स्थिर करना चाहिये । इस प्रकार पदस्थ ध्यानका वर्णन समाप्त हुआ । अब पिण्डस्थ ध्यानको कहते हैं । पिण्डस्थ ध्यानमें पांच धाराएँ होती हैं । पार्थिवी, आग्नेयी, मातृती, वारुणी और तान्त्रिकी । इनमेंसे पहले पार्थिवी धारणाको कहते हैं । प्रथम ही योगी किसी निजंन स्थानमें एकराजु प्रमाण मध्य लोकके समान निःशब्द निस्तरंग और कपूर अथवा बरफ या दूधके समान सफेद क्षीरसमुद्रका ध्यान करे । उसमें जम्बूद्वीपके बराबर और कपूर अथवा बरफ या दूधके समान सफेद क्षीरसमुद्रका ध्यान करे । उसमें जम्बूद्वीपके बराबर सुवर्णमय हजार पत्तों वाले कमलका चिन्तन करे । वह कमल पद्मारागमणिके सदृश केसरीके पंक्तिसे शोभित ही और मनरूपी भीरुकी अनुरक्त करने वाला हो । फिर उस जम्बूद्वीप जितने विस्तार वाले सदृश दल कमलमें सुमेरुमय दिव्य कर्णिकाका चिन्तन करे । फिर उस कर्णिकामें शरद् कालके चन्द्रमाके समान श्वेतवर्णका एक ऊंचा सिंहासन चिन्तन करें । उस सिंहासनपर अपनेको सुखसे बैठा हुआ शान्त, जितेन्द्रिय और रागद्वेषसे रहित चिन्तन करे । यह पार्थिवी धारणाका स्वरूप है । इससे पश्चात् वह ध्यानी पुरुष अपने नाभिमण्डलमें सोलह ऊंचे पत्तोंवाले एक मनोहर कमलका

याति बह्विः शनैः शनैः ॥” इति आनेयी धारणा । २। “अथापूर्यं विशाकाणं संचरन्तं महाबलम् । महावेगं स्मरेत् ध्यानी समीरयं विरन्तरम् ॥ तत्रैवः शीघ्रमुद्भूय तेन प्रबलवायुना । ततः स्थिरीकृताभ्यासः पवनं शान्तिमानयेत् ॥” इति माहती । ३। “बाह्व्यां बलघ्नानां स बर्धन्तं नमस्तवात् । स्थूलघाराप्रज्वैबिष्णुवर्जनैः सह चिन्तयेत् ॥ ततोऽर्धेनुसं कान्तं पुरं वरुणलाञ्छितम् । स्मरेत्सुधापयःपूरैः प्लावयन्तं तर्धोगणम् ॥ तेन ध्यानोत्पत्तीरेण विधेयेन प्रबलेन सः । प्रजालयेच्च निःशेषं तद्भूयस्य कायसंभवम् ॥ इति वारुणी । ४ । ततः योगी स्वार्मानं सर्वजसहशं सप्तधातुबिनिर्मुक्तं चन्द्रकोटिकान्तिसमं सिंहासनाच्छब्दं विध्यातिशयसंयुतं कल्याणमहिमोपेतं देववृन्दैरर्चितं कर्ममलकसङ्करहितं स्वस्वर्षं चिन्तयेत् । “विबो पुस्त्यायारो ज्ञायन्मो गियसरीरवन्मत्स्यो । सियकिरणविष्कुरंतो अप्पा परकम्पयसक्वो ॥ गियणाहिकमसमज्जे परिद्रिय विष्कुरंतरेविनेयं । ज्ञाएह अक्करूव ज्ञायं त मुणह पिडत्य ॥ ज्ञायह गियकरमज्जे ज्ञालयले हियकंठदेसम्हि । जिणक्खं रवितियं पिडत्य मुणह ज्ञाणम्हि ॥” “मस्तके वदने कण्ठे हृदये नाभिमण्डले । ध्यायेच्चन्द्रकलाकारे योगी प्रत्येकमम्बुजम् ॥” सिद्धसाहस्य गतसिक्खमूषिकागर्भसमानं स्वार्मानं ध्यानी ध्यायेत् सिद्धसुखादिकं लभेत् । इति पिण्डस्थव्यानं समाप्तम् ॥ अथ रूपस्थव्यानमुच्यते । ध्यानी समवतरणस्थं जितेन्द्रचन्द्रं चिन्तयेत् । “मानस्तम्भाः सरासि प्रथिमलजलसत्स्नातिका पुष्पवाटी, प्राकारो नाट्यशालाद्वितयमुपवनं वेदिकान्तर्ध्ववाद्याः । ध्यानं करे । फिर उस कमलके सोलह पत्रोंपर ‘अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, इन सोलह अक्षरोंका ध्यान करे । और उस कमलकी कर्णिकापर ‘अहं’ (हं) इस महाअंत्रका चिन्तन करे । इसके पश्चात् उस महाअंत्रके रेफसे निकलती हुई धूमकी शिखाका चिन्तन करे । इसके पश्चात् उसमेंसे निकलते हुए स्फुल्लिगोंकी पंक्तिका चिन्तन करे । फिर उसमेंसे निकलती हुई ज्वालाकी लपटोंका चिन्तन करे । फिर क्रमसे बढ़ते हुए उस ज्वालाके समूहसे अपने हृदयमें स्थित कमलको जलता हुआ चिन्तन करे । वह हृदयमें स्थित कमल आठ पत्रोंका हो उसका मुख नीचेकी ओर हो और उन आठ पत्रोंपर आठ कम स्थित हों । उस कमलको नाभिमें स्थित कमलकी कर्णिकापर विराजमान ‘हं’ से चठती हुई प्रबल अग्नि निरन्तर जला रही है ऐसा चिन्तन करे । उस कमलके दग्व होनेके पश्चात् शरीरके बाहर त्रिकोण अग्निका चिन्तन करे । वह अग्नि बीजाक्षर ‘र’ से व्याप्त हो और अन्तमें स्वस्तिकसे चिह्नित हो । इस प्रकार वह धगधग करती हुई लपटोंके समूहसे देदीप्यमान अग्निमण्डल नाभिमें स्थित कमल और शरीरको जलाकर राख कर देता है । फिर कुछ जलानेका न होनेसे वह अग्निमण्डल धीरे धीरे स्वयं शान्त हो जाता है । यह दूसरो आनेय धारणाका स्वरूप कहते हैं । आगे माहती धारणाका स्वरूप कहते हैं । ध्यानी पुरुष आकाशमें विचरण करते हुए महावेगवाले बलवान वायुमण्डलका चिन्तन करे । फिर यह चिन्तन करे कि उस शरीर वगैरहकी भस्मको उस वायुमण्डलने उड़ा दिया फिर उस वायुको स्थिर रूप चिन्तन करके शान्त कर दे । यह माहती धारणाका स्वरूप है । आगे वारुणी धारणाका वर्णन करते हैं । फिर वह ध्यानी पुरुष आकाश से गर्जन तर्जनके साथ वरसते हुए मेघोंका चिन्तन करे । फिर अर्धं चन्द्रमाके आकार मनोहर और जलके प्रवाहसे आकाश रूपी आगनको बहाते हुए वरुण मण्डलका चिन्तन करे । उस दिव्य ध्यानसे उत्पन्न हुए जलसे शरीरके जलनेसे उत्पन्न हुई राखको धोता है ऐसा चिन्तन करे । यह वारुणी धारणा है । अब तन्ववती धारणाको कहते हैं । उसके बाद ध्यानी पुरुष अपनेको सर्वज्ञके समान, सप्तधातुरहित, पूर्णचन्द्रमाके समान प्रभावला, सिंहासनपर विराजमान, दिव्य अतिशयोक्ति युक्त, कल्याणकीकी महिमा सहित, देवोंसे पूजित, और कर्मरूपी

बालः कल्पद्रुमाणा सपरिवृत्तित्वं स्तूपहर्म्यावली च, प्रकारः स्फाटिकोऽन्तर्दुर्बुरमुनिसमाधीठिकाणे स्वयंभूः ॥" भाषिदेवस्य द्वादशयोजनप्रमाणम्, अजितस्य सार्वकायस्योजनप्रमाणम्, शम्भवस्यकायस्योजनमानमित्थाधिकमेण हीयमानं महावीरस्य योश्चनप्रमाणं समवसरणम् । तथा विवेहेनेत्रस्थितवीथीसंघरयुग्मं बराधीनां समवसरणं द्वादशयोजनप्रमाणम् । तत्र समवसरणस्य मध्ये तुतीयविहासनोपरि चतुर्दशयुगान्तरित स्वयंभुवमहन्तं चिन्तयेत् । तद्यथा । "अर्हन्त्यमहिमोपेतं सर्वज्ञं परमेश्वरम् । ध्यायेद् वैभन्नचन्द्रात्समान्तस्य स्वयंभुवम् ॥ सर्वातिशयसंपूर्णं दिव्यलक्षणलजितम् । जनन्तमहिमाचारं सयोगिपरमेश्वरम् ॥ सप्तधातुविनिमुक्तं मोक्षलक्ष्मीकटाजितम् । सर्वभूतहितं देवं शीलशैलेन्द्रशेखरम् ॥" तथा । 'मामण्डलावियुक्तस्य बुद्ध-स्फाटिकभासिनः । चिन्तनं जिनरूपस्य रूपस्य ध्येयमुच्यते ॥' चतुस्त्रिंशदतिशयोपेतमहामहाप्रातिहार्यविराजितवनस्त-ज्ञानाघनन्तचतुष्टयमण्डितं द्वादशयणोपेत जिनरूपं चिन्तयेच्छानी । तथा च । 'वणगाइकम्ममह्हो अइसववरपाब्धिहेर-सजुत्तो । साएह धवववणो अरहंतो समवसरणत्थो ॥ ऊवं ज्ञाणं दुविहं सवय तह परवयं च जं मणियं । सवयं

कलंकसे रहित चिन्तवन करे । फिर अपने शरीरमें स्थित आत्माको आठ कर्मासे रहित, अत्यन्त निर्मल पुरुष्कार चिन्तवन करे । इस प्रकार यह पिण्डस्थ ध्यानका वर्णन हुआ । अब रूपस्व ध्यानको कहते हैं । ध्यानी पुरुष्को समवसरणमें स्थित जिनेन्द्र भगवानका चिन्तन करना चाहिये । समवसरणकी रचना इस प्रकार होती है—सबसे प्रथम चारों दिशाओं में चार मानस्तम्भ होते हैं, मानस्तम्भोंके चारों ओर सरोवर होते हैं, फिर निर्मल जलसे भरी हुई खाई होती है, फिर पुष्पवाटिका होती है, उसके आगे पहला कोट होता है, उसके आगे दोनों ओर दो दो नाड्यशाळाएँ होती हैं, उसके आगे दूसरा उपवन होता है, उसके आगे वेदिका होती है, फिर ध्वजशाळाकी पंक्तिशी होती हैं, फिर दूसरा कोट होता है, उसके आगे वेदिकासहित कल्पवृक्षोंका उपवन होता है, उसके बाद न्यूप और मकानोंकी पंक्ति होती है, फिर स्फटिकमणिका तीसरा कोट होता है, उसके भीतर मनुष्य, देव और मुनियोंकी बारह सभाएँ हैं । फिर पीठिका है, और पीठिकाके अप्रमाणपर स्वयंभु भगवान विराजमान होते हैं । श्रृपथ देवके समवसरणका प्रमाण बारह योजन था । अजितनाथके समवसरणका प्रमाण साढ़े ग्यारह योजन था । संभवनाथके समवसरणका प्रमाण ग्यारह योजन था । इस प्रकार क्रमसे घटते घटते महावीर भगवानके समवसरणका प्रमाण एक योजन था । तथा विदेह क्षेत्रमें स्थित श्री सीमंघर जुगमंघर आदि तीर्थङ्करोंके समवसरणका प्रमाण बारह योजन है । ऐसे समवसरणके मध्यमें तीसरे सिंहासनके ऊपर चार अंगुलके अन्तरालसे विराजमान अर्हन्तका चिन्तन करे । लिखा भी है—'अर्हन्तपदकी महिमासे युक्त, समस्त अतिश्रयोसे सम्पूर्ण, दिव्य लक्षणोंसे शोभित, अनन्त महिमाके आधार, सयोगकेबली, परमेश्वर, सप्तधातुओंसे रहित, मोक्षरूपी लक्ष्मीके कटाक्षके लक्ष्य, सब प्राणियोंके हित, शीलरूपी पवतके शिखर, और देव, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य बगैरहकी सभाके मध्यमें स्थित स्वयंभू अर्हन्त भगवानका चिन्तन करना चाहिये । इस तरह चौतीस अतिश्रयोसे युक्त, आठ महाप्रातिहार्योंसे शोभित और अनन्त ज्ञान आदि अनन्त चतुष्टयसे मण्डित तथा बारह सभाओंके बीचमें स्थित जिनरूपका ध्यान करना रूपस्व ध्यान है ।' और भी कहा है—'प्रातियकर्मसे रहित, अतिशय और प्रातिहार्योंसे युक्त, समवसरणमें स्थित धवलवर्ण अरहत्का ध्यान करना चाहिये । रूपस्व ध्यान दो प्रकारका होता है—एक स्वगत और एक परगत । आत्माका ध्यान करना स्वगत है और अर्हन्तका ध्यान करना परगत है । इस प्रकार

णियज्जप्यान् परवयं च जाव परमेष्ठुः ॥' इति रूपस्थं तृतीयं ध्यानं समाप्तम् । अथ रूपातीतं ध्यानं कथ्यते । 'अथ रूपं स्थिरीभूतचित्तः प्रक्षीणविभ्रमः । अमूर्तमजमव्यक्तं ध्यातुं प्रक्रमते ततः ॥ चिदानन्दमयं शुद्धममूर्तं परमाक्षरम् । स्मरेन्न-
नात्मनात्मानं तद्गुणातीतमिच्छते ॥ विचार्योति गुणान् स्वस्य सिद्धानामपि व्यक्तितः । निराकृत्य गुणैर्भेदं स्वपरमात्मशिवतात्मनाम् ॥

तद्गुणश्रमसंपूर्णं तत्स्वभावैकभाषितम् । कृत्वात्मानं ततो ध्यानी योजयेत्परमात्मनि ॥ यः प्रमाणनैर्द्वन्द्वं स्वतत्त्वमवबुध्यते ।
बुध्यते परमात्मानं स योगी शीतविभ्रमः ॥ व्योमाकारमनाकारं निष्पन्नं ज्ञान्तमच्युतम् । चरमाङ्गारिक्यन्यूनं स्वप्रदेशैर्धनैः
स्थितम् ॥ लोकाग्रशिलरासीनं शिबीभूतमनामयम् । पुरुषाकारमापन्नमच्युतं च चिन्तयेत् ॥ विनिर्गतममूर्च्छिष्टप्रतिमे
मूषिकोदरे । याहम्मगनसंस्थानं तदाकारं स्मरेद्विभुम् ॥ सर्वावयवसंपूर्णं सर्वलक्षणलक्षितम् । विद्युदादशसंक्रान्तप्रतिबिम्बसम-
प्रमम् ॥ इत्यसौ सतताभ्यासवशात्सजातनिश्रयः । अपि स्वप्नाद्यवस्थानु तमेवाध्यक्षमोक्षते ॥ सोऽहं मकलविस्मार्वाः सिद्धः
साध्यो मवच्युतः । [परमात्मा परंपर्योतिविश्वदर्शी निरञ्जनः ॥ तदासी निश्रलोऽमूर्तो निष्कलङ्को जगद्गुरुः ।] चिन्मात्रः
प्रस्तुत्यसुखं ध्यातृध्यानविवर्जितः ॥ पृथग्भाववृत्तिकम्प्यं तवैक्यं परमात्मनि । प्राप्नोति स मुनिः माक्षाद्यध्यात्यैव न विद्यते ॥
उक्तं च । 'निःकलः परमात्माह लोकालोकावभासकः । विश्वव्यापी स्वभावस्यो विकारपरिवर्जितः ॥' तथा चोक्तं । 'ण य

तीसरा रूपस्थं ध्यानं समाप्तं हुआ । आगे रूपातीतं ध्यानको कहते हैं—रूपस्थ ध्यानमें जिसका चित्त स्थिर होगया है और जिसका विभ्रम नष्ट होगया है ऐसा ध्यानी अमूर्त, अजन्मा और इन्द्रियोंके अगोचर परमात्माके ध्यानका आरम्भ करता है ॥ जिस ध्यानमें ध्यानी पुरुष चिदानन्दमय, शुद्ध, अमूर्त, परमाक्षररूप आत्माका आत्माके द्वारा ध्यान करता है उसे रूपातीतं ध्यान कहते हैं ॥ इस ध्यानमें पहले अपने गुणोंका विचार करे । फिर सिद्धोंके भी गुणका विचार करे । फिर अपनी आत्मा दूसरी आत्माएं तथा मुक्तारमाओंके बीचमें गुणकृत भेदको दूर करे इसके पश्चात् परमात्माके स्वभावके साथ एकरूपसे भाषित अपने आत्माको परमात्माके गुणोंसे पूर्ण करके परमात्मामें मिलादे । जो ध्यानी प्रमाण और नयोंके द्वारा अपने आत्मत्वको जानता है वह योगी बिना किसी सन्देहके परमात्माको जानता है ॥ आकाशके आकार किन्तु पौद्गलिक आहारसे रहित, पृष्ण, शान्त, अपने स्व-
रूपसे कभी च्युत न होनेवाले, अन्तके शरीरसे कुछ कम, अपने धनीभूत प्रदेशोंसे स्थिर, लोकके अप्रभागमें विराजमान, कल्याणरूप, रोगरहित, और पुरुषाकार होकर भी अभूत सिद्ध परमेष्ठीका चिन्तन करे ॥ जिसमेंसे सोम निकल गया है ऐसी मूषिकाके उदरमें जैसा आकाशका आकार रहता है तदाकार सिद्ध परमात्माका ध्यान करे ॥ समस्त अवयवोंसे पूर्ण और समस्त लक्षणोंसे लक्षित, तथा निर्मल दर्पणमें पड़ते हुए प्रतिबिम्बके समान प्रभावाले परमात्माका चिन्तन करे ॥ इस प्रकार निरन्तर अभ्यासके बशसे जिसे निश्चय होगया है ऐसा ध्यानी पुरुष स्वप्नादि अवस्थांमें भी उसी परमात्माको प्रत्यक्ष देखता है ॥ इस प्रकार जब अभ्याससे परमात्माका प्रत्यक्ष होने लगे तो इस प्रकार चिन्तन करे—वह परमात्मा मैं ही हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, सर्वव्यापक हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं साध्य हूँ, और संसार-
से रहित हूँ । ऐसा चिन्तन करनेसे ध्याता और ध्यानके भेदसे रहित चिन्मात्र स्फुरायमान होता है ॥ उस समय ध्यानी मुनि पृथक्पनेको दूर करके परमात्मासे ऐसे ऐक्यको प्राप्त होता है कि जिससे उसे भेदका भान नहीं होता ॥ कहाभी है—'मैं लोक और अलोकको जानने देखनेवाला, विश्वव्यापी, स्वभावमें स्थिर और विकारोंसे रहित बिकल परमात्मा हूँ ।' और भी कहा है—जिसमें न तो शरीरमें स्थित आत्माका विचार करे, न शरीरका विचार करे और न स्वागत या परगत

चित्तवद् देहत्वं देहं च ण चित्तं किं पि । ण सम्यपरयस्सं तं गयस्सं गिराल्लं ॥ अत्थ ण ज्ञाणं श्रेयं ज्ञायारो गेय चित्तणं किं पि । ण य धारणाधिगम्यो तं ज्ञाणं सुट्ठु भाणिज्ज ॥ 'धर्मध्यानस्य विज्ञेया स्थितिरान्तमु' हृतिका । ज्ञायोपशमिको भावो लेख्या शुक्लं च माध्वी ॥ इति रूपातीतं चतुर्थं ध्यानम् । धर्मध्यानवर्णनं समाप्तम् ॥४८२॥ अथ शुक्लध्यानं गाथापञ्चकेन विवक्षयति ।

अत्थ गुणा सुविमुद्धा उवसम-क्षमणं च अत्थ कम्मणं ।

लेसा वि अत्थ सुक्का तं सुक्कं धम्मदे ज्ञाणं ॥४८३॥

[ज्ञाया-यत्र गुणाः सुविमुद्धाः उपशमक्षणं च यत्र कर्मणाम् । लेखा अपि यत्र शुक्ला तत् शुक्लं मथ्यते ध्यानम् ॥] तत् प्रसिद्धं शुक्ल शुक्लास्य ध्यानं मथ्यते कथ्यते जिनैरिति शेषः । तत् किम् । यत्र गुणः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रादयो गुणाः न कलमूलोत्तरगुणा वा । कथभूतास्ते गुणाः । सुविमुद्धाः नञ्जादिमलरहिताः । च पुनः, यत्र ध्याने कर्मणा मिथ्यास्वादि-प्रकृतीनाम् उपशमः करणत्रयविधानेन उपशमनम् । वज्रवृषभनाराचवज्रनाराचनाराचसहननाशिष्टो मुनिः अपूर्वोपशम-कानिवृत्त्युपशमकसूक्ष्मापराधोपशमकोपशान्तकषायपर्यन्तगुणस्थानचतुष्टये उपशमयोगिचरितः उपशमसम्यग्दृष्टिरह्याविश-तिमोहनीयकर्मप्रकृतीनाम् उपशम विदधाति, पृथक्त्ववितर्कबीचारशुक्लध्यानबलेन उपशमं करोति । क्षयिकसम्यग्दृष्टिस्तु एकविंशतिप्रकृतीनामुपशमं विदधाति । तच्छानबलेनेत्यर्थः । अथवा क्षणं कर्मणा निःशेषनाशनं च । वज्रवृषभनाराच-सहननस्य क्षपकः अपूर्वकरणक्षपकानिवृत्तिकरणक्षपकसूक्ष्मापरायक्षपकाभिधानगुणस्थानत्रये क्षपकयोग्याख्यः प्रथमगुह्य-ध्यानबलेन ज्ञानावरणादीना प्रकृतीना जप विदधाति इत्यर्थः । अपि पुनः, यत्र शुक्लध्याने लेखापि शुक्ला, अपिशब्दात् न केवलं ध्यानं शुक्लं शुक्ला शुक्ललेश्यासहितं शुक्लं ध्यानं चतुर्थं स्थावित्यर्थः । तथा चोक्तं ज्ञानार्थवे । 'आवि-सहननोपेनः सर्वतः पुण्यदेष्टिनः । चतुर्विधमपि ध्यानं स शुक्लं ध्यातुमर्हति ॥' 'शुचिगुणयोश्चाञ्जुक्लं कषायरजसः

रूपका विचार करे, उसे रूपातीत ध्यान कहते हैं ॥ जिसमें ध्यान धारणा ध्याता ध्येय, और का कुल भी विकल्प नहीं है वही ध्यान श्रेष्ठ ध्यान है ॥ इस प्रकार चौथे रूपातीत ध्यानका वर्णन जानना चाहिये । धर्मध्यानका काल अन्तर्मुहूर्त है, उसमें ज्ञायोपशमिक भाव और शुक्ल लेख्या ही होती है ॥ इस तरह धर्म ध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ४८२ ॥ आगे पांच गाथाओंसे शुक्ल ध्यानको कहते हैं ॥ अर्थ-जहां गुण अतिविशुद्ध होते हैं, जहां कर्मोंका उपशम और क्षय होता है, तथा जहां लेख्या भी शुक्ल होती है, उस ध्यानको शुक्ल ध्यान कहते हैं ॥ गाथा-जिस ध्यानसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र आदि गुण निर्मल होजाते हैं, जिसमें वज्रवृषभ नाराच संहनन, वज्र-नाराच-संहनन और नाराच-संहननका धारी उपशमसम्यग्दृष्टो मुनि उपशम श्रेणिपर चढ़कर पृथक्त्व वितर्क बीचार नामक शुक्लध्यानके बलसे मोहनीयकर्मको अठाईस प्रकृतियोंका उपशम करता है और क्षायिक सम्यग्दृष्टी मोहनीयको शेषबचो इक्कीस प्रकृतियोंका उपशम करता है, तथा जिसमें वज्र-वृषभनाराच संहननका धारी मुनी क्षपक श्रेणिपर चढ़कर ज्ञानावरण आदि कर्मोंका क्षय करता है, और जिसमें लेख्या भी शुक्ल ही होती है वह ध्यान शुक्लध्यान है । ज्ञानार्णवमें भी कहा है-जिसके पहला वज्रवृषभ नाराच संहनन है, जो ग्यारह अंग और चौदह पूर्वका जाननेवाला है, और जिसका चारित्र भी शुद्ध है वही मुनि चारों प्रकारके शुक्ल ध्यानोंको धारण करनेके योग्य है ॥ कषायरूपी रजके क्षय अथवा उपशमसे जो आत्मामें शुचिपना आता है उस शुचिगुणके सम्बन्धसे

कथादुपलमाद्वा । वैभूयंमणिगिष्ठा इव मुनिमकं निष्प्रकम्पं च ॥ कषायमलविद्भेषात्प्रशमाद्वा प्रसूयते । यतः पुं सामतस्तच्छ्रैः
शुक्लमुक्तं निरक्षिकम् ॥' इति ॥ ४८३ ॥

पडिसमयं सुकृतं तो अणत-गुणिदाए' उभय-सुद्धोए ।

पठमं सुककं शायदि आरूढो उवय-सेढोसु ॥ ४८४ ॥

[छाया-प्रतिसमयं शुष्यद् अनन्तगुणितया उभयशुद्धा । प्रथमं सुकलं ध्यायति आरूढः उभयश्रेणीषु ॥] ध्यायति स्मरति चिन्तयति । किं तत् । प्रथमं सुकलं पृथक्त्ववितर्कबीचाराक्यं शुक्लध्यानं ध्यायति । कः । आरूढः मुनिः आरोहणं प्राप्तः चटितः । क्व । उभयश्रेणियु अपूर्वकरणगुणस्थानाविषु उपशमश्रेण्या च । कथंभूतः । उपशमको वा क्षपको वा मुनिः प्रतिसमयं शुष्यन् समयं समयं प्रति शुद्धिं निर्मलतां गच्छन् प्रतिसमयम् अनन्तगुणविशुद्ध्या वर्तमान इत्यर्थः । कथा उभयशुद्ध्या अन्तर्बहिर्निर्मलतया । अथवा उपशमक्षपकश्रेण्योः अपूर्वकरणपरिणामानां शुद्ध्या अनन्तगुणविशुद्ध्या । कीदृशया तथा । अनन्तगुणितया पूर्वपरिणामात् उत्तरपरिणामः अनन्तगुणविशुद्ध्या निर्मलतया वर्धमानः पूर्वपरिणामात् उत्तरपरिणामात् षट्गुणवर्धमानाः अत एव अनन्तगुणिता तथा वर्धमानः । तथा हि उपशमविधानं तावत्कथ्यते । वज्रवृषभनाराचवज्रनाराचनाराचसंहननेषु मध्ये अभ्यतमसहननस्यो प्रथमवपुष्ठीकः चतुर्थपृथ्वमथष्ठमसप्तमेषु गुणस्थानेषु

ही इसका नाम सुकल पड़ा है ॥ ४८३ ॥ अर्थ—उपशम ओर क्षपक, इन दोनों श्रेणियोंपर आरूढ हुआ और प्रतिसमय दोनों प्रकारकी अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता हुआ मुनि पृथक्त्ववितर्क बीचार नामक प्रथम सुकलध्यानको ध्याता है ॥ ध्यात्वार्थ—सातवें गुणस्थान तक तो धर्मध्यान होता है । उसके पश्चात् दो श्रेणियां प्रारम्भ होती हैं, एक उपशम श्रेणि और एक क्षपकश्रेणि । उपशम श्रेणिमें मोहनीयकर्मका उपशम किया जाता है, उपशमका विधान इस प्रकार कहा है—वज्रवृषभ नाराच, वज्रनाराच और नाराच संहननमेंसे किसी एक संहननका धारी भव्य जीव चौथे, पांचवें, छठे और सातवें गुणस्थानमेंसे किसी एक गुणस्थानमें धर्मध्यानके बलसे अन्तरकरणके द्वारा अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनीय इन सात प्रकृतियोंका उपशम करके उपशमसम्यग्दृष्टि होता है, अथवा इन्हीं सात प्रकृतियोंका क्षय करके श्वायिक सम्यग्दृष्टि होता है । उसके पश्चात् सातवें गुणस्थानसे उपशम श्रेणि पर आरूढ होनेके अभिमुख होता है । तब अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणोंमेंसे अधःप्रवृत्त करणको करता है । उसको सातिस्रव अग्रमत्त कहते हैं । वह अग्रमत्त मुनि अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थानमें उपशमश्रेणि पर चढ़कर प्रथक्त्ववितर्क बीचार नामक प्रथम सुकल ध्यानके बलसे प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिको करता हुआ प्रतिसमय कर्मोंको गुणश्रेणि निर्जरा करता है । वहाँ अनन्तगुहूर्त काल तक ठहरकर उसके बाद अनिवृत्तिकरण नामक नौवें गुणस्थानमें आता है । और प्रथक्त्ववितर्क बीचार सुकलध्यानके बलसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ और हास्य आदि नाकषायों, चारित्रमाहनीयकर्मकी इन इक्कीस प्रकृतियोंका उपशम करता हुआ सूक्ष्म साम्पराय नामक दसवें गुणस्थानमें आता है । वहाँ सूक्ष्मकृष्टिरूप हुए लोभ कषायका वेदन करता हुआ अन्तिम समयमें संज्वलन लोभका उपशम करता है । उसके पश्चात् उपशान्त कषाय नामक ग्यारहवें गुणस्थानमें पृथक्त्ववितर्क बीचार सुकलध्यानके बलसे समस्त मोहनीयकर्मका

मध्ये अन्तमगुणस्थाने अनन्तानुभवविशुद्धस्य मिथ्यात्वप्रकृतिप्रत्यय च करणविधानेन धर्मध्यानबलेन च उपशमं कृत्वा उपशमसम्यग्दृष्टिर्भवति, सप्तानामेतामा प्रकृतीनां क्षयं कृत्वा क्षायिकसम्यग्दृष्टिर्भवति वा । ततः अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती उपशमश्रेण्यारोहणं प्रथमिमुक्तो भवति तदा करणत्रयमध्येऽप्यःप्रवृत्तकरणं करोति । स एव सातिशयः अप्रमत्त उच्यते । स अप्रमत्तमुनिः अपूर्वकरणगुणस्थाने उपशमश्रेणिमाहूतः पृथक्त्ववितर्कवीचारशुक्लध्यानबलेन प्रतिसमयान्तगुणविशुद्ध्या वर्तमानः प्रतिसमयसंख्यातगुणश्रेण्या प्रदेशनिर्जरां करोति । तत्र अन्तमुहूर्तकालं स्थित्वा ततः अनिवृत्तगुणस्थानोपशमश्रेण्याहूत उपशमको मुनिः पृथक्त्ववितर्कवीचारशुक्लध्यानबलेन, अप्रत्यास्थानप्रत्यास्थानसंख्यजनक्रोधमानमायालोभहास्याद्विनवनोक्थायाः इत्येकविंशतिचारित्रमोहनीयप्रकृतीः उपशमयद् अन्तमुहूर्तकालस्थितिं कुर्वन्, ततः सूक्ष्मसाधारणगुणस्थानोपशमश्रेण्याहूतः सूक्ष्मकृष्टितलोमानुरागोदयमनुभवत् सूक्ष्मकट्टिकास्वरूपं लोभं वेदयत् प्रथमशुक्लध्यानबलेन सूक्ष्मसाधारणोपशमकः स्वचरमसमये लोभसञ्चलनं सूक्ष्मकट्टिकास्वरूपं निःशेषमुपशमयति । ततः उपशान्तकषायगुणस्थानोपशमश्रेण्याहूतः पृथक्त्ववितर्कवीचारशुक्लध्यानपरिणतः सन् एकविंशतिचारित्रमोहनीयप्रकृतीं निरवशेष उपशमय्य यथास्थानचारित्रधारी स्यात् । शेषकर्मणांमुपशमानामावात् मोहनीयस्योपशमः कथितः । अथ क्षणविधिं वक्ष्ये । अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभमिथ्यात्वबलसम्यग्मिथ्यात्वसम्यक्त्वस्थाः सप्त प्रकृतीः एताः । असंयतसम्यग्दृष्टिः संयतसंयतः प्रमत्तसंयतः अप्रमत्तसंयतो वा चतुर्णु मध्ये एक एव वज्रर्षभनाराचसहननयुक्तः त्रीद्द करणाद् कृत्वा अनिवृत्तिकरणचरमसमये अनुक्रमेण चतुर्णां कषायभागां क्षययति । कुतः । धर्मध्यानबलात् । पश्चात्सुनरपि त्रीद्द करणाद् कृत्वाऽप्यःप्रवृत्तिकरणार्णवपूर्वकरणौ द्वौ अतिक्रम्यानिवृत्तिकरणकालसंख्येयभागान् गत्वा मिथ्यात्वं धर्मध्यानबलेन क्षययति । ततो अन्तमुहूर्तं गत्वा सम्यग्मिथ्यात्वं क्षययति । तद्बन ततो अन्तमुहूर्तं गत्वा सम्यक्त्वं क्षययति । क्षायिकसम्यग्दृष्टिः साधुः सातिशयाप्रमत्तसंयतो भूत्वा उत्कृष्टधर्मध्यानबलेन परिणतः सन् अपूर्वकरणगुणस्थानक्षपकश्रेण्याहूतः स्यात् । स अपूर्वकरणक्षपकः पृथक्त्ववितर्कवीचारशुक्लध्यानबलेन समयं समयं प्रति अनन्तगुणविशुद्ध्या वर्धमानः सन् प्रतिसमय असंख्येयगुणस्वरूपेण प्रदेशनिर्जरां करोति । ततः अनिवृत्तिकरणगुणस्थानक्षपकश्रेण्याहूतः क्षपकः अनिवृत्तिकरणस्य अन्तमुहूर्तस्य नव भागाः क्रियन्ते । तत्र अनिवृत्तिकरणस्य प्रथमभागे निद्रानिद्रा १ प्रचलाप्रचला २ स्थानगृद्धी १ नरकगति १ तिर्यग्गति १ एकेन्द्रियजाति १ द्वौन्द्रियजाति १ त्रीन्द्रियजाति १ चतुरिन्द्रियजाति

उपशम करके यथाख्यात चारित्रका धारी होता है शेष कर्मोंका उपशम नहीं होता इस लिये केवल मोहनीय कर्मके ही उपशमका कथन किया है । आगे कर्मोंके क्षणणकी विधिको कहते हैं—असंयत सम्यग्दृष्टि अथवा संयतासंयत अथवा प्रमत्तसंयत अथवा अप्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ती जीव अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया और लोभका क्षणण करके पुनः तीन करण करता है । उन तीन करणोंमेंसे अद्यःकरण और अपूर्वकरणको विताकर अनिवृत्तिकरणके कालका संख्यात भाग बीतने पर धर्मध्यानके बलसे मिथ्यात्वका क्षय करता है । फिर अन्तमुहूर्तके बाद सम्यक् मिथ्यात्वका क्षय करता है फिर अन्तमुहूर्तके बाद सम्यक्त्व प्रकृतिका क्षय करता है । इस तरह बह् क्षायिक सम्यग्दृष्टि होकर सातिशय अप्रमत्त संयत होता हुआ क्षपक श्रेणिपर चढ़ता है । और अपूर्वकरण गुणस्थानमें पहुंचकर पृथक्त्व वितर्क वीचार नामक शुक्लध्यानके बलसे प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिको करता हुआ प्रतिसमय गुणश्रेणि निर्जराको करता है । उसके बाद अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें जाता है । अनिवृत्तिकरणका काल अन्तमुहूर्त है उसके नौ भाग किये जाते हैं । प्रथम भागमें शुक्लध्यानके बलसे निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्थानगृद्धि, नरकगति, तिर्यग्गति, एकेन्द्रिय जाति, दोइन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, नरकगत्यानुपूर्वा, तिर्यग्गत्यानुपूर्वा, आतप, उद्दयोत, स्यावर, सूक्ष्म, साधारण, इन सोलह कर्मप्रकृतियोंका क्षय करता है । दूसरे भागमें अप्रत्यख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, इन आठ प्रकृतियोंका क्षय करता है । तीसरे भाग में नपुंसक-

१ नरकव्रतिस्रायोक्तानुपूर्वी १ तिर्यग्गत्यानुपूर्वी १ आतपोद्बोधोत्स्वावर १ सूक्ष्म १ साधारण १ नामिकानां षोडशानां कर्मप्रकृतीनां पृथक्त्ववितर्कबीचारशुक्लध्यानबलेन प्रसज्य नयति । द्वितीयभागे अग्रत्याख्यानप्रत्याख्यानकषायार्ष्टकं ८ प्रथम-शुक्लध्यानपरिणतः क्षयं नयति । तृतीयभागे तद्बलेन नपुंसकवेदं क्षपयति १ । चतुर्थे भागे तद्बलेन स्त्रीवेदं क्षपयति १ । पञ्चमे भागे तद्बलेन नोकषायषट्कं क्षपयति ६ । षष्ठे भागे तद्बलेन पुत्रवेदं क्षपयति १ । सप्तमे भागे तद्बलेन संज्वलनकोषं क्षपयति १ । अष्टमे भागे तद्बलेन संज्वलनमायां क्षपयति १ । एवं षट्त्रिंशत्प्रकृतीः २६ अनिवृत्तिकरणक्षपकश्रेण्याः-क्षपकः पृथक्त्ववितर्कबीचारशुक्लध्यानबलेन क्षपयतीत्यर्थः । ततः सूक्ष्मसांप्रदायगुणस्थानक्षपकश्रेण्याः ४ क्षपको भूत्वा सोऽपि सूक्ष्मसांप्रदायस्मनः चरमसमये किट्टिकागत सर्वलोमसंज्वलनं प्रथमं शुक्लध्यानबलेन क्षपयति १ । ततो अनन्तर क्षीणकषायः क्षपको भवति । सोऽपि क्षीणकषायक्षपकश्रेण्याः अन्तमुहूर्तं गमयित्वा आत्मनो द्विचरमसमये एकत्ववितर्कबीचारद्वितीयशुक्लध्यानबलेन निद्राप्रचलासन्नके द्वे प्रकृती क्षपयति २ । ततो अनन्तर चरमसमये एकत्ववितर्कबीचार-शुक्लध्यानपरिणतः क्षपकः पञ्चज्ञानावरणचतुर्दशनावरणपञ्चास्तरायाख्याभ्रतुर्दशप्रकृतीः १४ क्षपयति । क्षीणकषायक्षपकः द्वितीयशुक्लध्यानपरिणतः सद् षोडशप्रकृतीः क्षपयतीत्यर्थः । बह्मिकर्मप्रकृतिषु क्षीणेषु सयोगिजिनो भवति ॥४८५॥

शीतसे-मोह-बिले' क्षीण-कसाए' य अंतिमे काले ।

स-सरूबन्मि' गिलीणो सुक्कं साएवि' एयत्त' ॥४८५॥

[छाया-निःशेषमोहबिलये क्षीणकषाये च अन्तिमे काले । स्वस्वरूपे निनीनः शुक्लं ध्यायति एकत्वम् ॥] निःशेष-मोहबिलये सति निःशेषस्य समग्रस्य मिथ्यात्वत्रयानन्तानुबन्ध्यादिविशोडशकषायहास्यादिनवोक्तकषायस्य अष्टाविंशतिभेदमिन्नस्य मोहनीयकर्मणः बिलये नष्टे क्षीणे सति, क्षीणकषायः क्षीणाः क्षयं नीटाः कषायाः सर्वे यस्य येन वा स क्षीणकषायः क्षीणकषायगुणस्थानवर्ती सततः परमावर्तो निरर्थः स्फटिकभाजनगतप्रसन्नतयोसमविद्युद्गान्तरङ्गः अन्तिमकाले स्वकीयान्त-

वेदका क्षय करता है । चौथे भागमें श्रोत्रवेदका क्षय करता है । पांचवे भागमें छे नोकषायोंका क्षय करता है । छठे भागमें पुरुषवेदका क्षय करता है । सातवें भागमें संज्वलन क्रोधका क्षय करता है । आठवें भागमें संज्वलन मानका क्षय करता है । नौवें भागमें संज्वलन मायाका क्षयण करता है । इस तरह क्षपक अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें पृथक्त्व वितर्क बीचार शुक्लध्यानके बलसे छत्तीस कर्म प्रकृतियोंका क्षय करता है । उसके बाद क्षपक सूक्ष्मसांप्रदाय गुणस्थानमें जाकर प्रथम शुक्लध्यानके बलसे उसके अन्तिम समयमें समस्त लोभ संज्वलनका क्षय कर देता है । उसके बाद क्षपक क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती होता है । वहाँ अन्तमुहूर्त काल बित्ताकर क्षीणकषाय गुणस्थानके उपान्त्य समयमें एकत्ववितर्क नामक दूसरे शुक्लध्यानके बलसे निद्रा और प्रचलाका क्षय करता है । और अन्तिम समयमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अन्तराय इस प्रकार चोदह प्रकृतियोंका क्षय करता है । इस तरह दूसरे शुक्लध्यानसे सोलह कर्मप्रकृतियोंका क्षय करता है । ७+३६+१+१६=६० प्रकृतियोंका क्षय होने पर वह सयोग केवली जिन हो जाता है ॥ ४८४ ॥ अर्थ—समस्त मोहनीय कर्मका नाश होनेपर क्षीणकषाय गुणस्थानके अन्तिमकालमें अपने स्वरूपमें लीन हुआ आत्मा एकत्व वितर्क नामक दूसरे शुक्लध्यानको ध्याता है ॥ ज्ञाद्वार्थ—मोहनीय कर्मकी मिथ्यात्व आदि तीन, अनन्तानुबन्धी आदि सोलह कषाय और हास्य आदि नौ नोकषायों, इन अठाईस प्रकृतियोंका नाश हो जाने पर

१ ल म स ग गिस्तेस विलये । २ ल ग म कसाओ (उ ?) स कसाई । ३ स सरूबन्मि । ४ ल ग क्षायेहि ।

शुद्धकालस्य अन्तिमे द्विचरमसमये एकत्वं ध्यायति, एकत्वं चित्तकेशीचाराख्यं द्वितीयं शुक्लं ध्यायति चिन्तयति स्मरति तच्छानबलेन असंख्यातगुणश्रेणिकर्मनिर्जरां करोति । द्वितीयशुक्लध्यानबलेन उपान्तसमये निद्राप्रचलादयं क्षयति । चरम-समये ज्ञानावरणीयपञ्चक ४ चक्षुरचक्षुरवधिकेवलसर्वानावरणं चतुष्कं ४ दानसाधभोगोपभोगवीर्यन्तरायपञ्चकं ५ एवं चतुर्दशप्रकृतीः क्षयति । ज्ञानसर्वानावरणीयान्तरायरूपचातित्रयं द्वितीयशुक्लध्यानेन क्षयतीत्यर्थः । कथंमृतः क्षीणकषायः । निग्रन्थराट् स्वस्वरूपे विलीनः स्वस्य आत्मनः स्वरूपे शुद्धबुद्धविद्वानन्वबुद्धिद्वये विलीनः सयं यतः, एकत्वं प्राप्त इत्यर्थः । तथा हि द्रव्यसंप्रहृटीकायाम्, निजशुद्धात्मद्रव्ये वा निविकारात्मसुखसंवित्तिपर्याये वा निरुपाधिस्वसंवेदनगुणे वा यत्रैकस्मिन् प्रवृत्तं तत्रैव चित्तकंसंज्ञेन स्वसंवित्तिलक्षणभावश्च त्वबलेन स्थिराभूय बीचारं द्रव्यगुणपर्यायपरावर्तनं करोति यत् तदेकत्ववित्तकेशीचारासजं क्षीणकषायगुणस्थानसंभवं द्वितीयशुक्लध्यानं भव्यते । तेनैव केवलज्ञानोत्पत्तिरिति । तथा च ज्ञानार्णवे । 'अपृथक्त्वमबीचारसजं संवितर्कं च योगिनः । एकत्वमेकयोगस्य जायतेऽयन्तनिर्मलम् ॥ द्रव्यं चैकं गुणं चैकं पर्यायं चैकमभ्रमः । चिन्तयत्येकयोगेन यत्रैकत्वं तद्बुध्यते ॥' तथा । 'एकं द्रव्यमबाणुं वा पर्यायं चिन्तयेद्यतिः । योगैकेन यदक्षीणं तदेकस्वमुदीरितम् ॥ अस्मिन्स्तु निश्चलध्यानहुताशे प्रविज्जमिमेते । विलीयन्ते अणुदेव चातिकर्माणि योगिनः ॥' इति । इति द्वितीयशुक्लध्यानम् ॥४८५॥

केवल-जाण-सहायो सुहृमे जोगम्हि संठिओ काए ।

जं झायवि सजोगि-जणो तं तिवियं सुहृम-नकरियं च ॥४८६॥

[छाया—केवलज्ञानस्वभावः सूक्ष्मे योगे संस्थितः काये । यत् ध्यायति सयोगिजिनः तत् तृतीयं सूक्ष्मक्रियं च ॥] सयोगिजिनः सयोगिकेवलनिष्पट्टारकः अष्टमप्रातिहायं चतुस्त्रिंशदतिशयममवसरणादिविभूतिमण्डितः परमौदारिकदेहेस्तीर्थकर-देवः स्वबोध्यगम्भकुट्यादिविभूतिविराजमान इतरकेवली वा उत्कृष्टेन देवोत्पन्नपूर्वकोटिकाकाल विहरति सयोगिमट्टारकः । स यदा

मुनि क्षीणकषाय गुणस्थानवर्ती होता है । कषायोंके क्षीण होजानेसे वही सत्त्वा निर्मन्थ होता है । उसका अन्तरंग स्फटिकमणिके पात्रमें रखे हुए स्वच्छ जलके समान बिगुद्ध होता है । क्षीणकषाय गुणस्थानका काल अन्तमुद्धृत है । उसके उपान्त्य समयमें मुनि एकत्व वितर्क नामक दूसरे शुक्ल-ध्यानको ध्याता है । उस ध्यानके बलसे उसके प्रतिसमय असंख्यातगुणी असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा होती है । उसीके बलसे ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तराय नामक तीन घातिकर्मोंका विनाश होता है । द्रव्यसंप्रहृटीका टीका में एकत्व वितर्क शुक्लध्यानका वर्णन करते हुए लिखा है—'अपने शुद्ध आत्मद्रव्यमें अथवा निर्विकार आत्मसुखानुसृतिरूप पर्यायमें अथवा उपाधिरहित स्वसंवेदन गुणमें प्रवृत्त हुआ और स्वसंवेदनलक्षणरूप भावश्रुतके बलसे, जिसका नाम वितर्क है, स्थिर हुआ जो ध्यान बीचारसे रहित होता है उसे एकत्व वितर्क अबीचार कहते हैं । इसी ध्यानसे केवल-ज्ञानकी उत्पत्ति होती है' । ज्ञानार्णव में भी कहा है—'किसी एक योगवाले मुनिके पृथक्त्व रहित, बीचार रहित किन्तु वितर्क सहित अत्यन्त निर्मल एकत्व वितर्क नामक शुक्लध्यान होता है ॥ जिस ध्यानमें योगी बिना किसी खेदके एक योगसे एक द्रव्यको अथवा एक अणुको अथवा एक पर्यायको चिन्तन करता है उसको एकत्व वितर्क शुक्लध्यान कहते हैं ॥ इस अत्यन्त निर्मल एकत्व वितर्क शुक्लध्यान रूपी अग्निके प्रकट होने पर ध्यानीके घातियाकर्म क्षणमात्रमें विलीन हो जाते हैं ॥' इस प्रकार दूसरे शुक्लध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥४८५॥ अर्थ—केवलज्ञानी सयोगिजिन सूक्ष्म काययोगमें स्थित होकर जो ध्यान करते हैं वह सूक्ष्मक्रिय नामक तीसरा शुक्लध्यान है ॥ साहाय्य—आठ महाप्रातिहाय

अन्तर्मुहूर्तशेषायुष्कः तदा तद् प्रसिद्धं तृतीयं सूक्ष्मक्रियाप्रतिपात्यनिर्वाणं बुक्कभ्यां ध्यायति स्मरति । तद् किम् । यद् केवलज्ञानस्वभावः केवलज्ञानं केवलबोधः तदेव स्वभावः स्वस्वम् यस्य स तथोक्तः केवलज्ञानस्वस्वम् वा, प्राकृते विष्णुभेदो नास्तीति । च पुनः । कर्षंभूतः सूक्ष्मे योगे काये संस्थितः सूक्ष्मकाययोगे सम्पक्वकारेण स्थितिं प्राप्नोति । औदारिकशरीरयोगे कीदृशे । सूक्ष्मे । पूर्वस्पर्शकापूर्वस्पर्शकबाह्यकृद्दिकरणानन्तरं सूक्ष्मकृद्दिकर्तव्यता प्राप्ते बादरकाययोगे स्थित्वा क्रमेण बादरमनोवचनोच्छ्वासं निःश्वासं बादरकाययोगं च निरुप्य ततः सूक्ष्मकाययोगे स्थित्वा क्रमेण सूक्ष्ममनोवचनोच्छ्वासनिःश्वासं निरुप्य सूक्ष्मकाययोगः स्यात् । स एव सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिभ्यां भवतीत्यर्थः । तथा ज्ञानार्णवे चोक्तम् । 'मोहेन सह दुर्धर्षं हते धातिचतुष्टये । देवस्य ध्यातिरूपेण शेषमास्ते चतुष्टयम् ॥ सर्वज्ञः क्षीणकर्मात्सी केवलज्ञानमास्करः । अन्तर्मुहूर्तशेषायुस्तृतीयं ध्यानमर्हति ॥' शेषे षण्मासायुधि सतृप्ता ये जिनाः प्रकर्षेण । ते यान्ति समुद्रात् शेषा प्राज्याः समुद्रात्ते । 'बदायुरधिकानि स्युः कर्माणि परमेष्ठिनः । समुद्रात्तर्षिणि साक्षाद् प्रागेवारधते तथा ॥' अनन्तवीर्यं प्रथितप्रभासो वण्ड कपाटं प्रतर विद्याय । स लोकनेनं समयैश्चतुर्भिः निःशेषमापूरयति क्रमेण ॥ तथा स सर्ववः सार्वः सर्वज्ञः

चौतीस अतिशय और समबसरण आदि विभूतिसे शोभित तथा परमऔदारिक शरीरमें स्थित तीर्थ-
 कुण्ड देव अथवा अपने योग्य गन्धकुटीं आदि विभूतिसे शोभित सामान्य केवली अधिकसे अधिक
 कृद्र कम एक पूर्वं कोटि काल तक बिहार करते हैं । जब उनकी आयु अन्तर्मुहूर्त शेष रह जाती है
 तब वे सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरे शुक्ल ध्यानको ध्याते हैं । इसके लिये पहले वह बादर
 काययोगमें स्थित होकर बादर वचन योग और बादर मनोयोगको सूक्ष्म करते हैं । फिर वचनयोग
 और मनोयोगमें स्थित होकर बादर काययोगको सूक्ष्म करते हैं । उसके पश्चात् सूक्ष्मकाय योगमें
 स्थित होकर वचन योग और मनोयोगका निरोध कर देते हैं । तब वह सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान
 को ध्याते हैं ॥ ज्ञानार्णवमें लिखा है—मोहनीयकर्मके साथ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराव
 इन चार दुर्धर्ष धातिया कर्मोंका नाश होजाने पर केवली भगवानके चार अघातिकर्म शेष रहते हैं ॥
 कर्मरहित और केवलज्ञान रूपी सूर्यसे पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले उस सर्वज्ञकी आयु जब
 अन्तर्मुहूर्त शेष रह जाती है तब वह तीसरेशुक्लध्यान के योग्य होते हैं ॥ जो अधिकसे अधिक ज्ञे
 महीनेके आयु शेष रहने पर केवली होते हैं वे अवश्य ही समुद्रात् करते हैं । और जो छै महीने
 से अधिक आयु रहते हुए केवली होते हैं उनका कोई नियम नहीं है वे समुद्रात् करे और न भी करें ।
 अतः जब अरहत परमेष्ठीके आयुक्रमकी स्थितिसे शेष कर्मोंकी स्थिति अधिक होती है तब वे प्रथम
 समुद्रात्की विधि आरम्भ करते हैं ॥ अनन्तवीर्यके धारी वे केवली भगवान् क्रमसे तीन समयोंमें वण्ड,
 कपाट और प्रतरको करके चौथे समयमें लोकपूरण करते हैं । अर्थात् मूल शरीरको न छोड़कर आत्माके
 प्रदेशोंके बाहर निकलनेको समुद्रात् कहते हैं । सो केवलीसमुद्रात्में आत्माके प्रदेश प्रथम समयमें
 वण्डाकार लम्बे, दूसरे समयमें कपाटाकार चौड़े और तीसरे समयमें प्रतररूप तिकोने होते हैं और
 चौथे समयमें समस्त लोकमें भर जाते हैं ॥ तब सर्वगत, सार्व, सर्वज्ञ, सार्वतोमुख; विश्वव्यापी,
 विमु, भर्ता, विश्वमूर्ति और महेश्वर इन सार्थक नामोंका धारी केवली लोकपूरण करके ध्यानके बलसे
 तक्षण ही कर्मोंको भोगमें लाकर वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मकी स्थिति आयुक्रमके समान कर
 लेता है ॥ इसके बाद वह उसी क्रमसे चार समयोंमें लोकपूरणसे लौटता है । अर्थात् लोकपूरणसे
 प्रतर, कपाट और वण्डरूप होकर चौथे समय आत्मप्रदेश शरीरके प्रमाण हो जाते हैं ॥

सर्वलोग्युक्तः । विश्वध्यायी विभुमन्ता विश्वमूर्तिमहेध्वरः ॥ लोकपूरणमासाद्य करोति ध्यानवीर्यतः । आयुःसमानि कर्मानि मुक्तिमान्नीय तत्क्षणे ॥ ततः क्रमेण तेनैव स पञ्चाद्विनिवर्तते । लोकपूरणतः श्रीमान्भुक्तिः समर्थः पुनः ॥ काययोगे स्थितिं कृत्वा बाधरेऽचिन्त्यवेष्टितः । सूक्ष्मीकरोति बाधित्तयोग्यसुखं स बाधरम् ॥ काययोगं ततस्तयक्त्वा स्थितिमासाद्य तन्मध्ये । स सूक्ष्मीकुर्वते पञ्चादकाययोगे च बाधरम् ॥ काययोगे ततः सूक्ष्मे पुनः कृत्वा स्थितिं जगत् ॥ योगद्वयं निवृद्ध्वागतिं सद्यो बाधित्तसंज्ञकम् ॥ सूक्ष्मक्रियं ततो ध्यानं स साक्षादध्यातुमर्हति । सूक्ष्मैककाय-योगस्यस्तुतीयं यदि पठ्यते ॥' इति ॥ ४८६ ॥ अथ चतुर्थं शुक्लध्यानं निरूपयति—

अयोग-विनाशं किञ्चा कम्म-चउक्कस्स खवण-करणट्ठं ।

अं हायदि 'अजोगि-जिणो णिक्किरियं तं चउट्ठं' च ॥ ४८७ ॥'

[छाया-योगविनाशं कृत्वा कर्मचतुष्कस्य क्षयणकरणार्थम् । यत् ध्यायति आयोगिजिनः निष्क्रियं च तत् चतुर्थं च ॥] तत् चतुर्थं निष्क्रियं व्युपरतक्रियानिवृत्त्याख्य शुक्लध्यानं समुच्छिन्नक्रियाध्यानमपराभिधानं भवेत् । तत् किम् । यत् ध्यायति स्मरति । कः । अयोगिजिनः योगातिक्रान्तः चतुर्थंशुणस्थानवर्ती अयोगिकेवलिनमट्टारकः पञ्चलक्ष्मणरस्थितिकः । किं कृत्वा ध्यायति । योगविनाशं कृत्वा योगानाम् औदारिककाययोगादिसमस्तयोगानां विनाशः ध्वंसः तं विषयं विनष्टकर्मलक्ष्य इत्यर्थः । किमर्थम् । कर्मचतुष्टयस्य कर्मणां देवनीयनामयोगीनामुक्त्वा चतुष्टयस्य क्षयणकरणार्थं क्षयकरणनिमित्तम् । चतुर्थ-शुक्लध्यानस्यायोगी स्वामी । यद्यत्र मानसो व्यापारो नास्ति तथाप्युपचारक्रियया ध्यानमित्युपचर्यते । पूर्ववृत्तिमपेक्ष्य घृत-घटवत्, यथा घटः पूर्वं घृतन भृतः पश्चात् रिक्तः कृतः घृतघट आनीयतामित्युच्यते तथा पूर्वं मानसव्यापाररत्त्वात् पुं देव-वदन्ति । तथा ज्ञानार्णवे । 'अयोगी त्यक्तयोगत्वात् केवलोऽप्यन्तनिवृत्तः । साधितात्मस्वभावश्च परमेष्ठी परं प्रभुः ॥' इति मतिबिलीयन्ते कर्मप्रकृतयो द्रुतम् । उपान्त्ये देवदेवस्य मुक्तिशीलप्रतिबन्धकाः ॥' 'तस्मिन्ने क्षणे साक्षादाविर्भवति निर्मलम् । समुच्छिन्नक्रिय ध्यानमयोगिपरमेष्ठिनः ॥ विलयं वीतरागस्य पुनर्यागि त्रयोदश । चरमे समये सद्यः पर्यन्ते

जिनकी चेष्टा अचिन्त्य है ऐसे ये केवली भगवान् तब बादर काययोगमें स्थित होकर बादर वचनयोग और बादर मनोयोग को सूक्ष्म करते हैं ॥ पुनः काययोग को छोड़कर वचनयोग और मनोयोगमें स्थित होकर बादर काययोगको सूक्ष्म करते हैं ॥ उसके बाद सूक्ष्म काययोगमें स्थित होकर तत्क्षण ही वचनयोग और मनोयोगका निग्रह करते हैं ॥ उसके बाद सूक्ष्म काययोगमें स्थित हुए केवली भगवान् सूक्ष्मक्रिय नामक तीसरे शुक्लध्यानको ध्यानेके योग्य होते हैं ॥ इस प्रकार तीसरे शुक्ल ध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ४८६ ॥ आगे चौथे शुक्लध्यानका निरूपण करते हैं । अर्थ-योगका अभाव करके अयोगकेवली भगवान् चार अघातिकर्मोंको नष्ट करनेके लिये जो ध्यान करते हैं वह चौथा व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामका शुक्ल ध्यान है ॥ **भावार्थ-**चौदहवें गुणस्थानमें समस्त योगोंका अभाव हो जाता है । इसीसे उसे अयोगकेवली कहते हैं । अयोगकेवली गुणस्थानमें चौथा शुक्ल ध्यान होता है । यद्यपि ध्यानका लक्षण मानसिक व्यापारकी चंचलताको रोकना है और केवलीके मानसिक व्यापार नहीं होता । तथापि ध्यानका कार्य 'कर्मों की निर्जरा' के होनेसे उपचारसे ध्यान माना जाता है । चौथे शुक्लध्यानका वर्णन करते हुए ज्ञानार्णवमें भी कहा है—'योगका अभाव ही जानेसे चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगी कहलाते हैं, वे परमेष्ठी और उत्कृष्ट प्रभु होते हैं । उन देवाधिदेवके चौदहवें गुणस्थानके उपान्त्य समयमें मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्तिमें रुकावट डालनेवाली बह्वातर कर्म प्रकृतियां तुल्य ही नष्ट हो जाती हैं ॥

१ ग अयोगि, म अजोह । २ च तं निष्किरियं च उर्यं । ३ व शुक्काज्ञानं ॥ एषो इत्यादि ।

कार्तिके० ४६

या व्यवस्थिताः ॥ 'सद्युपन्धासरोक्षारकालं स्थित्वा ततः परम् । स्वस्वभावाद्ब्रह्मसूक्ष्मं शुद्धात्मा वीतबन्धनः ॥' इति । तथा कर्मप्रकृतिबन्धे । स एव सयोगिकेवली यन्तमुर्हताविशेषायुष्यस्थितिः ततोऽर्थिकशेषापातिकर्मन्यस्थितिस्तदाहमिः समयैर्दण्डकपाटप्रतरलोकपूरणप्रशरणसंहारस्य समुद्धात कृतवान्तमुर्हताविशेषितागुप्यस्थितिसमानशेषापातिकर्मस्थितिः सद् सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिनामतृतीयशुक्लध्यानबलेन कायवाङ्मनोयोगनिरोध कृत्वा अयोगिकेवली भवति । यदि पूर्वैरेव समस्थिति कृत्वाऽघातिचतुष्टयस्तदा समुद्धातक्रियया विना तृतीयशुक्लध्यानेन योगनिरोध कृत्वा अयोगिकेवली चतुर्दशगुणस्थानवर्ती भवति । पुनः स एवायोगिकेवली व्युपरतक्रियानिवृत्तिनामचतुर्थशुक्लध्यानेन पञ्चतन्त्रक्षरोक्षारणमात्रस्वगुणस्थानकाल-द्विचरमसमये देहादिद्वासततिप्रकृतीः क्षपयति । पुनः चरमसमये एकतरवेदनीयादित्रयोदशकर्मप्रकृतीः क्षपयति । तद्विशेषमाह । अयोगिकेवली आत्मकालद्विचरमे अन्यतरवेदनीयं ? देवगतिः २ औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकामेण-शरीरपञ्चकं ५ तत् बन्धनपञ्चकं १२ तत्संघातपञ्चकं १७ संस्थानघटकं २३ औदारिकवैक्रियिकाहारकशरीराङ्गोपाङ्गत्रयं २६ संहननघटकं ३२ प्रशस्ताप्रशस्तवर्णपञ्चकं ३७ सुरभिदुरभिमन्वद्वयं ३९ प्रशस्ताप्रशस्तरसपञ्चकं ४४ स्वर्णाष्टकं ५२ देवगत्यानुपूर्व्यं ५३ अगुरुतनुस्त्वम् ५४ उपघातः ५५ परघातः ५६ उच्छ्वासः ५७ प्रशस्ताप्रशस्तविहायोगतिद्वयं ५९ पर्यातिः ६० प्रत्येकशरीर ६१ स्थिरत्वमस्थिरत्वं ६३ शुभत्वमशुभत्व ६५ दुर्गमत्वं ६६ सुस्वरत्वं ६७ दुःस्वरत्वम् ६८ अनावेयत्वम् ६९ अयशःकीर्ति ७० निर्माणं ७१ नीचवोत्रमिति ७२ द्वासततिप्रकृतीः व्युपरतक्रियानिवृत्तिनामचतुर्थ-शुक्लध्यानेन क्षपयति ॥ अयोगिकेवल्लिचरमसमये अन्यतरवेदनीयं १ मनुष्यायुः २ मनुष्यगतिः ३ पञ्चं द्विजातिः ४ मनुष्यगतिप्रायोप्यानुपूर्व्यं ५ त्रसत्वं ६ बाहरत्वं ७ पर्यातकत्वं ८ सुभगत्यम् ९ आदेयत्वं १० यशःकीर्तिः ११ तीर्थकरत्वम् १२ उच्चैर्गोत्रं चेति १३ त्रयोदश प्रकृतीः चतुर्थशुक्लध्यानेन क्षपयति । पुनरपि तद्विधानशुक्ल-चतुष्टय स्पष्टीकरोति । श्रेयकयोगकाययोगायोगानां पृथक्त्ववितर्कमाद्य शुक्लध्यान भवतीत्यर्थः १ । एकत्ववितर्कं शुक्लध्यानं त्रिषु योगेषु मध्ये मनोवचनकायानां मध्ये अन्यतमैकावलम्बेनात्मप्रदेशपरिस्पन्दनम् आत्मप्रदेशचलनं द्वितीयैकत्ववितर्कं शुक्लध्यानं भवति २ । सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिकाययोगावलम्बेनेनात्मप्रदेशचलनं

वसी समय उनके समुच्छिन्नक्रिया नामक निर्मल ध्यान प्रकट होता है ॥ अन्तिम समयमें शेषवर्षीं तेरह कर्मप्रकृतियां भी नष्ट हो जाती हैं ॥ इस तरह पांच ह्रस्व अक्षरोंके उच्चारण करनेमें जितना समय लगता है वतने समय तक चौदहवें गुणस्थानमें रहकर वह शुद्धात्मा मुक्त हो जाता है ॥ कर्मप्रकृति नामक ग्रन्थमें भी लिखा है—'यदि सयोगकेवलीके आयु कर्मकी स्थिति अन्तमुर्हत और शेष तीन अघातिकर्मोंकी स्थिति उससे अधिक रहती तो वे आठ समयमें केवली समुद्धातके द्वारा दण्ड कपाट प्रतर और लोकपूरण रूपसे आत्मप्रदेशोंका फैलाव तथा प्रतर, कपाट दण्ड और शरीरप्रवेश रूपसे आत्मप्रदेशोंका संकोच करके शेषकर्मोंकी स्थिति आयुकर्मके बराबर करते हैं । उसके पश्चात् तीसरे शुक्ल ध्यानके बलसे काययोग, वचनयोग और मनोयोगका निरोध करके अयोगकेवली हो जाते हैं । और यदि सयोगकेवलीके चारों अघातिया-कर्मोंकी स्थिति पहलेसे ही समान होती है तो समुद्धातके बिना ही तीसरे शुक्लध्यानके द्वारा योगका निरोध करके चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगकेवली हो जाते हैं । उसके बाद वह अयोगकेवली व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामक चौथे शुक्लध्यानके बलसे अयोगकेवली गुणस्थानके द्विचरम समयमें वहात्तर कर्मप्रकृतियोंका क्षय करता है । फिर अन्तिम समयमें वेदनीय आदि तेरह कर्मप्रकृतियोंका क्षय करता है ॥ इसका खुलासा इस प्रकार है—'अयोगकेवलीके द्विचरम समयमें कोई एक वेदनीय, देवगति, औदारिक वैक्रियिक आहारक तैजस और कामेण शरीर, पांच बंधन, पांच संघात, छे संस्थान, तीन षंगोपांग छे संहनन, पांच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस, आठ स्वर्ण, देवगत्यानुपूर्व्य,

भवति ३ । व्युत्पत्तिक्रियानिवृत्तिशुक्लध्यानमेकमपि योगमवलम्ब्यात्मप्रदेशवचनं भवति ४ । वितर्कः श्रुतं विशेषणं विनिर्घट वा तर्कणं सम्पृग्गृहनं वितर्कः श्रुतं श्रुतज्ञानम् । वितर्क इति कोऽर्थः । श्रुतज्ञानमित्यर्थः । प्रथमं शुक्लध्यानं द्वितीयं च शुक्लध्यानं श्रुतज्ञानवचनेन ध्यायते इत्यर्थः । 'वीचारीर्ष्यव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः । अर्थश्च व्यञ्जनं च योगसंक्रान्तिः अर्थश्च व्यञ्जनं च योगश्च अर्थव्यञ्जनयोगास्तेषां संक्रान्तिः परिवर्तनं वीचारी भवतीति । अर्थां ध्येयो ध्यानीयो ध्यातव्यः पदार्थः द्रव्य पर्यायो वा १ । व्यञ्जनं वचनं शब्द इति २ । योगः कायवामनःकर्म ३ । संक्रान्तिः परिवर्तनम् । तेनाममर्थः, द्रव्य ध्यायति द्रव्यं त्यक्त्वा पर्यायं ध्यायति, पर्यायं च परिहृत्य पुनः द्रव्यं ध्यायति इत्येवं पुनः पुनः संक्रमणमर्थसंक्रान्तिरुच्यते १ । तथा श्रुतज्ञानशब्दमवलम्ब्य अन्यं श्रुतज्ञानशब्दमवलम्बते, तमपि परिहृत्यापरं श्रुतज्ञानवचनमाश्रयति । एवं पुनः पुनः श्रुतज्ञानाश्रयमाणश्च व्यञ्जनसंक्रान्तिं लभते २ । तथा काययोगं मुक्त्वा वायुयोग मनोयोग वा आश्रयति तमपि विमुच्य काययोगमागच्छति । एवं पुनः पुनः कुर्वन् योगसंक्रान्तिं प्राप्नोति ३ । अर्थव्यञ्जनयोगानां संक्रान्तिः परिवर्तनं वीचारः कथ्यते । तथाहि, भव्यवरपुष्पकोरुः उत्तमसंहननाविष्टः सुमुधुः द्रव्यपरमाणुं द्रव्यस्य सूक्ष्मत्व भावपरमाणुं पर्यायस्य सूक्ष्मत्वं वा ध्यायन् समारोपितश्रुतज्ञानसामर्थ्यः स अर्थव्यञ्जने कायवचनी द्वे च पृथक्त्वेन सक्रामता मनसा असमर्थबालकोद्यमवत् अतीक्ष्णेनापि कुठारादिना चिराद्दृक्कं छिन्दन् इव मोहप्रकृतीक्षणमयम् क्षपयन् वा मुनिः पृथक्त्ववितर्कवीचारध्यानं भवते । स एव पृथक्त्ववितर्कवीचार-ध्यानमात्रं मुनिः नमूलतल्ल मोहनीय कर्म निदिष्यन्न मोहकारणभूतसूक्ष्मलोभेन सह निर्दग्धुमिच्छन् भ्रमसात् कर्तुं कामः अनन्तगुणविबुद्धिकं योगविशेष समाश्रित्य प्रचुरतराणां ज्ञानावरणसहकारिभूतानां प्रकृतीनां बन्धनिरोधस्त्वितिहासी च कुर्वन् स श्रुतज्ञानोपयोगं सन् परिहृतार्थव्यञ्जनसंक्रान्तिः सन् अप्रवर्तितचेताः क्षीण कषायगुणस्थाने स्थितः सन् वैहृयमणिरिव निःकलङ्कः निरुपलेपः सन् पुनरघस्तादिनिर्बर्तमानः एकवर्तितर्कवीचारं ध्यानं ध्यात्वा निर्दग्धवर्तितर्कमनो भगवास्तीर्थकरदेवः सामान्यान्तगारकेवली वा गणधरकेवली वा प्रकवर्ण देशोना पूर्वकोटी भूमण्डले विहरति न भगवान् यदा अन्तर्बुद्धीशेषायुर्भवति अस्तमुद्धृतं स्थितिवेदानामगोत्रश्च भवति तदा सर्वं वायुगं

अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायोगति, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भंग, दुःस्वर, सुस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र, ये बह्नात्तर प्रकृतांतयां व्युत्पत्तिक्रियानिवृत्तिशुक्लध्यानके बलसे क्षय होता हैं । और अन्तिम समयमें कोई एक वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, मनुष्यगत्यानुपूर्व्य, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशः-कीर्ति, तीर्थङ्कर, उचगोत्र, ये तेरह प्रकृतियां क्षय होती हैं । रविचन्द्रकृत आराधनासारमें कहा है— 'कर्मरूपी अटवीको जलानेवाला शुक्लध्यान कषायोंके उपशम अथवा क्षयसे उत्पन्न होता है और प्रकाशकी तरह स्वच्छ स्फटिक मणिकी ज्योतिकी तरह निश्चल होता है । उसके पृथक्त्ववितर्कवीचार आदि चार भेद हैं । चौदह पूर्वरूपी श्रुतज्ञानसम्पत्तिका आश्रय लेकर प्रथम शुक्लध्यान अर्थ, न्यञ्जन और योगके परिवर्तनके द्वारा होता है ॥ तथा चौदह पूर्वरूपी श्रुत ज्ञानका वेत्ता जिसके द्वारा एक वस्तु का आश्रय लेकर परिवर्तन-रहित ध्यान करता है वह दूसरा शुक्ल ध्यान है ॥ समस्त पदार्थों और इनकी सब पर्यायोंको जाननेवाले केबली भगवान काययोगको सूक्ष्म करके तीसरे शुक्ल ध्यानको करते हैं ॥ और शीलके स्वामी अयोगकेवली भगवान चौथे शुक्ल ध्यानको करते हैं ॥ आर्तध्यान आदिके छे गुणस्थानोंमें होता है । रौद्रध्यान आदिके पांच गुणस्थानोंमें होता है और धर्मध्यान असंयत सम्पृग्दृष्टिको आदि लेकर चार गुणस्थानोंमें होता है । तथा अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंमें पुण्यपापका अभाव होनेसे विशुद्ध शुक्लध्यान होता है ॥ उपशांत कषावमें पहला शुक्लध्यान होता है, क्षीण कषायमें दूसरा शुक्लध्यान होता है, सयोग केबलीके तीसरा शुक्लध्यान होता है, और अयोग केबलीके चौथा शुक्लध्यान होता है ॥ इस प्रकार चारों शुक्लध्यानोका वर्णन समाप्त हुआ । शंका-कुछ लोग

मनोयोगं बादरकाययोगं च परिहृत्य सूक्ष्मकाययोगे स्थित्वा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं समाश्रयति । यथा एवन्तर्भुं हृत्येषोभायुः-
स्थितिः ततोऽधिकस्थितिवेदानामगोत्रकर्म्मत्रयो भगवान् भवति तदात्मोपयोगातिशयव्यापारविशेषः यथाख्यातचारित्रश्रद्धाद्यो
महासंवरसहितः शीघ्रतरकर्मपरिपाचनपरः सर्वकर्मरजःसमुद्द्यायनसमयस्वभावाः दण्डकपाटप्रतरलोकरूपरानि निज्वात्म-
प्रदेशप्रसरणलक्षणानि चतुर्भिः समयैः समुत्थरति, ततः समानविहितस्थिरव्यायुर्वेदानामगोत्रकर्मचतुष्कः पूर्वशरीरप्रमाणो
भूत्वा सूक्ष्मकाययोगावसम्भवेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं ध्यायति । कथं दण्डकपाटिसमुद्रात् इति चेदुच्यते । "काउस्तरमेण
ठिओो बारस अगुलपमाणसमबट्टु । बाटूण नोगुदयं दडसमुग्घादभेसमयमिह् ॥ अह उबहट्टो संनो मूलसरोरप्पमाणो तिगुण ।
बाहल्लं कुणइ जिणो दण्डसमुग्घादभेसमयमिह् ॥ दण्डपमाणं बहल उदयं च कवाडणाम विविमिह् ॥ समये दक्खिणवाभे
आदपदेसत्पण कुणइ ॥ पुब्बमुहो होधि जिणो दक्खिणउत्तरमदो कवाडो ह् ॥ उत्तरमुहो तु जादो पुब्बावरमदो कवाडो
ह् ॥ वादजयं त्तिज्जत्ता लगे आदप्पसत्पणं कुणइ । तदिये समयमिह् जिणो पवरसमुग्घादणामो मो ॥ तत्तो चउत्थसमये
वात्तत्तसहिद वगत्तपुणो । होति ह् आदपवेसो सो चेव नोगपूरणो णाम ॥ जस्त ण तु आउसरिसाणि णामगोवाणि वेयणीयं
वा । सो कुणदि समुग्घाय णियमेण जिणो ण सदेट्टो ॥ छम्मासाउपसेसे उप्पणं जस्त केवल णाणं । ने णियमा ममुग्घाय
सेसेसु हवति भयणिज्जा ॥ पदमे दंढे कुणइ विदिये य कवाडयं तथा समये । तदिये पयरं चेव य चउत्थए नोयपूरणद ॥
विबरपंचमसमये जोटंमत्थाणयं तदो छट्टु । सत्तमए य कवाडं सवरइ तदो अट्टमे दंढं । दंडजुगे ओराल कवाडजुगले य तस्म
मिस्सं तु । पदरे य सोयपूरे कम्मवे य होदि णायध्वो ॥" दण्डकट्टयकाले औदारिकशरीरपर्याप्तिः । कपाटमुगले औदारिक-
मिश्रः । प्रतरयोलोकपूरणे च कार्मणः । तत्र अनाहार इति । तदनन्तरं व्युपरतक्रियानिवर्तितानामधेयं समुच्छिन्न-
क्रियानिवृत्यपरनामकं ध्यानं प्रारभ्यते । समुच्छिन्नः प्राणापानप्रचारः सर्वकायवागमनोयोगसर्वप्रदेशपरिस्वस्पन्दक्रियाव्या-
पारश्च यस्मिन् तस्समुच्छिन्नक्रियानिवर्तिध्यायाम्युच्यते । तस्मिन् समुच्छिन्नक्रियानिवर्तिनि ध्याने मर्मान्त्रवन्धननिरोधं कार्मणि
सर्वशेषकर्मचतुष्टयविध्वंसनं विदधाति । स भगवान् व्योषिकेवली तस्मिन् काले ध्यानाग्निनिर्दग्धकर्ममलकलङ्कवधनं

यह आपत्ति करते हैं कि आजकल मुक्त ध्यान नहीं हो सकता; क्यों कि एक तो उत्तम संहननका
अभाव है, दूसरे दस या चौदह पूर्वोक्त ज्ञान नहीं है । इसका समाधान यह है कि इस कालमें मुक्त
ध्यान तो नहीं होता किन्तु धर्मध्यान होता है । आचार्य कुन्दकुन्दने मोक्षप्राप्त्यर्थमें कहा भी है । 'भरत-
क्षेत्रमें पंचमकालमें ज्ञानी पुरुषके धर्मध्यान होता है वह धर्मध्यान आत्मभावनामें तन्मय साधुके होता
है । जो ऐसा नहीं मानता वह अज्ञानी है ॥ आज भी आत्मा मन वचन कषायको मुक्त करके ध्यान-
करनेसे इन्द्रपद और लौकान्तिक देवत्वको प्राप्त करता है तथा ब्रह्मसे व्युत्पन्न होकर मोक्ष जाता है ॥"
तत्त्वानुशासनमें भी कहा है । 'जिन भगवानने आज कल यहाँपर मुक्तध्यानका निषेध किया है । तथा
श्रेणीसे पूर्ववर्ती जीवोंके धर्मध्यान कहा है' । तत्त्वार्थसूत्रमें सम्यग्दृष्टि, देशसंयत, प्रमत्तसंयत और
अप्रमत्तसंयत इन चारोंको धर्मध्यानका स्वामी कहा है ॥ धर्मध्यानके दो भेद हैं—सुख और औपचारिक,
अप्रमत्त गुणस्थानमें मुख्य धर्मध्यान होता है और शेष तीन गुणस्थानोंमें औपचारिक धर्मध्यान होता
है । और जो कहा जाता है कि अपूर्वकरण गुणस्थानसे नीचेके गुणस्थानोंमें उत्तम संहनन होने पर
ही धर्मध्यान होता है सो आदिके तीन उत्तम संहननोंके अभावमें भी अन्त्यके तीन संहननोंके होते
हुए धर्मध्यान होता है । जैसा कि तत्त्वानुशासनमें कहा है—आगममें जो यह कहा है कि वज्र
शरीरवाले ध्यान होता है सो यह कथन उपशम और श्रपकभ्रंशिका अपेक्षासे है । अतः नीचेके
गुणस्थानोंमें ध्यानका निषेध नहीं मानना चाहिये ॥ और यह जो कहा है कि दश या चौदह
पूर्वोक्त ज्ञान होनेसे ध्यान होता है यह भी उत्सर्ग कथन है । अपवाद कथनकी अपेक्षा पांच
समिति और तीन गुप्ति इन आठ प्रवचन माताओंका ज्ञान होनेसे भी ध्यान होता है, और केवल

सम् दूरीकृतकिट्टबाणुपाषाणसंजातसार्धषोडशवर्णिकासुवर्णरूपसदृशः परिप्रासात्स्वल्परूपः एकसमयेन परमनिर्वाणं गच्छति । अनान्त्यशुक्लध्यानद्वये यच्चपि चित्तानिरोधो नास्ति तथापि ध्यानं करोतीत्युपपद्यते । कस्मात् । ध्यानकृतस्य योगापहार-स्याघातिघातस्योपचारनिमित्तस्य सम्भवात् । यस्मात् साक्षात्कृतसमस्तवस्तुस्वरूपेर्द्धति भगवति न किञ्चिद्वर्धं स्मृति-विषयं वर्तते । तत्र यद्ध्यानं तत् असमकर्मणां समकरणनिमित्तम् । तदेवं निर्वाणमुक्तं तत्सुखं मोहक्षयात् १, बर्जनं बर्जनावर-णक्षयात् २, ज्ञानं ज्ञानावरणक्षयात् ३, अनन्तवीर्यम् अमृतायक्षयात् ४, जन्ममरणक्षयः क्षयात् ५, अमृततंत्रं नामक्षयात् ६, तोषोष्णशुक्लक्षयः गोत्रक्षयात् ७, इन्द्रियजनितसुखक्षयः वेदक्षयात् ८ । इति तत्सार्धसुमोक्तं निरूपितम् । तथा चारित्रसारे ध्यानविचारः । शुक्लध्यानं द्विविधं पृथक्स्ववितर्कबीचारमेकस्ववितर्कबीचारमिति शुक्लं, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिसमुच्चिन्नक्रि-यानिवृत्तीनि परमशुक्लमिति । तद्विद्विधं बाह्यमाभ्यारिभकमिति । यान्नेत्रपरिस्पन्दविरहितं जन्मजन्मोद्वाराविवर्जितम् उच्चिन्नप्राणापानचारस्वम् अपराजितस्व बाह्यं तदनुमेयं परेषाम् आत्मानं स्वसंवेद्यमाभ्यारिभकं तदुच्यते । पृथक्स्वं नानास्वं, वितर्कं द्वादशाङ्गभूतज्ञानं, बीचारो अर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः, व्यञ्जनाभाषिधानं, तद्विषयोऽर्थः, मनोवाक्का-मनक्षणा योगाः, अन्धोन्मत्तः परिवर्तनं संक्रान्तिः । पृथक्स्वेन वितर्कस्य अर्थव्यञ्जनयोगेषु संक्रान्तिः बीचारो यस्मिन्नस्तीति तत्पृथक्स्ववितर्कबीचार प्रथमं शुक्लम् । अनादिसंभूतदीर्घसंसारस्थितिसाधरणां चिन्तियुक्तं मुक्तुः स्वभाविज्जन्मितपुरुषाकारसामर्थ्यात् द्रव्यपरमाणुं भावपरमाणुं वा एकमवलम्ब्य संहृतशेषचित्तविशेषः महासवरसंयुतः कर्मप्रकृतीना स्थित्यनुभागी ह्लासयत् उपयमयत् क्षपयञ्च परमबहुकर्मनिर्जरेक्षिषु योगेषु अन्यतमस्मिन्व्यस्तमानः एकस्य द्रव्यस्य गुण वा पर्याय वा कर्म बहूनयगहननिलीनं पृथक्बलेनान्तर्मुहूर्तकालं ध्यायति, ततः परमाधान्तरं सक्रामति । त्रयवा अस्वैवार्थस्य गुणं वा पर्यायं वा संक्रामति पूर्वयोगाद् योगान्तरं व्यञ्जनात् व्यञ्जानान्तरं संक्रामतीति अर्थादर्थान्तरं गुणाद्गुणान्तरं पर्यायपर्यायान्तरेषु योगत्रयसंक्रमणेन तस्यैव ध्यानस्य द्वावस्वारिणः शृङ्गा भवन्ति । तद्यथा । षण्णा जीवादिपद्धाना क्रमेण ज्ञानावरणरहितस्थितिवर्तनावगाहनाद्ययो गुणास्तेषा विकल्पाः पर्यायाः । अर्थादन्वयोऽर्थः अर्थान्तरं गुणादन्वो

ज्ञानं भी होता है । यदि ऐसा अपवादकथन नहीं है तो 'अपने रचे हुए दो तीन पदों को घोचते हुए शिवभूति केवली होगया' भगवती आराधनाका यह कथन कैसे घटित हो सकता है ? श्रावद कोई कहे कि पांच समिति और तीन गुप्ति रूप तो द्रव्य श्रुतका ज्ञान होता है किन्तु भावश्रुतका सम्पूर्ण ज्ञान होता है । किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि यदि पांच समिति और तीन गुप्तिके प्रतिपादक द्रव्यश्रुतको जानता है तो 'मा रूसह मा दूसह' इस एक पदको क्या नहीं जानता ? अतः आठ प्रवचनमाताप्रमाणही भावश्रुत है द्रव्यश्रुत कुल भी नहीं है । यह व्याख्यान हमारा कल्पित नहीं है किन्तु चारित्रसार आदि ग्रन्थोंमें भी ऐसाही कथन है । यथा—'अन्तर्गुहृतके पञ्चानुही जिन्हें केवलज्ञान उत्पन्न होजाता है ऐसे क्षीणकषाय गुणस्थानवर्तियोंको निर्रन्ध कहते हैं । उनको उच्छ्रसे चौदह पूर्वरूपी श्रुतका ज्ञान होता है और जघन्धसे पांच समिति और तीन गुप्तिमात्रका ज्ञान होता है । कुल लोग यह अंका करते हैं कि मोक्षके लिये ध्यान किया जाता है किन्तु आजकल मोक्ष नहीं होता, अतः ध्यान करना निष्फल है । किन्तु ऐसी आशंका ठीक नहीं है क्यों कि आजकल भी परम्परासे मोक्ष हो सकता है । जिसका सुलासा यह है—सुदात्माकी भावनाके बलसे संसारकी स्थितिको कम करके जीव स्वर्गमें जाते हैं । और वहासे आकर रत्नत्रयकी भावनाकी प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं । भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, रामचन्द्र, पाण्डव वगैरह जो भी मुक्त हुए वे भी पूर्वभवमें भेद और अभेदरूप रत्नत्रयकी भावनासे संसारकी स्थितिको कम करकेही पीछेसे मुक्त हुए । अतः सबको उसी भवसे मोक्ष होता है ऐसा नियम नहीं है ॥ इस तरह उक्त प्रकारसे थोड़ेसे श्रुतज्ञानसे भी ध्यान होता है ॥ ध्यानके दो भेद भी हैं—सविकल्पक और निर्विकल्पक । धर्मध्यान सविकल्पक होता है

गुणः गुणान्तरं पर्यायादयः पर्यायः पर्यायान्तरम् एवमर्थादर्थान्तरगुणगुणान्तरपर्यायपर्यायान्तरेषु षट्सु योमत्रयसंक्रमणाद् अष्टादशम मञ्जा भवन्ति १८ । अर्थाद्गुणगुणान्तरपर्यायपर्यायान्तरेषु चतुषु बोधत्रयसंक्रमणेज द्वादशम मञ्जा भवन्ति १२ । एवमर्थान्तरस्यापि द्वादश मञ्जा भवन्ति १२ । सर्वे पिण्डिता द्वाचत्वारिंशद्भुक्ता भवन्ति ४२ । एवंविधप्रथमशुक्लध्यानमुपशान्तकथायेऽस्ति क्रीणकथायस्यादौ अस्ति । तत् शुक्लतरलेख्याबलाधानम् अन्तर्मुहूर्तकालपरिवर्तनं ज्ञायोपशमिकभावम् उपान्तार्यध्यञ्जनयोगसंक्रमणं चतुर्दशदशमबपूर्वधरयतिवृषमनियेष्वभ्युपशान्तक्रीणकथायविषयभेदात् स्वर्गापवर्गागतिकलदायकमिति । उत्कृष्टेन कियद्धारम् उपशमश्रेणीमारोहतीति प्रथमे प्राह । 'चत्वारि बारसमुहसमसेधि समारुहदि खविबकम्मसो । बत्तीसं वाराई संजममुबलह्विषि गिम्बादि ।।' उपशमश्रेणिमुत्कृष्टेन चतुर्वारानेबारोहति क्षपितकर्मौघो षीचः । उपरि नियमेन क्षपकश्रेणिमेबारोहति । संयममुत्कृष्टेन द्वात्रिंशद्धारम् प्राप्य ततो नियमेन निबोत्सेव निर्वाणं प्राप्नोत्सेव ॥ द्वितीयशुक्लध्यानमुच्यते । एकस्य भावः एकश्च, वितकौ द्वादशाङ्ग, [अबीचारोऽसंक्रान्तिः । एकत्वेन वितकस्य श्रुतस्वार्थव्यञ्जनयोधानामबीचारोऽसंक्रान्तियस्मिद् ध्याने तदेकत्ववितकाबीचारं ध्यानम् ।] एकयोगेन अर्थगुणपर्यायध्वन्यन्तममग्यमिष्यवस्थानं पूर्ववित्पूर्वधरयतिवृषमनियेष्वं ध्ववभावात्मकज्ञानदर्शनावरणान्तराघातिकात्मत्रयवेदनीयप्रभुवधातिकर्मसु केषांविद्भवाकर्मविनाशनसमर्थमुत्तमतपोऽतिशयरूपं पूर्वोक्तक्रीणकथायावसिद्धकालभूमिकम्, असंख्यातगुणश्रेणिकर्मनिर्जरं भवति । एवंविधद्वितीयशुक्लध्यानेन पातित्रयविनाशानन्तरं केवलज्ञानदर्शनादिसंयुक्तो भगवाच्च तीर्थैकर इतरो वा उत्कृष्टेन देशेनपूर्वकोटिकालं विहरति सयोगिमट्टारकः । स यथा अन्तर्मुहूर्तशेषायुष्कः समस्थितिवेदानामगोमत्र भवति, तदा बाबरकाययोगे स्थित्वा क्रमेण बादरमनोवचनोच्छ्वासनिःश्वासं बादरकायं च निरुच्य ततः सूक्ष्मकाययोगे स्थित्वा क्रमेण सूक्ष्ममनोवचनोच्छ्वासनिःश्वासं निरुच्य सूक्ष्मकाययोगः स्यात् । स एव सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं तृतीयमिति । यदा पुनरन्तर्मुहूर्तशेषायुष्कः तदधिकस्थितिकर्माशः समयोगिनिः समयैकक्षणके चतुःसमये दण्डकपाटत्रतरलोकदूर्गाभिस्वास्वतप्रदेशविसर्पणे जाने तावद्भिरेव समयैरुपसंहृतप्रदेशविसर्पणः आयुष्यसमीकृताघातत्रयसिद्धिः । निर्वर्तितसमुद्धातक्रियः पूर्वशरीरपरिमाणो भूत्वा

और शुक्लध्यान निर्विकल्पक होता है । आर्त और रौद्रध्यानको छोड़कर अपनी आत्मामें मनको लय करके आत्मसुख स्वरूप परमध्यानका चिन्तन करना चाहिये । परमध्यानही वीतराग परमानन्द सुखस्वरूप है, परमध्यान ही निःश्रय मोक्षमार्गस्वरूप है । परमध्यानही शुद्धात्मस्वरूप है, परमध्यानही परमात्म स्वरूप है, एक देश शुद्ध निःश्रय नयसे अपनी शुद्ध आत्माके ज्ञानसे उत्पन्न हुए सुखरूपी अमृतके सरोवरमें राग आदि मलसे रहित होनेके कारण परमध्यान ही परमहंसस्वरूप है, परमध्यानही परमविष्णु स्वरूप है, परमध्यानही परम शिवस्वरूप है, परम ध्यानही परम बुध स्वरूप है, परमध्यान ही परम जिनस्वरूप है, परम ध्यानही स्वात्मोपलब्धिब्रह्मण रूप सिद्धस्वरूप है, परम ध्यान ही निरंजन स्वरूप है, परम ध्यानही निर्मल स्वरूप है, परम ध्यानही स्वसंवेदन ज्ञान है, परमध्यान ही शुद्ध आत्मदर्शन है, परम ध्यान ही परमात्मदर्शनरूप है, परम ध्यानही ध्येयभूत शुद्ध पारिणामिक भाव स्वरूप है, परम ध्यान ही शुद्ध चारित्र है, परम ध्यान ही अत्यन्त पवित्र है, परम ध्यान ही परमतत्त्व है, परम ध्यान ही शुद्ध आत्मद्रव्य है, क्यों कि वह शुद्ध आत्मद्रव्यकी उपलब्धिका कारण है, परमध्यान ही उत्कृष्ट ज्योति है, परमध्यान ही शुद्ध आत्मानुभूति है, परमध्यान ही आत्मप्रतीति है, परमध्यान ही आत्मसंविद्धि है, परमध्यान ही स्वरूपकी उपलब्धिमें कारण होनेसे स्वरूपोपलब्धि है, परम ध्यान ही नित्योपलब्धि है, परमध्यान ही उत्कृष्ट समाधि है, परमध्यान ही परमानन्द है, परमध्यान ही नित्य आनन्दस्वरूप है, परमध्यान ही सहजानन्द है, परमध्यान ही सदा आनन्दस्वरूप है, परमध्यान ही शुद्ध आत्मपदार्थके अध्ययनरूप है, परमध्यान ही परम स्वाध्याय है, परमध्यान ही निःश्रय मोक्षका उपाय है, परमध्यान ही एकाग्रचिन्ता-निरोध (एक विषयमें मनको लगाना) है,

अन्तःसृष्टेर्न पूर्ववत् क्रमेण योगिनरोधं कृत्वा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिष्व्यानं निष्ठापयन् तत्समये समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तिष्व्यानं प्रारब्धमुपहर्ति । तस्युनः अत्यन्तपरमशुक्ल समुच्छिन्नप्राणायानप्रचारसर्वकायवाङ्मनोयोगप्रवेशपरिस्पन्दनक्रियाव्यापारतया समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तीत्युच्यते । तद्वलेन श्चधीतिप्रकृतीः क्षपयित्वा मोक्षं गच्छतीत्यर्थः ॥ तथा द्रव्यसंग्रहोक्तं च । तद्यथा । पृथक्क्षपिततर्कबीचारं तावत्कथ्यते द्रव्ययुगपर्यायाणां मिश्रत्वं पृथक्त्वं भण्यते स्वशुद्धात्मानुसृतिलक्षणं भावभूतं तदाचकम् अन्तर्हस्येन वा वितर्कौ भण्यते । अनीहितवृत्त्यार्थास्तरपरिणयनं वचनार्थान्तरपरिणयनं मनोवैचक्षणकाययोगेषु योगा-
द्योगास्तरपरिणयनं बीचारे भण्यते । अत्रायमर्थः । यद्यपि व्याता पृथक् स्वशुद्धात्समवेदनं विहाय बहिःश्रित्तां न करोति, तथापि यावत्तानेन स्वरूपे स्थिरत्वं नास्ति तावत्तानेनीहितवृत्त्या विकल्प्याः स्फुरन्ति, तेन कारणेन पृथक्क्षपिततर्क-
बीचारं श्वानं भण्यते । तद्योपपन्नश्रेणिविबन्धायामपूर्वोपपत्तिकानिवृत्त्युपशान्तिसूक्ष्मसांपरायोपपत्तिकोपशान्तकवायपर्यन्त-
गुणस्थानचतुष्टये भवति । क्षपकश्रेण्यां पुनरपूर्वकरणक्षपकानिवृत्तिकरणक्षपकसूक्ष्मसांपरायक्षपकामिधानगुणस्थानत्रये चेति प्रथमं शुक्लध्यानं व्याख्यातम् ॥ द्वितीयशुक्लध्यानं पूर्वं कथितमस्ति ॥ सूक्ष्मकायक्रियाव्यापारत्वं च तदप्रतिपाति च सूक्ष्मक्रियाऽप्रतिपातिसंगं तृतीयशुक्लध्यानं, तद्योपचारेण सयोगिकेवलिनिने भवतीति ॥ विशेषेणोपरतां निवृत्ता क्रिया यत्र तच्छुपरतक्रियं श्युपरतक्रियं च तदनिवृत्तिं च अनिबर्तकं च तच्छुपरतक्रियानिवृत्तिसंगं चतुर्थं शुक्लध्यानम् । तद्योप-
चारेण अयोगिकेवलिनिने स्मात् ॥ तथा रविचन्द्रकृताराधनासारे । "आकाशात्कण्डिकमणिज्योतिर्वा निश्चलं कथायागाम् । प्रथमक्षयं शुक्लध्यानं कर्माटवीयदहनम् ॥ सपृथक्क्षपितकान्धितबीचारप्रभृतिभेदभिन्नं तत् ॥ ध्यानं चाशुविष्यं प्राप्नोतीत्या-
दृराचार्याः ॥ अर्थेणैकं पूर्वभूतजनितज्ञानसपदाश्रितम् । त्रिविधारमकसंक्रान्त्या ध्यायत्याद्यन शुक्लेन ॥ वस्तेकं पूर्वभूतवेदी प्रव्यक्तमाश्रितो येन । ध्यायति संक्रमरहिनं शुक्लध्यानं द्वितीयं तत् ॥ कैवल्यबोधनोर्जाद् सर्वाश्च सपर्यायास्तृतीयेन । शुक्लेन ध्यायति वै सूक्ष्मीकृतकाययोगः सन् ॥ शैलेशितामुपेतो युगपद्विश्वाभंसंकुलं सद्यः ॥ ध्यायत्यपेतयोगी येन तु शुक्लं चतुर्थं तत् ॥ आर्षेष्वातं ध्यानं वदस्मि रौद्रं च पञ्चसु गुणेषु ॥ धर्ममसंयतसम्यग्दृष्ट्यादिषु भवति हि चतुषु ॥ तत्त्वज्ञानमुदासीनमपूर्वकरणदिषु । शुभाशुभमलाभावादिषुद्धं शुक्लमभ्यधुः ॥ उपपत्तिकथाये प्रथमं क्षीणकथाये द्वितीयशुक्ल तु । भवति तृतीयं योगिनि केवलिनि चतुर्थमुपयोगे ॥ इति चतुर्विधशुक्लध्यानव्याख्यातं समाप्तम् । किमप्याश्रेप तन्निराकरणं चात्र शिष्यपुत्र्यम् क्रियते । अद्य काले ध्यानं नास्ति, कुतश्च, उत्तमसंहननाभावात् दशचतुर्दशपूर्वगतश्रुज्ञानाभावात् । अत्र परिहारः शुक्लध्यानं नास्ति, धर्मध्यानमस्तीति । तथा चोक्तं मोक्षप्रामृते श्रीकृष्णकुन्दाचार्यैः । "मरहे दुस्समकाले धम्मज्जाणं हवेदं णाणिससं । तं अण्यसहावठिणं णं ढु मण्णइ सो ढु अण्णाणी ॥ अण्ण वि तियरणमुद्धा अप्पा शाऊण लहहि इवत्तं । लोयतियवेवत्तं तथ्यं चुया णिण्णुवि जति ॥"

परमध्यान ही परमबोधरूप है, परमध्यान ही शुद्धोपयोग है, परमध्यान ही परमयोग है परमध्यान ही परम अर्थ है, परमध्यान ही निश्चय पंचाचार (दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्योचार) है, निश्चय-
ध्यान ही समयसार है, परमध्यान ही अध्यात्मका सार है, परमध्यान ही निश्चल षड्बाधरयकस्वरूप है,
परमध्यान ही अभेद रत्नत्रयस्वरूप है, परमध्यान ही वीतराग सामायिक है, परमध्यान ही उत्तम शरण
और उत्तम मंगल है, परमध्यान ही केवलज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण है, परमध्यान ही समस्तकर्मोंके
क्षयमें कारण है, परमध्यान ही निश्चय चार आराधनास्वरूप है, परमध्यान ही परमभावना है,
परमध्यान ही शुद्धात्मभावनासे उत्पन्न सुखानुभूतिरूप उत्कृष्ट कला है, परमध्यान ही दिव्यकला है,
परमध्यान ही परम अद्वैतरूप है, परमध्यान ही परमाश्रुत है, परमध्यान ही धर्मध्यान है, परमध्यान ही
शुक्ल ध्यान है, परमध्यान ही रागादि विकल्पोंसे शून्य ध्यान है, परमध्यान ही परम स्वास्थ्य है, परम-
ध्यान ही उत्कृष्ट वीतरागता है, परमध्यान ही उत्कृष्ट साम्यभाव है, परमध्यान ही उत्कृष्ट भेद विज्ञान है,
परमध्यान ही शुद्ध चिद्रूप है, परमध्यान ही उत्कृष्ट समत्व रस रूप है । राग द्वेष आदि विकल्पोंसे रहित
उत्तम आह्लाद स्वरूप परमात्मस्वरूपका ध्यान करना चाहिये । कहा भी है-सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान
सम्यक् चारित्र और सम्यक् तप ये चारों आत्मामें ही स्थित हैं अतः आत्मा ही मेरा शरण है ॥

तत्रैव तत्त्वानुशासने । 'अत्रेदानीं निषेधन्ति भुक्त्वध्यानें जिनोत्तमाः । धर्मध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणीभ्यां प्राविर्बतानाम् ॥' 'अप्रमत्तः प्रमत्तश्च सहस्रिदंशसंयतः । धर्मध्यानस्य चत्वारस्तत्त्वार्थं स्वामिनः स्मृताः ॥ मुखोपचारभेदेन धर्मध्यानादिह द्विधा । अप्रमत्तं तु तन्मुखमितिरेषोपचारिकम् ॥' यथोक्तमुत्तमसंहननाभासात्तदुत्तमैवचनम् अथवादध्याख्याने पुनश्च-
 शमक्षपक्षश्रेण्योः भुक्त्वध्यानें भवति । यथोत्तमसंहननेनैव अपूर्वगुणस्थानादाद्यधस्तनेषु गुणस्थानेषु धर्मध्यानें तत्त्वादिमधिकोत्त-
 मसंहननाभावेऽप्यन्तिमधिकसंहननेनापि भवति । तदप्युक्तं तत्त्वानुशासने । 'यत्पुनर्वैकल्यायस्य ध्यानादिमत्यागमे वचः ।
 श्रेण्योर्ध्यानें प्रतीत्योक्तं' तन्नाद्यस्ताभिषेधकम् ॥' यथोक्तं 'दशचतुर्दशपूर्वगतभूतज्ञानेन ध्यानें भवति तदप्युत्सर्गवचनम् ।
 अपवाद्यध्याख्यानेन पुनः पञ्चसमितित्रिगुप्तिप्रतिपादकसारभूतभूतेनापि ध्यानें भवति केवलज्ञानं च । यद्येवमपवादव्याख्यानें
 नास्ति तर्हि 'पुंसमास घोसतो सिवसूची केवली जायो ।' इत्यादिगन्धर्वााराधनामणितं अद्याख्यानं कथं घटते । अथ मत्तं
 पञ्चसमितित्रिगुप्तिप्रतिपादकं द्रव्यभूतमिति जानातीदं भावभ्रुतं पुनः सर्वमस्ति नैवं वक्तव्यम् । यदि पञ्चसमितित्रिगुप्तिप्रति-
 पादकं द्रव्यभूतं जानाति तर्हि 'मा क्वह मा तूतह' इत्येकपदं किं न जानाति । तत एवं ज्ञायते अष्टप्रश्नचनमातृकाप्रमाणमेव
 भावभ्रुतं द्रव्यभूतं पुनः किमपि नास्ति । इदं तु अद्याख्यानमस्याभितं कल्पितमेव तत्त्वारित्रसारादिश्रेण्येवमपि मणितमासने ।
 तथाहि । 'अन्तर्भूहृतापूर्व' केवलज्ञानमुत्पादयन्ति ते क्षीणकषायगुणस्थानवर्तिनो निःश्रेयसज्ञा श्रृपयो ज्ञपयन्ते । तेषां
 श्लोकार्थेण जलुदंशपूर्वादिभूतं भवति अद्यधनेन पुनः पञ्चसमितित्रिगुप्तिमात्रमेवेति । अथ मत्तं मोक्षार्थं ध्याना क्रियते, न चाद्य
 काले मोक्षोऽस्ति, ध्यानेन किं प्रयोजनम् । नैवम्, अथ कालेऽपि परंपरया मोक्षोऽस्ति । कथमिति चेत् । स्वबुद्धात्मभावनावलेन
 संसारस्थितिं स्तोका कृत्वा देवलोको गच्छन्ति । तस्मादागत्य मनुष्यमये रत्नत्रयमावना लब्ध्वा शीघ्रं गच्छन्तीति । येषुऽपि
 भरतमगररामपञ्चव्यादयो मोक्षं गतास्तेऽपि पूर्वं भवे भेदाभिदररत्नत्रयभावनायां संसारस्थितिं स्तोका कृत्वा पञ्चान्मोक्षं
 गताः । ततस्तद्भवे सर्वेषां मोक्षो भाषीति नियमो नास्ति । एवमुक्तप्रकारेणात्यन्तगुणैनापि ध्यानें भवतीति ज्ञात्वा
 किन्तंभ्यमिति । अथ तदेव ध्याना विकल्पितमविकल्पितं च । अविकल्पितं भुक्त्वध्यानामिति । विकल्पितं धर्मध्यानाम् ।
 तत्कथम्, आनंदोद्भवम् स्वकल्पितमिच्छात्मनि रतः परिणतः तस्तीयमानस्तच्छित्तस्तन्मयो भूत्वा आत्मसुखस्वरूपं तन्मयत्वं
 परमध्यानें चिन्तनीयम् । तद्वीतरागपरमानन्दसुखं, तदेव निश्चयमोक्षमार्गस्वरूपं, तदेव बुद्धात्मस्वरूपं, तदेव परमात्म-
 स्वरूपं, तदेवदेवशब्दस्वरूपविवक्षितकदेशबुद्धनिश्चयेन स्वबुद्धात्मसंवित्सिसमुत्पन्नसुखामृतजनसरोवरे रागादिमसरहितत्वेन
 परमहंसरूपं, तदेव परमब्रह्मस्वरूपं, तदेव परमविष्णुस्वरूपं, तदेव परमशिवस्वरूपं, तदेव परमसुखस्वरूपं, तदेव
 परमजिनस्वरूपं, तदेव स्वात्मोपसन्धिलक्षणसिद्धस्वरूपं, तदेव निरंजनस्वरूपं, तदेव निर्मलस्वरूपं, तदेव स्वसंबेध-
 ज्ञानं, तदेव परमतत्त्वज्ञानं, तदेव बुद्धात्मदर्शनं, तदेव परमावस्थापरमात्मदर्शनं, तदेव ध्येयभूतशुद्धापरिणा-
 मिकभावस्वरूपं, तदेव ध्यानाभावनास्वरूपं, तदेव शुद्धचारित्र्यं, तदेव परमपवित्रं, तदेव परमधर्मध्यानें तदेव परमतत्त्वं,
 तदेव बुद्धात्मद्रव्यं, तदेव परमज्योतिः, सैव बुद्धात्मानुभूतिः, सैवात्मप्रतीतिः, सैवात्मसवित्तिः, सैव स्वरूपोपलब्धिः,
 सैव नित्योपलब्धिः, स एव परमसमाधिः, स एव परमानन्दः, स एव नित्यानन्दः, स एव सद्ज्ञानन्दः, स एव सदानन्दः,
 स एव बुद्धात्मपदार्थाव्ययनरूपः, स एव परमस्वाध्यायः, स एव निश्चयमोक्षोपायः, स एवैकाग्रचित्तानिरोधः,
 स एव परमबोधः, स एव बुद्धोपयोगः, स एव परमयोगः, स एव परमार्थः, स एव निश्चयपञ्चाचारः, स एव
 अरहंतं सिद्ध आचार्ये उपाध्याय और साधु ये पांचों ररमेष्टो भी आत्मामें ही स्थित हैं अतः आत्मा ही
 मेरा शरण है ॥ निर्ममत्वका आश्रय लेकर मैं ममत्वको छोड़ता हूँ ॥ आत्मा ही मेरा सहारा है श्रेय
 रागादि भावोंका मैं त्याग करता हूँ ॥ आत्मा ही मेरे ज्ञानमें निमित्त है आत्मा ही मेरे सम्म्यग्दर्शन
 और सम्यक् चारित्र्यमें निमित्त है, आत्मा ही मेरे प्रत्याख्यानमें निमित्त है, और आत्मा ही मेरे संवर
 और ध्यानमें निमित्त है ॥ ज्ञान और दर्शन लक्षणवाला एक मेरा आत्मा ही नित्य है, बाकोके
 सभी बाह्य पदार्थ कर्मके उदयसे आकर मिल्ते हैं इसलिये अनित्य हैं । ज्ञानीको विचारना चाहिये
 कि केवल ज्ञान मेरा स्वभाव है, केवलदर्शन मेरा स्वभाव है, अनन्त सुख मेरा स्वाभाव है और
 अनन्त वीर्य मेरा स्वभाव है ॥ ज्ञानीको विचारना चाहिये कि मैं अपने स्वभावको नहीं छोड़ता

समयसारः, स एवाध्यात्मसारः, तदेव समनादिविभ्रलपडावद्यकस्वरूपं, तदेवाभेदरत्नत्रयस्वरूपं, तदेव भीतरागसामाधिकं, तदेव परमशरणात्तममङ्गलं, तदेव केवलज्ञानोत्पत्तिकारणं, तदेव सकलकर्मस्यकारणं, सैव निश्चयचतुर्विधाराधना, सैव परमभाषना, सैव बुद्ध्यात्मभावनीत्यन्नसुखानुभूतिपरमकला, सैव दिव्यकला, तदेव परमादित्, तदेव परमावृत्तं, तदेव परमधर्मध्यानं, तदेव शुक्लध्यानं, तदेव रामादिकल्पशून्यध्यानं, तदेव निष्कलध्यानं, तदेव परमस्वास्थ्यं, तदेव परमबी-तरागं, तदेव परमसाम्यं, तदेव परमभेदज्ञानं, तदेव बुद्धचिद्रूपं, स एव परमसमरसोभाय इत्यादिसमस्ताराधेवादिविकल्परहितपरमाह्लादानैकमुक्कलक्षणध्यानरूपपरमात्मस्वरूपं चिन्तनीयं स्मरणीयम् । तथा चोक्तं । "सम्मत्तं सण्णागं सञ्चारितं हि मत्तवो वेव । चउरो चिट्ठहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥ अरुहा सिट्ठाइरिया उवत्ताया साहु पंचपरमेट्ठी । ते वि हु चिट्ठहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ममत्ति परिवत्तामि णिम्ममत्तिमुचुट्ठिदो । बालवणं च मे आदा अब्बेसाइ बोसरे ॥ आदा कु मज्ज गाणे आदा मे वंसणे चरितो य । आदा पक्खसाणे आदा मे सबरे जोगे ॥ एगो मे सस्सदो अप्पा णापदसणलक्खणो । मेसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥ केवलगाणसह्रावो केवलदसणमहाविमुहुमइओ । केवलतात्तिसह्रावो सोह इधि चित्ते णाणी ॥ णियमावं णवि मुक्खइ परमाव वेव गिण्हए केइ । जाणदि पस्सदि सव्वं सोह इदि चित्ते णाणी ॥" इत्यादिमारपवानि सुट्ठीत्वा ध्यानं स्वात्मभाषनं कर्तव्यमिति । ज्योतिर्विचतुर्विधध्यानफलमाह । 'आतंध्यानविकल्पा नयन्ति तिर्यग्गतिं तु देवभूतः । रौद्रध्यानविभेदा नरकगतिं तीव्रपा-परताम् ॥ धर्मध्यानविशेषा देवगतिं प्रायःनरपनेकविकाम् । शुक्लध्यानोत्कर्षाः सिद्धगतिं शाश्वतात्मसुखाम् ॥' इति ॥ इत्यनुप्रेक्षाटीकाया ध्यानव्याख्यान ममात्मम् ॥४८७॥ अथ तपास्त्युपसंहारनि—

एसो बारस-भेओ उग-तवो जो चरेवि उच्चुत्तो ।

सो खवदि' कम्म-पुंजं मुत्ति-सुहं अक्खयं ल्हवि' ॥४८८॥

[ध्याया-एतत्त द्वादशभेदम् उपनयं यं चरति उपयुक्तः । न क्षयति कर्मपुञ्जं मुक्तिमुखम् अक्षयं लभते ॥] यो मुमुक्षुः अभ्यन्तरपुण्डरीकं उपतपः उपश्रित्तोविधानं चतुर्विधमष्टमदशमद्वादशपञ्चमासोपवासोदिवसपर्यन्तं चरति आचरति विदधाति । कथंभूतम् । एतत्पूर्वोक्तकथितं द्वादशभेदम् । 'अनशनात्मोदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासन-कायक्लेशा बाह्य तपः' । प्रायश्चित्तविनयवैवाच्युत्सवाध्यायव्युत्सर्गशुक्लध्यानमिति अभ्यन्तरं तपः । इति द्वादशप्रकारम् आचरति । योऽपि कथंभूतः । उपयुक्तः सन् उपयोगवाद् नन् उच्चयपरो वा स साधु मुमुक्षुः मुक्तिमुखं लभते स्वात्मोपलब्धमुखं निर्वाणमुखं प्राप्नोति । कीदृशम् । अक्षयम् अविनश्वरं शाश्वतम् । किं कृत्वा । कर्मपुञ्जं क्षिप्तवा आना-वरणादिमूलोत्तंगैतरप्रकृतिनमृहं जयं नीत्वा मोक्षमुखं प्राप्नोति ॥४८८॥ अथ कर्ता स्वकृत्यं वचनक्ति—

और किन्हीं भी परभावको ग्रहण नहीं करता । मैं सबको केवल जानता और देखता हूँ ॥ इस प्रकारके सारभूत वचनोंका ग्रहण करके अपनी आत्माका ध्यान करना चाहिये । शास्त्रकारोंने चारों ध्यानोंका फल इस प्रकार बतलाया है । आर्तध्यानके विकल्पसे प्राणी तिर्यञ्चगतिमें जन्म लेते हैं । रौद्रध्यानके तीव्र पापसे नरकगतिमें जाते हैं । धर्मध्यानके करनेसे अनेक प्रकारकी देवगतिको प्राप्त करते हैं, और उत्कृष्ट शुक्ल ध्यानसे सिद्धगतिको प्राप्त करते हैं जहां शाश्वत आत्म सुख है ॥ इस प्रकार ध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ४८७ ॥ अब तपके कथन का उपसंहार करते हैं । अर्थ—जो मन लगाकर इस बारह प्रकारके तप तपको करता है वह समस्त कर्मोंको नष्ट करके उत्तम मुक्तिमुख को पाता है ॥ **आचार्य**—तपसे नवीन कर्मोंका आना भी रुकता है और पूर्वसंचित कर्मोंका नाश भी होता है । और ये दोनों ही मोक्षके कारण हैं । अतः जो मुमुक्षु मुनिव्रत धारण करके अनशन, अवमौदर्य, वृषिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश इन छै बाह्यतपोंको तथा प्रायश्चित्त, विनय, वैवाच्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान इन छै अभ्यन्तर तपोंको मन लगाकर करता है वह कर्मोंको नष्ट करके मुक्तिको प्राप्त करता है । मुक्तिमें ही वाच्यरहित अविनाशी आत्मसुख मिलता है ॥ ४८८ ॥

१ ल म स खविय, ग खविइ । २ ल म स ग ल्हइ ।

कार्तिके ० ५०

जिन-वयण-भावणद्वं^१ सामि-कुमारेण परम-सद्धाए ।
रइया अनुवेहाओ^२ चंचल-मण-हंमणद्वं^३ च ॥४८६॥

[छाया-जिनवचनभावनायं स्वामिकुमारेण परमश्रद्धया । रचिताः अनुप्रेक्षाः चञ्चलमनोरोधनार्थं च ॥] रचिता निष्पादिता गाथाकूपेण रचिताः । काः । अनुप्रेक्षाः अनुप्रेक्ष्यते अबलोक्यते पुनः पुनः विचार्यते वस्तुस्वरूपमाभिस्ताः अनुप्रेक्षाः द्वादशाभावनाः । केन रचिता । स्वामिकुमारेण भव्यवरपुण्डरीकश्रीस्वामिकार्तिकेयमुनीश्वरेण आजन्ममनोवधारिणा अनुप्रेक्षा रचिताः । कया । श्रद्धया रूप्या उत्कृष्टभावनाया । किमर्थं रचिताः । जिनवचनभावनायं जिनानां वचनानि द्वादशाङ्कुराणि ०यां भावनायं श्रद्धायं षड्द्रव्यसत्तत्त्वनवपदार्थचिन्तनार्थं परद्रव्य परतत्त्व परित्यज्य स्वस्वरूपस्वरुध्म-स्वतत्त्वचिन्तननिमित्तं वा । च पुनः । किमर्थम् । चमलमनोरुधनार्थं चपलचित्तवशीकरणार्थं चपलचित्तं विषयेषु परिश्रमम् स्वस्वरूपे स्थिरीकरणार्थमित्यर्थः ॥४८६॥ अयानुप्रेक्षाया माहात्म्यमभिधत्तं—

बारस अनुवेक्खाओ^४ भणिया हू जिनागमानुसारेण ।

जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ सासयं^५ सोखं^६ । ४९० ॥

[छाया-द्वादश अनुप्रेक्षाः भणिताः खलु जिनागमानुसारेण । यः पठति श्रूयति भावयति स प्राप्नोति उत्तम सोखम् ।] स भव्यः प्राप्नोति लभते । किं तत् । उत्तमं सुखं लोकातिक्रान्त मुक्तिमुख सिद्धसुखम् अनस्तसोभ्यमित्यर्थः । स कः । यो भव्योत्तमः । हू इति स्फुटम् । द्वादशानुप्रेक्षा अनित्यागरणसंसारोद्वादणभावनाः पठति अध्ययन करोति श्रूयति एकाग्रतयाकर्णयति भावयति क्वि करोति । कथंभूताः । मया श्रीस्वामिकार्तिकेयमाधुता भणिताः प्रनिपादिताः । केन । जिनागमानुसारेण जिनप्राणीभिर्द्वादशानुप्रेक्षायां । इति स्वकृत्योद्देश्य परिहृतम् ॥४९०॥ अयानुप्रेक्षायां चतुष्टयै—

तिहुवण^७ पहाण-सार्निं^८ कुमार-काले वि तविय-तव-चरणं ।

वसुपुज-मुयं मल्लि चरम-तियं संयुवे^९ णिच्चं ॥ ४९१ ॥^{१०}

[छाया-विभुवनप्रधानस्वामि-न कुमारकाले अपि तत्तत्पञ्चरणम् । वसुपुज्यमुत्तमं मल्लि चरमत्रिकं सस्तुवे नित्यम् ॥] अहं श्रीस्वामिकार्तिकेयसाधुः सस्तुवे सम्पन्नकारेण मनोवाक्यार्थः स्तोमि नीमि । कया । नित्यं सदा अनवरतम् । कम् । आगे ग्रन्थकार अपना कर्तव्य प्रकट करते हैं । अर्थ—जिनागमकी भावनाके लिये और अपने चंचल-मनको रोकनेके लिये स्वामी कुमारने अत्यन्त श्रद्धासे अनुप्रेक्षाओंकी रचना की है ॥ भावार्थ—जिनके द्वारा वस्तुस्वरूपका वारंवार विचार किया जाता है उन्हें अनुप्रेक्षा करते हैं । अनुप्रेक्षा नामक इस ग्रन्थकी रचना स्वामां कार्तिकेय नामक मुनिने की है । वे आजन्म ब्रह्मचारी थे यह बात 'कुमार' शब्दसे सूचित होती है । इन्होंने इस ग्रन्थरचनाके दो उद्देश्य बतलाये हैं । एक तो जिन भगवानके द्वारा प्रतिपादित वस्तुस्वरूपकी भावना और दूसरा अपने चंचल चित्तको रोकना । दूसरे भां जात होता है उनको यह रचना ऐसे समयमें हुई है जब उन्हें अपने चंचल चित्तको रोकनेके लिये एक ऐसे आलम्बनकी आवश्यकता थी, जिससे उनका चित्त एकाम हो सके । अतः जिनका मन चंचल है एकाम नहीं रहता उन्हें इस शास्त्रका स्वाध्याय करना चादिये, इसके करनेसे जिनागमकी श्रद्धाके साथ ही सम्यग्ज्ञानकी वृद्धि होगी और मन इधर उधर नहीं भटकगा ॥ ४८९ ॥ आगे अनुप्रेक्षा का माहात्म्य बतलाते हैं । अर्थ—इन बारह अनुप्रेक्षाओंको जिनागमके अनुसार कहा है । जो इन्हें पढ़ता है, सुनता है और वारंवार भाता है वह उत्तम सुख प्राप्त करता है ॥ ४९० ॥ आगे ग्रन्थकार अंतिम मंगलाचरण करते हैं । अर्थ—तीनों लोकोंके प्रधान इन्द्र धरणेन्द्र चक्रवर्ती बगैरहके स्वामी जिन

^१ च भावणत्वात् । ^२ ल म ग म वणुपेहाउ (ओ ?) । ^३ ल म ग वणुवेखाउ । ^४ ल म म ग उत्तमं । ^५ त म सुखं । ^६ ल म ग तिहुवण । ^७ च मापी । ^८ ल म म ग तववरण । ^९ च सयुए । ^{१०} च सामिकुमारानुप्रेक्षा समाप्तः ।

वसुपूज्यस्तु वसुपूज्यस्य राज्ञः सुतं पुत्रस्तं श्रीवासुपूज्यस्वामितीर्थकरदेवं द्वावशात् । पुनः कं स्तीमि । मल्लि श्रीमल्लिनाथ-
त्रिनेश्वर एकोविंशतितमम् । पुनरपि कं संस्तुवे । चरमत्रिकम् अन्तिमतीर्थकरत्रयं नेमि पार्श्वं वर्षमान च, श्रीनेमिनाथं
तीर्थकरदेवं द्वाविंशतितम, श्रीनार्श्वनाथं जिनदेव त्रयोविंशतितमं, श्रीबीरं महाबीरमहतिमहाबीरसन्मतिवर्धमानस्वामिनं
नामपञ्चकोषेत चतुर्विंशतितम तीर्थकरदेव इति पञ्च कुमारतीर्थकरान् सस्तुवे । कीदृश तीर्थकरपञ्चकम् । कुमारोऽपि
तप्तपञ्चरण गृहीतदीक्षादितपोभारम् । उक्तं च । 'वासुपूज्यस्तथा मल्लिनैमिः पार्श्वोऽप्य मन्मतिः । कुमारोऽपि निष्कान्ताः
पृथिवीपतयः परे ॥' इति । पुनः तीर्थकरपञ्चक कीदृशम् । त्रिभुवनप्रधानस्वामिनं त्रिभुवने प्रधानाः इन्द्रधरणेन्द्रचक्र-
वर्षादयः तेषां स्वामी प्रभुः त त्रिभुवनप्रधानस्वामिनम् इन्द्रधरणेन्द्रचक्रवर्षादिभिः सेवितमित्यर्थः ॥ ४६१ ॥

अनुप्रेक्षा इति प्रोक्ता भावना द्वावम स्फुटम् । षड्विंशत्यति सञ्चितं स मवेन्दुक्तिबल्लमः ॥ १ ॥

श्रीमूलसंधेऽजनि नन्दिसंधो बरो बलात्कारगणः प्रसिद्धः । श्रीकुन्दकुन्दो वरसूरिवर्यो विमाति साभूषणभूषिताङ्गः ॥२॥

तदन्वये श्रामुनिपद्यन्वो ततोऽजबच्चद्वीसकलाविकीर्तिः । तत्पट्टधारी भुवनविकीर्तिः श्रीज्ञानभूषो बरवृत्तभूषः ॥३॥

तदन्वये श्रीविजयादिकीर्तिस्तत्पट्टधारी शुभचन्द्रदेवः । नेनेयमाकारि विष्णुदटीका श्रीमस्मृमस्यादिसुकीर्तिकीर्तिः ॥४॥

मूर्तिश्रीशुभाचन्द्रेण वादिपवंतवज्रिणा । त्रिविधैः नानुप्रेक्षाया वृत्तिविरचिता वरा ॥५॥

श्रीमांडूकमभूषः । पार्श्वमने वर्षं शत षोडशे माघे मामि दशाश्रवत्किसहितं स्यात् दशम्या तिथौ ।

श्रीमन्दीमहिसारसारनगरे चैत्यालये श्रीपुरो । श्रीमच्छ्रीशुभचन्द्रदेवविहिता टीका सदा नन्दतु ॥ ६ ॥

वर्णिश्रीश्रेमचन्द्रेण विनयेनाकृतप्रार्थना । शुभचन्द्रपुरो स्वामिन् कुरु टीकां मनोहराम् ॥ ७ ॥

तेन श्रीशुभचन्द्रेण त्रैविध्यं न गणेशिना । कार्तिकेयानुप्रेक्षाया वृत्तिविरचिता वरा ॥ ८ ॥

तीर्थङ्करोंने कुमार अवस्थामें ही तपश्चरण धारण किया उन वसुपूज्य राजाके पुत्र वासुपूज्य, मल्लिनाथ
और नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महाबीर इन तीन तीर्थङ्करोंका सदा स्तवन करता हूँ ॥ **पार्श्वार्थ**—चीबीस
तीर्थङ्करोंमेंसे वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, आर महाबीर ये पांच तीर्थङ्कर कुमार अवस्थामें
हैं प्रव्रजित हैं। गये थे अतः ये पांचों बालब्रह्मचारीं थे। ग्रन्थकार स्वामी कार्तिकेय श्री बालब्रह्मचारी
थे इसीसे बालब्रह्मचारी पांचों तीर्थङ्करोंपर आपकी विशेष भक्ति थी । ऐसा प्रतीत होता है ॥ ४९१ ॥

संस्कृत टीकाकारकी प्रशस्ति

मूलसंधमें नन्दिसंध उत्पन्न हुआ । उस नन्दिसंधमें प्रसिद्ध बलात्कार गण हुआ ।
उसमें आचार्य श्रेष्ठ कुन्दकुन्द हुए ॥ उनके वंशमें मुनि पद्मनन्दि हुए । उसके पश्चात् सकल-
कीर्तिमहारक हुए । उनके पट्टपर भुवनकीर्ति हुए । फिर ज्ञानभूषण हुए ॥ उनके वंशमें
विजयकीर्ति हुए । उनके पट्टपर शुभचन्द्रदेव हुए । उन्होंने इस टीका को रचा । बादीरूपी
पर्वतोंके लिये बज्रके समान त्रैविध्य आचार्य शुभचन्द्रने अनुप्रेक्षाकी श्रेष्ठ टीका बनाई ॥ ५ ॥
विक्रम सन्वत् १६१३ में माघ मासकी दसमी तिथिको महिसार या महीसार नगरमें श्रीपुरुदेव या
वृषभदेवके चैत्यालयमें श्रीमान् शुभचन्द्रदेवके द्वारा रची गई टीका सदा आनन्द प्रदान करे ॥ ६ ॥ श्री
क्षेमचन्द्रवर्णनि विनयपूर्वक प्रार्थना की कि हे गुरुवर्य स्वामी शुभचन्द्र, आप मनोहर टीका करें ॥ ७ ॥
इस प्रार्थनापर महारक त्रैविध्य शुभचन्द्रने कार्तिकेयानुप्रेक्षाकी उत्तम टीका रची ॥ ८ ॥ तथा

तथा साधुसुमत्याधिकीतिनाहुतप्रार्थना । सार्थीकृता समर्थेन शुभचन्द्रेण सूरिणा ॥ ९ ॥
 भट्टारकपदाधीशा मूलसंघे विदांबराः । रमावीरेन्दुबिद्रूपगुरो हि षण्णेतिनः ॥ १० ॥
 लक्ष्मीचन्द्रगुरुः स्वामी शिष्यस्तस्य सुधीययाः । वृत्तिबिस्तारिता तेन श्रीशुभेन्दुप्रसादतः ॥ ११ ॥

इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाटीकायां त्रिविधविद्यापरब्रह्मभाषा-
 कविचक्रवतिभट्टारकधीशुभचन्द्रविरचिताया धर्मानु-
 प्रेक्षाया द्वादशोऽधिकारः ॥ १२ ॥

साधु सुमतिकीर्तिने भी प्रार्थना की और समर्थ आचार्य शुभचन्द्रने उस प्रार्थनाको सार्थक किया ॥ ९ ॥ मूलसंघमें भट्टारकपदके स्वामी, विद्वानोंमें श्रेष्ठ शुभचन्द्र लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्रके गुरु हैं ॥ १० ॥ आचार्य शुभचन्द्रके प्रसादसे उनके शिष्य लक्ष्मीचन्द्रने इस टीकाको विस्तृत किया ॥ ११ ॥

इति धर्मानुप्रेक्षा ॥ १२ ॥ इति श्रीकार्तिकेयानुप्रेक्षा टीका समाप्ता ॥

॥ कत्तिगोयाणुपेक्खा ॥

तिहुवण-तिलयं वेवं वंविता तिणुवाणद^१—परिपुञ्जं ।
षोण्ठं अणुपेहाओ^२ भविय-जणाणंद-जणणीओ ॥ १ ॥
अट्ठुव^३ असरण भणिया संसारामेगमण्णमसुद्धत्तं ।
आसव-संवर-णामा जिज्जर-लोयाणुपेहाओ^४ ॥ २ ॥
इय जाणिऊण भावह^५ दुल्लह-धम्ममाणुभावणा णिच्छं ।
मण-वयण-काय-सुद्धी एवा वस वो य भणिया ह्व^६ ॥ ३ ॥

[१. अद्धुवाणुवेक्खा]

अं किच्चि^७ वि उप्पण्णं तस्स विणासो ह्वेह्व^८ नियमेण ।
वरिणाम-सरुवेण^९ ण य किच्चि^{१०} वि सासयं अत्थि ॥ ४ ॥
जम्मं मरणेण समं संपज्जइ जोश्वणं^{११} जरा-सहियं ।
लच्छी विणास-सहिया इय सव्वं भंगुरं मुणह ॥ ५ ॥
अच्चिरं परियण-सवणं पुत्त-कलत्तं सुमित्त-त्तावण्णं ।
विह-गोहणाइ सव्वं णव-घण-विदेण सारिण्ठं ॥ ६ ॥

१ वमस विहुवणद । २ वम तुच्छं । ३ व अणुपेहाओ । ४ म अट्ठुवं । ५ व 'पुपेहाओ ।
६ व भावह । ७ लमसग एवा उहंसदो भणिया (मस भणियं) । ८ नावाके वारभमें व अट्ठुवाणु-
वेक्खा । ९ वमसग किपि । १० ग ह्वह । ११ व य । १२ लमसग किपि । १३ लमसग पुण्यवं ।

सुरधनु-तडि ध्व चवला इन्दिय-बिसया सुभिन्न-वग्गा य ।
 बिहू-पण्डा सध्वे तुरय-गया रहवरादी य ॥ ७ ॥
 पंचे पहिय-जणाणं जह संजोओ हवेह खण-मित्तं ।
 बंधु-जणाणं च तथा संजोओ अडुओ होह ॥ ८ ॥
 अइलालिओ वि देहो ष्हाण-सुयंघेहिं विविह-भक्खेहिं ।
 खण-मित्तं ण वि विहडइ जल-भरिओ आम-घडओ ध्व ॥ ९ ॥
 आ सासया ण लच्छी चक्कहराणं पि पुण्णवंताणं ।
 सा कि बंधेह रइ इयर-जणाणं अपुण्णाणं ॥ १० ॥
 कथं वि ण रमइ लच्छी कुलीण-धीरे वि पंडिए सूरे ।
 पुज्जे धम्मिठ्ठे वि य सुवत्त-सुयणे महासत्ते ॥ ११ ॥
 ता भुंजिज्जउ लच्छी विज्जउ दाणे दया-पहाणेण ।
 आ जल-तरंग-चवला दो-तिण्णि विणाह चिट्ठेइ ॥ १२ ॥
 ओ पुणं लच्छि संचवि ण य भुंजवि नेयं देवि पत्तेसु ।
 सो अप्पाणं वंचवि मणुयसां णिप्पलं तस्स ॥ १३ ॥
 जो संचिऊण लच्छि घरणियले संठवेवि अइदूरे ।
 सो पुरिसो तं लच्छि पाहाण-समाणियं कुणवि ॥ १४ ॥
 अणवरयं जो संचवि लच्छि ण य देवि नेयं भुजेवि ।
 अप्पणिया वि य लच्छी पर-लच्छि-समाणिया तस्स ॥ १५ ॥
 लच्छी-संसत्त-मणो जो अप्पाणं धरेवि कट्ठेण ।
 सो राइ-वाइयाणं कज्जं साहेवि मूढप्पा ॥ १६ ॥
 जो बड्ढारवि लच्छि बहु-विह-बुद्धीहिं नेय तिप्पेवि ॥
 सव्वारंभं कुववि रत्ति-दिणं तं पि चित्तेइ ॥ १७ ॥

१ व हवह । २ व हवेह । ३ व य । ४ लमसग रई । ५ व विपुण्णाणं । ६ व कया वि ।
 ७ लमसग सुक्खसुं । ८ व महामुत्ते । ९ लमसग दाण । १० व विणाण तिठ्ठेइ । ११ व ल पुणु ।
 १२ व लच्छी, लग लच्छि, मस लच्छी । १३ व नेव । १४ व मणुयसणं । १५ लच्छि यह पाठ प्रतिवर्ति
 अनिश्चित है । १६ व नेव । १७ ल साहेहि । १८ लग वड्डारय, मस वड्डारइ । १९ व तप्पेवि, म
 तप्पेवि । २० लगम चित्तवि, स चंतववि ।

ण य भुंअवि वेलाए^१ चितावत्थो ण सुवदि^२ रयणीए ।
 सो दासत्तं कुब्बवि विमोहिदो लच्छि-तकणीए^३ ॥ १८ ॥^४
 जो वहुमाण-लच्छि अणवरयं देवि^५ धम्म-कज्जेसु ।
 सो पंडिए^६हिं शुब्बवि तस्स वि सहला हवे लच्छो ॥ १९ ॥
 एवं जो जाणिस्ता विहलिय-लोयाण धम्म-जुत्ताणं ।
 णिरवेक्खो तं देवि^७ हू तस्स हवे जीवियं सहलं ॥ २० ॥
 अल-बुब्बुय^८-सारिच्छं धण-जोब्बण^९-जीवियं पि पेच्छंता^{१०} ।
 मण्णंति तो वि णिञ्चं अइ-बलिओ मोह-माहप्पो ॥ २१ ॥
 चइऊण महामोहं विसए मुणिऊण^{११} भंगुरे सब्बे ।
 णिव्विसयं कुणह मणं जेण सुहं उत्तमं लहह ॥ २२ ॥^{१२}

[२. असरणाणुवेक्खा]

^१तत्त्व भवे कि सरणं अन्य सुरिदाण दोसदे^२ विलओ ।
 हरि-हर-बंधादीया कालेण य कवलिया जत्थ ॥ २३ ॥
 सोहस्स कमे पडिदं सारंगं जह ण रक्खदे को वि ।
 तह भिक्खुणा य गहिदं जीवं पि ण रक्खदे को वि ॥ २४ ॥
 जइ देवो वि य रक्ख^३ वि मंतो तंतो य खे^४ तपालो य ।
 मियमाणं पि मणुस्सं तो मणुया अक्खया होति ॥ २५ ॥
 अइ-बलिओ वि रउदो मरण-विहीणो ण दोस^५ दे को वि ।
 रक्खिज्जंतो वि सया रक्ख-पयारेहिं विविहेहि ॥ २६ ॥
 एवं पेच्छंतो^६ वि हू गह-भूय-पिसाय^७-जोइणी-जक्खं ।
 सरणं मण्णइ^८ भूदो सुगाढ-मिक्खत्त-भावावो ॥ २७ ॥
 आउ-क्खएण मरणं आउं दाउं ण सक्कदे को वि ।
 तम्हा देविदो वि य मरणाउ ण रक्खदे को वि ॥ २८ ॥

१ व वेलाइ चिता गच्छे ण । २ व सुवदि, लमग सुअदि । ३ व तरुणीड । ४ कुब्ब प्रतिबोमें बहा
 बुग्गम् वा युगलम् शब्द मिलता है । ५ लमस देहि । ६ लग पडियेहि । ७ व हवड । ८ लमसग
 देहि । ९ बलस बुब्ब, म बुब्बुय, ग बुब्बुय । १० लमसग जुब्बण । ११ व पिच्छता । १२ लमसग
 मुणिऊण । १३ म अनियानुपेक्षा ॥ १४ ॥ १४ व गायके आरंभमें 'असरणाणुवेक्खा' । १५ लमसग दोसये ।
 १६ लमग गहिय । १७ लमसग रक्खइ । १८ व जित । १९ लमसग दीप । २० व पिच्छंओ ।
 २१ स बुइपिआइ । २२ ग मबइ ।

अप्याणं पि^१ च^२ बलं जइ सक्कवि रक्खिण्डुं सुरिबो वि ।
 तो किं छंडवि^३ सगं सवुत्तम-भोय-संजुतं ॥ २९ ॥
 बंसण-णाण-चरित्तं सरणं सेवेहं^४ परम-सद्धाए ।
 अण्णं किं पि ण सरणं संसारे संसरंताणं ॥ ३० ॥
 अप्या णं पि य सरणं खमावि-भावेहिं^५ परिण^६ बो होदि ।
 तिब्ब-कसायाविद्धो अप्याणं हणदि अप्पेण ॥ ३१ ॥

[३. संसारानुपेक्षा]

एकं चयवि सरीरं अण्णं गिह्हेवि णव-णवं जीवो
 पुणु पुणु^१ अण्णं अण्णं गिह्हेवि मु^२ चेविं बहु-वारं ॥ ३२ ॥
 एवं वं संसरणं णाणा-वेहेसु होवि^३ जीवस्स ।
 सो संसारो षण्णदि मिच्छ-कसाएहिं^४ जुत्तस्स ॥ ३३ ॥
 पाव-^५ उदयेण णरए जायवि जीवो सहेवि बहु-बुक्खं ।
 पंच-पयारं विविहं अणोवमं^६ अण्ण-बुक्खेहि ॥ ३४ ॥
 असुरोदीरिय-बुक्खं सारीरं भाणसं तथा विविहं ।
 खित्तुग्गवं च तिब्बं अण्णोण्ण^७ कयं च पंचविहं ॥ ३५ ॥
 छिज्जइ तिल-तिल-मित्तं भिदिज्जइ तिल-तिलंतं सयलं ।
 वज्जगोए^८ कडिज्जइ णिहप्पए पूय-कुंडं^९ म्हि ॥ ३६ ॥
 इच्छेवमाइ-बुक्खं जं णरए^{१०} सहदि एय-समयम्हि^{११} ।
 तं सयलं वण्णेडुं ण सक्कदे सहस-जीहो वि ॥ ३७ ॥
 सत्वं पि होदि णरए खेत^{१२} सहावेण बुक्खवं असुहं ।
 कुविदा वि सव्व-कालं अण्णो^{१३} ण्णं होति^{१४} णेरइया^{१५} ॥ ३८ ॥
 अण्णं भवे जो सुयणो सो वि य णरए^{१६} हणेइ अइ-कुविदो ।
 एव तिच्च-विवागं बहु-कालं विसहदे बुक्खं ॥ ३९ ॥

१ लम च । २ च चवतो । ३ व रक्खियं, ग रक्खिदो । ४ ग छंडिदि । ५ लमसग सेवेहि ।
 ६ लमसग परिणद । ७ म नायके अत्यमे 'असरणानुपेक्षा ॥ २ ॥' ८ स पुण पुण । ९ व मुब्बेदि ।
 १० लमग हवदि । ११ लमग पाउदयेण, स पाओदएण । १२ व अणोवमं अण्णं । १३ लमसग अण्णुण्ण ।
 १४ व वज्जगिइ । १५ व कुंडमि, स कुंडमि १६ व निरइ । १७ व समियमि, म समयमि (?) ।
 १८ लमग खित्तं । १९ लमसग अण्णुण्णं । २० [हंति] । २१ व नेरइया । २२ व नरइ ।

तत्तो णीसरिद्वूणं जायदि तिरिएसुं बहु-विषयेसु ।
 तत्थ वि पावदि दुक्खं गग्गे वि य छेयणादीयं ॥ ४० ॥
 तिरिएहिं खज्जमाणो दुट्ट-मणस्सेहिं हम्ममाणो वि ।
 सव्वत्थ वि संतट्ठो भयं-दुक्खं विसह्हेदो भीमं ॥ ४१ ॥
 *अण्णोण्णं खज्जता तिरिया पावति वारुणं दुक्खं ।
 माया वि जत्थ *भक्खदि अण्णो को तत्थ रक्खेवि ॥ ४२ ॥
 तिक्व-तिसाए^१ तिसिवो तिक्व-विभुक्खाइ भुक्खिदो संतो ।
 तिक्वं पावदि दुक्खं उयर-हुयासेण^२ उक्खंसतो ॥ ४३ ॥
 एवं बहुप्पयारं दुक्ख विसहेदि तिरिय-जोणीसु ।
 तत्तो णीसरिद्वूणं लद्धि-अपुण्णो णरो होदि ॥ ४४ ॥
 अह गग्गे वि य जायदि तत्थ वि णिवडोकर्यग-^३पञ्चंगो ।
 विसह्हेदि तिक्वं दुक्ख णिग्गम^४माणो वि जोणोवो ॥ ४५ ॥
 बालो वि पियर-त्ततो पर-उच्छिट्टेण^५ वड्ढे दुहिदो ।
 एवं जायण-सीलो गग्गेदि कालं महादुक्खं ॥ ४६ ॥
 पावेण ज्जो एसो दुक्कम्म-वसेण जायवे सव्वो ।
 पुणरवि करेदि पावं ण य पुण्णं को वि अज्जेदि ॥ ४७ ॥
 *विरलो *अज्जदि पुण्णं सम्मादिट्ठी^६ वएहिं संजुत्तो ।
 उवसम-भावे^७ सह्हेदो णिवण-गरहाहिं संजुत्तो^८ ॥ ४८ ॥
 पुण्ण-जुवस्स वि दीसवि^९ इट्ट-विओर्यं अण्ह-संजोयं ।
 भरहो वि साहिमाणो परिज्जिओ लहुय-भाएण ॥ ४९ ॥
 सयलट्ट-विसय-^{१०}जोओ बहु-पुण्णस्स वि ण सव्वहा^{११} होदि ।
 तं पुण्णं पि ण कस्स वि सव्वं जेणिच्छिदं^{१२} लहदि ॥ ५० ॥
 कस्स वि णत्थि कलत्तां अह्व कलत्तं^{१३} ण पुत्त-संपत्ती ।
 अह तेत्ति संपत्ती तह वि^{१४} सरोओ ह्वे वेहो ॥ ५१ ॥

१ लमसग णीसरिद्वूणं । २ व तिरिहसु । ३ म भयचक्कं । ४ लमसग अण्णुण्णं । ५ ग भिक्खदि
 यण्णो । ६ व तिसाइ । ७ ग उवर । ८ लमसग हुयासेहिं । ९ लमसग णिसरिद्वूणं । १० ग
 लद्धियपुण्णो । ११ व सव्वंगो । १२ व णिग्गयमाणो । १३ व उच्छिट्टेण । १४ वम विरला । १५ व
 अज्जहिं । १६ व सम्मादिट्ठी । १७ व संजुत्ता । १८ लमसग दीसइ । १९ व सयलट्टविसंजोउ ।
 २० लहुय सव्वदो, म सव्वदा । २१ व जो णिच्छिदं । २२ वस सरोवो ।

अह^१ नीरोओ^२ देहो तो घण-घण्णाण जेय^३ संपत्ती ।
 अह घण-घण्णं होदि ढु तो मरणं म्मत्ति दुक्केदि^४ ॥ ५२ ॥
 कस्स वि दुट्ठ-कलत्ता^५ कस्स वि दुब्बसण-वसणियो पुत्तो ।
 कस्स वि अरि-सम-बंधू कस्स वि दुहिवा वि दुच्चरिया^६ ॥ ५३ ॥
 मरदि सुपुत्तो कस्स वि^७ कस्स वि महिला विणस्सदे^८ इट्ठा ।
 कस्स वि अग्नि-पलित्तं गिहं कुड्ढं च डग्गेइ ॥ ५४ ॥
 एव मणुय-गदीए जाणा-दुक्खाइं विसहमाणो वि ।
 ण वि घम्मे कुणदि^९ महं आरंभं जेय परिचयइ ॥ ५५ ॥
 सघणो^{१०} वि होदि णिघणो घण-हीणो तह य ईसरो होदि ।
 राया वि होदि भिच्चो भिच्चो वि य होदि णरणाहो ॥ ५६ ॥
 सत्तू वि होदि भित्तो भित्तो वि य जायदे तहा सत्तू ।
 कम्म-विवाग^{११}-वसादो एसो संसार-सम्भावो ॥ ५७ ॥
 अह कह वि हवदि देवो तस्स वि^{१२} जाएदि माणसं दुक्खं ।
 वट्ठण^{१३} महद्दीणं देवाणं रिद्धि-संपत्ती ॥ ५८ ॥
 इट्ठ-विओग^{१४}-दुक्खं होदि महद्दीण^{१५} विसय तण्हादो ।
 विसय-वसादो सुक्खं जेसि तेसि कुदो तित्तो ॥ ५९ ॥
 सारोरिय-दुक्खादो माणस-दुक्खं हवेइ अइ-पउरं ।
 माणस-दुक्ख-जुदस्स हि^{१६} विसया वि दुहावहा हुंति ॥ ६० ॥
 देवाणं पि य सुक्खं मणहर-विसएहि^{१७} कीरदे जदि हि ।
 विसय^{१८}-वसं जं सुक्खं दुक्खस्स वि कारणं तं पि ॥ ६१ ॥
 एवं सुट्ठु-असारे संसारे दुक्ख-सायरे घोरे ।
 कि कत्थ वि अत्थि सुहं वियारमाणं सुणिच्छयदो ॥ ६२ ॥
 दुक्किय-कम्म-वसादो राया वि य अमुइ-कीडओ होदि ।
 तत्थेव य कुणाइ रई पेक्खह^{१९} मोहस्स माहण्यं ॥ ६३ ॥

१ म अहव णो । २ व निरोओ । ३ व जेय । ४ लमसग दुक्केइ । ५ म कलता । ६ ग
 दुच्चरिया । ७ लमसग कस्स वि मरदि सुपुत्तो । ८ व विणिस्सदे । ९ व कुणइ रई वा । १० गायाके
 आरंभमे, व कि च इत्थ संसारे स्वरूप । ११ वमस विवाय । १२ लमसग य । १३ लमसग महद्दीणं ।
 १४ व विओग, म विओगे । १५ व महद्दीण, लमसग महद्दीण । १६ व वि । १७ लमसग कीरए ।
 १८ व विसय । १९ ग विसं । २० व पेक्खह, लमसग विक्खह ।

पुत्तो वि भाउ जाओ सो चिय^१ भाओ वि देवरो होदि ।
 माया होदि सबत्ती जणणो वि य होदि^२ भत्तारो ॥ ६४ ॥
^३एयम्मि भवे एवे संबंधा होंति एय-जीवस्स ।
 यण्ण-भवे किं भण्णइ जीवाणं छम्म-रहिवाणं ॥ ६५ ॥
 संसारो पंच-विहो दब्बे खेत्ते त्थेव काले य ।
 भव-भमणो^४ य चउत्थो पंचमओ भाव-संसारो ॥ ६६ ॥
 बंधवि मुंचादि जीवो पडिसमयं कम्म-पुग्गला विविहा ।
 णोकम्म-पुग्गला वि य मिच्छत्त-कसाय-संजुत्ता^५ ॥ ६७ ॥
 सो को वि णत्थि देसो लोयायासस्स णिरवसेसस्स ।
 जत्थ ण सव्वो जीवो जावो^६ मरिदो य बहुवारं^७ ॥ ६८ ॥
 उवसप्पिणि-अवसप्पिणि-पढम-समयादि-चरम-समयंतं ।
 जीवो कमेण जम्मदि मरिदि य^८ सव्वेसु कालेसु^९ ॥ ६९ ॥
 णेरइयादि-गदीणं अवर-ट्टिविदो^{१०} वर-ट्टिवी जाव^{११} ।
 सव्व-ट्टिविसु वि जम्मदि जीवो गेवेज्ज-पञ्जंतं ॥ ७० ॥
 परिणमाद सण्णि-जीवो विविह-कसाएहि^{१२} ठिदि-णिमित्तेहि ।
 अणुभाग-णिमित्ते हि य वट्टं^{१३} तो भाव^{१४}-संसारे^{१५} ॥ ७१ ॥
 एवं अणाइ-काले पंच पयारे^{१६} भमेइ संसारे ।
 णाणा-दुक्ख-णिहाणे जीवो मिच्छत्त-दोसेण ॥ ७२ ॥

१ लमसग विव । २ लमगम होइ । ३ यह गाथा ल प्रतिमें नही है । ४ इस गाथाके अनंतर नीचे लिखा हुआ अधिक पाठ मिया जैमा लिखा है । ब "वमतिलवाघणदेवनउमादिणि इत्थि विट्ठंता । भाया भतिजय देवरो सि पुत्तो सि पुत्तपुत्तो सि । पित्तव्वउ नि बालय होसि तुमं गत्त छेकेणं ॥ ६६ ॥ तुज्ज पिया मम माया सुसुरो पुत्तो पइ य जणणो य । तइ य पियामहू होइ बालयणत्तपत्थ क्कण ॥ ६७ ॥ माया य तुज्ज बालय मम जणणी सामुय सबकी य । बहु भाउजया य पियामही य इत्थेव जाया था ॥ ६८ ॥" म बसंतिलवाघणदेवपउ-माएइणि विट्ठंता बालाय णिसुण्णि वयण तुहु मरिसइ हुत्ति अट्टवइ नत्ता ॥ ६६ ॥ पुत्त मत्तीजउ भायउ देवइ पित्ति-यउ पुत्तो जो ॥ ६६ ॥ तुहु पियगे मुहु पियगे पियामहो तइइ [य] हइइ भत्तारो । भायउ तइा हि पुत्तो सुसुइ हथय [इ] बालया मज्जा ॥ ६७ ॥ तुहु जणणी हुइ मज्जा पियामहि तइ य मायरो । सबई हइइ बहु तइ सा सुय कहिया अट्टवइ गत्ता ॥ ६८ ॥ ५ व म भवणो । ६ व मुचदि । ७ इत गाथाके अन्त्यमें, वम दब्बे ॥ ८ व सव्वे । ९ व जादो य मदीय (परिवर्तनके पूर्वका पाठ) । १० इस गाथाके अन्त्यमें ब खेत्ते, म खेत्ते ॥ ११ व समयसु सव्वेसु । १२ वम काले । १३ ग अवरिट्टिविदो वरिट्टिवी । १४ व जाव । १५ म भावे [भवे] । १६ व प्रतिमें इस गाथाके बीच और बाद नातेके कुछ शब्द लिखे गए हैं । इस वास्ते किसी दुसरेने दासियेमें यह गाथा लिखी है । गाथाके अन्त्यमें 'भवे' शब्द है । १७ लसग संसारे । व भाव संसारे, म भाव ॥ १८ व अणायकाले, लमसग अणाइकाल । १९ व पयारेहि भयए स ।

इय संसारं जाणिय मोहं सव्वायरेण चइऊणं ।

तं भायह स-सकूबं संसरणं जेण णासेइ ॥ ७३ ॥^१

[४. एगत्ताण्येकखा]

इक्को जीवो जायवि^१ 'एक्को गम्भम्हि'^२ गिण्हदे देहं ।

इक्को बाल-जुवाणो इक्को बुड्ढो जरा-गहिओ ॥ ७४ ॥

'इक्को रोई सोई इक्को' तप्येइ माणसे दुक्खे ।

'इक्को भरवि चराओ 'णरय-बुहं सहदि इक्को वि ॥ ७५ ॥

'इक्को संचदि पुण्णं 'एक्को भुजिदि विविह-सुर-सोक्खं ।

'इक्को खवेदि कम्मं 'इक्को वि य पावए^३ मोक्खं ॥ ७६ ॥

सुयणो पिच्छंतो वि हू ण दुक्ख-त्तेसं पि सक्कवे गहिदुं ।

एवं जाणंतो वि हू तो वि ममत्तं ण छंडेइ^४ ॥ ७७ ॥

जीवस्स णिच्छयादो घम्मो वह-लक्खणो हवे 'सुयणो ।

सो णेइ देव-लोए सो चियं' दुक्ख-क्खयं कुणइ ॥ ७८ ॥

सव्वायरेण जाणह'^५ 'एकं जीवं सरोरदो भिण्णं ।

जाहिइ दु मुण्दि 'जीवे 'होवि असेसं खणे हेयं ॥ ७९ ॥^६

[५. अणत्ताण्येकखा]

अण्णं देहं 'गिण्हदि जणो अण्णा य होवि कम्मादो ।

अण्णं होवि कलत्तं अण्णो वि य जायदे पुत्तो ॥ ८० ॥

एवं बाहिर-दक्खं 'जाणवि रुदावु अप्पणो भिण्णं ।

जाणंतो वि हू जीवो तत्थेव हि रच्चवे मूढो ॥ ८१ ॥

जो जाणिऊण देहं जीव-तरूदावु^७ तच्चदो भिण्णं ।

अप्पाणं पि य सेवदि कज्ज-करं तस्स अणत्तं ॥ ८२ ॥

[६. असुइत्ताण्येकखा]

सयल-कुहियाण पिंडं किमि-कुल-कलियं अउक्ख-वुग्गंधं ।

मल-मुत्ताण य मेहं देहं 'जाणेहि^८ 'असुइमयं ॥ ८३ ॥

१ लमसग ससहाव । २ वम समारानुपेसा । ३ लमसग इक्को । ४ व गम्भम्मि.....वेहो । ५ व इक्को । ६ व तिरय । ७ व एको । ८ लमसग इक्को । ९ वम पावइ । १० स छेडेइ । ११ म सुयणो । १२ स चिय । १३ व जाणइ । १४ लमसग इक्कं । १५ वम जीवो । १६ लमसग होइ । १७ व एकत्ताण्येकखा, म एकत्वानुपेसा । १८ व गिण्हदि । १९ व जाण सकूबदि अ । २० व जीवस्स क्खादि । २१ व अनुत्ताणपेसा, म अन्यत्वानुपेसा । २२ लमस जाणेह, ग जाणेइ । २३ म असुइत्तां ।

सुदृढु पबित्तं^१ दब्बं सरस-सुगंधं मणोहरं^२ ञं पि ।
 देह-णिहित्तं^३ जायदि घिणावणं सुदृढु कुगंधं ॥ ८४ ॥
 'मणुयाणं असुइमयं विहिणा देहं विणिम्मियं'^४ जाण ।
 तेसिं विरमण-कज्जे ते पुण तत्थेव^५ अणुरत्ता ॥ ८५ ॥
 एवंविहं पि देहं पिच्छंता वि य कुणंति अणुरायं ।
 सेवन्ति आयरेण य अलद्ध-पुब्बं ति मण्णंता ॥ ८६ ॥
 जो पर-देह-विरत्तो णिय-देहे ण य करेदि अणुरायं ।
 अप्प-सकूव-सुरत्तो^६ असुइत्ते भावणा तस्स ॥ ८७ ॥^७

[७. आसवाणुवेक्खा]

मण-वयण-काय-जोया जीव-पएसाण फंबण-विसेसा ।
 मोहोदएण^१ जुत्ता विजुवा वि य आसवा होंति ॥ ८८ ॥
 मोह-विवाग-वसादो जे परिणामा हवन्ति जीवस्स ।
 ते आसवा "मुणिज्जसु मिच्छत्ताइ"^२ अणेय-विहा ॥ ८९ ॥
 कम्मं पुण्णं पावं हेउ^३ तेसिं च होंति सच्छिवरा ।
 मंब-कसाया सच्छा तिव्व-कसाया असच्छा हु ॥ ९० ॥
 सव्वत्थ वि पिय-वयणं दुक्खयणे दुक्खणे वि खम-करणं ।
 सव्वेसिं गुण-गहणं मंब-कसायाण विट्ठंता ॥ ९१ ॥
 अप्प-पंससण-करणं पुज्जेसु वि दोस-गहण-सीलत्तं ।
 वेर-"धरणं च सुइरं तिव्व-कसायाण लिगाणि ॥ ९२ ॥
 एवं जाणतो वि हु परिचयणीए^४ वि जो ण परिहरइ ।
 तस्सासवाणुवेक्खा^५ सव्वा वि णिरत्थया होवि ॥ ९३ ॥
 एवे मोहय-भावा^६ जो परिबज्जेइ उवसमे स्त्रीणो ।
 हेयं ति^७ मण्णभाणो आसव-अणुवेहणं^८ तस्स ॥ ९४ ॥^९

१ व सु (यं) वं । २ लमसग मणुव्राण । ३ व विणिम्मियं [?] । ४ व पुणु तित्थेव । ५ लम
 पुब्ब ति, म सेव ति । ६ लमस अप्पसुक्खिसु । ७ व अनुइत्तो । ८ व असुदृत्ताणुवेक्खा, म वसु-
 चित्ताणुवेक्खा । ९ व जीवावहसाण । १० व मोहोदइण । ११ स मुणिज्जइ । १२ वम मिच्छत्ताइ ।
 १३ ग हेउ, [हेउ] । १४ ल केरिधरणं, म वेरिधं । १५ व परव, ल परिचयणीये, सग णीये ।
 १६ लमसग वृत्तिक्खा । १७ लमसग मोहवभावा । १८ लमसग हेयमिदि मं । १९ लमसग
 वणुपेहणं । २० व आश्रवाणुवेक्खा, म आश्रवानुपेक्षा ।

[८. संवराणुप्येक्खा]

सम्मत्तं वेस-वयं महव्वयं तह जओ कसायाणं ।
 एवे संवर-णामा जोगाभावो 'तहा चेव ॥ ६५ ॥
 गुत्तो समिवी धम्मो अणुप्येक्खा^१ तह^२ य परिसह-जओ वि ।
 उक्किट्टं चारित्तं संवर-हेडू^३ विसेसेण ॥ ६६ ॥
 गुत्तो जोग-णिरोहो समिवी य पमाद^४-वज्जणं चेव ।
 धम्मो दया-पहाणो सुत्त^५-चिंता अणुप्येहा^६ ॥ ६७ ॥
 सो वि परीसह-विजओ च्छुहावि-पोडाण अइ-रउट्ठाणं ।
 सबणाणं च मुणीणं उवसम-भावेण जं सहणं ॥ ६८ ॥
 अप्प-सख्वं वत्थुं चत्तं रायादिएहि दोसेहि ।
 सज्जाणम्मि णिलीणं तं जाणसु उत्तमं चरणं ॥ ९९ ॥
 एवे संवर-हेडू^७ वियारमाणो वि ओ ण आयरइ ।
 सो 'भमइ चिरं कालं संसारे दुक्ख-संतत्तो ॥ १०० ॥
 ओ पुण^८ 'विसय-विरत्तो अप्पाणं^९ 'सव्वदो वि संवरइ ।
 मणहरो-विसाएहितो^{१०} तस्स फुडं संवरो होवि ॥ १०१ ॥^{११}

[९. णिज्जराणुप्येक्खा]

बारस-विहेण तवसा णियाण-रहियस्स णिज्जरा होवि ।
 वेरग-भावणादो णिरहंकारस्स^{१२} णाणिस्स ॥ १०२ ॥
 सव्वेसि कम्माणं 'सत्ति-विवाओ^{१३} हवेइ अणुभाओ ।
 तदणंतरं तु सडणं कम्माणं णिज्जरा जाण ॥ १०३ ॥
 सा 'पुण दुविहा णेया सकाल-पत्ता तवेण कयमाणा ।
 चाट्टुगदोणं^{१४} पढमा वय-जुत्ताणं हवे विदिया ॥ १०४ ॥
 उवसम-भाव-तवाणं जह जह^{१५} 'वट्ठी हवेइ^{१६} साहूणं ।
 तह तह णिज्जर-वट्ठी^{१७} विसेसदो धम्म-सुक्कादो ॥ १०५ ॥

१ लमग तह च्चेय, स तह च्चेव । २ व अणुप्येहा, सग 'विकला । ३ लमग तह परीसह, स तह य परीसह । ४ व हेऊ । ५ मस पमाय- । ६ व सुत्त- , लसग सुत्त- । ७ व अणुप्येहा । ८ लमग छुहाइ- । ९ व विलीणं [?] । १० व हेडू, लसग हेडू, म हेडु । ११ व भमइ [भमइ व चिरकाल] । १२ व पुणु । १३ व विसइ- । १४ लमसग सव्वदा । १५ व विसयेहितो । १६ व संवराणुप्येक्खा । १७ लस 'कारिस्स । १८ व सत्त । १९ ल विवाणो । २० व पुणु । २१ व चाज्जरीणं, स वाउ । २२ व वुट्ठी । २३ व हवइ । २४ व वुट्ठी ।

मिच्छादो सद्दिट्ठी असंख-गुण-कम-णिज्जरा होवि ।
 तत्तो अणुवय-घारी तत्तो य महव्वई णाणी ॥ १०६ ॥
 पढम-कसाय-चउण्हं विजोजओ तह य खवय-सीलो य ।
 वंसण-मोह-तियस्स य तत्तो उवसमग^१-वत्तारि ॥ १०७ ॥
 खवगो य खोण-मोहो सजोइ-णाहो^२ तहा^३ अजोईया ।
^४एदे उवरि उवरि असंख-गुण-कम्म-णिज्जरया ॥ १०८ ॥
 जो विसहवि बुब्बयणं साहम्मिय^५-हीलणं च उवसगं ।
 जिणिऊण कसाय-रिउं तस्स हवे णिज्जरा विउला^६ ॥ १०९ ॥
 रिण-मोयणं व^७ मण्णइ जो उवसगं परोसहं तिब्बं ।
 पाव-फलं मे एवं मया वि जं संचिदं पुब्बं ॥ ११० ॥
 जो चित्तेइ सरीरं ममत्त-जणयं विणस्सरं^८ असुहं ।
 वंसण-णाण-चरित्तं सुह-जणयं णिम्मलं णिच्चं ॥ १११ ॥
 अप्पाणं जो णिदइ गुणवंताणं करेइ^९ बहु-माणं ।
 मण-इंदियाण विजई स सखुव-परायणो होउं^{१०} ॥ ११२ ॥
 तस्य य सहलो जम्मो तस्स य^{११} पावस्स^{१२} णिज्जरा होवि ।
 तस्स य^{१३} पुण्णं बडुवि तस्स वि^{१४} सोक्खं परं^{१५} होवि ॥ ११३ ॥
 जो सम-सोक्खं^{१६}-णिलीणो बारंबारं सरेइ अप्पाणं ।
 इंदिय-कसाय-विजई तस्स हवे णिज्जरा परमा ॥ ११४ ॥^{१७}

[१०. लोगाणुवेक्खा]

सव्वायासमणंतं^१ तस्स य बहु-मज्झ-संठिओ^२ लोओ ।
 सो केण वि नेव^३ कओ ण य धरिओ हरि-हरावीहि ॥ ११५ ॥
 अण्णोण्ण-पवेसेण य दव्वाणं अळ्ठणं हवे^४ लोओ ।
 दव्वाणं णिच्चस्तो लोयस्स वि मुणहं^५ णिच्चत्तं^६ ॥ ११६ ॥

१ स खवव । २ व उवसमग । ३ व सयोगिणाहो, व सवोयणाओ । ४ व तह अयोणीय ।
 ५ व एओ । ६ व साहम्मिही । ७ व णिज्जर विउलं । ८ लमसग मोयणुवव । ९ व संचयं । १० व
 असुहं । ११ लमसग करेदि । १२ ग होऊ [होइ] । १३ लमसग वि । १४ ग पाकस्स ।
 १५ लमसग वि य । १६ लमसग य । १७ व परो । १८ लमसग सुक्ख । १९ व निज्जराणुवेक्खा ।
 २० ग सव्वायासं । २१ वम संठिउ, लम संठियो, स संठियो । २२ म णेय, सग नेम । २३ लसग
 मवे । २४ व मुणहि । २५ ग णिचित्तं ।

परिणाम-सहाबादो पडिसमयं परिणमंति दब्बाणि ।
 तेसि परिणामादो लोयस्स वि मुणहं परिणामं ॥ ११७ ॥
 *सरोक्क-पंच-इक्का मूले मग्गे तहेव बंभंते ।
 लोयंते रज्जुओ 'पुब्बावरदो य वित्थारो ॥ ११८ ॥
 दक्खिण-उत्तरदो पुणं सत्त वि रज्जु हवंति सव्वत्थ ।
 *उट्टुं 'चउदह रज्जु सत्त वि रज्जु घणो लोओ ॥ ११९ ॥
 मेहस्स हिट्टु-भाए' सत्त वि रज्जु हवेइ अह-लोओ' ।
 उट्टम्मि उट्ट-लोओ मेह-समो मज्झिमो लोओ ॥ १२० ॥
 वोसंति जत्थ अत्था जीवादीया स भण्णदे" लोओ ।
 तस्स सिहरम्मि सिट्ठा अंत-विहीणा विरा'यंते ॥ १२१ ॥
 एइंदिएहिं" भरिदो पंच-पयारेहिं सव्वदो लोओ ।
 तस-णाडोए" वि तसा ण बाहिरा होंति सव्वत्थ ॥ १२२ ॥
 पुण्णा वि 'अपुण्णा वि य थूला जीवा हवंति साहारा ।
 'छव्विह-मुहमा जीवा लोयायासे वि सव्वत्थ ॥ १२३ ॥
 'पुढवी-अलग्गि-वाऊ चत्तारि वि होंति" बायरा मुहमा ।
 साहारण-परोया वणप्फदी" पंचमा दुविहा ॥ १२४ ॥
 साहारणा वि दुविहा 'अणाइ-काला य साइ-काला य ।
 ते वि" य बावर-मुहमा सेसा "पुण बायरा सव्वे ॥ १२५ ॥
 साहारणाणि जेसि आहारस्सास-काय-आऊणि ।
 ते साहारण-जोवा णंताणंत-प्पमाणाणं ॥ १२६ ॥"
 ण य जेसि पडिखलणं-"पुढवी-तोएहिं अग्गि-वाएहि ।
 ते जाण" सुहम-काया इयरा पुणं थूल-काया य ॥ १२७ ॥

१ छ तब्बाणि । २ व मुणहि । ३ छग सत्तेक, म सत्तिक, स सत्तेक । ४ ग पुब्बावरदो । ५ व पुणु । ६ लसग हवेति । ७ व उट्टुं [?], लमग उट्टो, स उट्टो । ८ लसग चउदस, म चउदस । ९ छग नाये । १० व हवेइ अहो लोउ [?], लसग हवे अहो लोओ, म हवेइ अह लोउ । ११ व भण्णए । १२ लमसग विरायंति । १३ वस 'विएहि । १४ व नाविए । १५ वलमसग अपुण्णा । १६ वलसग छविह । १७ व मुहमा । १८ छग पुढवि । १९ व हति । २० व वणप्फदि । २१ छग अणाय । २२ लमसग कानाइ साइकानाइ । २३ व ते पुणु बावर, छ ते चिय । २४ व पुणु । २५ व पुवलं । २६ म पुहई, छग पुहवी । २७ व णाणि । २८ व पुणु ।

पत्न्या वि य दुविहा णिगोद-सहिवा^१ तहेव रहिया य ।
 दुविहा हौति^२ तसा वि य वि-ति-चउरक्खा तहेव पंचक्खा ॥ १२८ ॥^३
 पंचक्खा वि य तिविहा जल-थल-आयास-गामिणो तिरिया ।
 पत्न्यं ते दुविहा मणेण जुत्ता^४ अजुत्ता य ॥ १२९ ॥
 ते वि पुणो वि य दुविहा गढभज-जम्मा तहेव संमुच्छा ।
 भोग-भुवा^५ गढभ-भुवा चलयर-णह^६-गामिणो सण्णो ॥ १३० ॥
 अह्ण वि गढभज दुविहा तिविहा^७ संमुच्छिणो वि तेवीसा ।
 इदि पणसीदो भेया-सब्बेसि हौति तिरियाणं ॥ १३१ ॥
 अज्जव-मिलेच्छ-खंडे भोग महीसु^८ वि कुभोग-भूमोसु ।
 मणुया^९ हवति दुविहा णिव्वित्ति-अपुण्णगा पुण्णा ॥ १३२ ॥
 संमुच्छिया मणुस्सा अज्जव-खंडेसु हौति^{१०} णियमेण ।
 ते पुण^{११} लद्धि-अपुण्णा णारय-देवा वि ते दुविहा ॥ १३३ ॥^{१२}
 आहार-^{१३}सरोरिदिय-णिस्सामुस्सास-भास^{१४}-मणसाणं^{१५} ।
 परिणह^{१६}-चावारेसु य जाओ छ च्चेव^{१७} सत्तीओ ॥ १३४ ॥
 तस्सेव कारणेण पुग्गल-खंधाण जा ह्ण णिप्पत्ती ।
 सा पज्जत्ती^{१८} मण्णवि छभेया जिणवर्दिदेह ॥ १३५ ॥
 पज्जत्ति गिण्हंतो मणु-पज्जत्ति ण जाव समणोदि^{१९} ।
 ता णिव्वत्ति-अपुण्णो मण-पुण्णो^{२०} मण्णदे^{२१} पुण्णो ॥ १३६ ॥
 उस्सासट्टारसमे मागे जो मरवि ण य समाणेदि ।
 एक्को^{२२} वि य पज्जत्ती^{२३} लद्धि-अपुण्णो हवे सो दु ॥ १३७ ॥
 लद्धियपुण्णे पुण्णं पज्जत्तो एयक्ख-विथल-सण्णीणं ।
 च्चदु पण छक्कं कमसो पज्जतोए^{२४} विद्याणेह ॥ १३८ ॥
 मण-बयण-काय-इंविद्य-णिस्सामुस्सास-आउ-उदयाणं^{२५} ।
 जेसि जोए जम्मवि^{२६} मरवि विओगम्मि ते वि वह पाणा ॥ १३९ ॥

१ व सहिया । २ व हति । ३ सहारणाणि इत्यादि गायो (१२६) व-पुस्तकेऽत्र 'आहारवसास्सवा-
 उक्काणि' इति पाठान्तरेण पुनरुक्ता इत्यपि । ४ म हुत्ता अहुत्ता य । ५ व भुवा । ६ स नभ । ७ वग
 सपु । ८ स भेवा । ९ स मिलेच्छे, ग मलेच्छ । १० ग भोगभूमोसु । ११ मसग मणुवा । १२ व
 हति । १३ व लद्ध । १४ व एव अट्टाणउद्धी भेया । १५ मग सरोरिदिय । १६ स हाम । १७ व
 मणुसाणं । १८ व परिणवद । १९ व छम्बेव । २० ग मणिदि छभेया । २१ म समाणेदि । २२ वमस
 मणु । २३ व मण्णत्ते । २४ व एक्का (?), लमसग एका । २५ मग लद्धियपुणो । २६ व पज्जत्तीम (?) ।
 २७ वमग आउरवयाणं, स आउसहियाणं । २८ वग मरवि ।

एयक्खे चटु पाणा वि-ति-चउररिविय-असण्णि-सण्णीणं ।
 छह सत्त अहु^१ णवयं वह पुण्णाणं कमे पाणा ॥ १४० ॥
 बुविहाणमपुण्णाण इगि-वि-ति-चउररक्ख-अंतिम-उमाणं ।
 तिय चउ पण छह सत्त य कमेण पाणा मुणेयव्वा ॥ १४१ ॥
 वि-ति-चउररक्खा जोवा हवति णियमेण कम्म-सुमोसु ।
 चरिमे दोवे अहे चरम^२-समुहे वि सव्वेसु ॥ १४२ ॥
 माणस-खित्तस्स बहि^३ चरिमे दोवस्स अहयं जाव^४ ।
 सव्वस्ये वि तिररक्खा हिमवद-तिरएहि सारिक्खा ॥ १४३ ॥
 सवणोए कालोए अंतिम^५-जलहिम्मि जलयरा^६ संति ।
 सेस-समुहेसु पुणो ण जलयरा संति णियमेण ॥ १४४ ॥
 खरमाय-पंक्कमाए भावण-देवाण ह्वोति भवणाणि ।
 वितर^७-देवाण तहा दुहं पि य तिरिय-लोयम्मि^८ ॥ १४५ ॥
 जोइसियाण विमाणा रक्खू-मित्ते वि तिरिय-लोए वि^९ ।
 कप्प-सुरा उट्ठम्मि^{१०} य अह-लोए होति^{११} णेरइया ॥ १४६ ॥^{१२}
 बादर^{१३}-पज्जत्ति-जुदा घण-आवलि या असंख-भागा दु ।
 किञ्चण^{१४}-तोय-मित्ता तेऊ वाऊ जहा-कमसो ॥ १४७ ॥
 पुढवो^{१५}-तोय-सरीरा पत्तोया वि य पइट्ठिया इयरा ।
 होति^{१६} असंखा सेढी पुण्णापुण्णा य तह य तसा ॥ १४८ ॥
 बादर^{१७}-लद्धि-अपुण्णा असंख-लोया हवति पत्तोया ।
 तह य अपुण्णा मुहुमा पुण्णा वि य संख-गुण-गणिया ॥ १४९ ॥
 सिद्धा संति अणंता सिद्धा^{१८}हंतो^{१९} अणंत-गुण-गुणिया ।
 होति णिगोदा जोवा भागमणंतं अमव्वा य ॥ १५० ॥
 सम्मुच्छिमा^{२०} ह मणुया सेट्ठियसंखिज्जा^{२१}-भाग-मित्ता ह ।
 गवभज-मणुया सव्वे संखिज्जा होति णियमेण ॥ १५१ ॥^{२२}

१ व सत्तदु । २ ग इग । ३ ल चरिम । ४ ग चरमे । ५ व आम । ६ लसग सव्वत्वि वि ।
 ७ व हिमवदितिरियेहि । ८ य अतम । ९ लग जलयरा । १० ग वितर- । ११ लससग तिरियलोए
 वि । १२ व-लोए मि । १३ लग उट्ठम्मि, म उट्ठम्मि । १४ व हुंति । १५ व क्वित्तिस्व ॥ बादर
 इत्यादि । १६ वग बादर । १७ सग किञ्चणा । १८ ग पृढवीयतोय । १९ व हुंति । २० व वायर ।
 २१ मसग सेट्ठियपुण्णा । २२ म सिद्धेहितो । २३ व सम्मुच्छिमा, लमस सम्मुच्छिमा, २४ सम्मुच्छिमा,
 २५ व सेट्ठिजसं । २६ व संखाद्ध ॥ देवा वि इत्यादि ।

देवा वि ञारया वि य लद्धियपुष्णा ह्नु संतरा^१ होंति ।
 सम्मुच्छिया^२ वि मणुया सेसा सव्वे गिरंतरया ॥ १५२ ॥^३
 मणुयादो ञेरइया ञेरइयादो असंख-गुण-गुणिया ।^४
 सव्वे हवति देवा पत्तय-वणप्फदी^५ तत्तो ॥ १५३ ॥
 पंचकखा चउरकखा लद्धियपुष्णा^६ तहेव तेयकखा ।
 वेयकखा वि य कमसो विसेस-सहिवा^७ ह्नु सव्व-संखाए^८ ॥ १५४ ॥
 चउरकखा पंचकखा वेयकख तह य जाण^९ तेयकखा ।
 एवे पज्जत्ति-जुवा अहिया अहिया कमेणव ॥ १५५ ॥
 परिवज्जिय सुहमाणं सेस-तिरकखाणं^{१०} पुष्ण-वेहाणं ।
 इक्को भागो होवि ह्नु संखातीदा अपुष्णाणं ॥ १५६ ॥
 सुहमापज्जत्तान इक्को^{११} भोगो हवेदि णियमेण ।
 संखिज्जा^{१२} खलु भागा तेसि पज्जत्ति-वेहाणं ॥ १५७ ॥
 संखिज्ज-गुणा देवा अंतिम-पडलादु^{१३} आणदं^{१४} जाव^{१५} ।
 तत्तो असंख-गुणिदा सोहम्मं जाव पडिपडलं ॥ १५८ ॥
 सत्तम-णारयहिता^{१६} असंख-गुणिदी^{१७} हवति ञेरइया ।
 जाव य पढमं णरयं-वहु-वुक्खा होंति^{१८} हेट्टिट्ठा^{१९} ॥ १५९ ॥
 कप्प-सुरा भावणया वितर-देवा तहेव जोइसिया ।
 वे^{२०} ह्वंति असंख-गुणा संख-गुणा होंति जोइसिया ॥ १६० ॥^{२१}
 पत्तयाणं आऊ वास-सहस्साणि वह हवे^{२२} परमं ।
 अंतो^{२३} मुहुत्तमाऊ साहारण-सव्व-सुहमाणं ॥ १६१ ॥
 खावीस-सत्त-सहसा पुढवो-तोयाण आउसं होवि ।
 अग्गीणं तिण्णि विणा तिण्णि सहस्साणि वाऊणं ॥ १६२ ॥
 बारस-वास वियक्खे^{२४} एगुणवण्णा विणाणि श्थेयक्खे ।
 चउरक्खे छम्मासा पंचक्खे तिण्णि पत्ताणि ॥ १६३ ॥^{२५}

१ छमसग सातरा । २ वग समुच्छिया । ३ व अतर ॥ मणुयादो इत्यादि । ४ स गुणिया ।
 ५ व वणप्फदी । ६ व लद्धियपुष्णा तहेय । ७ व विसेसिहवा, ग विसेसहिवा । ८ स संखाय, म
 सव्वणए । ९ म जाणि । १० लमस तिरकखाण । ११ लमसग एगो भागो हवेइ । १२ व संख्खा ।
 १३ व पडलादु, स पडलादो, ग पडलादो । १४ लग आरणं, स आणवे । १५ व जाव । १६ व गुणिया ।
 १७ व हवति । १८ वम हिट्टिट्ठा । १९ वम ते । २० व अल्पवहुत्वं । पत्तयाणं इत्यादि । २१ लमा-
 परमा । २२ व महत्तमाऊ । २३ व अणिणं, म अणीणं । २४ व वियक्खे । २५ व तेयक्खे । २६ व
 उत्तमं सव्व इत्यादि ।

सव्व-जहणं आऊं' लद्धि-अपुण्णाणं सव्व-जोवाणं ।
 मच्चिम्म-हीण-महुरां' पञ्जात्ति-जुदाणं निक्किट्टं ॥ १६४ ॥
 देवाणं' नारयाणं सायर-संखा हवन्ति तेतीसा' ।
 उक्किट्टं च जहणं वासाणं वस सहस्साणि ॥ १६५ ॥
 अंगुल-असंख-भागो एयक्खं-चउक्ख-वेह-परिमाणं ।
 जोयणं-सहस्स-महियं पउमं उक्कस्सयं जाण ॥ १६६ ॥
 वारस-जोयणं संखो कोस'-तियं गोब्बिया' समुद्धिट्ठा ।
 ममरो जोयणमेगं' सहस्सं' समुच्छिमो' मच्छो ॥ १६७ ॥
 पंच सया घणु-छेहा' सत्तम-णरए हवन्ति नारइया' ।
 तत्तो उस्सेहेण य अद्धद्धा होंति' उवरुवरि ॥ १६८ ॥
 असुराणं पणवीसं सेसं णव-भावणा य वह-वंडं ।
 वितर-देवाणं तहा जोडांसया' सत्त-घणु-वेहा ॥ १६९ ॥
 दुग-दुग-चदु-चदु-दुग-दुग-कप्प-सुराणं सरोर-परिमाणं ।
 सत्तच्छं-पंच-हत्या चउरो अद्धद्ध-हीणा य ॥ १७० ॥
 ह्मिद्धिम-मच्चिम्म-उवरिम-गेवज्जे' तह विमाण-चउदसए ।
 अद्ध-जुदा वे' हत्या होणं अद्धद्धयं उवरि ॥ १७१ ॥
 'अवसत्पिणीए पढमे काले मणुया ति-कोस-उक्केहा ।
 छट्टस्स वि अवसाणे हत्य-पमाणा विवत्या य ॥ १७२ ॥
 सव्व-जहणो देहो' लद्धि-अपुण्णाणं सव्व-जोवाणं ।
 अंगुल-असंख-भागो अणय-भेओ हवे सो वि ॥ १७३ ॥
 वि-ति-चउ-पंचक्खाणं जहण-वेहो हवेइ पुण्णाणं ।
 अंगुल-असंख-भागो संख-गुणो सो वि उवरुवरि' ॥ १७४ ॥
 'अणुद्धरीयं' कुंथो मच्छो काणा य सालिसित्थो य ।
 पञ्चत्ताणं तसाणं जहण-वेहो विणिद्धो ॥ १७५ ॥^८

१ व आउ, म आउं, ग आयु । २ लमसग - यपुण्णाण । ३ लमग मुहलं । ४ व निक्किट्टं ।
 ५ ग देवाणं । ६ ग तेतीसा । ७ व आउसं । अंगुल इत्यादि । ८ ल एयक्खं - । ९ व जोइण । १० व
 जोइण । ११ व कोस । १२ लमसग गुब्बिया । १३ व जोइणमेकं । १४ लग सहस्सं, म सहस्सा ।
 १५ लमसग समुच्छिमो । १६ व पंचमघणुच्छेहा (?) । १७ लमग णेरइया । १८ व हुंति । १९ ग
 जोपसिया । २० ग सत्तमपंच, [सत्तछहपंच ?] । २१ व गेवज्जे, म गेविज्जे । २२ [वे ?] । २३ म
 उवसं । २४ म लद्धियपुण्णाण (?) । २५ ग उवरुवरि । २६ व अणुधरीयं, लम आणुध, स
 आणुधं, ग अणुधं । २७ लग कुंथमच्छा, मस कुंथं (?) । २८ व देहप्रमाणं । कोव इत्यदि ।

सोय-पमाणो जीवो वेह-पमाणो वि अण्ठवे खेत्ते ।
 उग्गाहण-सत्तीवो सहरण-विसप्प-सम्मावो ॥ १७६ ॥
 सव्व-गओ जदि जीवो सव्वत्थ वि बुक्ख-सुक्ख-संपत्ती ।
 जाइज्ज^१ ण सा दिट्ठी णिय तणु-माणो तवो जीवो ॥ १७७ ॥
 जीवो णाण-सहावो जह अग्गी उण्हवो सहावेण ।
 अत्थंतर-सूवेण हि णाणेण ण सो हवे णाणी ॥ १७८ ॥
 जदि जीवावो मिष्णं सव्व-पयारेण हवदि तं णाणं ।
 गुण-गुणि-भावो य तथा दूरेण पणस्सदे^२ दुण्हं ॥ १७९ ॥
 जीवस्स वि णाणस्स वि गुणि-गुण^३-भावेण कीरए भेओ ।
 जं जाणदि तं णाणं एवं भेओ क्हं होदि ॥ १८० ॥
 णाणं भूय-वियारं जो मणदि सो वि धूव-गहिदव्वो ।
 जीवेण विणा णाणं कि केण वि दोसदे^४ कत्थ ॥ १८१ ॥
 सज्जेयण-पञ्चक्खं जो जीवं णेव^५ मणदे^६ मूढो ।
 सो जीवं ण मुणंतो जीवामावं क्हं कुणदि ॥ १८२ ॥
 जदि ण य हवेदि जीवो ता को वेदेदि सुक्ख-दुक्खाणि ।
 इंदिय-विसया सव्वे को वा जाणदि विससेण ॥ १८३ ॥
 संकप्प-मओ जीवो सुह-दुक्खमयं हवेइ संकप्पो ।
 तं चिय वेदवि^७ जीवो वेहे मिलिवो वि सव्वत्थ ॥ १८४ ॥
 वेह-मिलिवो^८ वि जीवो सव्व-^९कम्माणि कुब्बवे जम्हा ।
 तम्हा पवट्टमाणो एयत्तं बुज्जसदे^{१०} दोण्हं ॥ १८५ ॥
 वेह-मिलिवो वि पिच्छदि वेह-मिलिवो वि णिसुणदे^{११} सहं ।
 वेह-मिलिवो वि भुज्जदि वेह^{१२}-मिलिवो वि गण्ठेदि ॥ १८६ ॥
 राजो हं भिज्जो हं सिट्ठी हं चैव बुब्बलो बलियो ।
 इदि एयत्ताविट्ठी दोण्हं^{१३} भेयं ण बुज्जेदि ॥ १८७ ॥

१ [जोगाहण] । २ म जोइज्ज (?) । ३ लमस उण्हओ । ४ ष गुणिगुणि । ५ म विणस्सवे ।
 ६ गुणिगुणि, लमसग गुणगुणि । ७ लमसग दीसए । ८ लसग णेय, म णय । ९ ग मणवि ।
 १० ग वेवदे । ११ व देहि । १२ [सव्वकम्माणि] । १३ वलमसग बुज्जदे । १४ ष बुण्हं ।
 १५ लमसग णिसुणदे, [देहे मिलिवो वि णिसुणदे] । १६ [वेहे] । १७ लमसग गच्छेइ, व गच्छेदि (?) ।
 १८ व बुण्हं ।

जीवो ह्येदं कृत्ता सर्वकम्माणि कुण्डवे जम्हा ।
 कालाद्-लद्धि-जुत्तो संसारं 'कुण्ड मोक्षं च ॥ १८८ ॥
 जीवो वि ह्येदं भुक्ता कम्म-फलं सो वि भुंजवे जम्हा ।
 कम्म-विधायं विविहं 'सो वि य भुंजेवि संसारे ॥ १८९ ॥
 जीवो वि 'हवे पावं अद्-तिव्व-कसाय-परिणवो णिच्छं ।
 'जीवो वि ह्येदं पुष्णं उवसम-भावेण संजुत्तो ॥ १९० ॥
 रयणत्तय-संजुत्तो जीवो वि ह्येदं उत्तमं तित्थं ।
 संसारं तरद् अदो रयणत्तय-दिव्व-णावाए' ॥ १९१ ॥
 जीवा' ह्वंति तिविहा' बहिरप्पा तह य अंतरप्पा य ।
 परमप्पा वि य दुविहा अरहंता तह य सिद्धा य ॥ १९२ ॥
 निष्ठास-परिणवप्पा तिव्व-कसाएण सुट्ठु^६ आविट्ठो ।
 जीवं देहं एककं मण्णंतो होदि बहिरप्पा ॥ १९३ ॥
 जे जिण-वयणे कुसला भेयं^७ जाणंति जीव-देहानं ।
 णिज्जिय-दुट्ठु^८-मया अंतरप्पा^९ य ते तिविहा ॥ १९४ ॥
 पंच-महव्वय-जुत्ता धम्मो सुक्के वि संठिवा^{१०} णिच्छं ।
 णिज्जिय-सयल-पमाया उक्किट्ठा अंतरा होंति ॥ १९५ ॥
 सावय-गुणेहं जुत्ता पमत्त-विरवा य मज्झिमा होंति ।
 जिण-वयणे अणुरत्ता उवसम-सीला महासत्ता ॥ १९६ ॥
 अविरय^{११}-सम्मादिट्ठो^{१२} होंति अहण्णा जिणिव^{१३}-पय-भत्ता ।
 अप्पाणं णिवंता गुण-गहणे 'सुट्ठु अणुरत्ता ॥ १९७ ॥
 ससरौरा अरहंता केवल-णाणेण मुणिय-सयलत्था ।
 णाण-सरौरा सिद्धा सम्भुत्तम-सुक्ख^{१४}-संपत्ता ॥ १९८ ॥
 णीसेस^{१५}-कम्म-णासे अप्प-सहावेण वा समुप्पत्ती ।
 कम्मज-भाव-खए वि य सा वि य 'पत्ती परा होदि ॥ १९९ ॥

१ म ह्येदि । २ लमस कुणदि, ग कुणद । ३ व सो चिय । ४ लमसग ह्यव । ५ लमसग
 जीवो ह्येदं । ६ व नावाए । ७ ग जीवो । ८ व तिवहा । ९ वम सुट्ठ, ल कसाएट्ठु, स कसाएणु
 ग कसाएणुद्वियाविट्ठो । १० स भेदं (?) । ११ [अंतरमप्पा] । १२ लसग संठिया । १३ स ववि-
 रव । १४ व सम्मादिट्ठो । १५ व जिणिव, ग जिणिव । १६ म सुट्ठु । १७ लम लीक्ख । १८ लम-
 सग णिस्सेस । १९ म मुत्ती ।

जह पुण^१ सुद्ध-सहावा सव्वे जीवा अणाइ-काले वि ।
 'तो तव-चरण-विहाणं सव्वेसि णिष्फलं होवि ॥ २०० ॥
 'ता 'कह गिह्वहि देहं णाणा-कम्माणि ता कहं कुणवि ।
 सुहिवा वि य दुहिवा^२ वि य णाण-^३रूवा कहं^४ होंति ॥ २०१ ॥^५
 'सव्वे कम्म-णिबद्धा संसरमाणा अणाइ-कालिहि ।
 पच्छा तोडिय बंधं सिद्धा 'सुद्धा 'धुवं^६ होंति ॥ २०२ ॥^७
 जो अण्णोण-पवेसो जीव-पएसाण कम्म-खंघाणं ।
 सव्व-बंधाण वि 'लओ सो बंधो होवि जीवस्स ॥ २०३ ॥
 उत्तम-गुणाण धामं सव्व-वड्ढाण^८ उत्तमं दव्वं ।
 तज्जाण परम-तत्तुवं जीवं^९ 'जाणेह णिच्छयदो ॥ २०४ ॥
 अंतर-तत्तुवं जीवो बाहिर-तत्तुवं हवंति सेसाणि ।
 णाण-विहीणं दव्वं 'हिद्याहियं णेय'^{१०} जाणेदि ॥ २०५ ॥^{११}
 सव्वो लोयायासो पुग्गल-दव्वेहि^{१२} सव्ववो 'मरिवो ।
 सुहमेहि^{१३} बायरेहि य णाणा-विह-सत्ति-जुत्तोहि ॥ २०६ ॥
 जं इंदिएहि^{१४} गिउअं रुवं-रसं-गंध-फास-परिणामं ।
 तं चियं^{१५} पुग्गल-दव्वं अणंत-पुणं जीव-रासीवो ॥ २०७ ॥
 जीवस्स बहु-^{१६}पयारं उवयारं कुणवि पुग्गलं दव्वं ।
 देहं च इंदियाणि य वाणो उत्सास-णिस्सासं^{१७} ॥ २०८ ॥
 अण्णं पि एवमाई उवयारं कुणवि 'जाव संसारं'^{१८} ।
 मोह-अणाण-मयं^{१९} पि य परिणामं कुणवि जीवस्स ॥ २०९ ॥
 जोवा वि तु जीवाणं उवयारं कुणवि सव्व-पञ्चक्खं ।
 तत्थ वि पहाण-हेऊं^{२०} पुण्णं पावं च 'णियमेणं ॥ २१० ॥

१ व पुणु । २ व ते । ३ व क्विच । ता कह इत्यादि । ४ लमसग किह । ५ व सुहिवा वि
 हुहवा । ६ व रुवं (?) । ७ व हंति, मग होति । ८ व तदो एवं भवतिः । सव्वे इत्यादि । ९ लगा
 पुस्तकभोरेवा वाया नास्ति संस्कृतव्याख्या तु वतंते । १० म सुद्धा सिद्धा । ११ व धुवं (?), म बुवा, स
 बुवा । १२ व को बंधो ॥ जो अण्णोण इत्यादि । १३ म वलिउ । १४ [सव्वहव्वाण] । १५ व
 णाणेहि (?) । १६ लसग हेयाहेयं । १७ व णेव । १८ व जीवणिरूपणं । सव्वो इत्यादि । १९ व
 मरिवो । २० लस रुवरस । २१ व तं विय, मस तं विय । २२ मग बहुपयारं । २३ म पीसासं ।
 २४ व जाम । २५ सग ससारे । २६ व मोह नाण (?), म अणाण, स मोहं, ग मोहं अणाणमियं
 पिय, [मोहणाण-मयं] । २७ वलगा हेउ, म हेउं, स हेऊं । २८ ग नियमेण ।

का वि अउब्बा वीसवि पुग्गल-दब्बत्स एरिसी सत्ती ।
 केवल-जाण-सहाबो विणासिबो^१ जाइ जीवत्स ॥ २११ ॥^२
 धम्ममद्यम्मं दब्बं गमण-ट्टाणाण कारणं कमसो ।
 जीवाण पुग्गलाणं विण्णि वि लोग-प्पमाणाणि ॥ २१२ ॥
 सयसाणं दब्बाणं जं वाडुं सक्कदे हि अवगासं ।
 तं आयासं^३ दुबिहं लीयालीयाण भेएण^४ ॥ २१३ ॥
 सव्वाणं दब्बाणं अबगाहण-सत्ति^५ अत्थि परमत्थं ।
 जह भसम-पाणियाणं जीव-पएसाणं^६ बहुयाणं ॥ २१४ ॥
 जदि ण हवदि सा सत्ती सहाव-भूवा हि सव्वा-दब्बाणं ।
 एककेक्कास-पएसे^७ कह ता सव्वाणि वट्टंति ॥ २१५ ॥
 सव्वाणं दब्बाणं परिणामं जो करेदि सो कालो ।
 एककेक्कास-पएसे सो वट्टदि^८ एकको चेव ॥ २१६ ॥
 णिय-णिय-परिणामाणं णिय-णिय-दब्बं पि कारणं होदि ।
 अण्णं बाहिर-दब्बं णिमित्त-मित्तं^९ वियाणेह^{१०} ॥ २१७ ॥
 सव्वाणं दब्बाणं जो उवयारो हवेइ अण्णोण्णं ।
 सो चिय कारण-भावो हवदि ह सहयारि-भावेण ॥ २१८ ॥
 कालाइ-लद्धि-जुत्ता णाणा-सत्तीहि संजुदा अत्था ।
 परिणममाणा हि सयं ण सक्कदे को वि वारेवुं^{११} ॥ २१९ ॥
 जीवाण पुग्गलाणं जे सुहुमा बावरा^{१२} य पज्जाया ।
 तीदाणागद-भूवा सो ववहारो हवे कालो ॥ २२० ॥
 तेषु अतीदा णंता^{१३} अणंत-गुणिदा य भावि-पज्जाया ।
 एक्को^{१४} वि वट्टमाणो एत्तिय-मेत्तो^{१५} वि सो कालो ॥ २२१ ॥^{१६}
 पुक्ख-परिणाम-जुत्ता^{१७} कारण-भावेण वट्टदे दब्बं ।
 उत्तर-परिणाम-जुत्तं तं चिय कज्जं हवे णियमा ॥ २२२ ॥

१ बस एरिसी । २ मस महाबो, ग सहाउ । ३ ग विणासबो । ४ व पुव्वपत्तिकण्णं ॥ धम्म इत्यादि ।
 ५ व कोय- । ६ सग दुबिहा । ७ म भेएहि, ग भेदेण । ८ व सत्ती, स अवगाहणवाणसत्ति परमत्थ, ग
 सत्ति परमत्थं । ९ मस पएसाण जाण बहुयाणं, ग पयेसाण जाण बहुयाणं । १० म एककेक्कास, ग एकेकास ।
 ११ म किह । १२ मसग एक्कको । १३ म णिमित्त-मित्तं (?) । १४ व वियाणेहि (?) । १५ ग
 सत्तीहि संजुदा । १६ म सया । १७ व वायरा । १८ ग अतीदाणंता । १९ मग एको । २० वग
 मितो । २१ व इय्यत्तुक्कनिकण्णं । पुक्ख इत्यादि ।

कारण-कञ्ज-विसेसा ^१तीसु वि कालेसु हुंति^२ बत्थूणं ।
 एककेकम्मि य समए पुच्छुत्तर-भावमासिज्ज^३ ॥ २२३ ॥
 संति अणंताणंता तीसु वि कालेसु सव्व-दव्वाणि ।
 सव्वं पि अणेषंत्तं तत्तो भणिवं ^४जिण्णेहि ॥ २२४ ॥
 जं बत्थु अणेषंत्तं तं चिय कज्जं ^५करेदि गियमेण ।
 बहु-धम्म-जुवं अत्थं कज्ज-करं ^६बोसवे लोए ॥ २२५ ॥
 एयंत्तं पुणु^७ दव्वं कज्जं ण करेदि लेस-मेत्तं^८ पि ।
 जं पुणु^९ ण करेदि कज्जं तं वुच्चदि केरिसं दव्वं ॥ २२६ ॥
 परिणामेण त्रिहीणं णिक्खं दव्वं विणस्सदे ^{१०}णव ।
 णो उपपज्जेदि ^{११}सया एवं कज्जं कहं कुणवि ॥ २२७ ॥
 पज्जय-मित्तं तच्चं विणस्सरं खणं खणे वि अण्णणं ।
^{१२}अण्णइ-दव्व-विहीणं ण य कज्जं कि पि साहेदि ॥ २२८ ॥
^{१३}णव-णव-कज्ज-विसेसा ^{१४}तीसु वि कालेसु हुंति बत्थूणं ।
 एककेकम्मि य समये पुच्छुत्तर-भावमासिज्ज^{१५} ॥ २२९ ॥
 पुव्व-परिणाम-जुत्तं कारण-भावेण वट्टे दव्वं ।
 उत्तर-परिणाम-जुदं तं चिय कज्जं हवे गियमा ॥ २३० ॥
 जीवो ^{१६}अणाइ-णिहणो परिणममाणो ^{१७}हु णव-णवं भावं ।
 सामग्गीसु पवट्टदि कज्जाणि समासदे पच्छा ॥ २३१ ॥
 स-सरूवत्थो जीवो कज्जं साहेदि वट्टमाणं पि ।
 खेत्ते^{१८} एकम्मि^{१९} ठिदो णिय-वग्गे संठिदो खेव ॥ २३२ ॥
 स-सरूवत्थो जीवो अण्ण-सरूवम्मि^{२०} गच्छदे जदि हि ।
 अण्णोण-मेलणावो ^{२१}एक-सरूवं हवे सव्वं ॥ २३३ ॥
 अहवा बंभ-सरूवं एकं सव्वं पि ^{२२}मण्णदे जदि हि ।
 चंडाल-बंभणाणं तो ण विसेसो हवे ^{२३}को वि ॥ २३४ ॥

१ लमस तिम्लु, ग तस्सु । २ लम हीति (?) । ३ म नामेज्जा । ४ लसग जिण्णेहि । ५ म करेइ (?) । ६ लमसग बीसए । ७ मस पुण । ८ म मित्तं (?) । ९ म पुण । १० लमसग भेय । ११ ण व उपपज्जेदि सया, लसग णो उपपज्जेदि सया, म णो उपपज्जेदि सया । १२ ग अणइ - । १३ व-पुस्तके साधेय तास्ति । १४ ग तीसु । १५ म भावमासज्ज । १६ व अणाय- । १७ व वि । १८ लमसग जित्ते । १९ बलसग एकम्मि । २० ल सरूवहि । २१ थस एक, म इक्क (?) । २२ व मण्णदे, स मण्णए । २३ लग कोइ ।

अणु-परिमाणं तच्चं अंस-विहीणं च मण्णदे जवि हि ।
तो संबंघ-^१अभावो तत्तो वि ण कज्ज-संसिद्धी^२ ॥ २३५ ॥
सव्वाणं दव्वाणं दव्व-सरुवेण होवि एयत्तं ।
णिय-णिय-गुण-भेएण हि सव्वाणि वि होंति भिण्णाणि ॥ २३६ ॥
जो अत्थो पडिसमयं उप्पाद-व्वय-धुवत्त-सव्भावो ।
गुण-पज्जय-परिणामो^३ सो संतो^४ मण्णदे समए ॥ २३७ ॥
पडिसमयं^५ परिणामो पुव्वो णस्सेवि जायवे अण्णो ।
वत्थु-विणासो पटमो उववावो मण्णदे^६ विविओ ॥ २३८ ॥
णो^७ उप्पज्जदि जीवो दव्व-सरुवेण णेव^८ णस्सेवि ।
तं चेव दव्व-मित्तं णिच्चत्तं जाण^९ जीवस्स ॥ २३९ ॥
अण्णइ-रुवं दव्वं विसेत-रुवो हवेइ पज्जावो^{१०} ।
दव्वं पि विसेसेण हि उप्पज्जदि णस्सदे सदवं ॥ २४० ॥
सरिसो जो परिणामो^{११} अणाइ-णिहणो हवे गुणो सो हि^{१२} ।
सो सामण्ण-सरुवो उप्पज्जदि णस्सदे णेय ॥ २४१ ॥
सो वि विणस्सवि जायवि विसेत-रुवेण सव्व-दव्वेसु ।
दव्व-गुण-पज्जयाणं एयत्तं वत्थु^{१३} परमत्त्वं ॥ २४२ ॥
जदि दव्वे पज्जाया वि विज्जमाणा^{१४} तिरोहिदा संति ।
ता उप्पत्ती विहला पडिपिहिदे देवदत्ते व्व^{१५} ॥ २४३ ॥
सव्वाण^{१६} पज्जयाणं अविज्जमाणाण होवि उप्पत्ती ।
कालाई-लद्धीए अणाइ-णिहणम्मि दव्वम्मि ॥ २४४ ॥
दव्वाण पज्जयाणं छम्म-विदक्खाए^{१७} कोरए^{१८} भेओ^{१९} ।
वत्थु-सरुवेण पुणो ण हि भेवो सक्कवे काउं ॥ २४५ ॥
जदि वत्थुवो विभेवो^{२०} पज्जय-दव्वाण मण्णत्ते^{२१} मूढ ।
तो णिरवेक्खा सिद्धी^{२२} दोण्हं पि य पाववे णियमा ॥ २४६ ॥

१ लमसग संबवाभावो । २ लसग ससिद्धि । ३ लग परिणामो संतो मण्णत्ते । ४ म सत्तो ।
५ व-पुस्तके णउ उप्पज्जदि इत्यादि प्रथम तदनन्तर पडिसमय इत्यादि । ६ व मण्णइ विविउ । ७ व ण उ
८ लमसग णेय । ९ व जाणि । १० लमसग पज्जावो (उ) ११ व मरिसउज्जो व, स तो
परिणामो जो । १२ व वि । १३ म वत्थु । १४ लग विज्जमाणा । १५ व देवदत्ते व्व, लमसग
देवदत्ति व्व । १६ स सव्वाण दव्वाण पज्जयाण अविज्जमाणाण उप्पत्ती । कालाइ ..... दव्वम्मि । १७ वम
विदक्खाव, स वक्खाए । १८ व कोरइ । १९ व भेउ, मम भेओ (?) । २० व विभेओ । २१ म
मणस मूढो, स मण्ये, ग माणसे । २२ व दुण्हं ।

अदि सव्वमेव णाणं णाणा-रूवेहि संठिदं एक्कं ।
 तो ण वि कि पि विणेयं^१ णेयेण विणा कहं णाणं ॥ २४७ ॥
 घड-पड-जड-दव्वाणि हि णेय-सरूवादि सुप्पसिद्धाणि ।
 णाणं जाणेदि^२ जदो अप्पादो भिण्ण-रूवाणि ॥ २४८ ॥
 जं सव्व-लोय-सिद्धं देहं^३ गेहादि-बाहिरं अत्थं ।
 जो तं पि णाणं मण्णदि ण मुणदि सो णाण-णासं पि ॥ २४९ ॥^४
 अच्छीहि^५ पिच्छमाणो^६ जीवाजीवादि-बहु-विहं अत्थं ।
 जो भणदि णत्थि किचि वि सो झुट्ठाणं महा-झुट्ठो ॥ २५० ॥
 जं सव्वं पि य संतं^७ ता सो वि^८ असंतओ कहं होवि ।
 णत्थि त्ति किंचि तत्तो अहवा सुण्णं कहं मुणदि ॥ २५१ ॥
^९अदि^{१०} सव्वं पि असंतं ता सो वि य^{११} संतओ कहं भणदि ।
 णत्थि त्ति किः पि^{१२} तच्चं अहवा सुण्णं कहं मुणदि ॥ २५१*१ ॥
 कि बहुणा उलोण य^{१३} जेतिय-मेत्ताणि^{१४} सति णामाणि ।
 तेत्तिय-मेत्ता^{१५} अत्था संति य णियमेण परमत्था ॥ २५२ ॥^{१६}
 णाणा-घम्महेहि जुवं अप्पाणं तह परं पि णिच्छयदो ।
 जं जाणेदि सज्जोयं^{१७} तं णाणं भण्णदे^{१८} समए^{१९} ॥ २५३ ॥
 जं सव्वं पि पयासदि दठ्ठं-पजाय^{२०} -संजुवं लोयं ।
 तह य अलोयं सव्वं तं णाणं सठव-पञ्चबख ॥ २५४ ॥
 सव्वं जाणदि जम्हा सव्व-गयं तं पि^{२१} बुच्चवे तम्हा ।
 ण य पुब्ब विसरदि णाणं जीवं चइऊण अणत्थ ॥ २५५ ॥
 णाणं ण^{२२} जादि णेयं णेयं पि ण जादि णाण-वेसम्मि^{२३} ।
 णिय-णिय-देस ठियाणं बवहारो णाण-णेयाणं ॥ २५६ ॥

१ स किपि व णेय, [किचि वि णेय] । २ लसग यदो, म बदा । ३ स देहे, म देहगेहादि ।
 ४ लस णाणं, ग पिण्णाणं । ५ व अणच्च । ६ व अच्छाहि, ग अच्छाहि । ७ व जीवाइ । ८ व भणदि,
 ग भणवि (?) । ९ ग झुट्ठाण मह्हुट्ठो, स झुट्ठाण महीझुट्ठो, [झुट्ठाण मह्हुट्ठो] । १० व पुस्तके गायांसः
 पत्रान्ते विहितः । ११ व मस असतउ (=उ), ग असतउ । १२ व-पुस्तके गायांसः पत्रान्ते सिहितः ।
 १३ वण यदि । १४ वलस सतउ (=उ) म (?) । ग सतउ । १५ ल किचि, ग कपि । १६ वलगम
 जित्तिय, स जेत्तीय । १७ म मित्ताणि । १८ व मित्ता । १९ व एमेव तच्च समरथं ॥ णाणा इत्यादि ।
 २० व सयोनं । २१ लससग भण्णए । २२ ल समय, स समये । २३ लससग दव्व, व दव्वं (?)
 पचाय । २४ म ऊच्चदे । २५ व जाइ । २६ मसग देसम्मि ।

मण-पज्जय-विण्णाणं ओही-णाणं च देस-पञ्चकखं ।
 मदि-सुदि^१-णाणं कमसो विसद-^२परोक्खं परोक्खं च ॥ २५७ ॥
 'इंदियजं मदि-णाणं जोगं'जाणेदि पुगखं दब्बं ।
 माणस-णाणं च पुणो सुय-विसयं अक्ख-विसयं च ॥ २५८ ॥
 पंचिदिय^४-णाणाणं मज्जे एगं च होदि उवजुत्तं ।
 मण-णाणे उवजुत्तो इंदिय-णाणं ण जाणेदि^५ ॥ २५९ ॥
 एक्के^६ काले^७ एक्कं^८ णाणं जीवस्स होदि उवजुत्तं ।
 णाणा-णाणाणि पुणो लद्धि-सहावेण बुक्कंति ॥ २६० ॥
 जं बत्थु अणेयंतं एयंतं तं पि होदि सविपेक्खं ।
 सुय-णाणेण "णएहि य णिरवेक्खं दीसदे णेव ॥ २६१ ॥"
 सब्बं पि अणेयंतं परोक्ख-रूवेण जं पयसेदि ।
 तं सुय-णाणं^{१०} भण्णदि संसय-पहुदीहि परिचत्तां^{११} ॥ २६२ ॥
 लोयाणं ववहारं धम्म-विवक्खाइ^{१२} जो^{१३} पसाहेदि ।
 सुय-णाणस्स^{१४} वियप्पो सो वि णओ लिग-संभूदो ॥ २६३ ॥
 णाणा-धम्म-जुदं पि^{१५} य एयं धम्मं पि बुक्कचे अत्थं ।
^{१६}तस्सेय-विवक्खादो णत्थि विवक्खा^{१७} हु^{१८} सेसाणं ॥ २६४ ॥
 सो च्चिय^{१९} एक्को धम्मो वाचय-सट्ठो वि तस्स धम्मस्स ।
 जं^{२०} जाणदि तं णाणं ते तिण्णि वि णय-विसेसा य ॥ २६५ ॥
 ते सावेक्खा^{२१} सुणया णिरवेक्खा ते वि दुण्णया होंति ।
 सयल-ववहार^{२२}-सिद्धो सु-णयादो होवि णियमेण^{२३} ॥ २६६ ॥
 खं जाणिज्जइ जीवो इंदिय-वावार-काय-चिट्ठाहि ।
 तं अणुमाणं भण्णदि तं पि णयं बहु-विहं जाण ॥ २६७ ॥
 सो संगहेण^{२४} एक्को दु-बिहो वि य दच्च-पज्जएहितो ।
 तेसि^{२५} च विसेसादो^{२६} णइगम-पहुदी हवे णाणं ॥ २६८ ॥

१ वस महसुद- । २ व विनय (?) । ३ लमसग जुग । ४ व पंचिदिय, लमसग पंचेदिय ।
 ५ व णाणा (णे?)दि, लमस जाएदि, ग जाएहि । ६ मग एके । ७ लमसग एग । ८ लमसग
 णयेहि य णिरविकलं दीसए । ९ अत्त व पुम्मके 'जो साहेदि विसेम' उररायि गावा । १० म सुवणाणं, ग
 सुवनाणं भन्नदि । ११ लमग परिवत्तं । १२ व विवषाइ । १३ व पयांदि । १४ मग णाणिस्स ।
 १५ लग धम्मं पि, म धम्म पि । १६ लग तस्सेव, म तस्सेय । १७ लग विवक्को । १८ स हि ।
 १९ म वि य । २० लमसग त । २१ लमसग साविक्खा । णिरविकला । २२ ग विवहार ।
 २३ व णियमेण । २४ स एक्को (?) । २५ स वि । २६ स णयगम ।

जो साहृदि सामण्यं अविणा-भ्रुदं वित्सेस-रूवेहि ।
 गाणा-जुत्ति-बलादो वव्वत्थो सो णओ होदि ॥ २६ ॥
 'जो साहेदि वित्सेसे' बहु-विह-सामण्य-संजुदे सव्वे ।
 साहण-लिंग-वसादो पञ्जय-वित्तओ णओ होदि ॥ २७० ॥
 जो साहेदि अदीदं वियप्प-रूवं भविस्समहुं च ।
 संपडि-कालाविट्ठं सो हु णओ 'णेगमो णओ ॥ २७१ ॥
 जो संगहेदि सव्वं देसं वा विविह-दव्व-पज्जायं ।
 अणुगम-लिंग-वित्तिट्ठं सो वि णओ संगहो होदि ॥ २७२ ॥
 जं' संगहेण गहिदं' वित्सेस-रहिदं पि भेदवे सददं ।
 परमाणू-पञ्जतं ववहार-णओ 'हवे सो हु ॥ २७३ ॥
 जो वट्टमाण-काले 'अत्थ-पज्जाय-परिणदं अत्थं ।
 संतं साहृदि सव्वं तं' पि णयं 'उज्जुयं जाण ॥ २७४ ॥
 सध्वेसि वत्थुणं संखा-लिंगादि-बहु-पयारेहि ।
 जो साहृदि णाणत्तं सह-णयं तं वियाणेह^{१३} ॥ २७५ ॥
 जो एगेगं अत्थं 'परिणदि-भेदेण 'साहृदे णाणं ।
 मुक्खत्थं वा भामदि अहिरूढं तं 'णयं जाण ॥ २७६ ॥
 जेण सहावेण जदा 'परिणद-रूवमि तम्मयत्तादो ।
 तं परिणामं' साहृदि जो वि णओ सो हु परमत्थो ॥ २७७ ॥
 एवं विविह-णएहि जो वत्थुं ववहरेदि लोयम्मि^{१०} ।
 वंसण-णाण-वरित्तं सो साहृदि सग्ग-भोक्खं च ॥ २७८ ॥
 विरला 'णिसुणहि तच्च' विरला जाणंति तच्चो तच्चं ।
 विरला भावहि तच्चं विरलाणं धारणा^{११} होदि ॥ २७९ ॥
 तच्चं कहिज्जमाणं णिच्चल-भावेण गिण्हदे जो हि ।
 तं विय^{२२} भावेदि सया सो वि तच्चं वियाणेह^{२३} ॥ २८० ॥

१ ब-पुस्तके गायेय द्विवारमन्त्रान्यत्र च लिखिता पाठभेदः । पाठान्तराणि च एवंविधानि—वित्सेसं, संजुदे
 तथै, नवो होदि । २ ग वित्सेयो । ३ ग विसयो णयो । ४ लमसग णयो णेमो णयो । ५ ब णह-
 गमो (?) । ६ ग णयो । ७ ब जो (?) । ८ व गहियो (?) । ९ लमसग भवे सो वि ।
 १० [अत्थं पज्जाय] । ११ लमा तं वि णय रुजणयं । १२ म कजुणय, स रिजु णयं (?) । १३ व विया-
 नेहि (?) । १४ ग परिणद । १५ लमग भेएण (स भेयेण) साहाए । १६ व आच्छं तं नयं ।
 १७ लमा परिणदि । १८ लसग तप्परिणाय, म तप्परिणामं । १९ लमा लोयहि । २० लमा णिसुणदि ।
 २१ स धारणं । २२ ग तं चे भावेह । २३ व वियाणेह (= ? दि) ।

को ण^१ वसो इत्थि-जणे^२ कस्स ण मयथेण खंडियं माणं ।
 को इंदिएहि^३ ण जिओ को ण कसाएहि संतत्तो ॥ २८१ ॥
 सो ण^४ वसो 'इत्थि-जणे सो ण जिओ इंदिएहि मोहेण^५ ।
 जो ण य^६ 'गिण्हवि गंयं अब्भंतर-बाहिरं सव्वं ॥ २८२ ॥
 एवं लोय-सहावं जो झायवि^७ 'उवसमेक्क-सम्भावो ।
 सो खविद्य कम्म-पुंजं^८ 'तिल्लोय-सिहामणो होवि ॥ २८३ ॥^९

[११. बोहिदुल्लहाणुप्येक्खा]

जीवो अणंत-कालं वसइ णिगोएसु आइ-परिहीणो ।
 तत्तो णिस्सरिदूणं पुढवी-कायादिवो^{१०} होवि ॥ २८४ ॥
 तत्थ वि असख-कालं बायर-सुहुमेसु^{११} कुणइ परियत्तं ।
 चित्तामणि ठव दुलहं तसत्तणं^{१२} लहवि कहुण ॥ २८५ ॥
 विर्यालिदिएसु जायवि तत्थ वि अच्चेवि पुब्ब-कोडोओ ।
 तत्तो^{१३} णिस्सरिदूणं^{१४} कहमवि पंचविओ^{१५} होवि ॥ २८६ ॥
 सो वि मणेण विहीणो ण य अप्पाणं परं पि^{१६} जाणेदि ।
 अह मण-सहिवो^{१७} होवि ह्ठ तह वि तिरिक्खो^{१८} हवे रुहो ॥ २८७ ॥
 सो तिब्ब-असुह-लेसो^{१९} णरये^{२०} णिवडेइ दुक्खवे णीमे ।
 तत्थ वि दुक्खं भुंजवि सारोरं माणसं पउरं ॥ २८८ ॥
 तत्तो णिस्सरिदूणं^{२१} पुणरवि तिरिएसु जायवे^{२२} पावो ।
 तत्थ वि दुक्खमणंतं विसहवि जीवो अणेयविहं ॥ २८९ ॥
 रयणं चउप्पहे पिव^{२३} मणुयत्तं सुट्ठु दुल्लहं लहिय^{२४} ।
 मिक्खो ह्वेइ जीवो तत्थ वि पावं समउजेवि ॥ २९० ॥

१ व न । २ ग कस्से । ३ व न । ४ म एत्थ-जणे, म एद्धि जणे, ग एत्थ जए । ५ व मोहेहि ।
 ६ ग गिण्हवि गंयं अब्भंतर । ७ व उवसमेक्क, म उवसमिक्क । ८ लमसग तस्सेव । ९ व इति लोकानुपेक्षा
 समाप्तः ॥ १० ॥ जीवो इत्यादि । १० लमसग णीसरिकणं..... कायादिवो । ११ ल कुणय (कुणिय ?) ।
 १२ व लहइ । १३ व णित्तिरं, लमसग णीसरिकणं । १४ व कहमिवि । १५ व पंचविओ, लम
 पंचविओ, व पंचविओ । १६ स वि । १७ व सहिवो (?), लमग सहिवो । १८ लमग तिरिक्खो ।
 १९ व लमग णरय, स णरये (?) [णरयम्मि पडेइ] । २० म णिवडेइ । २१ लमसग णीसरिकणं ।
 २२ व पावो (?), लमसग पावं, म पावं । २३ व चउप्पहेवा । २४ व लहियि ।

अह^१ लहवि अज्जवत्त^२ तह ण वि पावेइ उत्तमं गोत्तं ।
 उत्तम-कुले वि पत्ते घण-हीणो जायवे जीवो ॥ २६१ ॥
 अह घण-सहिदो^३ होवि हु इंदिय-परिपुण्णवा तवो बुलहा ।
 अह इंदिय-संपुण्णो तह वि सरोओ हवे देहो ॥ २९२ ॥
 अह णीरोओ होवि तु तह वि ण 'पावेदि जीवियं' सुहरं ।
 अह चिर-कासं जीवदि तो 'सोल' णेव 'पावेदि ॥ २६३ ॥
 अह होवि सोल-जुत्तो^४ तो^५ वि ण पावेइ-साहु-संसग्गं ।
 अह तं पि कह वि पावदि सम्मत्तं तह वि अइदुलहं ॥ २६४ ॥
 सम्मत्तं वि य लद्धे चारित्तं' णेव ^{१०} गिण्हदे ^{११} जीवो ।
 अह कह वि तं पि ^{१०} गिण्हवि तो पालेदुं ण सक्केवि ॥ २६५ ॥
 रयणत्तये वि लद्धे तिच्च-कसायं करेदि जइ जीवो ।
 तो दुग्गईसु गच्छदि पणट्ट-रयणत्तओ ^{१२} होउं ॥ २९६ ॥
^{१०} रयणु भव जलहि-पडियं ^{११} मणुयत्तं तं पि ^{१५} होवि अइदुलहं ।
 एवं सुणिच्छइत्ता^{१६} मिच्छ-कसाए य ^{१७} वज्जेह ॥ २६७ ॥
 अहवा देवो होदि हु तत्थ वि पावेदि कह व सम्मत्तं ।
 तो तव-चरणं ण लहवि देस-जमं^{१८} सोल-लेसं पि ॥ २९८ ॥
 मणुव-गईए^{१९} वि तओ मणुव-गईए^{२०} महव्वदं^{२१} सयसं ।
 मणुव-गवीए^{२२} ^{२३} ज्ञाणं माणुव-गवीए वि णिव्वाणं ॥ २९९ ॥
 इय ^{२४} बुलहं मणुयत्तं लहिऊणं जे रमंति विसएसु ।
 ते लहिय^{२६} विच्च-रयणं ^{२७} सुइ-णिमिरां ^{२७} पजालंति ॥ ३०० ॥
 इय सव्व-बुलह-बुलहं वंसण-णाणं तहा चरित्तं च ।
 सुणिऊण य संसारे महायरं कुणह ^{२८} तिण्हं पि ॥ ३०१ ॥^{२९}

१ छमग लहइ, स लहई । २ व अज्जवत्ता, छमग अज्जवत्त, स अज्जवत्तं, [अज्जवत्तं] । ३ छम
 सहिओ, ग सहिउ । ४ छमसग पावेइ । ५ वस सुयरं । ६ वग शीलं । ७ छमसग पावेइ ।
 ८ ग शीवपुत्तो । ९ छमसग तह वि । १० व गिण्हदे, गिण्हदि । ११ ग जीवो । १२ व
 होउ (?) । १३ [रयणं व] । १४ व तो मणुयत्त पि । १५ व होइ । १६ व सुणिच्छयंती (?) ।
 १७ व वज्जय (?) , सग वज्जह । १८ म देगवयं । १९ व गवीए । २० म गवीए । २१ व महव्वयं ।
 २२ व गवीये । २३ ग ज्ञाण । २४ ग दुम्मलहं । २५ स लहइ । २६ छग भूय- । २७ स पवालैवि ।
 २८ वग तिण्हं । २९ व दुल्लहानुवोहि अनुपेक्षा ॥ ११ ॥

[१२. धम्माणुवेक्खा]

जो जाणवि पञ्चक्खं तियाल-गुण-पज्जएहि संजुत्तं ।
 लोयालोयं सयसं सो ^१सव्वण्हू हवे वेवो ॥ ३०२ ॥
 ञवि ण हववि सव्वण्हू ता को जाणवि ^२अदिवियं अत्थं ।
 इंदिय-णाणं ण मुणवि थूसं पि^३ असेस-पज्जायं ॥ ३०३ ॥
 'तेणुवइट्ठो धम्मो संगसत्ताण तह असंगाणं ।
 पढमो बारह-भेओ वह^४ भेओ भासिओ बिदिओ ॥ ३०४ ॥
 सम्मह^५सण-सुद्धो रहिओ मज्जाइ-थूल-दोसेहि ।
 वय-घारी सामाईउ^६ पव्व-वई पासुयाहारी^७ ॥ ३०५ ॥
 राई-भोयण-विरओ मेहुण-सारंभ-संग-वत्तो य ।
 कज्जाणमोय-विरओ उट्ठिटाहार-विरवो य ॥ ३०६ ॥
 चदु-^८गवि-मव्वो सण्णी सुबिसुद्धो जग्गमाण-पज्जत्तो^९ ।
 संसार-तडे णियडो^{१०} णाणी पावेइ सम्मत्तां ॥ ३०७ ॥
 सत्तण्ह^{११} पयडीणं उवसमवो होदि उवसमं सम्मं ।
 खयवो य^{१२} होवि खइयं केवलि-मूले मणूसस्स^{१३} ॥ ३०८ ॥
^{१४}अणउदयावो छण्हं सजाइ-रूवेण उदयमाणं ।
 सम्मत्त-कम्म-^{१५}उदये ^{१६}खयउवसमियं हवे सम्मं ॥ ३०९ ॥
 गिण्हदि मुचदि^{१७} जीवो वे सम्मत्ते असंख-वाराओ ।
 पढम-कसाय-विणासं देस-वयं कुणदि उक्कत्सं ॥ ३१० ॥
 जो तच्चमणेयंतं णियमा सदहदि सत्त-भंगोहि ।
 लोयाण पण्ह-^{१८}वसवो ववहार-ववत्तणट्ठं च ॥ ३११ ॥
 जो आयरेण ^{१९}मण्णदि जीवाजीवादि^{२०} णव-विहं अत्थं ।
^{२१}सुद-णाणेण णएहि य सो सद्विट्ठो हवे सुद्धो ॥ ३१२ ॥

१ म सव्वण्हू, ग सव्वण्हू । २ ग अदिविय । ३ स वि । ४ ग तेणवइट्ठो । ५ लमसग वसनेओ ।

६ मस वयघारी सामइओ, ग वयघरी सामाईओ (ल सामाईउ) । ७ लसग पासुयाहारी, म पासुयाहारी ।

८ व वउमह, मग चउगदि । ९ ग पज्जत्तो । १० वग णियडो । ११ व सत्तण्हं । १२ ग इ होइ खइय

(व क्खइयं) । १३ लम पणुसय, लस मणुसस्स । १४ वय वणु^{१५} । १५ व सम्मत्तपयडिउदये ।

१६ वग वणय । १७ व सुव्वदि । १८ सग वसावो । १९ म णुणदि, व मण्णदि । २० व जीवादि ।

२१ वम सुज ।

जो ण य कुव्वदि गव्वं पुत्त-कलत्ताइ-सव्व-अत्थेसु ।
 उवसम-भावे भावदि अप्पाणं मुणदि ^१तिणमित्तं ॥ ३१३ ॥
 विसयासत्तो वि सया सव्वारंभेसु वट्टमाणो वि ।
 मोह-विलासो एसो इवि सव्वं मण्णवे हेयं ॥ ३१४ ॥
 उत्तम-गुण-गहण-रओ उत्तम-साहूण विणय-^२संजुत्तो ।
^३साहम्मिय-अणुराई सो सद्दिट्ठी हवे परमो ॥ ३१५ ॥
 देह-मिलियं पि जीवं णिय-पाण-गुणेण मुणदि जो भिण्णं ।
 जीव-मिलियं पि देहं ^४कंचुव-सरिसं वियाणेइ ॥ ३१६ ॥
 णिज्जिय-दोसं देवं ^५सव्व-जिवाणं^६ दयावरं^७ धम्मं ।
 वज्जिय-गंथं च गुरुं जो मण्णदि सो हु सद्दिट्ठी ॥ ३१७ ॥
 दोस-सहियं पि देवं जीव-^८हिंसाइ-संजुवं धम्मं ।
 गंयासत्तं च गुरुं जो ^९मण्णदि सो हु कुद्दिट्ठी ॥ ३१८ ॥
 ण य को वि देवि^{१०} लच्छो ण ^{११}को वि जीवस्स कुणदि उवयारं ।
 उवयारं अवयारं कम्मं पि सुहासुहं कुणदि ॥ ३१९ ॥
 भत्तोए^{१२} पुज्जमाणो वितर-देवो वि देवि ^{१३}अवि लच्छो ।
 तो किं ^{१४}धम्मं ^{१५}कीरवि एवं वितेइ सद्दिट्ठी ॥ ३२० ॥
 अं जस्स ^{१६}जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि ।
 णावं जिणेण णियवं जम्मं वा अहव मरणं वा ॥ ३२१ ॥
 तं तस्स तम्मि^{१७} देसे तेण विहाणेण तम्मि ^{१८}कालम्मि ।
 को ^{१९}सक्कवि वारेडुं इंदो वा ^{२०}तह जिणिवो वा ॥ ३२२ ॥
 एवं जो णिच्छयवो जाणदि वव्वाणि सव्व-पज्जाए ।
 सो सद्दिट्ठी सुद्धो जो संकवि सो हु कुद्दिट्ठी ॥ ३२३ ॥
 जो ण ^{२१}विजाणवि तच्च^{२२} सो जिण-वयणे करेवि ^{२३}सह्हणं ।
 अं ^{२४}जिणवरेहिं भणियं तं सव्वमहं समिच्छामि ॥ ३२४ ॥

१ म तणमित्तं । २ व सुजुत्तो । ३ व साहम्मिय । ४ लमसग कंचुव । ५ म सव्वे । ६ बलम
 (?) सग जीवाण, [जिवाण] । ७ म दयावहं । ८ सग हिंसावि, [जीव-हिंसा] । ९ व मण्णइ ।
 १० व देह । ११ सग कीरि, व णय कीरि । १२ व देह वइ । १३ लमसग धम्मं । १४ व कीरइ ।
 १५ स वम्मि । १६ सग तम्मि । १७ स कालम्मि । १८ सग मक्कइ वालेडु । १९ सग अह जिणं व ।
 २० सव्वमहं वाणइ । २१ म जीवाइवपयत्थे जो ण विवाणेइ करेवि सह्हणं । २२ व जिणवरेण ।

रयणाण महा-रयणं सञ्च-जोयाण^१ उत्तमं जोयं ।
 रिद्धीण^२ महा-रिद्धी सम्मत्तं सच्च-सिद्धिपरं ॥ ३२५ ॥
 सम्मत्त-गुण-पहाणो वेविद-णरिद-वदिओ होवि ।
 चत्त-वओ^३ वि य पाववि सग्ग-मुहं उत्तमं विविहं ॥ ३२६ ॥
 सम्माइट्ठी जीवो 'बुग्गवि-हेट्ठु' ण बंधधे कम्मं ।
 जं बहू-भवेसु बद्धं दुक्कम्मं तं पि^४ णासेदि ॥ ३२७ ॥^०
 बहू-तस-समण्णिवं जं मज्जं मंसादि णिविदं दव्वं ।
 जो ण य सेवदि णियदं सो वंसण-सावओ होदि ॥ ३२८ ॥
 जो विट्ठ^५-चित्तो कीरवि एवं पि वयं णियाण-परिहोणो ।
 वेरग-भाविद्य-मणो सो वि य वंसण-गुणो होदि ॥ ३२९ ॥^०
 पंचाणुव्वय-धारी गुण-वय-सिक्खा-वएहि^६ संजुत्तो ।
 विट्ठ-चित्तो सम-जुत्तो णाणो वय-सावओ होदि ॥ ३३० ॥
 जो वावरेइ^७ सदओ अप्पाण-समं परं पि मण्णंतो ।
 णिदण-गरहण-जुत्तो परिहरमाणो महारंभे^८ ॥ ३३१ ॥
 तस-घादं जो ण करदि मण-वय-^९ काएहि जेव कारयदि ।
 कुव्वंतं पि ण इच्छवि पढम-वयं जायदे तत्स ॥ ३३२ ॥
 हिंसा-वयणं ण वयदि कक्कस-वयणं पि जो ण भासेदि ।
 णिट्ठुर-वयणं पि तहा ण भासवे गुज्ज-वयणं पि ॥ ३३३ ॥
 हिद-मिद-वयणं भासदि संतोस-करं तु सच्च-जीवाणं ।
 छम्म-पयासण-वयणं अणुव्वदी होवि^{१०} सो विविओ ॥ ३३४ ॥
 जो बहू-^{११} मुल्लं वत्थु^{१२} अप्पय-मुल्लेण जेव णिण्हेदि ।
 बीसरियं पि ण णिण्हदि लोहे^{१३} थोवे वि तूसेदि ॥ ३३५ ॥
 जो पर-दव्वं ण हरवि भाया-लोहेण कोह-माणेण ।
 विट्ठ-चित्तो सुट्ठ-मई^{१४} अणुव्वई सो हवे तिविओ ॥ ३३६ ॥

१ क सञ्चं (?), लसग सच्च, म सच्च । २ क रिद्धिण । ३ लमसग वओ । ४ क बुग्गह ।
 ५ ग तं पनासेदि । ६ क अविरइत्तमाइट्ठी । बहुउत्त इत्यादि । ७ लमसग विट्ठचित्तो जो कुम्भवि ।
 ८ क वंसणप्रतिभा । पंचा इत्यादि । ९ स वयेहि । १० ग वावरेइ (वावारेइ ?) । ११ ग महारंभो ।
 १२ ग कायेहि जेव करयदि । १३ म थोवे, ग हविदि । ल हववि । १४ क मोल्लं । १५ अप्पय इति
 पाठः पुस्तकान्तरे ट्ठः, बलमसग अप्पमुल्लेण । १६ सग वूवे । १७ स अणुव्वदी ।

असुह-^१मयं वुगंघं महिला-वेहं विरसुमाणो जो ।
 क्वं सावण्णं पि य मण-सोहण-कारणं मुणइ ॥ ३३७ ॥
 जो मण्णदि पर-^२महिलं जणणी-बहिणी-सुआइ-सारिच्छं ।
 मण-वयणे ^३काएण वि बंभ-वई सो हवे ^४धूलो ॥ ३३८ ॥
 जो लोहं णिहणित्ता^५ संतोस-रसायणेण संतुट्ठो ।
 णिहणदि तिष्हा दुट्ठा ^६मण्णंतो विणत्सरं सव्वं ॥ ३३९ ॥
 जो परिमाणं^७ कुब्बदि घण-घण्ण^८-सुवण्ण-खित्तमाईणं ।
 उवओगं जाणित्ता अणुव्वदं^९ पंचमं तस्स ॥ ३४० ॥^{१०}
 जह लोह-णासणट्ठं संग-पमाणं हवेइ जीवत्स ।
 सव्व-विसाण^{११} पमाणं तह लोहं ^{१२}णासए णियमा ॥ ३४१ ॥
 जं परिमाणं कीरदि दिसाण सव्वान सुप्पसिद्धाणं ।
 उवओगं जाणित्ता गुणव्वदं जाण तं पढमं ॥ ३४२ ॥
 कज्जं कि पि ण साहदि णिच्चं पावं करेदि जो अत्थो ।
 सो खलु ^{१३}हवदि अणत्थो पंच-पयारो वि सो विविहो ॥ ३४३ ॥
 पर-दोसाण^{१४} वि गहणं पर-लच्छीणं समोहणं जं च ।
 परइत्थो-^{१५}अवलोओ पर-कलहालोयणं पढमं ॥ ३४४ ॥
 जो उवएसो विज्जदि किसि-पमु-पालण-बणिज्ज-पमुहेसु ।
^{१६}पुरिसित्थो-संजोए अणत्थ-दंडो हवे बिदिओ ॥ ३४५ ॥
 विहलो जो वावारो पुढवो-तोघाण अणिग^{१७}-वाऊणं ।
 तह वि बणप्फदि-छेवो^{१८} अणत्थ-दंडो हवे तिदिओ ॥ ३४६ ॥
 मज्जार-पट्टदि-घरणं आउह^{१९}-लोहादि-बिक्कणं जं च ।
^{२०}सक्खा-खलावि-गहणं अणत्थ-दंडो हवे तुरिओ ॥ ३४७ ॥
 जं सबणं सत्थाणं मंडण-वसियरण-काम-सत्थाणं ।
 पर-दोसाणं च तहा अणत्थ-दंडो हवे ^{२१}चरिमो ॥ ३४८ ॥

१ ग भुवं । २ ऋ परिमहिता .....सारिच्छा । ३ लमसग कायेण । ४ सग पूओ । ५ ऋ णिहि-
 णित्ता । ६ ऋ भुण्णंति विणत्सुरं (?) । ७ ऋ परमाणं । ८ ग बाण्ण । ९ लमसग भणुव्वयं । १० ऋ
 इदि भणुव्वयाणि पंचादि ॥ जह इत्यादि । ११ लमसग दिसिमु । १२ ऋ नात्थे । १३ लसग हवे ।
 १४ लम दोसाणं गहणं (स गहणं, ग गहणं) । १५ लमसग आलोओ । १६ स पुरसत्पी ।
 १७ लमसग अणिवयणाणं । १८ लमसग वेउ (वेओ ?) । १९ लसग आउथ- । २० ऋ सक्ख ।
 २१ ऋ चरयो ।

एषं पंच-पयारं अणत्थ-दंडं बुहावहं णिक्खं ।
 जो परिहरेदि^१ णाणी^१ गुणम्बदी सो हवे बिदिओ ॥ ३४९ ॥
 जाणित्ता संपत्ती भोगण-तंतोल-वत्थमादीणं^२ ।
 जं परिमाणं कीरवि भोउवभोयं^३ वयं तस्स ॥ ३५० ॥
 जो परिहरेइ संतं तस्स वयं धुववे सुरिदो वि^४ ।
 जो मण-लड्डु^५ व भक्खदि तस्स वयं अप्प-सिद्धियरं^६ ॥ ३५१ ॥^७
 सामाइयस्स करणे खेत^८ कालं च आसणं^९ विलओ ।
 मण-वयण-काय-सुद्धी णायव्वा हुंति सरोव ॥ ३५२ ॥
 जत्थ ण कलयल-सद्दो^{१०} बहु-जण-संघट्टणं ण जत्थत्थि ।
 जत्थ ण दंसादीया एस पसत्थो हवे देसो ॥ ३५३ ॥
 पुव्वण्हे मज्जण्हे अवरण्हे तिहि^{११} वि णालिया-लक्को ।
 सामाइयस्स कालो सविणय-णिस्सेस-णिहिट्ठो ॥ ३५४ ॥
 बंधित्ता पक्ककं अहवा^{१२} उट्ठेण उवमओ ठिच्चा ।
 काल-पमाणं किच्चा इंदिय-वावार-वज्जिदो^{१३} होउं ॥ ३५५ ॥
 जिण-^{१४} वयणेयग-मणो^{१५} संवुड-काओ य अंजलि किच्चा ।
 स-सरुवे संलोणो वंदण-अत्थं विचितंतो ॥ ३५६ ॥
 किच्चा देस-पमाणं सव्वं-सावज्ज-वज्जिदो^{१६} होउं ।
 जो कुव्वदि सामइयं सो मुणि-सरिसो^{१७} हवे ताव ॥ ३५७ ॥^{१८}
 ष्हाण-विलेवण-भूसण-इत्थो-संसग्ग-गंध-धूवादी^{१९} ।
 जो परिहरेदि^{२०} णाणी वेरग्गाभूसणं^{२१} किच्चा ॥ ३५८ ॥
 दोसु वि पव्वेसु सया उववासं एय-मत्त-णिक्खियदो ।
 जो कुणदि एवमाई तस्स वयं पोसहं बिदियं ॥ ३५९ ॥

१ लमसग परिहरेइ । २ ग गुणम्बर्द, स गुणम्बर्द, व गुणम्बर्द होदि तं विदियं । ३ लसग वत्थ-
 मार्दणं । ४ व भोउवभोउं (व ?) तं तिदिओ (म तदियं) । ५ लमसग सुरिदेहि । ६ ल मपुणद्ध,
 मस मणववुव, ग मणलट्टु । ७ स सिद्धिकरं । ८ व गुणवतनिक्खणं । सामाइयस्स इत्यादि । ९ व विलं ।
 १० म विनउ । ११ लमसग सद्दं । १२ तिहि.... लक्को (?) । १३ लग उमउ ठिच्चा, म उमउ
 ट्टिच्चा, स उठेण उमवो । १४ ल होउ । १५ व वयणे एयग । १६ वग संवुड, [संवुड ?] । १७ व
 वज्जिदो होऊ, ग वज्जिदो होउ । १८ ल हवे सावउ, मस हवे साउ, ग हवे सावउं । १९ व सिक्खावग
 पव्वं । ष्हाण इत्यादि । २० लसग गंधधूवदीवादि, म धूवादि । २१ व परिहरेइ । २२ लम वेरग्ग
 (ग वेइग्गा, स वेण) धरणभूसणं किच्चा ।

तिविहे ^१पत्तम्हि सया ^२सद्धाइ-गुणेहि संजुवो णाणी ।
 दाणं जो देदि सयं णव-दाण-विहीहि संजुत्तो ॥ ३६० ॥
 सिक्ख-वयं च ^३तिदियं तस्स हवे ^४सव्व-सिद्धि-सोक्खयरं ।
 दाणं चउव्विहं पि य ^५सव्वे दाणाण सारयरं ॥ ३६१ ॥
 भोयण-दाणं ^६सोक्खं ओसह-दाणेण ^७सत्थ-दाणेणं ।
 जीवाण अभय-दाणं सुदुल्लहं सव्व-दाणेमु ॥ ३६२ ॥
 भोयण-दाणे दिण्णे तिण्णि वि दाणाणि ^८होति विण्णाणि ।
 भुक्ख-तिसाए वाही विणे ^{१०}विणे होति वेहीणं ॥ ३६३ ॥
 भोयण-बलेण साह सत्थं सेवेदि ^{११}रत्ति-दिवसं पि ।
 भोयण-दाणे दिण्णे पाणा वि य रक्खिया ^{१२}होति ॥ ३६४ ॥
 इह-पर-तोय-णिरीहो दाणं जो देदि ^{१३}परम-भत्तीए ।
 रयणत्तए ^{१४}सुठ्ठविदो संघो सयलो हवे तेण ॥ ३६५ ॥
 उत्तम-पत्त-विसेसे ^{१५}उत्तम-भत्तीएँ उत्तमं दाणं ।
 एय-विणे वि य विण्णं ^{१७}इव-सुहं उत्तमं देदि ^{१६}॥ ३६६ ॥ ^{१७}
 पुव्व-यमाण-^{२०}कदाणं सव्व-विसाणं पुणो वि संबरणं ।
 इंविय-विसयाण ^{२१}तहा पुणो वि जो कुणवि संबरणं ॥ ३६७ ॥
 वासादि-कय पमाणं ^{२२}दिणे-दिणे लोह-काम-^{२३}समणहं ।
 सावज्ज-वज्जणहं तस्स चउत्थं वयं होवि ॥ ३६८ ॥
 बारस-वएहि ^{२४}जुत्तो ^{२५}सल्लिहणं जो कुणेवि उवसंतो ।
 सो सुर-सोक्खं ^{२६}पाविय कमेण सोक्खं ^{२७}परं लहवि ॥ ३६९ ॥
 एकं पि वयं विमलं साद्धि ^{२८}जइ कुणेवि विट-चित्तो ।
 तो विविह-रिद्धि-जुत्तं इवत्तं ^{२९}पावए णियमा ॥ ३७० ॥ ^{३०}

१ ल पत्तम्हि, वयं पत्तम्हि । २ व सद्धाई । ३ लमस तद्वयं, ग तद्वयं । ४ व सव्वसोक्ख [=वस]
 सिद्धियरं । ५ व सव्वे दाणाणि [सव्वं दाणाण] । ६ व दाण [दाणं], लमसग दाणेण । ७ व दाणेण
 सत्थदाणाणं, दाणेण ससत्थदाण व । ८ लमसग दाणाण । ९ व दाणाइ (इ ?) हुंति विण्णाइ । १० व
 विणि विणि हुंति जीवाण । ११ लमसग सेवदि रत्तिदिवहं (स सेवदि ?) । १२ व हुंति । १३ व वेद ।
 १४ लसग रयणत्तये । १५ व सुठ्ठविदो (?) । १६ म विसेसो । १७ ग विणे । १८ व होवि ।
 १९ व दाणं । पुव्व इत्यादि । २० व कयाम । २१ व तह (?) । २२ व दिणि विणि (?) । २३ लम-
 सग समणत्वं । २४ लमग वयेदि ; २५ लमग जो सल्लेहणं (स सल्लेहणं) करेदि, व सल्लेहणं (?) ।
 २६ व सुक्खं । २७ व मोक्ख (?) । २८ व जो करदि, लग जइ कुणदि, म कुणेवि, स वि वइ कुणवि ।
 २९ लग पावए । ३० व वयट्ठाणं जो इत्यादि ।

जो ^१कुणवि काउसगं बारस-^२आवत्त-संजदो घोरो ।
 णमण-नुगं पि ^३कुजंतो चहु-प्यजामो पसणव्या ॥ ३७१ ॥
 चितंतो ससकवं जिण-विबं अहव अक्खरं परमं ।
 मायदि कम्म-विवायं तस्स वयं होवि सामइयं ॥ ३७२ ॥^४
 सत्तमि^५-तेरत्ति-विबसे अवरण्हे ^६जाइऊण जिण-भवणे ।
 किञ्चा ^७किरिया-कम्मं उववासं चउ-विहं^८ गहियं^९ ॥ ३७३ ॥
 गिह-बावारं चत्ता रत्ति गमिऊण छम्म-चिताए^{१०} ।
 पक्कूसे उट्टिता किरिया-कम्मं च ^{११}काइण ॥ ३७४ ॥
 सत्थकभासेण पुणो दिवसं गमिऊण वंदणं किञ्चा ।
 रत्ति ^{१२}जेइण तथा पक्कूसे वंदणं किञ्चा ॥ ३७५ ॥
 पुज्जण^{१३}-विहिं च किञ्चा पत्तं गहिऊण णवरि^{१४} ति-विहं पि ।
 भुंजाविऊण^{१५} पत्तं भुंजंतो पोसहो होवि ॥ ३७६ ॥
 एकं पि णिरारंभं उववासं जो करेदि उवसंतो ।
 बह-भव-संचिय-कम्मं सो णाणो ^{१६}खवदि लोलाए ॥ ३७७ ॥
 उववासं कुव्वंतो आरंभं^{१७} जो करेदि मोहादो ।
 सो णिय-वेहं सोसदि ण ^{१८}झाइए कम्म-लेसं पि ॥ ३७८ ॥^{१९}
 सच्चित्तं ^{२०}पत्त-फलं छल्लो मूलं च कित्तलयं बीयं^{२१} ।
 जो ण य^{२२} भक्खदि णाणो ^{२३}सच्चित्त-विरदो ह्वे सो दु ॥ ३७९ ॥
 जो ण य भक्खेदि सयं तस्स ण अण्णस्स जुज्जवे दाउं ।
 भुत्तस्स भोजिवस्स हि णत्थि वित्तेसो ^{२४}जदो को वि ॥ ३८० ॥
 जो बक्खेदि सच्चित्तं वुज्जय-जीहा विणिज्जिया^{२५} तेण ।
 दय-भावो होवि किओ^{२६} जिण-वयणं पालियं तेण ॥ ३८१ ॥^{२७}

१ लमसग कुणइ । २ मस आउत । ३ लमसग करंतो । ४ व सामार (इ ?) यं । सत्तम इत्यादि । ५ व सत्तम । ६ स्र जायऊण । ७ लमसग किरिया कम्मं काऊ (उं ?), व किण्वा विकिरिया-
 च [चउविहं], सर्वत्र तु चउविहं । ८ वग गहियं । ९ व चिताइ । १० व काऊण । ११ व जेऊण ।
 १२ व पूषण । १३ म तहय । १४ ग भुज्जाविऊण । १५ व पसवदि, ग खविदि । १६ ग आरंभो ।
 १७ व झाइइ । १८ व पोसह । सच्चित्तं इत्यादि । १९ ग सच्चित्तं पत्ति- । २० लस्यग बीजं, म बीजं ।
 २१ व जो य णय । २२ लमसग सच्चित्तविरदो (उं ?) ह्वे सो वि । २३ लमसग तयो । २४ स
 विणिज्जिवा । २५ व दयभावो वि य अज्जिउ (?) । २६ व सच्चित्तविरदो । जो चउविहं इत्यादि ।

जो खज-बिहं पि भोज्जं रयणीए^१ जेव भुंजवे^२ णाणी ।
 ण य^३ भुंजावदि अण्णं णिसि-विरओ सो हवे 'भोज्जो ॥ ३८२ ॥
 जो णिसि-मुत्ति वज्जवि सो उववासं करेदि छम्मासं ।
 संबक्खरस्स मज्जे आरंभं चयदि^४ रयणीए ॥ ३८३ ॥^५
 सव्वेसि इत्थीणं जो अहिलासं ण कुब्बवे णाणी ।
^६मण-वाया-कायेण य बंभ-वई सो हवे सवओ ॥ ३८४ ॥
 "जो कय-कारिय-भोयण"^७-मण-वय-काएण मेहुणं चयदि ।
 बंभ-पवज्जासुठो बंभ-वई^{१०} सो हवे सवओ ॥ ३८४#१ ॥^{११}
 जो आरंभं ण कृणादि अण्णं कारयदि जेव अणुमण्णे^{१२} ।
 हिंसा-संतट्ठ-मणो चत्तारंभो हवे सो हु^{१३} ॥ ३८५ ॥^{१४}
 जो^{१५} परिवज्जइ गंथं जठमंतर-बाहिरं च साणंदो ।
 पावं ति मण्णमाणो णिगंथो सो हवे णाणी ॥ ३८६ ॥
 बाहिर-गंथ-विहीणा दरिद-मणुवा^{१६} सहाववो होति^{१७} ।
 अंभंतर-गंथं पुण ण सक्कवे को वि^{१८} छडेवुं ॥ ३८७ ॥^{१९}
 जो अणुमण्णं कुणवि गिहत्थ-कज्जेसु पाव-मूलेसु^{२०} ।
 भवियञ्चं भावतो अणुमण-विरओ हवे सो वु ॥ ३८८ ॥
 जो पुण^{२१} चित्ति कज्जं सुहासुहं राय-दोस-संजुसो ।
 उवओमेण^{२२} विहीणं स कुणवि पावं विणा कज्जं ॥ ३८९ ॥^{२३}
 जो "जव-कोटि-विमुद्ध"^{२४} निक्खायरणेण भुंजवे भोज्जं ।
 जायण-रहियं जोग्गं^{२५} उद्दिट्ठाहर-विरवो^{२६} सो ॥ ३९० ॥
 जो सावय-वय-मुद्धो अंते आराहणं परं कुणवि ।
 सो अण्णुबग्ग्हि^{२७} सग्गे इंदो सुर-सेविदो^{२८} होवि ॥ ३९१ ॥^{२९}

१ लमसग रयणीये । २ व भुंजवि । ३ लमसग भुंजावद (स ?) । ४ व भुज्जो । ५ लमसग
 मुयदि । ६ व रावभत्तीए ॥ सव्वेसि इत्यादि । ७ व मण वयणकाएण (?) ८ एषा गाथा वम-मुत्तकयोरेव ।
 ९ म-पुस्तके 'भोयण' इति पदं नास्ति । १० व सो हुआ इति मूलपाठः । ११ व बंभवई ॥ जो इत्यादि ।
 १२ व अणुमण्णे (णो ?), म अणुमण्णे, लस अणुमणो (ग मणो) १३ लमसग हि । १४ व अनारंभा ॥
 जो परिवज्जइ इत्यादि । १५ म पडिवज्जइ, स परिवज्जवि । १६ लमग बग्ग्हिमणुवा (स मणुवा) ।
 १७ व हुंति । १८ व क्को वि । १९ व निर्व्वयः । जो अणु इत्यादि । २० म पावलेसेसु । २१ व पुणु ।
 २२ मग उववणेण । २३ व अणुमयविरओ । जो नव इत्यादि । २४ व नव । २५ वसग विमुद्ध ।
 २६ म भोग्गं । २७ लमसग विरओ (उ ?) । २८ व अञ्चुयग्ग्हि । २९ लमसग सेविदो (उ ?) :
 ३० व उद्दिट्ठविरवो । एवं सावययग्ग्मो समायतोः ॥ जो रयणतम इत्यादि ।

जो रयणस्तय-कुस्तो खमादि-भावेहि^१ परिणवो निश्च^२ ।
 सखत्थ वि मज्जत्थो सो साहू भण्णवे छम्मो ॥ ३६२ ॥
 सो खेव बह-पयारो खमादि-भावेहि^३ सुप्पसिद्धेहि ।
 ते पुणु भणिज्जमाणा मुणियत्था परम-भत्तीए ॥ ३६३ ॥
 कोहेण जो ण तप्पदि सुर-अर-तिरिएहि^४ कोरमाणे वि ।
 उवसग्गे वि रउहे तस्स खमा निम्मत्ता होदि^५ ॥ ३६४ ॥
 उत्तम-णाण-पहाणो उत्तम-तवयरण-करण सीलो वि ।
 अप्पाणं जो हीलवि मह्व-रणं भवे तस्स ॥ ३६५ ॥
 जो चित्तेइ ण वंकं^६ ण कुणवि वंकं ण जंपवे^७ वंकं ।
 ण य गोवदि णिय-दोसं अज्जव-घम्मो हवे तस्स ॥ ३६६ ॥
 सभ-संतोस-जलेणं जो घोवदि^८ तिब्ब-लोह-मल-पुंजं ।
 भोयण-गिद्धि-विहीणो तस्स सउच्चं^९ हवे विमलं ॥ ३६७ ॥
 जिण-वयणमेव भासदि तं पालेदुं असक्कमाणो वि ।
 बवहारेण वि अलियं ण^{१०} ववदि जो सच्च-वाई सो ॥ ३६८ ॥
 जो जीव-रक्खण-परो^{१०} गमणागमणादि-सव्व-कज्जेसु^{११} ।
 तण-ठेवं^{१२} पि ण इच्छदि संजम^{१३} घम्मो हवे तस्स ॥ ३६९ ॥
 इह-पर-लोय-सुहाणं णिरवेक्खो जो करेदि सम-भावो ।
 विविहं काय-किलेसं^{१४} तव-घम्मो निम्मलो तस्स ॥ ४०० ॥
^{१५} जो अयदि मिट्ट-भोक्खं उवयरणं राय-दोस-संजणयं ।
^{१६} वसदि ममत्त-हेदुं चाय-गुणो सो हवे तस्स^{१७} ॥ ४०१ ॥
 ति-विहेण जो विवज्जवि चेषणमियरं च सव्वहा संगं ।
 लोय-ववहार^{१८} विरदो णिगंयत्तां हवे तस्स ॥ ४०२ ॥
 जो परिहरेदि संगं महिलाणं नेव^{१९} पस्सवे क्वं ।
 काम-कहादि-णिरोहो^{२०} णव-विह-वंसं^{२१} हवे तस्स ॥ ४०३ ॥

१ व भावेण । २ छमसग सुक्खत्तारेहि । ३ स होहि (ही ?) । ४ व हवे । ५ छसग कुणवि व ।
 ६ छमसग जंपए । ७ ग तिठ (ट्ट ?) [=पृष्ठा] । ८ छमसग तस्स मुणितं हवे । ९ व जो ण ववदि ।
 १० व वमणाद । ११ छमसग कम्मेषु । १२ व तिण्णियं । १३ छ (मत्त ?) व संयमभाउ
 (जो), व संवम्म । १४ छग कलेसं । १५ स-पुस्तके एवा गोथा नास्ति । १६ म विसयवित्तमत
 १७ म सुणो (दो ?) । १८ मस विवहार, ग वे (वे ?) बहार, १९ ग ण व । २० छ (ख ?) ग
 निवत्तो, म निवत्तो । २१ छमसग णवया वंसं ।

षो ण वि ^१जादि विचारं तरुणियण-^२कडक्ख-बाण-विद्धो वि ।
 सो चेव सूर-सूरो रण-सूरो णो ह्वे सूरो ॥ ४०४ ॥
 एसो वह-प्पयारो धम्मो वह-लक्खणो ह्वे गियमा ।
 अण्णो ण ह्वदि^३ धम्मो हिंसा सुट्टमा^४ वि जत्थत्थि ॥ ४०५ ॥
 हिंसारंभो ण सुहो देव-णिमित्तं^५ गुरूण कञ्जेसु ।
 हिंसा पावं ति मदो दया-पहाणो जवो धम्मो ॥ ४०६ ॥
 देव-गुरूण णिमित्तं^६ हिंसा-सहिदो वि^७ होदि जदि धम्मो ।
 हिंसा-रहिदो^८ धम्मो इदि जिण-वयणं ह्वे अलियं ॥ ४०७ ॥
 इदि एसो जिण-धम्मो अलद्ध-पुब्बो^९ अणाइ-काले वि ।
 मिच्छत्त-संजुदाणं जीवाणं तद्धि-हीणाणं ॥ ४०८ ॥
 एदे वह-प्पयारा^{१०} पावं-कम्मस्स णासया भणिया ।
 पुण्णस्स य संजणया पर पुण्णत्थं ण कायत्वा ॥ ४०९ ॥
 पुण्णं पि जो समिच्छदि संसारा तेण ईहिदो होदि ।
 पुण्णं ^{११}सुगई-हेट्टु^{१२} पुण्ण-^{१३}खएणेव णिव्वाणं ॥ ४१० ॥
 जो अहिलसेदि पुण्ण सकसाओ विसय-सोक्ख^{१४}-त्तहाए ।
 दूरे तस्स विसोही विसोहि-भूलाणि पुण्णाणि ॥ ४११ ॥
 पुण्णासाए^{१५} ण पुण्णं^{१६} जवो गिरोहस्स पुण्ण-संरत्तो ।
 इय जाणिऊण^{१७} जइणो पुण्णे वि^{१८} म आयरं कुणह^{१९} ॥ ४१२ ॥
 पुण्णं बंधवि^{२०} जीवो मंद-कसाएहि परिणदो संतो ।
 तम्हा मंव-कसाया हेऊ^{२१} पुण्णस्स ण हि वंछा ॥ ४१३ ॥
 किं जीव-दया धम्मो^{२२} जण्णे हिंसा वि होवि किं धम्मो ।
 इच्च वेमावि-संका तदकरणं जाण णिस्संका ॥ ४१४ ॥
 दय-भाबो वि य धम्मो हिंसा-भाबो^{२३} ण षण्णवे धम्मो ।
 इदि संवेहाभाबो^{२४} णिस्संका णिम्मला होदि ॥ ४१५ ॥

१ व वि जादि । ग वि जाति । २ व तरुणिकडक्खेण बाण । ३ व ह्वदि । ४ व सुट्टमा ।
 ५ छण हिंसारंभो वि षो ह्वे धम्मो । ६ मस (?) होदि, व होदि बह । ७ लमसग हिंसाररहिदो (उ ?) ।
 ८ व अणाय, म अणीइ । ९ सर्वत्र पाव-कम्मस्स, [पावं कम्मस्स] । १० म सुण्णइ, ग गद्धे । ११ लमसग
 ह्वि (उं) । १२ लमसग लयेण । १३ व सुक्क । १४ व पुण्णासए (?) । १५ म होवि । १६ व मुण्णिणो ।
 १७ म ण । १८ व कुणह । १९ ग बीउं (को ?) । २० म हेउं । २१ वग जणे । २२ लम (स)
 ग भावे । २३ ग संवेहोभाबो ।

जो सग-सुह-णिमित्तं धम्मं णायरदि दूसह-तवेहि ।
 १ मोक्खं समीहमाणो णिक्खंखा जायदे तस्स ॥ ४१६ ॥
 वह-विह-धम्म-जुवाणं-सहाव-वुग्गंघ-अमुद-देहेसु ।
 जं णिदणं ण कीरदि^२ णिविदिगिछा^३ गुणो सो ह ॥ ४१७ ॥
 भय-लज्जा-लाहादो^४ हिसारंभो ण मण्णदे धम्मो ।
 जो जिण-वयणे लीणो अमूढ-विट्ठो हवे सो दु^५ ॥ ४१८ ॥
 जो पर-दोसं गोवदि णिय-सुकयं^६ जो ण पयडदे लोए ।
 भवियव्व^७-भावण-रओ उवगूहण-कारओ सो ह ॥ ४१९ ॥
 धम्मादो चलमाणं जो अण्णं संठवेदि धम्मम्मि ।
 अप्पाणं पि सुदिट्ठयादि ठिदि-करणं^८ होदि तस्सेव ॥ ४२० ॥
 जो धम्मिएसु भत्तो अणुचरणं कुणदि परम-सद्धाए ।
 पिय-वयणं जंपंतो वच्छल्लं तस्स भव्वरस ॥ ४२१ ॥
 जो दसं^९-भेयं धम्मं भव्व-जणाणं पयासदे विमलं ।
 अप्पाणं पि पयासवि णाणेण पहावणा तस्स ॥ ४२२ ॥
 जिण-सासण-माहण्यं बहु-विह-जुत्तीहि जो पयासेदि ।
 तह तिच्चेण तवेग य पहावणा णिम्मला तस्स ॥ ४२३ ॥
 जो ण कुणदि पर-^{१०}तत्ति^{११} पुण पुण^{१२} भावेदि सुद्धमप्पाणं ।
 इंदिय-सुह-णिरवेक्खो^{१३} णिस्संकाई पुणा तस्स ॥ ४२४ ॥
 णिस्संका-पहुडि-गुणा जह धम्मे^{१४} तह य देव-गुद-तच्चे ।
 जाणेहि जिण-मयादो सम्मत्त-विसोहया^{१५} एदे ॥ ४२५ ॥
 धम्मं ण मुणवि^{१६} जीवो अहवा जाणेइ कहव कट्ठेण ।
 काउं तो वि ण सबकदि मोह-विप्पाएण भोलविदो ॥ ४२६ ॥
 जह जीवो कुणइ रई^{१७} पुत्त-फलत्तेसु काम-भोगेसु^{१८} ।
 तह जइ जिणिव-धम्मे तो लोलाए सुहं लहदि ॥ ४२७ ॥

१ लमसग मुक्खं । २ लमसग कीरड । ३ व गुणो तस्स (?) । ४ व भयलज्जगारवेहि व (?) ।
 ५ मसग (ल?) ह । ६ लमसग सुकयं णो पयासदे । ७ म भवियव्व । ८ व द्विदिचरणं । ९ व
 दस-विहं व धम्मं । १० व तत्ती ११ मम पुण पुण (?) । १२ व भावेद । १३ म णिरविक्खो ।
 १४ ग तह देव । १५ व विसोहिया । १६ म जीवो । १७ व (?) मस रई । १८ व भोगेसु ।

लच्छि^१ वंछेइ णरो णेव सुधम्मेषु आयरं^२ कुणइ ।
 बोएण विणा कत्य वि कि बीसदि^३ सस्स-णिप्पत्ती ॥ ४२८ ॥
 जो धम्मत्थो जीवो सो रिउ-वग्गे वि कुणइ खम-भावं ।
 ता पर-दध्वं वज्जइ जणणि-समं गणइ परदारं^४ ॥ ४२९ ॥
 ता सब्वत्य वि कित्तो ता सब्वत्यं^५ वि ह्वेइ^६ बीसासो ।
 ता सव्वं पिय भासइ ता सुद्धं माणसं कुणइ^७ ॥ ४३० ॥
 उत्तम-धम्मेषेण जुवो होवि तिरिक्खो वि उत्तमो देवो ।
 चंडालो वि सुरिवो उत्तम-धम्मेषेण संबवदि^८ ॥ ४३१ ॥
 अगो वि य होदि हिमं होदि भुयंगो वि उत्तमं रयणं ।
 जीवस्स सुधम्मावो देवा वि य किकरा^९ होंति ॥ ४३२ ॥
 तिक्खं खगं माला दुज्जय-रिउणो सुहंकरा सुयणा^{१०} ।
 हालाहलं पि अमियं महावया संपया होवि ॥ ४३३ ॥
 अलिप-वयणं पि सच्चं उज्जम-रहिण^{११} वि लच्छि-संपत्ती ।
 धम्म-पहावेण णरो अणओ वि सुहंकरो होवि ॥ ४३४ ॥
 देवो वि धम्म-चत्तो मिच्छत्त-उसेण तरु-वरो होदि ।
 चक्को वि धम्म-रहिओ^{१२} णिवडइ णरए ण संदेहो^{१३} ॥ ४३५ ॥
 धम्म विहूणो^{१४} जीवो कुणइ असक्कं पि साहसं^{१५} जइ वि ।
^{१६} तो ण वि^{१७} पावदि इट्ठं सुट्ठु अणिट्ठं परं^{१८} लहदि ॥ ४३६ ॥
 इय पञ्चक्खं^{१९} पेच्छह धम्माहम्माण^{२०} विविह-माहपं ।
 धम्मं आयरह सया पावं दूरेण परिहरह ॥ ४३७ ॥^{२१}
 बारण-भेओ ञ्णिओ णिज्जर-हेऊ^{२२} तवो समासेण ।
 तस्स पयारा एवे ञ्णिज्जमाणा मुणेयव्वा ॥ ४३८ ॥
 उवत्तमणो अब्बहाणं उववासो वणिवो^{२३} समासेण^{२४} ।
 तम्हा भुंजंता वि य जिंविदिया होंति उववासा ॥ ४३९ ॥

१ व लच्छी । २ ग आहरं । ३ व बीसइ । ४ व (?) म परयारं । ५ लमग सब्वत्स ।
 ६ लग हवइ । ७ लमसग कुणई । ८ व समवइ । ९ म होंदि । १० व (?) लग सुहंकरो सुयणो ।
 ११ स रहिये । १२ व णिवडय । १३ लस (?) ग ण संपदे होदि । १४ व विहूणो । १५ व जय ।
 १६ व तो विणु पावइ इट्ठं । १७ स पावइ । १८ लमसग लहइ (ई ?) । १९ लगस पिच्छिय,
 म पिच्छिइ (?) । २० स धम्माहम्माण । २१ धम्माणुवेक्खा ॥ बारसभेओ इत्यादि । २२ वग हेऊं (ऊ?) ।
 २३ व तवो । २४ व वणिओ । २५ लमसग मुणदेहि ।

जो मण-इंविय-विजई इहमव-परलोय-सोवख^१-णिरवेक्खो ।
 अप्पाणे विय^२ णिवसइ सञ्जाय-परायणो होवि ॥ ४४० ॥
 कम्माण णिज्जरहुं आहारं परिहरेइ लीलए ।
 एण-विणादि^३-पमाणं तस्स तवं अणसणं होवि ॥ ४४१ ॥^४
 उववासं कुब्बाणो आरंभं जो करेदि मोहावो ।
 तस्स किलेसो अपरं कम्माणं जेव णिज्जरणं ॥ ४४२ ॥
 आहार-गिद्धि-रहिओ चरिया^५-मग्गेण पासुगं जोगं^६ ।
 अप्परं जो भुंजइ अवमोदरियं^७ तवं तस्स ॥ ४४३ ॥
 जो पुणु कित्ति-णिमित्तं^८ मायाए मिट्ट-भिक्ष-लाहट्टं ।
 अप्पं भुंजदि भोज्जं तस्स तवं णिप्फलं विवियं ॥ ४४४ ॥
^९एगादि-गिह-पमाणं किञ्चा^{१०} संकप्प-कप्पियं घिरसं ।
 भोज्जं पमु व्व भुजवि वित्ति-पमाणं^{११} तवो तस्स ॥ ४४५ ॥
 संसार-दुक्ख-तट्टो विस-सम-विसयं^{१२} विचित्तमाणो^{१३} जो ।
 णोरस-भोज्जं भुंजइ रस-चाओ तस्स सुविमुद्धो ॥ ४४६ ॥
 जो राय-दोस-हेट्टु^{१४} आसण-सिज्जावियं परिच्चयइ ।
 अप्पा णिव्विसय सया तस्स तवो पंचमो परमो ॥ ४४७ ॥
^{१५}पूयादिमु णिरवेक्खो संसार-सरीर-मोग^{१६}-णिव्विण्णो ।
 अब्भंतर-तव-कुसलो^{१७} उवसम-सोलो^{१८} महासंतो ॥ ४४८ ॥
 जो णिवसेदि^{१९} मसाणे वण-^{२०}गहणे णिज्जणे महीभोसे ।
 अणत्थ वि^{२१} एयंते तस्स वि एवं तवं होदि ॥ ४४९ ॥^{२२}
 दुस्सह-उवसग्ग-जई आतावण-सीय-वाय-खिण्णो वि ।
 जो णवि खेवं गच्छदि काय-किलेसो^{२३} तवो तस्स ॥ ४५० ॥

१ व सुक्ख । २ व वि णिवेसइ । ३ व एकदिणाइ । ४ व अणसणं ॥ उववासं इत्यादि । ५ ग
 चरिआ । ६ व पासुकं योगं । लग जोग । अवमोदरियं तवं होदि तस्स भिक्षु । ७ स अवमोदरियं ।
 ८ व माभाये मिट्ट भसलाहट्टं, लग मिट्टिभिक्षलाहट्टं, स लाहट्टं, स मिट्टिभिक्ष । ९ व एगादि स
 एमादि । १० स क्वा । ११ व तवो । १२ स विसए । १३ व विसयं पि वित्तमाणो । १४ व हेट्ट ।
 १५ छसग पूयादिमु, म पुजा* । १६ व भोय । १७ वसग कुसलो । १८ स महासतो । १९ व णिवसेइ ।
 २० लमग गहिणे । २१ व एयंतं, लमस (?) ग एवते । २२ व युगलं । २३ लग तउ (जो ?) ।

दोसं ण करेदि सयं अण्णं पि ण कारएवि जो तिविहं ।
 कुब्जाणं पि ण इच्छवि^१ तस्स विसोहो परा^२ होवि ॥ ४५१ ॥
 अह कहुं^३ वि पमावेण य दोसो जवि एवि तं पि पयडेवि ।
 णिहोस-साहु-भूले 'वस-दोस-विबज्जिदो 'होहुं' ॥ ४५२ ॥
 जं किं पि तेण दिण्णं तं सव्वं सो करेदि सद्धाए ।
 णो पुणु हियए संकदि किं 'थोवं किं पि बहुयं वा ॥ ४५३ ॥
 पुणरवि काउं णेच्छवि^४ तं दोसं जइ वि जाइ 'सय-खंडं' ।
 एवं णिच्छय-सहिदो पायच्छित्तं तवो 'होदि ॥ ४५४ ॥
 जो वितइ अप्पाणं णाण-सरुवं पुणो पुणो णाणी ।
 विकहा-विरत्त-चित्तो^{१०} पायच्छित्तं^{११} वरं तस्स ॥ ४५५ ॥
^{१२} विणओ पंच-पयारो वंसण-णाणे तहा चरित्ते य ।
 बारस-भेयम्मि तवे उवयारो^{१३} बहु-विहो णेओ ॥ ४५६ ॥
 वंसण-णाण-चरित्ते सुविसुद्धो जो हवेइ परिणामो ।
 बारस-भेदे^{१४} वि^{१५} तवे सो स्रिय^{१६} विणओ हवे तेसि ॥ ४५७ ॥
 रयणत्तय-जुत्ताणं अणुकूलं जो चरेदि^{१७} भत्तोए ।
 भिञ्जो^{१८} अह रायाणं उवयारो सो हवे विणओ ॥ ४५८ ॥
 जो उवयरदि अदोणं उवसग्ग-जराइ-खीण-कायाणं ।
 पूयाविसु^{१९} णिरवेखं^{२०} वेज्जावच्चं तवो तस्स ॥ ४५९ ॥
 जो वावरइ सरुवे सम-वम-भावम्मि^{२१} सुद्ध-उवजुत्तो ।
 लोय-ववहार^{२२}-विरदो^{२३} वेयावच्च^{२४} परं तस्स ॥ ४६० ॥
^{२५} पर-त्ततो-णिरवेखो दुट्ठ-वियप्पाण णासण-समत्थो ।
 तच्च-विणच्छय-हेट्ठ सज्जाओ ज्ञाण-सिद्धियरो ॥ ४६१ ॥

१ व इच्छइ । २ लमग परो । ३ व कहुव । ४ व दहोसविबज्जउ । ५ व होदि (?) ।
 ६ लम किमु बहुवं वा (स बहुव य), ग थोवि किमु बहुव वा । ७ व णेच्छदि (?) लमस णिच्छदि,
 ग णच्छदि । ८ ग सह । ९ व होंति । १० लमस विकहादिविरत्तमणो, (म माणो ?) । ११ म तवो ।
 १२ लमसग विणयो । १३ म उवयारो । १४ व भेउ, म भेए । १५ व तवो (?) । १६ व पिय ।
 १७ व चरेइ । १८ ग जिइ । १९ लमसग पूजादिसु । २० व (?) लमग विज्जावच्चं । २१ लमसग
 सुदि । २२ म विवहार । २३ व विरओ । २४ म विज्जावच्च, (?) स वेज्जावच्चं । २५ ग परतिसी ।

पूयादिसु^१ गिरवेकखो जिण-सत्थं जो पढेइ भसीए ।
 कम्म-मल-सोहणद्धं सुय-त्ताहो^२ सुहयरो तस्स ॥ ४६२ ॥
 जो जिण-सत्थं सेवदि पंडिय-माणी फलं समीहंतो ।
 साहम्मिय-पडिकूलो सत्थं पि विसं हवे तस्स ॥ ४६३ ॥
 जो जुद्ध-काम-सत्थं^३ रायादोसेहि परिणवो पढइ ।
 सोयावंचण-हेदुं सज्जाओ गिण्फलो तस्स ॥ ४६४ ॥
 जो अप्पाणं जाणदि असुइ-सरोरादु तसुवो भिण्णं ।
 जाणग-रूव-सरूवं सो सत्थं जाणवे सव्वं ॥ ४६५ ॥
 जो णवि जाणदि अप्पं णाण-सरूवं सरोरवो भिण्णं ।
 सो णवि जाणदि सत्थं आगम-पाढं^४ कुणंतो वि ॥ ४६६ ॥
 जल्ल-मल^५-लित्त-गतो दुस्सह-वाहीसु गिण्फट्टीयारो ।
 मुह-घोवणादि-विरओ भोयण-सेज्जादि-गिरवेकखो ॥ ४६७ ॥
 ससरूव-चित्तण-रओ^६ दुज्जण-सुयणाण जो हु मज्झत्थो ।
 देहे वि गिम्ममत्तो काओसग्गो तवो तस्स ॥ ४६८ ॥
 जो देह-धारण^७-परो उवयरणादी-विसेस-संसत्तो ।
 बाहिर-ववहार-रओ काओसग्गो कुवो तस्स ॥ ४६९ ॥
 अंतो-मुहुत्त-मेत्तं लीणं वत्थुम्मि^८ माणसं णाणं ।
 ज्ञाणं भण्णदि समए असुहं च सुहं च^९ तं दुविहं ॥ ४७० ॥
 असुहं अट्ट-रउद्धं धम्मं सुषकं च सुहयरं होवि ।
 अट्टं तिच्च-कसायं तिच्च-तम-कसायवो रुद्धं ॥ ४७१ ॥
 मंद-कसायं धम्मं मंद-तम-कसायवो हवे सुषकं ।
 अकसाए वि^{१०} सुयट्ठे केवल-णाणे वि तं होवि ॥ ४७२ ॥
 दुक्खयर-विसय-ओए केम इमं चयदि^{११} इदि विचित्तो ।
^{१२}चेट्ठि जो विविद्धत्तो अट्ट-ज्झाणं^{१३} हवे तस्स ॥ ४७३ ॥

१ ल पूजादिसु (गं धु) । २ ब सज्जाओ (?), म सुअनाहो । ३ लमसग रावा, न राय (?),
 [रायदोसेहि] । ४ ग पाठ (?) । ५ लग जलमरुल । ६ ग यसरूवं चित्तणओ । ७ लमसग पालण ।
 ८ लसग वत्थुम्हि । ९ म असुहं सुद्धं च । १० म सुयट्ठे । ११ [चयदि] । १२ ब चिट्ठि ।
 १३ म अट्टं ज्ञाणं ।

मणहर-विसय-विओगे^१ कह तं पावेमि इवि वियप्पो जो ।
 संतावेण पयट्टो सो छिय अट्टं हवे झाणं ॥ ४७४ ॥
 हिंसाणदेण जुदो असञ्ज-वयणेण परिणदो जो ह्^२ ।
 तत्थेव अथिर-चित्तो र्हं^३ झाणं हवे तस्स ॥ ४७५ ॥
 पर-विसय-हरण-सोलो सगोय-विसए सुरवखणे वक्खो ।
 तग्गय-चित्ताविट्टो^४ णिरंतरं तं पि र्हं^५ पि ॥ ४७६ ॥
 विण्णि वि असुहे ज्ञाणे पाव-णिहाणे य दुक्ख-संताणे ।
 तम्हा^६ दूरे वज्जह धम्मे पुण^७ आयरं कुणह ॥ ४७७ ॥
 धम्मो वत्थु-सहावो खमादि-भावो य^८ वस-विहो धम्मो ।
 रयणत्तयं च धम्मो जीवाणं रक्खणं^९ धम्मो ॥ ४७८ ॥
 धम्मे एयग-मणो^{१०} जो ण वि वेदेदि पंचहा-विसयं ।
 वेरग-मओ णाणो^{११} धम्मज्झाणं हवे तस्स ॥ ४७९ ॥
 सुविसुद्ध-राय-दोसो बाहिर-संकप्प-वज्जिओ धोरो ।
 एयग-मणो संतो जं चित्तइ तं पि सुह-झाणं ॥ ४८० ॥
 स-सरुव-समुव्भासो णट्ट-ममत्तो जिदिदिओ संतो ।
 अप्पाणं चिंततो सुह-^{१२}झाण-रओ हवे साह ॥ ४८१ ॥
 वज्जिय-सयल-वियप्पो अप्प-सरुवे मणं णिरुंठतो^{१३} ।
 ज चित्तिदि साणंदं तं घत्तमं उम्मं झाणं ॥ ४८२ ॥^{१४}
 जत्थ गुणा सुविसुद्धा उवसम-खमणं^{१५} च जत्थ कम्माणं ।
 लेसा वि जत्थ सुक्का तं सुक्कं भणणवे झाणं ॥ ४८३ ॥
 पडिसमयं सुज्जतो अणंत-गुणिदाए^{१६} उमय-सुद्धोए ।
 पढमं सुक्कं ज्ञायदि आरुढो उहय-सेढीसु ॥ ४८४ ॥
 णीसेस-मोह-खिलए^{१७} खीण-^{१८}कसाए य अंतिमे काले ।
 स-सरुवम्मि^{१९} णिलोणो सुक्कं^{२०} ज्ञाएवि एयत्तं ॥ ४८५ ॥

१ लसग विओगे । २ लमसग दु (?) । ३ लमसग चित्ता । ४ स तं विहं । ५ लमसग
 णव्वा । ६ व पुणु । ७ म ज । ८ म रक्खणे । ९ लमसग जो ण वेदेदि इविं विरायं । १० मसग
 धम्मं झा (अ) णं । ११ व सज्जाणरओ । १२ लमसग णिरुंठतो । १३ व धम्मज्झाणं ॥ जत्थ
 इत्यादि । १४ मग खवणं । १५ व गुणिदाय, सग गुणदाए । १६ लमसग जिस्तेव...विलये । १७ लमस
 कसाओ (च ?), स कमाई । १८ स सरुवम्मि । १९ लग ज्ञायेहि ।

केवल-जाण-सहायो सुहृमे जोगम्हि^१ संठिओ काए ।
 जं शायदि स-जोगि-जिणो तं तिवियं^२ सुहृम-किरियं च ॥ ४८६ ॥
 जोग-विणासं किञ्चा कम्म-चउक्कस्स खवण-करणट्टं ।
 जं शायदि^३ अजोगि-जिणो 'णिकिरियं तं चउत्थं च ॥ ४८७ ॥^४
 एसो बारस-भेओ उग्ग-तवो जो चरेदि उवजुत्तो ।
 सो खवदि^५ कम्म-पुंजं मुत्ति-सुहं अक्खयं लहदि^६ ॥ ४८८ ॥
 जिण-वयण-भावणट्टं^७ सामि-कुमारेण परम-सद्धाए ।
 रहया अणुवेहाओ^८ चंचल-मण-रुंभणट्टं च ॥ ४८९ ॥
 बारस-अणुवेक्खाओ^{१०} भणिया ह्ठ जिणागमाणसारेण ।
 जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ सासयं^{११} सोक्खं^{१२} ॥ ४९० ॥
^{१३} तिह्वण-पहाण-^{१४} सामि कुमार-कालेण तवियं-^{१५} तव-चरणं ।
 वसुपुञ्ज-सुयं मल्लि चरम-तियं^{१६} संयुवे णिउचं ॥ ४९१ ॥^{१७}

१ व सुहृमे योगिनि । २ मस तवियं (?) । ३ ग अजोगि, म अबोइ । ४ च तं निकिरियं चउत्थं ।
 ५ व सुक्कसाणं ॥ एसो इत्यदि । ६ लमस खविय, ग खविइ । ७ लमसग लहइ । ८ व भावणत्थं ।
 ९ लसगम अणुवेहाउ (ओ ?) । १० लम अणुवेहाउ । ११ लमसग उत्तमं । १२ लम सुक्खं ।
 १३ लमग तिह्वयण । १४ व सामी । १५ लमसग तवयरणं । १६ व संयुए । १७ व स्वामिकुमाराणु-
 प्रेक्षा समाप्तः ।

गाहाणुकमणिया

गाथा	अ	गाथाङ्कः	गाथा	गाथाङ्कः
अइबलिओ वि रउहो		२६	अह पीरोओ देहो	५२
अइबालिओ वि देहो		६	अह पीरोओ होदि हु	२६३
अग्गी वि य होदि हिमं		४३२	अह धणसहिदो होबि	२६२
अन्झीहि पिच्छमाणो		२५०	अह सहदि अज्जवत्तं	२६१
अज्जवमिलेच्छब्बं		१३२	अहवा देवो होदि हु	२६८
अट्ट वि गग्गज दुबिहा		१३१	अहवा बंभसकवं	२३४
अणउदयादो छण्ह		३०६	अह होदि सीलजुतो	२६४
अणवरयं जो संबदि लच्छि		१५	अंगुलजसंखमाणो	१६६
अणुद्धरीय कंधो		१७५	अंतरक्क जीवो	२०५
अणुपरिमाणं तक्क		२३५	अतोमुहुत्तमेत्तं लीणं	४७०
अण्णट्ठस्स दब्बं		२४०		
अण्णभवे जो सुयणो		३६	आउक्खएण मरण	२८
अण्ण देहं गिण्हदि जगणी		८०	आहारगिद्धिरहिओ	४४३
अण्ण पि एवमाई		२०६	आहारसरीरिदिय	१३४
अण्णोण्णपवेसेण य		११६		
अण्णोण्णं सज्जता		४२	इ	
अचिर परिवणसयण		६	इक्को जीवो जायदि	७४
अट्टव असरण भणिया		२	इक्को रोई सोई	७५
अप्पवससणकरणं		६२	इक्को सच्चदि पुण्ण	७६
अप्पसकवं वरथं चत्तं		६६	इच्छेवमाइदुक्ख	३७
अप्पाण जो णिदह		११२	इट्ठविओगं दुक्ख	५६
अप्पा णं पि चवत्तं		२६	इदि एसो जिणधम्मो	४०८
अप्पाण पि य सरण		३१	इय आणिकण भावह	३
अलियवयणं पि सच्चं		४३४	इय दुलहं मणुवत्तं	३००
अबसप्पिणीण पढमे		१७२	इय पच्चकसं पेच्छह	४३७
अबिरयसम्मासिद्धी		१६७	इय सम्बदुलहदुलहं	३०१
असुइमयं दुग्गं		३३७	इय संसारं आणिय	७३
असुराणं पणवीत्तं		१६६	इहपरलोयणिरीहो	३६५
असुरोदीरियदुक्खं		३५	इहपरलोयमुहाणं	४००
असुहं अट्टरउहं		४७१	इदियजं मदिपाण	२५८
अह कह वि पमादेण य		४५२		
अह कह वि हवसि देवो		५८	उत्तमणुणगहणरओ	३१५
अह गब्भे वि य जायसि		४५	उत्तमणुणाण वाम	२०४

गाथा	
बहुगदियच्चो सण्णी	३०७
चित्तो ससरुवं जिणबिबं	३७२
	छ
जिज्जइ तिलतिलमिरं	३६
	ज
बइ देवो वि य रक्खदि	२५
बइ पुण सुद्धसहावा	२००
अत्य गुणा सुविसुद्धा	४८३
अत्य ण कलयलसदो	३५३
अदि जीवादो भिण्णं	१७६
अदि ण य ह्वेदि जीवो	१८३
अदि ण ह्ववि सम्बभू	३०३
अदि ण ह्वदि सा सत्ती	२१५
अदि दब्बे पज्जाया	२४३
अदि वरथुदो विभेदो	२४६
अदि सम्बमेव णाण	२४७
अदि सम्ब पि असंतं	२५१*१
अम्म मरणेण सम	५
अलबुब्बुयसारिच्छं	२१
अस्समलनित्तगतो	४६७
अह जीवो कुणइ रइ	४२७
अह लोहणासणटुं	३४१
अं इदिएहिं भिज्जं	२०७
अं किचि वि उप्पणं	४
अं कि पि तेण दिण्णं	४५३
अं अस्स अम्मि देसे	३२१
अं आणिज्जइ जीवो	२६७
अं परिमाणं कीरदि	३४२
अं वरथु अणेयंतं तं	२२५
अं वरथु अणेयंतं एयंतं	२६१
अं सवणं सत्थाचं	३४८
अं सम्बलोयसिद्धं	२४६
अं सव्वं पि पवासदि	२५४
अं सव्वं पि व संतं	२५१

गाथाकूः	गाथा
	अं संगहेण गहिदं
	आणिता संपत्ती भोयण
	आ सासया ण सक्की
	जिणवयणमावणटुं
	जिणवयणमेव भासादि
	जिणवयणेयममणो
	जिणसासणमाहर्पं
	जीवस्स पिच्छयादो धम्मो
	जीवस्स बहुपयारं
	जीवस्स वि णाणस्सवि
	जीवाण पुग्गलाणं जे
	जीवा वि दु जीवाणं
	जीवा हवंति तिबिहा
	जीवो अणंतकाल वसइ
	जीवो अणाइणिहणो
	जीवो णाणसहावो
	जीवो वि ह्वइ भुत्ता
	जीवो वि ह्वे पावं
	जीवो ह्वेइ कत्ता
	जे जिणवयणे कुससा
	जेण सहावेण जदा
	ओ अणुमणण ण कुणदि
	ओ अण्णोणपवेसो
	ओ अत्थो पडिसमयं
	ओ अप्पाण आणदि
	ओ अहिलसेदि पुण्णं
	ओ आयरेण मण्णदि
	ओ आरंभं ण कुणदि
	ओइसियाण विमाणा
	ओ उवएसो दिज्जदि
	ओ उवयरदि जरीयं
	ओ एगेणं अरवं
	ओ कयकारियमोयण
	ओ कुणदि काउसमं

गाथाकूः	
	२७३
	३५०
	१०
	४८६
	३६८
	३५६
	४२३
	७८
	२०८
	१८०
	२२०
	२१०
	१६२
	२८४
	२३१
	१७८
	१८६
	१६०
	१८८
	१६४
	२७७
	३८८
	२०३
	२३७
	४६५
	४११
	३१२
	३८५
	१४६
	३५५
	४५६
	२७६
	३८७*१
	३७१

गाथा	गाथाङ्कः	गाथा	गाथाङ्कः
जोगविणासं कचिच्च	४८७	जो पुण सन्धि संवदि	१३
जो बरविहं पि भोज्जं	३८२	जो पुण विसयविरत्तो	१०१
जो चयदि मिट्टुभोज्जं	४०१	जो पुण किर्त्ताणमित्तं	४४४
जो चित्तइ अप्पाणं	४५५	जो बहुमुल्लं वरथुं	६३५
जो चित्तेइ ण वंके ण	३६६	जो मणइदियविजई	४४०
जो चित्तेइ सरीरं	१११	जो मण्णदि परमहिलं	३३८
जो ज्ञाणदि पच्चकलं	३०२	जो रयणत्तयजुत्तो	३६२
जो ज्ञाणिऊण देहं	८२	जो राघदोसहेहू	४४७
जो ज्ञिणसत्थं सेवदि	४६३	जो लोहं णिहणित्ता	३३६
जो जीवरक्खणपरो	३६६	जो वज्जेवि सच्चित्तं	२८१
जो जुद्धकामसत्थ	४६४	जो वट्टुमाणकाले	२७४
जो ण कुणदि परत्तत्ति	४२४	जो वट्टुमाणलच्छि	१६
जो ण य कुब्बदि गब्ब	३१३	जो वट्टुणदि लच्छि	१७
जो ण य भवसेदि मयं	३८०	जो वावरइ सक्खे	४६०
जो णयकोट्टिविसुद्धं	३६०	जो वावरेइ सरओ	३३१
जो णवि जाणदि अण्वं	४६६	जो विसहदि दुक्खयणं	१०६
जो ण विज्ञाणदि तच्च	३२४	जो समसुहं णिमित्त	४१६
जो ण वि जादि वियारं	४०४	जो समसोक्खणिलीणी	११४
जो णिवसेदि मसाणे	४४६	जो समहेदि मक्ख वेसं	२७२
जो णिमिभुत्ति वज्जदि	३८३	जो सच्चिऊण लच्छि	१४
जो तच्चमणयंतं	३११	जो सावयवयमुद्धो	३६१
जो दसभेय धम्म	४२२	जो साहदि सामण्यं	२६६
जो दिट्ठचित्तो करदि	३२६	जो साहेदि अदीदं	२७१
जो देहधारणपरो	४६६	जो साहेदि विसेसे	२७०
जो धम्मन्थो जीवो मो	४२६		
जो धम्मिण्णु धत्तो	४२१		
जो परदग्घ ण हरदि	३३६		
जो परदेहविरत्तो णियदेहे	८७		
जो परदोस गोबदि	४१६		
जो परिमाणं कुब्बदि	३४०		
जो परिवज्जइ गधं	३८६		
जो परिहरेइ संतं	३५१		
जो परिहरेदि संगं	४०३		
जो पुण चित्तिदि कज्जं	३८६		

ण

ण य को वि देदि लच्छी	३१६
ण य जेत्ति पड्डिल्लणं	१२७
ण य भुंजदि वेलाए	१८
णवणववज्जविसेसा	२२६
णाणं ण जादि पेय	२५६
णाण भूयवियार	१८१
णाणाधम्मजुदं पि	२६४
णाणाधम्मोहि जुदं	२५३

गाथा
णिज्जियदोसं देवं
णियणियपरिणामाणं
णिस्सकापद्दुद्धियुणा
णीसेसकम्मणासे
णीसेसमोहविलए
णेरइयादिगदीणं
णो उप्पज्जदि जीवो
पहाणविनिवणभूसण

गाथाङ्कः

३१७
२१७
४२५
१६६
४८५
७०
२३६
३५८

गाथा

दब्बाण पज्जघाणं
दह्विह्वधम्मजुवाणं
दंसणणाणचरित्तं
दंसणणाणचरित्तं
दीसंति जत्थ बरथा
दुविकयकम्मवसादो
दुक्खयरविसयजोए
दुग्दुग्गचदुचदु
दुविहाणममुष्णाणं
दुस्सहउबसग्गजई
देवगुरुण णिमित्तं हिंसा
देवाण बारयाण
देवाण पि य सुक्खं
देवा वि णारया वि य
देवा वि धम्मचत्तो
देहमित्तो वि जीवो
देहमित्तो वि पिच्छदि
देहमित्तियं पि जीवं
दोससहियं पि देव
दोस ण करेदि सयं
दोसु वि पब्बेसु सया

गाथाङ्कः

२४५
४१७
३०
४५७
१२१
६३
४७३
१७०
१४१
४५०
४०७
१६५
६१
१५२
४३५
१८५
१८६
३१६
३१८
४५१
३५६

त

तच्च कहिज्जमाणं
तत्तो णिस्सरिदूण
तत्तो णीसरिदूण जायदि
तत्थ भवे कि सरण
तत्थ पि अग्गकाण
तत्तथाद जो ण करेदि
तस्म य सहलो जम्मो
तस्मेव कारणाणं
त तस्म तम्मि देमे
ता कह गिण्हदि देह
ता भुजिज्जउ लच्छो
ता मव्वरथ वि किन्ती
तिक्ख लग्गं माला
तिरिएहि खज्जमाणो
तिविहेण जो विक्खज्जदि
तिविहे पत्तम्य मया
तिक्खत्तिसाए तिसियो
तिहुवणत्तिय देव
तिहुवणपहाणामाणि
तेणुवइदो धम्मो
ते वि पुणो वि य दुविहा
ते सावेक्खा सुणया
तेसु अतीया णंता

२८०
२८६
४०
२३
२८५
३३२
११३
१३५
३२२
२०१
१२
४३०
४३३
४१
४०२
३६०
४३
१
४६१
३०४
१३०
२६६
२२१

ध

धम्ममधम्मं दक्ख
धम्मविदूणो जीवो
धम्म ण मुणदि जीवो
धम्मादो चलमाण जो
धम्मे अग्गमणो जो
धम्मो तत्थुसहावो

२१२
४३६
४२६
४२०
४७६
४७८

प

पज्जत्ति गिण्हतो
पज्जयमित्तं तच्चं
पडिममय परिणामो
पडिसमयं सुज्जंतो

१३६
२८८
२३८
४८४

ब

दक्खिणउत्तरदो पुण
दयभावो वि य धम्मो

११९
४१५

गाथा
मानुसखितस्स बहिं
मिच्छत्तपरिणदम्पा
मिच्छद्दो सविट्ठी
मेरुस्स हिट्ठभाए
मोहविवागवसादो

गाथाङ्कः
१४३
१६३
१०६
२२०
८६

गाथा

गाथाङ्कः

स

सच्चित्तं वत्तकलं छल्ली
सञ्चेयणपञ्चकसं
सत्तप्हं पयडीणं उवत्तमदो
सत्तमणारयहिंतो

३७६
१८२
३०८
१५६

स

रयणत्तयजुत्ताणं
रयणत्तयसंजुत्तो
रयणत्तये वि सद्धं
रयण चउप्पहे पिव
रयणाण महारयण
रयणु व्व जलहिपडिय
रार्त्तभोगणविरओ
राओ ह मिच्चो हं
रिणभोगणं व मण्णइ

४५८
१६१
२६६
२६०
३२५
२६७
३०६
१८७
११०

सत्तमितेरत्तिविचसे
सत्त वि होदि मित्तो
सत्तं ककपंचदकका मूले
सत्त्वग्मासेण पुणो
सधणो वि होदि णिचणो
समसंतोसजलेण जो
सम्मत्तगुणपहाणो
सम्मत्तं देसवयं महव्वयं
सम्मत्तं वि य सद्धं
सम्मत्तं सणसुद्धो
सम्माइट्ठी जीवो

३७३
५७
११८
३७५
५६
३६७
३२६
६५
२६५
३०५
३२७

ल

लच्छि वड्ढेइ णरो णेव
लच्छीसंसत्तमणो जो
लट्ठियपुण्णे पुण्णं
लवणोए कालोए
लओयपमाणो जीवो
लोयणं ववहारं

४२८
१६
१३८
१४४
१७६
२६३

सम्मुच्छिमा हं मणुया
सम्मुच्छिया मणुस्ता
सयसकुहियाण पिंडं
सयलट्ठविसयजोओ
सयसाणं दब्बाणं
सरित्तो जो परिणामो
सब्बवओ जदि जीवो

१५
१३३
८३
५०
२१३
२४१
१७७

ख

खज्जियसयसवियप्पो
खामादिककयपमाणं
खिणओ पंचपदारो
खित्तिचउपंचकत्ताणं
खित्तिचउरक्खसा जीवा
खिवालदिएसु भायदि
खिरला णिसुणहि सच्चं
खिरलो मज्जदि पुण्णं
खिसयासत्तो वि सया
खिहलो जो वाबारो

४८२
३६८
४५६
१७४
१४२
२८६
२७६
४८
३१४
३४६

सब्बजहण्णं भाऊ
सब्बजहण्णो देहो
सब्बश्च वि पियक्कयं
सब्बं जाणदि जम्हा
सब्बं पि अणेतं
सब्बं पि होदि णरद्द
सब्बाण पज्जायाणं
सब्बाणं दब्बाणं जो
सब्बाणं दब्बाणं अवगाहणं
सब्बाणं दब्बाणं दब्ब-

१६४
१७३
६१
२५५
२६२
३८
२४४
२१८
२१४
२३६

संस्कृतटीकान्तर्गतपद्यादीनां वर्णानुक्रमसूची यथासंभवं मूलनिर्देशश्च ।

अद् कुण्ड तत्र पाकेक	[देवसेन, आराधनासार १११]	३११
अगहिवमिस्समगहियं	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० ५५६* २]	३२
अज्ज वि तियरण	[कुन्दकुन्द, मोक्षपाट्ट ७७]	३६१
अट्टोतीसङ्गलवा	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० ५७४]	१५३
अट्टुविहकम्ममुक्के	[कुन्दकुन्द, सिद्धभक्ति १ (?)]	१३४
अट्टुस्स अणलसस्स य	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० ५७३*१]	१५३
अतिवाहनातिसंप्रह	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० ३-१६]	२४७
अतीप्प्यात्पाचम्	[उमास्वाति, त० सू० ८-२६]	३१०
अत्रं दानी निषेधन्ति	[रामसेन] तत्त्वानुशासन [८३]	३६२
अथिष अणंता जीवा जेहि	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० १६६]	२०५
अथ मन्त्रपदाधीर्गं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-७]	३७१
अथ रूपे स्थिरीभूत	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-१५]	३७८
अथापूर्वं दिग्जाकाशं	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३६-२०]	३७६
अनन्तदुःखसंकीर्णमस्य	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-४२]	३६१
अनन्तबीर्यैः प्रथितप्रभावो	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४४]	३८४
अनशानावमोहयं	[उमास्वाति, त० सू० ९-६६]	२११, ३०३, ३६३
अनाद्यनिघने द्रव्ये	[देवसेन, आलापणद्धति पृ. १५६]	१७३
अनिष्टयोगजन्माद्यं	[शुभचन्द्र] ज्ञानार्णव [२५-२४] तत्त्वार्थ	३६०
अनिष्टवियोगेष्टसंयोग	[ब्रह्मदेव] ? द्रव्यसंग्रहटीका [वा० ४८, पृ. १८२]	३६१
अनुमतिगरम्भे वा	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० ५-२५]	२८५
अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गोय	[उमास्वाति, त० सू० ७-३८]	२६३
अनुप्रेक्षा इति प्रोक्ता	[शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रवर्तित १]	३६५
अनेकासद्यसकल्पैर्यैः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२३]	३६२
अनेनैव विभुद्वयन्ति	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४३]	३७२
अन्तर्द्वैहति मन्त्राधिः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३६-१८]	३७५
अन्तर्मुहूर्तादूर्ध्वं	चारित्रसार [पृ. ४५] ?	३६२
अन्नं पानं साध्वं	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० ५-२१]	२८०
अन्यविबाहारकरभानज्ज	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० ३-१४]	२४५
अपच्यमपि पर्यन्ते	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३८]	३६१
अपहिद्रिचपत्तं वा	[नेमिचन्द्र] गोम्मटसार [जी० का० २०४]	६१
अपरा पत्योपममधिकसू	[उमास्वाति, त० सू० ४-३६]	१०४
अपायोपायजीवाज्ञा		३६७
अपृथक्त्वमवीचारं	[शुभचन्द्र] ज्ञानार्णव [४२-२६]	३८३
अप्रमत्तः प्रमत्तश्च	[नाथसेन, तत्त्वानुशासन ४६]	३६२
अमुष्मादस्ति मे कार्यं		२६३
अवीची स्थक्तयोक्तत्वाद्	[शुभचन्द्र] ज्ञानार्णव [४२-५८]	३८५

अरसं च अण्वेवाकावं	[शिवायं, ममवती भा० २१६]	३३४
अरहंत	[वृहद्ब्रह्मसंप्रहटीका ४६]	३७०
अरवंतसिद्ध	[वृहद्ब्रह्मसंप्रहटीका ४६]	३७०
अरहंता असरीरा	[वृहद्ब्रह्मसंप्रहटीकायामुद्देयं भाषा ४६]	३७०
अरह्णा सिद्धादिरया	[कुन्दकुन्द, मोक्षप्रा० १०४, द्वादश अ० १२]	२६३
अर्थध्वेकं पूर्वभुत	रविचन्द्र, आराधनासार	३६१
अर्हेश्वरणसपर्या	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० ४-३०]	३२४
अर्हेंसिद्धाचार्योपाध्याय	[वृहद्ब्रह्मसंप्रहटीका ४६]	३७०, ३७२
अवरा पञ्जाय ठिदी	[नेमिचन्द्र, गोमटसार जी० ५७२]	१५३
अवर्णस्य सहस्रायं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५३]	३७३
असत्प्रचातुर्यं बलेन	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-१८]	३६२
असत्यसामर्थ्यं महादरातीन्	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२०]	३६२
असिआउसा	[वृहद्ब्रह्मसंप्रहटीका ४६]	३७०
असुहादो विजिवित्ती	[नेमिचन्द्र, द्रव्यसंग्रह ४५]	३०३
अस्मिस्तु निश्चलध्यान	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-२८]	३८३
अस्या निरन्तराम्भासात्	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५६]	३७३
अस्याः क्षतद्वय ध्यानी	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५६]	३०२
अह उच्यते सतो	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५६]	३८८
अह ण लहइ तो भिक्ख	[? वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०७]	२८७
अहिंसालक्षणो धर्मः	वसुनन्दि, यथाचार [= मूलाचार, प० ४६]	१०६
अगुणअसंज्ञमानं	[नेमिचन्द्र, गोमटसार जी० का० २०३]	६१
आउड्डुरासिचारं	[शिवायं] ममवत्याराधना [५६२]	३४२
आकंपिय अणुमाणिय	रविचन्द्र, आराधनासार	३६१
आकाशात्फटिकमणि	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव १६-१६]	२६३
आकुष्ठोऽहं हतो नैव	[उमास्वाति, तं सू० ६-३६]	२७५
आज्ञापायविपाक	[कुन्दकुन्द, नियमसार १००]	३६३
आदा खु मज्झ पाणे	[शुभचन्द्र] ज्ञानार्णव [४२-५]	३७३
आदिम चार्हंती नाम्नी	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० १४७क४, ५-२६क१]	३७६
आदिसहननोपेतः	[चरित्रसार पृ. २०]	१४०
आद्यन्तरहितं द्रव्यं	रविचन्द्र, आराधनासार	२८६
आद्यास्तु षड्ब्रह्मण्याः	[नेमिचन्द्र, गोमटसार जी० १८३]	२८६
आद्योऽप्यार्तध्यानं	[उमास्वाति, तत्त्वार्थसू० ७-३१]	२७०
आद्यारे ब्रूलाओ	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० १-२२]	२३०
आनयनप्रेषप्रयोगः	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २६२]	२६३
आपनामापरस्मानमुष्यः	श्रुति [? वृहदारण्य ४-३-१४]	२७७
अमुक्तं वरशानस्य		१६६
आयं बिलणिमिवयदी		
आराम तस्य पश्यति		

आर्तंभ्यानविकल्पा	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३६-१]	३३७
आर्हन्त्यमहिमोपेतं	[वट्टकेर] यत्याचार [= मूलाचार ५-१६५]	३७७
आलप्यालपसंभी	[नेमिचन्द्र] गोम्मतसार [जी० ५७३]	१७
आत्तोयष षड्विक्रमण	[जंबूदीवपण्णती १३-५]	३४१
आवलिनखसंखसमया	[देवसेन, भावसंग्रह ५१६]	१५३
आहारमत्रो देहो	[नेमिचन्द्र, गोम्मतसार जी० ६०६]	२६५
आहारवय्मणादो	[? देवसेन, भावसंग्रह ५२१]	१४३
आहारसये देहो	[देवसेन, भावसंग्रह ५२१]	२६६
आहारो भुज्यते सुखादिक	बसुनन्दि [= वट्टकेर] यत्याचार [मूलाचार ५-१५०]	२६१
इत्तिरियं जावज्जीव	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२८]	३३०
इत्थ चुराया विविचप्रकारः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२७]	३६३
इत्यसो मतताभ्यास	[जिनसेन, महापुराण २१-३७]	३७३
इत्युक्तस्वादिताम्बेधी	[चामुण्डराय] चारित्रसार [पृ० ७५-६]	३६१
इत्युक्तमातंयातरिम	[वट्टकेर, मूलाचार २-५३]	३६४
इद रोद्रूपानचतुष्टयम्	[गिवायं, भगवती आ० २३०, मूलाचार ४२१]	३७१
इमा प्रमिद्विमिद्वान्त	[यशस्तिलक ८, पृ ४०४]	३७२
इह परतोयत्ताणं	[भावसंग्रह ५०१]	२६४
उभमउप्यादणएसणा	उमास्वाति [तत्त्वार्थसूत्र ५-३०]	१५६, १६८
उच्छिष्ट नोचनोकाहं	बसुनन्दि [श्रावकाचार २८०]	२७७
उत्तमवेत्ते बीय	गोम्मतसार [जी० का० १२१]	७५
उत्तमजसमजहं	[बसुनन्दि, श्रावकाचार ३१३]	२८६
उदये दु अपुण्णस्स य	चारित्रसार	३०४
उद्दिष्टपिडविरदो	[समन्तभद्र, रत्नकरण्डक० १२२]	६३१
उपविश्यामः पुष्पहितो	[भगवती आराधना ११४, मूलाचार ३६५]	२८७
उपशमितकषाये	[भगवती आराधना १७७; उद्बुतेयं सर्वाथंसिद्धौ २-१०]	३४
उपसर्गं दुभित्ते	गोम्मतसार [जी० का० १४२]	८८
उष्वगूहादिं पुष्पुत्ता	[बसुनन्दि, श्रावकाचार ५८]	२३६
उषसम्पिणि अबसम्पिणि	समन्तभद्र, [२० आ० ७३]	२४६
उषसमसुद्दु माहारे	[तत्त्वार्थसूत्र ७-३०]	२४६
उंबरवडपिण्णपिपरीय	[ज्ञानार्णव ३८-८]	३७१
ऊर्णाधिस्तात् तिर्यग्	[? ब्रह्मविन्दु १२]	११७
ऊर्णाधिस्तियंभ्यासिक्रम	श्रुति [? खन्दोग्य ६-२-१]	१६६
ऊर्णाधो रेफसंखं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-२७७४]	१५६, २२२
एक एव हि भूतास्मा		३८३
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म		
एकस्मिन्नविरोधेन		
एकं इवमयाधुं वा		

एकं श्रीशुभचन्द्रमिन्द्रनिकरैः		३६
एकाग्रचिन्तानिरोधो	[उमास्वामि त० सू० ६-२७]	३५६
एकाग्रबन्धे स्वाने	[षट्प्राभृतटीकायामुदबुतोऽयं श्लोकः ३-२१]	२८६
एकुत्तरतेडीए षाव य	[भगवती वाराधना २१२]	३३१
एषो मे सस्सबो अप्पा	[कुन्दकुन्द, नियमसार १०२]	३६३
एतत्सम्पन्नपाताले	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४४]	३७२
एमेव ह्रीदि विद्विओ	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३११]	२८८
एयववियम्मि जे	[गोम्मटसार बी० का० ५८१]	१५४
एयंतनुद्ववरिसी	[गोम्मटसार बी० का० १६]	२१०
एयारत्तम्मि ठाणे	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०१]	२८७
ओषध्भ्यः पशवो	[यशस्विलक ७ पृ. ३५८; मनुस्मृति ५-४०]	३१३
ओं नमो अरहंतापमिति	[ज्ञानार्णव ३८-६५]	३७४
ओं नमो अरहताण	[षट्काण्डागम पृ. १, पृ. ८]	३७२
ओं ह्रा ह्रीं ह्रूं ।		३७३
कण्ठदेशे स्थितः षड्जः		२२३
कन्दर्पं कौलुष्यं मौलयं	[रत्नकरणश्रावकाचार ८१]	२५४
कम्मइ दिइयणविककम्मइ	[योधीन्दु, परमात्मप्रकाश १-७८]	१४६
करचरणपुट्टिसस्ताण	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३३८]	३४६
कलहो बोलो झंसा	[भगवती वाराधना २३२]	३३६
कनिलकलुपस्विरत्नं	[त्रिभार्य] भगवती वाराधना	४१
कषायममलविश्रुं षात्	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-६]	३८०
कषायविषयाहाररत्नागो		२६१, २७६, ३३१
कंदस्स व मूलस्स व	[गोम्मटसार बी० का० १८८]	६६
कंदे मूले [मूले कदे] ज्वलीपक्कास	[गोम्मटसार बी० का० १८७]	२०४
काउस्सम्भम्मि ठिओ	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २७६]	२७४
कान्ताकनकषकं ण		३८८
काययोमं तसस्सयक्खा	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४६]	३८३
काययोणे तसः मूढे	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५०]	३८३
काययोणे स्थितिं कुत्वा	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४८]	३८५
कात्तिकेयमुसाज्जाता		२०४
कार्यं प्रति प्रयातीनि		२६३
कार्योत्पादः कयो हेतोः		
कासश्वासभगन्दरोधर	अहसहस्री [आसमीमांसा ५८]	१५५
कित्ती मेली माषस्स	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३२]	३६०
किद्विकम्मं पि करता	[भगवती वाराधना १३१; मूलाचार ५-१६१]	३४६
किमिक्कीटनिषोदादिधिः	[मूलाचार ७-१११]	२७४
कुदेवस्तरुव भक्तञ्च		४२
कुरङ्गमाठङ्गपतङ्गभृङ्ग		२३१
		२०२

केनोपायेन चातो भवति	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्थ २६-७]	३६२
केवलमाणसहायो	[कुण्डकुन्द, नियमसार ६६]	३६३
कौपीनोऽती रात्रिप्रतिमा	[यद्वाभुटटीकायामुद्बुतोऽयं श्लोकः ३-२१]	२८६
कैवल्यबोधनोऽर्थात्	रविचन्द्र आराधनासार	३६१
कृत्वा पापसहस्राणि	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्थ ३८-४६]	३७२
कृष्णगीलाद्यसहस्रेषु	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्थ २५-४०]	३६१
कृष्णलेख्याबलोपेतं	[शुभचन्द्र] ज्ञानार्थ [२६-३६]	३६३
क्रमप्रवर्तिनी भारती	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्थ २६-३७]	३६३
कूरादप्युपाख्या	[श्रुतभक्ति २६]	१८०
क्षायिकमेकमन्तं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्थ २६-३६]	३६४
क्षायोपशमिको भावः	[एतत्सदृशः श्लोको यशस्तिलकचम्बामुपलभ्यते ६, पृ २७४]	२२५
क्षुधा तृषा भय द्वेषो	[तत्त्वार्थसूत्र ७-२६]	२४७
क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णं	[रत्नकरण्डश्रावकाचारटीकायामपि ५-२४] २०३, २२५, २०३	२२२
क्षेत्र वास्तु धनं धान्य	[लम्बिसार ३]	२११
खशोवसमविसोद्दीदेसम	[तिस्रोपपन्नाती १-६५; मूलाचार ५-३४, गोम्मट-सार जी. का. ६०३]	१४०, १६५
खद्य सयलसमस्य	[गोम्मटसार बी० का० ६४५]	२१८
क्षीणे दंष्ट्रमोहे ज	[मूलाचार ५-१५५; भगवती आराधना २१५]	३३४
क्षीरदधिसत्पित्तं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्थ २६-८]	३६२
स्वातः श्रीसकलादिकीर्ति	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३१०]	२८७
यगनजलधरित्रीधारिणां	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २८६]	२७७
गंतूय गुरुसमीपं	[उद्बुतेयं गाथा सर्वाथैस्ति ५-३८]	१७३
गंतूय निययवेह	[जमितमति, द्वान्निगतिका १]	१३३
गुण इदि दम्बबिहायं	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २८३]	२७७
गुणिषु प्रमोदम्	[मूलाचार २१६ पृ. १८७; गोम्मटसार बी० का० १८७]	६६
गुरुपुरयो किरियम्	[समन्तभद्र, २० श्रा० १४७]	२८६
गूढसिरसंधिपथं	[यशस्तिलक ६, पृ. २८२]	२३०
गृहो मुनिवनमत्वा	वत्याचार [मूलाचार ५-१५८]	३३३
गोधुमशासियवसर्षे	[? यशस्तिलक ७, पृ. ३५८]	३१३
गोपृष्ठासनमस्वराः		२६३
गोधरपमाण दायम		
गोसवे सुररि हय्यात्	[रत्नकरण्डश्रावकाचार ११०]	२६२
गोहेमं गजवाजिभूमिमहिला	[यशस्तिलक भा. ८, पृ. ४०४]	२६४
ग्रहणविसर्पास्तरण	[ज्ञानसार २८]	३७७
शामान्तरास्य मानीत		
धमधाईकम्ममहो		
धनं तु कास्यतासाधि		१२३

घाए घाइ असंक्षेज्जा	२८१
चतुराहारविजैनमुपवासः	[रत्नकरणश्रावकाचार १०६] २६२
चतुर्वर्णमयं मन्व	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५१] ३७२
चतुर्विधमार्तण्यानं	चारित्रसारे [पृ. ७५] ३६१
चत्वारि भारतसमुवसम	[गोम्मटसार का० कां० ६१६] ३६०
चत्वारि मंवलं	[दशमक्ति, ईर्यापथशुद्धि पृ. १६७ दशमकत्यादिसंग्रह, वी. सं. २४६२] ३७३
चरया या परिज्वाजा	[त्रिलोकसार ५४७] ३२४
चर्मनखरोमसिद्धः	४१
चढो माणी चढो	६७
चित्तरागो भवेद्यस्य	२६३
चिदानन्दमयं शुद्ध	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-१६] ३७८
चोद्दसमनपरिसुद्धं	[वसुनिन्दिश्रावकाचार २३१] २६४
छट्टमदसमदुवालसेहि	[वट्टकेर, मूलाचार ५-१५१] ३३०
छद्मभावद्राण सरिसं	[गोम्मटसार जी० का० ५८०] १५४
छम्मानाउपसेसे	[वसुनिन्दि, श्रावकार ५३०] ३८८
छसु हेष्टिमासु पुडवी	[पञ्चसंग्रह १-१६३] २३४
जघन्या अन्तरात्मानो	योषीन्द्रदेव [परमात्मप्रकाश १-८४] १३३
जगणी जगणु वि कंनु	[आराधनासार ७८] ३७६
जत्य ण ज्ञायं ज्ञेयं	[गोम्मटसार जी० का० १६२] ६५
जस्थेक्कु मरदि जीवो	[मूलाचार १७-१२२; दशवेकालिक ४-८] ३००
जदं चरे जदं चिट्ठं	[वसुनिदि, श्रावकाचार ३०६] २८७
जहि अद्धवहे कोइ	[वसुनिदि, श्रावकाचार ३०६] २८०
जदि एव ण चएज्जो	[वसुनिदि, श्रावकाचार ५२६] ३८८
जस्स ण दु आउसरिसाणि	[वसुनिदि, श्रावकाचार २६०] २७७
जह उक्कटठं तह	२७०
जहाणेण दोसिणिण	[भगवत्पाराधना २२८] ३३६
जहि [जत्थ] ण विसोत्तिय	[भावसंग्रह ५७८] २६०
ज उप्पज्जइ दज्जं	[वसुनिदि, श्रावकाचार ३०८] २८७
जं कि पि पडिदमिक्खं	परमात्मप्रकाश [१-११३] ३२१
जं गियदब्बह मिण्णु जहु	३२१
जा दब्बे होइ मई	[वसुनिदि, श्रावकाचार २७५] २७४
जिणवयणवम्म	[भावसंग्रह ३२५] १३७
जीवपएसेक्केक्के कम्मपएसा	[लत्थायंसूत्र ७-३७] २७१
जीवित्तमरणांसंसा	[गोम्मटसार जी० कां० ६४२] १२८
जीविदरे कम्मचये पुण्णं	[वसुनिदि, श्रावकाचार ५६] २३६
जूवं मज्जं मसं वेसा	[परमात्मप्रकाश १८६] ३११
जे गियदंसणअहिमुहा	[नेमिचन्व] आगने [गोम्मटसार जी० ५७२०२] १४६, १४३
जेत्ती वि छेत्तमित्तं	

ओए करणे सण्णा	[मूलाचार ११-२]	३०६
जो धायइ सत्ताई		१७
जो पस्तइ समभावं	[वसुनन्दि, आचकाचार २७७]	२७४
जो पुण हूंतइ कण	[भावसंग्रह ५१६]	२६७
जो सुदणार्णं सव्वं	[समयसार १०]	३५२
जो हि मुदेण भिगच्छति	[समयसार ६]	३५२
ज्ञानबीज जगद्धन्धं	[ज्ञानार्णव ३८-१३]	३७१
ज्ञान पूजा कुलं	[रत्नकरण्णथावकाचार २५]	१३७, २३१
ज्ञान मददर्पहरं माच्छति		३५१
ज्वलनवनविधास	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-२५]	३६०
ज्ञापइ गियकरमज्जे	[ज्ञानसार २०]	३७६
जन्मपयपणसत्थो	[नेमिचन्द्र, गोमटसार जी० का० ५७२७ १]	१५३
जगो भ्रमहनाणं	[षट्सल्लप्यागम पु. १ पु., बृहद्ब्रह्मसंग्रहटीका ४६]	३७०
ज य वितइ देहह्य	[भावसंग्रह ६२८]	३७८
ज य पण्णिमदि सयं	[गोमटमार जी० का० ५६६]	१५०
जान्तिरियदेसअयदा	[लोकायसार [५४५]	३२३
जवदुत्तर सत्तसया दससीदी	[उद्घुतेयं भाषा सर्वाधीन ४-१२; त्रिलोकसार ३३२]	८२
जरोमजनुब्रट्टी	[मूलाचार ६-६५]	२३१
जिट्ठुरकककसवयणाइ	[वसुनन्दि, आचकाचार २३०]	२६३
जिययामममसत्ता		२६६
जियणाट्टिकमलमज्जे	[ज्ञानसार १६]	३७६
जियमाव गवि मुब्बइ	[कुन्दकुन्द, नियमसार ६७]	३६३
जिरयाउवा जहण्णा	[उद्घुतेय भाषा सर्वाधीन २-१०; धवलाया च ख. ख प्र. ४ पु. ३३३]	३५
जेहूण किंचि रत्ति	[? वसुनन्दि, आचकाचार २८६]	२७७
जेहूणं गियगेह	[वसुनन्दि, आचकाचार २२७]	२६३
जणकखहरिदछेदण	[मूलाचार ६-३५]	३०६
जतं वीणादिक ज्ञेयं		१४०
जतः क्रमेण तेनैव	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४७]	३८५
जतोज्ज्वलममं कान्तं	[ज्ञानार्णव ३७-२६]	३७६
जत्रज्ञानमुदासीन	[रविचन्द्र, आराधनासार]	३६१
जत्तं पक्कं सुक्कं		२७८
जत्तो च उरयसमये		३८८
जथा साधुमुमत्यादिहीतिना	शुभचन्द्र, का. प्रे. टीका, प्रशस्ति ६	३२६
जदन्धये श्रीमुनिपद्यन्धी	शुभचन्द्र, का. प्रे. टीका, प्रशस्ति ३	३६५
जदन्धये श्रीविजयादिकीतिः	शुभचन्द्र, का. प्रे. टीका, प्रशस्ति ४	३६५
जदुमुणश्रामसंपूर्णं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-१६]	३७८
जद्रजः शीघ्रमुद्ध्य	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३७-२३]	३७६
जदा स सर्वथाः सार्वः	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४५]	३८५

तथासी निम्नसोमूतौ	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२६]	३७८
तपसा निर्जरा च	[तत्त्वार्थसूत्र ६-३]	४६
तरुण उ ब्रह्म क्यब्रह्म	योगीन्द्रदेव [परमात्मप्रकाश १-८३]	१२४
तसलीगमबुगबिबलं	[गोम्मटसार जी० कां० १५७]	८७
तसरासिपुडविवाधी	[गोम्मटसार जी० कां० २०५]	६२
तसहीणो संसारी	[गोम्मटसार जी० कां० १७५]	६२
तस्मिन्ने व क्षणे साक्षात्	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५३]	३८५
तं पुष्णह व्हिणाणु		३२२
तंबूलगघपुष्का		२६६
ता देहो ता पाणा	[देवसेन, भावसंग्रह ५२०]	२६५
तावच्छन्द्रबलं ततो ब्रह्मलं		२२७
तावन्महत्त्व पाण्डित्यं	[गोम्मटसार जी० कां० १६२]	३०७
तिश्रुणा सत्तश्रुणा वा	[गोम्मटसार १२२]	६६
तिणिण सया छत्तीसा	[मूलाचार ७-१०५]	७५
तिविहं तियरणसुद्धं	[ज्ञानसूयोर्ययनाटकेऽपि उद्धृतोऽयं श्लोकः, पत्र २७]	२७४
तुरगमगघरत्वं गर्मं	[मावपाहुड ५३] गन्धर्वाचार्या	३०८
तुसमास घोमंतो		३६२
तुह पियरो मह पियरो		३०
तेसो पुरुसायारो		३७६
तेन ध्यानात्स्वनीरेण	शुभचन्द्र, का. प्रे. टीका, प्रशस्ति ८	३६५
तेन श्रीशुभचन्द्रेण	[सूक्तिमुक्तावलि ४०]	३२६
तोषरयन्मिरपि सजस्यहिरपि	[लोसावती ?]	५८
त्रिसमाहृतिर्चनः	शक्र [षट्संख्यामग पु. ६. पृ. १२६]	२२६
त्रैकाल्य इव्यषट्कं	[गोम्मटसार जी० कां० १७४]	६२
थावर संसपिपीलिय	[तीर्थकरस्तुति १ (प्रा. बोस्वामि. पुवि)]	२७३
थोस्वामि हं जिणवरे		३८८
थण्णपरमाणं बहलं	[पञ्चसंग्रह १-१६६]	३८८
थड्डजुणे धोरालं	[गोम्मटसार ६५८]	२१६
थंसनमोहकखवणापट्टवगो	[गोम्मटसार जी० कां० ६५६]	२१८
थंसणमोहुवसमदो	[गोम्मटसार जी० कां० ६५८]	२२०
थंसणमोहुवधादो	[गोम्मटसार जी० कां० ६५५-१; लज्जितार १६५]	२१६
थंसणमोहे खविदे	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४०]	३७२
थिम्मलेषु ततोऽज्येषु	[समस्तमद्र, २० श्रा० ६८]	२४६
थिन्वसयं परिगणितं	[बलुनन्दि, श्रावकाचार ३१२]	२८६
थिणपडिमबीरचरिया	[धणमत्ति, योगिभक्ति ३]	३८०
थिनकरकिरणनिकर	[नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० ५७५]	१५३
थिससो पक्खो भासो		३०७
थिवा पययति नो सुक्कः	योगीन्द्रदेव [परमात्मप्रकाश १-८५]	१२४
थुक्खहं कारणि जे विसय	[ब्रह्मभक्ति, कृतिकर्म, पृ. १५] (मराठी ब्रह्मभक्ति)	२७३
थुचरियं वोस्तरामि		

दुद्ध दहियं गवणीयं
दुग्गताधामुषो बन्धे
दुग्गन्धे चर्मवते' व्रणमुल्लिखिते
दुर्णयं कान्तमाकृडा
दुसु दुसु चदु
देवगुरुधम्मकज्जे
देवहं मत्थहं
देवासुरगतं मिथ्या
देवीण देवाण
देशप्रत्यक्षवित्केवल
देहतवधियमसंजम
देहविभिण्णउ णाणमउ
देहाणुवि चेतसि भाव यन्तं
देहो पाणा रुवं
छ तं मास सुरा वैश्या
द्रव्यं चैक गुण चैक
द्रव्यपर्याययोरैक्यं
द्रव्या गा तु यथा रूप
द्वासप्ततिलिययन्ते
द्विपदचतुष्पदसार
धनवान्यादिप्रथ्वं परिम यम
धनश्रीमत्ययोषी च
धम्मायम्मादीणं
धम्मिल्लागवणयण
धम्मं वासियजोमे
धम्मो महालमुक्किट्टं
धम्मो वत्थसहावो
धर्मध्यानविशेषा
धर्मध्यानस्य विज्ञेया
धर्मस्य मूल दया
धर्मं सद्धर्मदातारं
धर्मः सर्वमुक्ताकरो
धर्माधर्मनाथः काला
धर्माभूतं सतृष्णः
धर्मेषु स्वामित्सेवायां
धानी बाला सती नाथ
न च परदारान् सञ्छति
न सम्यक्त्वसमं किञ्चित्
नानास्वभावाल्लुपुक्तं
नासाकण्ठनुरस्तासु
स्वा. का. सू. २

कल्पे [कल्पसूत्र, सामाचारो सूत्र, १७, २५] ३०८
२३४
२४४, ३०७
[आलापपद्धति ८] १६०, १६०
[तिलोकसार ५४३] १११
[ज्ञानसूर्योदयनाटकेऽप्युद्धृत्यं भाषा, पत्र २६] ३०८
[परमात्मप्रकाश १८८] ३११
[ज्ञानाणं ३८-६] ३७१
३२६
[सागारधर्माभूतटीकायाम् ७-२०, चारित्रसार पृ. २२] २६०
[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३४२] ३४६
[परमात्मप्रकाश १४] १३०
४३
[देवसेन, भावसंग्रह ५१७] २६५
२१५, २३३
[क्षुमचन्द्र, ज्ञानाणं ४२-२७] ३८३
अष्टसहस्री [आत्मयोगसा ७१] ११६
१८७
[क्षुमचन्द्र, ज्ञानाणं ४२-५२] ३८५
[क्षुमचन्द्र, ज्ञानाणं २६-२७] ३६३
[रत्नकरण्डश्रावकाचार ६१] २४७
[रत्नकरण्डश्रावकाचार ६५] २४७
[गोमटसार जी० का० ५६८] १५०
[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०२] २८७
३३२
[वशमक्ति, (प्राकृत) चारित्रमक्ति, ज्ञे ५] ३०६, ३२५
[स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा ४७८] २२५
३६३
३७६
[चारित्रसार पृ. १] ३०६
२१२
[चारित्रसार पृ १, दशमक्ति, चारित्रमक्ति, ज्ञे. ४] २२७, ३२४
[आलापपद्धति २] १५४
[रत्नकरण्डश्रावकाचार १०८] २६२
[यज्ञस्तिसक ८, पृ. ४०५] २६६
२२३
[रत्नकरण्डश्रावकाचार ५६] २४५
[रत्नकरण्डश्रावकाचार ३४] २३४
[आलापपद्धति १०] १८५
१२३

नासाधे निश्चलं वापि		३७१
नास्ति अस्य किञ्चन	तत्त्वायंसूत्र [वृत्ति ६-६]	३०५
निरपेक्षा नया मिथ्या	[आप्तमीमासा १०८]	१८७
निर्विशेष हि सामान्यं	[आत्तापपद्धति ६]	१६०, १८१
निर्बाधं कुञ्जरो वापि	[अमरकोश ६-१]	१२३
निर्बाधैर्भयान्धार	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-३००१]	३७८
निःकलाः परमास्माहं	[तत्त्वायंसूत्र ७-१८]	३०३
निःशक्त्यो ब्रती	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३०-१३]	१२३
नृणांशुरसि मन्द्रस्तु	[बृहदारण्यक ४-४-१६, सर्वं वै खल्विदं ब्रह्म नेह]	३७५
नेत्रद्वन्द्वे श्रवणयुगले	नानास्ति किञ्चन प्र. मा. २-१२ [	
नेह नानास्ति	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०४]	१६६
	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २८२]	२८७
पक्ष्मालिद्रूप पत्त	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २८७]	२७७
पक्ष्मालिद्रूप रयण	[गोम्मटसार [जी. कां. १५८]	८७
पक्षुत्से उट्टिता	नेमिचन्द्र, [गोम्मटसार जी. कां. १२०]	७४
पञ्जतमणुस्साणं तिचठरथो	गोम्मटसार [जी० का० ११६]	७३
पञ्जतत्स य उदये	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-३८]	३७२
पञ्जती पट्टवण जुगवं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३७-५५]	३७३
पञ्चगुणमस्कारलक्षणं	[रत्नकरण्डश्रावकाचार १०७]	२६२
पञ्चमध्र मुले श्रेयस्तालु	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २२५]	२६३
पञ्चवर्षमयो विद्या	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३३६]	३४६
पञ्चाना पापानामलंक्रिया	गोम्मटसार [जी० कां० १४४]	८
पडिग्बगणेहि तणुजोय	[पञ्चसग्रह १-१६७]	३८८
पडमुवसमसहिबाए	त्रैकोक्ष्यसार [२०१]	१०६
पडमे दहं कुणह	[द्रव्यसग्रह ४६]	२७३, ३७०
पडमे पडम णियमा	[मगवती आराधना २२१]	३३४
पडमे सत्त ति छक्क	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २२६]	२६३
पणतीस सोल छप्पण	[ज्ञानार्णव ३८-१]	३७०
पत्तस्स दाययस्स	[तत्त्वायं] सूत्रे [५-२१]	३२८
पत्त णिपचरवाररे	[तत्त्वायंसूत्र ६-३८]	१४५
पदस्सं मन्त्रवाक्यस्सं	[तत्त्वायंसूत्र ६-२६]	३५८
पदान्यालम्ब्य पुण्यानि ।	समन्तमद्रस्वामि, [रत्नकरण्डश्रावकाचार १०६]	२६२
पग्द्रव्येषु सर्वेषु	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २१३]	२४५
परस्परोपग्रहो जीवानाम्		३०८
परे केवलिनः		
परे भोक्षहेतु		
पर्वण्यष्टम्यां व ज्ञानाभ्यः		
पञ्चसु इत्थिनेवा		
पंचवर्णं कांडीयं		

पंच वि द्दिविपामा	[गोम्मटसार जी. का. १३८]	२६५
पञ्चनु श्वरबिभले		२३४
पञ्च बरसहिवादं	वसुनन्दि [श्रावकाचार २०५]	२३६
षात्रापान्ने समायाते		२६३
पादोद्ययं पवितां	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २२८]	२६३
पायें णारउ तिरिउ	योगेन्द्रदेव [परमात्मप्रकाश १६०]	३११
पुट्टो वापुट्टो बा	[वसुनन्दि श्रावकाचार ३००]	२८५
पुढबिदगागणिमाख	गोम्मटसार [१२४]	७५
पुढबीजलं च छाया	[गोम्मटसार जी. कां. ६०१, वसुनन्दिश्रावकाचार १८]	१३६
पुढबीय समारंमं	[मूलाचार ६-३६]	३०६
पुण्णेण होइ बिहवो	[परमात्मप्रकाश १८७]	३११
पुप्यानुष्ठानबादरभिसषति	[क्षुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३६]	३६०
पुत्रबारादिभिदीये		२६३
पुद्गनपरिवर्तायें परतो		२२०
पुष्कंजलि खिविस्ता	[वसुनन्दि श्रावकाचार २२६]	२६३
पुञ्जमुदो होदि जिणो		३८८
पुञ्जुनरदबिक्खणपच्छिमासु	वसुनन्दि [श्रावकाचार २१४]	२४६
पुञ्जन्निहाणेणं	[? वसुनन्दि, श्रावकाचार २८८]	२७७
पृथग्भावमतिक्रम्य	[क्षुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-३०]	३७८
प्रहामे मस्योपपदे	[अष्टाध्यायी १, ५, १०६]	१६८
प्रापटं व तव नुतिपदं:	[एकीभावस्तीत्र १२]	३२४
प्राप्त्यप्राप्योर्मनोन्न	भाषें [जिनसेन, महापुराण २१-३६]	३६१
प्रायश्चित्तविनयवैवाकृष्य	[तत्त्वार्थसूत्र ६-२०]	३०३
प्रोद्यत्सपूर्णचन्द्राम	[ज्ञानार्णव ३८-६७]	३७४
बत्तीम किर कबला	भगवती आराधना [२११]	३३१
बन्धवधच्छेदाति	तत्त्वार्थसूत्र ७-२५	२३६
बहुवहुविषमिप्रानिःसृत	[तत्त्वार्थसूत्र १-१६]	१८३
बहुमन्सदेसभावमिभ	शैलोक्यसार [३]	५५
बह्णारम्भपरिग्रहेषु	[क्षुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-२६]	३६३
बादरबादरबादर	[गोम्मटसार जी. का. ६०२]	१३६
बायरसुत्तुमा तेसि	[गोम्मटसार जी. का. १७६]	६२
बासय णिसुगसु बयणं		३०
बाह्यप्रम्वबिहीना		२८३
बाह्यं शु दससु वस्तुषु	[रत्नकरश्रावकाचार १५५]	२८३
बीओ भायो गेहे	[भावसग्रह ५७६]	२८०
वे सत्त बसय षोहस	[मूलाचार १२-७८, जंबूद्वीवपण्णती ११-३५३]	१०४
बोवेन दुल्लंभत्वं		२०४
ब्रवीति मध्यमं कौन्वो		१२३
ब्रह्मचारी शुहस्वभ्र	उपासकाभ्ययने [वावियुराण ३६-१५२; सागरच- मन्त्रितटीकायामुत्पन्नतोयं श्लोकः ७-२०]	२८६

ब्रह्मा कैश्चिद्भारिः नैश्चिद्
 भट्टारकपदाधीशा
 भट्टारक श्रीशुभचन्द्रदेव
 भरहे दुस्तमकाले
 भस्ममाद्यमसौ नीत्वा
 धाउज्जा मि तुमं वा
 भामम्बलावियुक्तस्य
 भासमणवग्मगादौ
 भिन्नं विभं जगति क्रमं
 भुवससमा ण ह्य बाही
 भुक्तिभुवस्त्पादिदालारं
 भुजेदि पाणिपत्तमि
 भेदेनैवमुपानीय
 भोगा भोगीन्द्रसेभ्याः
 भोजने वडुते पाने
 भ्रमन्तं प्रतिपन्नेषु
 मञ्जलशरशोत्तमपद
 मञ्जिमपत्ते मञ्जिम
 मणवयणकायकद
 मत्तेभकुम्भबलने भुवि
 मध्यमासमधुस्थापः
 मनोवचनकायकर्मणाम्
 मन्त्रमूर्ती किलादाय
 ममति पण्विज्जामि
 मरणमम णत्थि भय
 मरदु व जीवदु
 मलवीज मलयोनि
 मलिनं मलसगेन
 मस्तके वदने कण्ठे
 मातङ्गो धनदेवश्च
 मानस्तंभः सराति
 माया तिर्ययोनिश्चैति
 मा क्सह मा तूतह
 मिच्छन्त वेदराषा तहेव
 मिच्छादिद्री पुरितो
 मिथ्यात्ववेदहास्याधि
 मिथ्योपदेशरहोभ्यास्त्वान
 मुस्योपचारभेदेन
 मुनिऊण मुकवकजबं
 मुह्युमीजोगदले

[एतस्मद्वयः श्लोकः ज्ञानार्णवे (३८-११)]	३७१
शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रगस्ति १०	३६६
	१२
कुन्दकुन्दे, मोक्षप्राप्त [७६]	३६१
[ज्ञानार्णव ३७-१६]	३७५
	३०
	३७७
[मोम्भटसार जी. कां ६०७]	१४४
	४०
[देवसेन, भावसंग्रह ५१८]	२६५
	३०१
[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०३]	२८७
[तत्त्वार्थसार पीठिका ४५]	१६५
[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३४]	३६०
	२६६
	३७४
[ज्ञानार्णव ३८-६६]	३७३
[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव, ३८-५७]	२६७
[भावसंग्रह ५००]	२८०
[वसुनन्दि, श्रावकाचार २६६]	३०७
	२३३
	२६५
[एतस्मद्वयः श्लोकः ज्ञानार्णवे (३८-१२)]	३७१
[कुन्दकुन्द, नियमसार ६६]	३६३
	२६५
[प्रवचनसार ३-१७]	३००
[रत्नकरणश्रावकाचार १४३]	२८२
[अनगारधर्मागत २-५६]	२१६
	३७२, ३७६
[रत्नकरणश्रावकाचार ६४]	२४७
[महापुराण २३-१६२]	३७६
[तत्त्वार्थसूत्र ६-१६]	२६५
	३६२
[मूलाचार ५-२१०; भगवती आराधना १११८]	२५४
[भावसंग्रह ४६६]	२६७
	२०३, २८३
[तत्त्वार्थसूत्र ७-२६]	२४१
[तत्त्वानुशासन ४७]	३६२
[वसुनन्दि, श्रावकाचार २६१]	२७७
	५८

भूडण्यं मयद्भ्राह्मी

[ज्ञानार्णवे (पृ. ६३) भास्वानुशासनटीकायां (१०)

षोडशुतोऽयं श्लोकः] २१५, २३०

भूतोः ध्वजानपर्यायो

[रत्नकरण्डआवकाचार १४१] १५४

भूमफलशाकशाखा

[मूलाचार २१३], गोम्मटसार [जी. का. १८५] २७८

भूमन्मपोरवीक्षा

[गोम्मटसार जी. का. ६६७] ६६

भूमत्सरीरमङ्कलिय

[गोम्मटसार जी. का. १८७] ११५

भूले कदे छल्लोपबाल

[ज्ञानार्णव १३-२१] ६६

मैथनाचरणे मूढाः

[वसुनन्दि, श्रावकाचार २६६] २८०

मोन् ण वस्थमेस

[वसुनन्दि, श्रावकाचार २६६] २८३

मोहान् द्रविणं भवनं

[वसुनन्दि, श्रावकाचार २६६] ३३१

मोहेन सह दुर्धर्षे

[शुभचन्द्र], ज्ञानार्णव [४२-४०] ३८४

य एव नित्यकणिकादयो नया

[वृद्धस्वयम्भुस्तोत्र ६१] १८७

यत्पौराय षरीरिणामहर्हः

[शुभचन्द्र ज्ञानार्णव २६-२५] ३६३

यज्ञार्थं पशवः मृशाः

[यशस्तिलक ७, पृ. ३५७; मनुस्मृति ५-३६] ३१३

यरागुर्बन्धकायस्य

तत्त्वानुशासन [८४] ३६२

यदायुरधिकानि स्युः

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४३] ३८४

यः प्रमाणनयैर्वृत्तैः

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३०-२१] ३७६

यः सर्वाणि चराचराणि

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३०-२१] २१३

ये ब्रह्मन्ते प्रकृतिनिचया

[तत्त्वार्थसूत्र ७-३३] ५४

योगदुःप्रणिधाना

[अनगारधर्मासूत्र ८-७८] २५६

योग्यकालासनस्थान

[समस्तत्रय, रत्नकरण्डक ५-२१०] २५७

यो न च याति विकारं

[वसुनन्दि, श्रावकाचार २८५] २८२

यो निशि भुक्ति

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५२६] २८०

योग्यप्रेक्षा क्षिती रुपाता

[वसुनन्दि, श्रावकाचार २८५] २१२

रयणिस्वयमिह तिष्ठा

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५२६] २७७

राजैश्वर्यकलत्रबाधवध

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५२६] ३६०

राजिभक्तदत्तः

[वसुनन्दि, श्रावकाचार २८५] २८०

क्व दान दुबिह

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५६] ३७७

लघुपश्चाक्षरीश्वरकाल

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५६] ३६६

लक्षणं वारुमतिथमिदि

[त्रैलोक्यसार [३१६] ८१

लक्ष्मीचन्द्रगुरुः स्वामी

[शुभचन्द्र, का० प्र० टीका, प्रशस्ति ११] ३६६

सामभलोभमयद्दे वैश्वंलीकं

[सूत्रप्राभृत २४] २०

सातवकल्पे तैरस

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४६] २२०

सिगमि मय इत्थीण

[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२३] ३७८

लोकपुरणमासाद्य

[सर्वायंतिष्ठाबुद्धवृत्तयै गाय ५-३६; गोम्मटसार] १५०

लोकप्रशिखरासीन

[जी. का. ५८८] ६१

लोगाशासपदेये

[त्रिलोकप्रशस्ति [२-६] ६१

शोयबहुमज्जदेसे

बदसमिदिकसायाणं	[गोम्मटसार जी. कां. ४६४]	३०३
वरं नरकबासोऽपि	[परमात्मप्रकाशटीकायाम्पुद्गुतोऽयं श्लोकः १८५]	३११
वर्णद्वयं श्रुतस्कन्धे	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५३]	३७३
वर्णश्रीलेखचन्द्रेण	शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रकाशित ७	३६५
ववहारो पुण कासो	गोम्मटसार [जी. कां. ५७६]	१५४
ववहारो पुण तिविहो	[गोम्मटसार जी. का. ५७७]	१५५
वस्त्वेकं पूर्वमुत्तवेदी	रविचन्द्र, आराधनासार	३६१
वह्निबीजसमाकान्तं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३७-१७]	३७५
वाक्कायमानसानां	[रत्नकरण्डभावकाचार १०५]	२६०
वाचनाप्रच्छिन्नानुप्रेक्षा	[तत्त्वार्थसूत्र ६-२५]	३५३
वाद्यतय वज्जिता		३८८
वायणकहाणुपहेण	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २८४]	२७७
वारुण्या जलवरातं		३७६
वासुपूज्यस्ताबा	[दशभक्ति, निर्वाणभक्ति, पृ. २४७, सोलापुर]	३६५
विकलयति कसाकुशलं		३०७
विकहा तह य कसाया	[गोम्मटसार जी. का. ३४]	३४२
विचार्यति गुणान्वस्त्व	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-१८]	३७८
विणओ मोक्षहार्	[भगवती आराधना १२६, मूलाचार ५-१८६]	३४६
वितस्त्वन्तरपादाप्र	आर्षे [आदिपुराण १८-३]	३५६
वितिचपपुण्यजहण्ण	[तिलोपपण्णती ५-३१८] गोम्मटसार [जी. का. ६६]	११४
वितिचपभाण	[गोम्मटसार १७७]	६४
विदान्ते कति नात्मबोध		२०१
विद्या षड्वर्णसंभूतामजय्या	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५०]	३७२
विधाय वचकं शास्त्रं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-१७]	३६२
विधिद्वयदाट्ट	[तत्त्वार्थसूत्र ७-३६]	२६७
विनिर्गतमधूर्णच्छट्ट	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२५]	३७८
वियबाय अवियबाए	[भगवती आराधना २२६]	३३६
विलयं बीतरागस्य	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५४]	३८५
विवरं पंचमसमये	[पंचसंघह १-१६८]	३८८
विवर्णं विरसं विद्धं	[यशास्तिलक ८, पृ. ४०४]	२६४
विस्फुरन्तमतिस्फीत	[ज्ञानार्णव ३८-६८]	३७४
विस्फुलिङ्गनिधे नेत्रे	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-३८]	३६४
विदात्रलिलोगाणं	गोम्मटसार [जी. का. २०६]	८५
वीचारोऽयंभ्यञ्जन	[तत्त्वार्थसूत्र ६-४४]	३८७
वीरवर्या व सुय	[सूत्रप्राप्तुटीकायाम्पुद्गुतोऽयं श्लोकः ३१]	२८६
मूलमूलाध्मावकाश	चारित्रसार [पृ. ९०]	३४०
व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः	[सर्वार्थसिद्धौ (६-३७) उद्बुतमिबम्]	३५८
व्याप्रव्यालजलानसादि	[सूक्तिमुक्तावलि ३८]	३२६
व्योमाकारमनाकार	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२२]	३७८
व्यन्तं तालुरध्ने व	[ज्ञानार्णव ३८-७०]	३७४

शङ्काशोकव्यग्रमाद्य	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-४३]	३६१
शतमहोत्तरं चास्य	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४७]	३७२
शतारसाहस्यार	गोम्मटसार [जी. कां. १६१]	६६
शम्भुस्वयभुहरयो हरिभेक्षणानां		३०७
शुकसिंहाणकश्लेष	भगवत्पाराधनाटीका	७१
शुक्ले चार्धे पूर्ववियः	[तत्त्वार्थसूत्र ६-३७]	३५८
शुचिगुणयोगाशुक्ल	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५०१]	३७६
शुभचन्द्रं जिन नत्वा	शुभचन्द्र, का. ख. टी.	२१
शेषे षण्मासायुषि	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४२]	३८४
शैलिसितामुपेतो	? रविचन्द्र, आराधनासार	३६१
श्रद्धातुष्टिर्भक्ति	[यशस्तिलक ८, पृ. ४०४]	२६३
श्रद्धामक्तिरलोलत्व		२६३
श्रियमात्यन्तिकी प्राप्ता	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४१]	३७२
श्रीमद्विक्रमभूपतेः	शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रशस्ति ६	३६५
श्रीमूत्रसधेजनि	शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रशस्ति २	३६५
श्रुतमनिश्चयस्य	[तत्त्वार्थसूत्र २-२१]	१८३
षट्संघःपृथ्वीषु	रविचन्द्र	२३४
सकलकर्मविप्रमोक्षो	[तत्त्वार्थसूत्र १०-२]	३११
सकलवस्तुप्राहकं		१६०
सकृदुच्चारितो येन	[एतत्सदृशः श्लोकः ज्ञानार्णवे ३८-१४ उपलभ्यते]	३७१
सगसगअसलभागो	[गोम्मटसार, जी. कां. ३०६]	६२
स गुप्तिसमितिषमनुप्रेक्षा	उपास्वामिदेव [त. सू. ६-२]	४७
सचिन्तनिशेषाविधान	[तत्त्वार्थसूत्र ७-३६]	२६७
सचिन्तसंबध	[तत्त्वार्थसूत्र ७-३५]	२५५
स जयतु शुभचन्द्रअन्द्रवत्	गोम्मटसार [जी. का. १४३]	८८
सत्त दिगा ध्वमासा	[वसुनन्दि, आवकाचार २८१]	२७७
सत्तमितेरसिदिवसम्मि		२६१
सदुष्णे काञ्जिके शुद्धं		२६७
सदृष्टपाद्यप्रमत्तान्ता	नेमिचन्द्र, [द्रव्यसंग्रह १६]	१४०
सद्दो बंधो सुदुहो	रविचन्द्र, आराधनासार ...	३६१
सपृषभस्ववितर्कान्वित	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३६-३]	३७७
ससदावुचिनिर्मुक्तं		२५८
समता सर्वभूतेषु	[गोम्मटसार, जी. का. ५७८]	१५५
समयो ह्यवट्टमाणो	[गोम्मटसार, क. का. ६१८]	२२१
सम्मत्त देसजम	[कुन्दकुन्द, मी० प्रा० १०४, द्वा० अ० १३]	३६३
सम्मत्त सण्णाण	[माघसंग्रह ५०२]	२६७
सम्मादिदो पुरिसो	[तत्त्वार्थसूत्र ६-२१]	२३३
सम्यक्ख च	समन्तभद्र [र. श्रा. ३५]	२३४
सम्यक्खेनशुद्धा	[तत्त्वार्थसूत्र ६-२०]	२१०
सरागतंयमासंयय		

संबद्धव्यपयार्थे	[तत्त्वार्थसूत्र १-२६]	१८०
सर्वमाहारमभ्याति	[अष्टसहस्रयामुद्ध. तोम्यं श्लोकः पृ. ६२]	२६३
सर्वस्योभयव्यपत्वे	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-४१]	१६६
सर्वज्ञः क्षीणकर्मात्सौ	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-२६]	३८४
सर्वविषयसंपूर्ण	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३६-२]	३७८
सर्वस्वभारित्यक्त	[सर्वार्थसिद्धी (२-१०) उद्ध. तैका	४६
सर्वातिशयसंपूर्ण	गाथा तत्सद्यो]	३७७
सर्वेऽपि पुद्गलाः सत्त्वेकेन	[अष्टाध्यायी ६, १, १०१]	३२
सर्वेण सह दीर्घः	[त्रिलोकहार ५४६]	३७०
न वरं सबरं मारं	[कुन्दकुन्द, द्वादशानुप्रेक्षा २६]	४६
सर्वद्वेषो त्ति सुविद्वि	[नेमिचन्द्र, गोम्मतसार जी० ५७४०१]	३२४
सर्वमिह लोयखेलं	[आलापपद्धति, प्रथम गुच्छक पृ. १६०]	३३
ससमयमावलिजवरं	[ज्ञानसूयार्थेयनाटकेऽप्युद्धृतैय भाषा पत्र २६]	१५३
सहभावितो गुणाः	[षट्खण्डागम] वसंणाखण्ड [पृ. १४ ;	१७५
सबस्म कारणेण	चारित्रसार पृ. २०]	३०८
संज्ञमविरर्द्धं को वेदो	अष्टसहस्री [आसमीभासा ७२]	२८६
मजासकभाविशेषाश्च	अष्टसहस्री [आसमीभासा २६]	११६
सत्तानः समुदायश्च	[वसुनन्विश्रावकाचार ३४०]	३४६
सच्चारसोहणे हि य	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २५-३६]	३६१
सयतासंयतेष्वेतन्	तत्त्वार्थसूत्र [वृत्ति ६-६]	३०४
संयमिना योग्य	[चारित्रसार पृ ३]	२३१
सवेगो निर्वेदो निन्दा	[रत्नकरण्णश्रावकाचार १]	३७
संमरत्यत्र ससारे	वसुनन्दि, यत्पाचार [मूलाचार ६-३४]	२०२
मसारम्मि वि विहिणा	[गोम्मतसार जी का १६२]	१८१
सालोकाना त्रिलोकाना	गोम्मतसार [जी. कां. ६५]	२०४
साबज्जकरणजोमं	[वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०५]	१०७
साहारणभाहारो	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २६३]	२८७
साहियसहस्त्रमेकं वारं	[वसुनन्दि, श्रावकाचार २७८]	२७७
सिग्धं लाहानाहो	[चतुर्विंशतित्त्वव ८]	२७४
सिग्हाणुवट्टणमंघ	पूज्यपाद, जैनेन्द्र [व्याकरण १, १, १]	५५
सिद्धसख्य भायदि	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-५८]	२७३
सिद्धं शुद्धं जिन नत्वा	[तत्त्वसार १-२८]	१५७
सिद्धा सिद्धि मम	गोम्मतसार [जी. का. १२३]	७५
सिद्धिरनेकान्तात्		३२४
सिद्धेः सौष समारोहुमियं		१५६
सिद्धो हं सुद्धो हं		३७३
सीदी मट्टी चालं		१४७
सुकुसचन्म विभूतिरनेकधा		७५
		३२४

शुष्कचरगिरिमुद्रा	[भयवती आराधना २३१]	३३६
शुष्कचन्द्रकृता		२०४
शुद्धमणिगोदवपञ्चतयस्व	गोम्मतसार [जी. का. ३७७]	११४
शुद्धमेसु संलभग	[गोम्मतसार जी. कां. २०७]	६२
सूक्ष्मक्रियं ततो	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४२-५१]	३६५
सूक्ष्मप्रतिक्षणध्वंसी		१६७
सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३३-७७१; आलापपद्धति ५]	२२६
सूक्ष्मं जिनोदितं वाक्यं	[आलापपद्धति ५]	३६७
सूरिश्रीशुभचन्द्रे ष	शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रवर्तित ५	३६५
सुयोध्यां प्रहृणस्नानं	[यथास्तिलक ६, पृ. २८३]	२३०
सेठीं सूई अंगुल आदिम	गोम्मतसार [जी. का. १५६]	८७
सेयबरो वा दिव्यंबरो		३०८
सेवाकृषिवाणिज्य	[रत्नकरणश्रावकाचार १४४]	२८२
सेसा जे वे भामा	[भावसंग्रह ५८०]	२६०
सोद्विष्टपिण्डोपधिषयन	चारित्रसार [पृ. १६]	२८६
सोमाय हृषानालभेत	[शुक्ल-] यजुर्वेद [पृ. ४५१-२, ५२०-२३; ज्ञान- सूयोदयनाटकेऽप्युद्धृतोऽयं संदर्भः पृ. २२]	३१३
सोऽह सकसवित्	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ४०-६८]	३७८
स्तेनप्रयोगतवाहूतादान	[तत्त्वार्थसूत्र ७-२७]	२४२
स्थान एव स्थित	[अनन्यारथमामृत २-५७]	२१६
स्थितिरमुरनाग	[तत्त्वार्थसूत्र ४-२८]	१०५
स्थूलमलीक न वदति	[रत्नकरणश्रावकाचार ५५]	२४०
स्नानभूषणबस्त्राद्यो		२६६
स्फुरद्विमलचन्द्राभे	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-३६]	३७२
स्मर मन्त्रपदोद्भूता	[? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३८-४८]	३७२
स्मरेन्दुमण्डलाकारं	[ज्ञानार्णव ३८-६४]	३७४
स्थाद्वादकेवलज्ञाने	समन्तभद्र, [आसमीमांसा १०५]	१८८
स्वकारितेऽर्हंभैत्यादौ	[अनन्यारथमामृत २-५८]	२१६
स्वर्णगीरी स्वरोद्भूता	[ज्ञानार्णव ३८-६६]	३७४
स्वार्थव्यवसायात्मकं	भारतं [परीसायुक्त १]	१७६
स्वोद्विष्टपिण्डोपधि	चारित्रसारे [पृ. १६]	२८६
हृत्तं मोरुह हृत्तं	योगीन्द्रदेव, [परमात्मप्रकाश १-८१]	१२४
हृत्तं वरु वंभयु	योगीन्द्रदेव, [परमात्मप्रकाश १-८२]	१२४
हृते निः पीडिते	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-४]	३६१
हारस्य हारो	[लीलावती ?]	६४
हिंसाकर्मेणि कौशलं	[शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव २६-६]	३६२
हेतोः सर्वाः प्रायः	जैनेन्द्रव्याकरण [१, ४, ४०]	१४१
हेमाब्जकीर्णकासीनं		३७१
होऽह्य सुई वेदय	बसुनिच [व्यावकाचार २७४]	२७४
स्वा. का. सु. ३		

पारिभाषिक-शब्दसूची

	पृ.		पृ.
अक्षप्रक्षय	३०१	आराधना	२८७
अचीर्यं, अस्तेय	२४१	आर्जव	२६४
अजीवविषय	३६८	आर्तध्यान	३५७, ३६६ इ.
अणुवत	२३६	आर्यकर्मन्	२८६
अतिथिसंविभाग	२६२, २६७	आलोचना	३४१-४२ इ.
अधर्म	१४६-४७	आवर्त	२७३
अघःकरण	२१७	आश्रम	२८६
अनभार	२६०	आश्रवानुप्रेक्षा	४३ इ.
अनर्थादृष्ट	२५०-५४	इक्षिणी	३५५
अनर्थाविरति	२४६ इ.	इन्द्रिय	६७
अनशन	३२८	उत्पाद	१६८
अनित्यानुप्रेक्षा	३ इ.	उत्पादन	२६६, ३३८
अनिवृत्तिकरण	२१७, ३८१	उदरानिश्चयन	३०२
अनुप्रेक्षा	१ इ., ४७	उद्गमदोष	२६६, ३३७
अनुमान	१६१	उद्दिष्टविरति	२८५
अनुभोदनविरति	२८४	उपमूहन	३१७
अनेकान्त	१५६	उपमर्ग	२६१
अन्यस्थानुप्रेक्षा	४०	उपाधि	३५४-५
अपध्यान	२५०	उपायविषय	३६७
अपायविषय	३६७	ऋजुसूत्र	१६७
अपूर्वकरण	२१७	ऋद्धि	२३०, २७१ इ.
अमूढदृष्टि	३१६	ऋषि	२६०
अर्थ	३८७	एकत्वानुप्रेक्षा	३८ इ.
अर्थनय	१६७	एकान्त	१६०
अवधि	१८१	एषभूत	१६६
अवमोदर्यं	३३१	एषणा	२६६
अभारणानुप्रेक्षा	१२ इ.	एषणादोष	३३८
अभुचित्वानुप्रेक्षा	४१ इ.	ओ	३७१
असंज्ञिन्	६८	कषाय	४४ इ.
अस्तेय	२४१-४३	कामचेष्टा	२८१
अहिंसा	२३७ इ.	कामक्लेश	३३६
आकाश	१४७ इ.	कापोत्सर्ग	२७३, ३४१
आकिंचन्त्य	३०४-५	काम	१४६ इ., १५३
आन्नेयी	३७५	कालमन्थि	१७४, २१७
आज्ञाविषय	३६७, ३६६	क्रियाकरण	३५५-६
आरम्भ	३३१	क्षमा	२६१
आरम्भविरति	२८२	क्षय	१४१

-पारिभाषिक-शब्दसूची-

४६७

गर्भ	२२३
गुण	१६६, १७१
गुणवत्	२३६, २४८
गुणस्थान	३६१
गुप्ति	४७
गुण	२२४
गुरुस्थ	२६०
गोचर	३०१
ग्रह	१३
चारित्र्य	४७, ३०३
वार्ताक	११६-२१, २१३, २६६
छेद	३४१
जीव	६२
जीवविषय	३६७
ज्ञान	१८१
ज्ञानज्ञानवादित्र	१७६
ज्योतिष्क	१११
नग्न	४६
तिथि	६६
स्वाय	३०३
नम	२०५
नतनाडी	६१
दण्डक	२६२
दति	२६०
दान	२६३
विगम्बर	३१४
दिग्विदति	२४८
दिग्गत	२४६
दुःख	१८
दुःश्रुति	२५२
देश	१
देशवत	४७
देशावकाशिक	२६८
दोष	२२४
द्रव्य	१६६
द्रव्याधिकनय	१६२-३
धर्म	३६, ४७, १४६, १७, २१४, २२४, ३०७, ३२३, ३६५

धर्मध्यान	१३१, ३३७, ३६४-५
ध्यान	२४७
ध्यान	३५६-७
ध्रुवत्व	१६८
नय	१८५, १८७-८
नारक	८२
नास्तिक	१७७-८
निर्गोच	२०४
निदान	४६
निर्जरा	५०-५१
निर्जरातुषेक्षा	४६
निर्विकल्पिता	३१६
निःकालित	३१५
निःशङ्कित	३१३-१४
नैमम	१६४
नैयायिक	११७-१८, १७५, १८०
पदस्थ	३७०
परमाणु	१६५
परिग्रह	३०३, २२४, २८३, ३५४
परिग्रहविरति	२४६-४७, २८२
परिवर्तन	३२
परिहार	३४२
परीषह	४७
पर्याप्ति	६४, ७२-३
पर्याय	१७३
पर्यायाधिकनय	१६३-४
षात्र	२६३
पापोपदेश	२५१
पाषिणी	३७४
पिण्डस्थ	३७०
पिमाच	१३
पुण्य	३१०
पुद्गल	१३६, १४२
पूजा	२८६
प्रतिक्रमण	३४१, ३४४
प्रतिमा	२३४
प्रत्येक	६३, ६५
प्रभावना	३१८
प्रमाण	१८७

	पृ.		पृ.
प्रमाद	३४२	योगिनी	१३
प्रमादचर्या	२५१	रस	१४१
प्राण	७७ इ., २६५	रसपरिखाय	३३४
प्रायश्चित्त	३४०, ३४५	राशिभोजनचिह्नित	२७६
प्रायोपमन	३५५	रूपस्थ	३७६ इ.
प्रासुक	२७८	रूपातीत	३७८
प्रोक्चप्रतिमा	२७४	रीद्र	३५७, ३६२
प्रोक्चोपवास	२६१-२	सन्धि	२११
बादर	६२, १३६	लेख्या	२०७
बीड	३०८	लोक	५५ इ.
ब्रह्मचर्यं	२४३, २४५, २८०, ३०५	लोकानुपेक्षा	५५ इ.
ब्रह्मचारिन्	२८६	लोभ	२६६
ब्रह्मार्द्धं	१६६	वर्ण	१४१
ब्रह्मन्	२३, २१३, २२५	वात्सल्य	३१८
भक्तप्रत्याख्यान	३५५	बाह्यी	३७६
भय	२३२	विनय	३५५ इ.
भवविषय	३६६	विपाकविषय	३६७-८
भवनवासिन्	८२	विरागविषय	३६८
मिथु	२६०	विविक्तसंख्यासन	३३४
भूत	१३	विवेक	३४१
भोगोपभोगपरिमाण	२५४-५	विशेष	१६१
भ्रमराहार	३०२	बीचार	३८७
भक्ति	१८१	प्रतिपरिसंख्यान	३३२
भद्र	१३१	वैयानुस्य	३४८
भनःपर्यय	१८१	व्यञ्जन	३८७
मनुष्य	७१	व्यन्तर	८२, २२५
मल	३३१	व्यय	१६८
महद्विक	२६	व्यवहार	१६६
महाव्रत	४७, १३१	व्युत्सर्ग	३४१, ३४४
मास्ती	३७६	गव्य	१४१
मादं	२६३	गव्यनय	१६७-८
मिथ्यात्व	२१६	हास्य	२३२
मीमांसक	२१३	मिमांसक	२३६, २५५ इ.
मुनि	२६०	मिलिगुण	३०६
मूल	३४१	शुक्लध्यान	१३१, ३५७, ३७६ इ., ३८६
यज्ञ	१३	शुद्धि	३००
यति	२६०, ३४८	शैव	३१३
योग	४३ इ., ३८७	शौच	२६५
योगस्थान	३६	श्रावक	२३४ इ.

-नाम सूची-

४६२

	पृ.		पृ.
श्रुत	१८१	संयम	२६७ इ., ३००
श्रुतकेबलिनू	३५२	संवर	४७ इ.
श्रुतज्ञान	१८७	संवरानुप्रेक्षा	४६ इ.
श्रद्धापूर्णा	३०२	संसार	१६ इ., ३१
श्रुं तांशुक	३१४	ससारानुप्रेक्षा	१६ इ.
सचित्तविरति	२७८	संस्कार	२८१
सत्	१६८	संज्ञिन्	६८
सत्य	२४१, २६७	साधारण	६२, ६६
सदृष्टि	२२४	सामान्य	१६१
ससभङ्ग	२२२	सामायिक	२५६ इ., २५८, २७२
ससभङ्गी	१५७	सांख्य	११७ इ., १७४
समभिरुह	१६६		२६६, ३१३
समय	१५३	सुषम	६२, १३६
समिति	४७, २६८ इ.	सौगत	१६६, २२५, २६६, ३१३
समुद्घात	११५ इ., ३८८	स्त्री	२८१
सम्यक्त्व	२१६ इ., २३० इ., ३१३, ३२०	स्थितिकरण	३१७
सर्वज्ञ	२१३	स्थलं	१४१
सल्लेखना	२७० इ.	स्याद्वाद	१५७
सप्रहृ	१६५	स्वाध्याय	३२६, ३५३
सध	२६६	हिंसा	२३७
मस्थानविचय	३३७, ३६६	हिंसादान	२५२
समूच्छेद	६८	हेतुविचय	३६६

नाम-सूची

	पृ.		पृ.
अग्निभूति	३०	कुम्भकुम्भ B.	३६१, ३६५
अमृतमती	२४५	कौरव	२०३
उज्जयिनी	२६, २४६	कोश्वराज	२६२
उमास्वाति (•मिन्) B (uthor)	४७, १५६, ३५६	क्षेत्रपाल	१३
कङ्कणपिङ्ग	२४५	क्षेमचन्द्र	३६५
कपिल	२२५, २६२	गजकुमार	२६२
कमला	२६	गणपति	२२५
कालिकेय (-स्वामिन्) B.	१६४, २०३, ३२७	गणेश	२२५
काम्यपी	२६	गुरुदत्त	२६२
काष्ठाङ्गार	२६	गीतमस्वामिन् B.	१३३

	पृ.
चण्डिका	२२५
बाणक्य	२६२
चिलातीपुत्र	२६२
जयकुमार	२५७
जिनदत्त	३०
जिनदेव	२४१
जिनमद्र	३०
जिनमती	३०
ज्ञानभूष(ण)	२०५, ३६५
देवसेन अ.	३११
द्वीपायन	११६, २०३
घनदेव	२६, ३५१
नन्दिसध	३६५
नीली	२४५
नेमि	३६५
नेमिचन्द्र अ	७५, १४०
पद्यनन्दिन अ.	३६५
पाण्डव	३६२
पार्श्व	३६५
पाम्बुलार्थे छिन्	२६२
पद्माकर्थे छिन्	२४७
पूज्यपाद अ.	१५६
प्रयाग	२६
वन	२३६
बलास्कारगण	३६५
बाहुबलि	२३
भट्ट	२६६
भट्टप्रमाकर	२१३
मगत	२३, २२२, ३६२
भुवनकीर्ति	२०५, ३६५
मल्लि	३६५
मस्करीपुष्पं	२०३
महिसार	३६५
महेश	२१३
मान्यासेट	२४६
मालव	२६
मुनिवत्त	२६
मूलसध	२०५, ३६५-६६
यमपाल	२३६

	पृ.
योगीन्द्र अ.	२३४, ३६१
रविचन्द्र अ.	२३४, ३६१
राम(-चन्द्र)	२६, ११५, ३६२
रावण	२६
रुद्र	३६१
लक्ष्मीचन्द्र	३६६
सोमदत्त	२०३
वरुण	२६
वर्षमान	३६५
वसन्ततिलका	२६
वसुनन्दि अ.	१०३, १०६, २३६, २४६ २७५, २७७, २८०, २८५ २८७, ३०६, ३३०
वसुनृप	२४१
वारिषेग	२४३
वासुपूज्य	३६५
विजयकीर्ति	२०५, ३६५
विद्युधर	२६१
विभीषण	२६
विश्वसेन	२६
विष्णु	२१३
विष्णुकुमार	११६
वीरचन्द्र	३६६
शक अ.	२२६
शिवभूति	२४३
शुभेचन्द्र(-देव) अ.	१, १२, १५, ४६, ४६ ७१, २०५, २१२, २७२, २६०, ३२७, ३६५-६
शुभन्तु(-देव)	४३, २०५
शमश्रु नवनीत	२४७
श्रीदत्त	३६१
श्रीपणिकमुनि	२६२
श्रीशिक	२६२
सकलकीर्ति	२०५, ३६५
सगर	३६२
सरथबोध	२४१
समस्तधद्र अ.	१८८, २४६, २८६
सीता	११५
सुकुमार	२६२

	पृ.		पृ.
सुकेतु	२६	सोमभूति	३०
सुकोशल	२६२	सोमशर्मन्	२६
सुवत्	२६	स्वामिकांतिकेय a.	१, ५५, ७१, २०३-४
सुदर्शन	२४५		२१२, २४८, २५५, २६०, २७२,
सुप्रभा	२४		२६०, २६२, ३२७, ३६४
सुप्रदा	३०	स्वामिकुमार a.	३६४
सुमतिकीर्ति	१५, ४३, ४६, ४६, २०४	हर	१२, ५५, २२५
	२१२, ३६५-६	हरि	१२, ५५, २२५
		हिरण्यगर्भ	२१५

ग्रन्थ-सूची

	पृ.		पृ.
अथर्वण	२५३	त्रिलोकप्रशस्ति	६१
अष्टसहस्री	११६, १५५, १६२	त्रैलोक्यसार	३३, ३१, १०६, १११, ३२३
आगम	१४६	द्रव्यसंग्रह	३६१
आचारसार	३०३	द्रव्यसंग्रहटीका	३८३
आराधनासार	३६१	नयचक्र	२००
आर्ष	३६१	परमात्मप्रकाश	१३८
उपासकाध्ययन	२८६	भयवत्याराधना	४१, (टीका) ७१, ३०३
ऋग्वेद	२५३		३३१, ३३६, ३४२
कर्मप्रकृति ग्रन्थ	३८६	मायवत	२५२
कल्प	३०८	भारत	२५३
कात्तिकेयानुशेखा	१	मार्कण्डेयपुराण	२५२
कुम्भकोक	२५३	मार्तण्ड	१७६
गोम्मटसार	६२, ६४, ६६, ७५, ८४, ८७-८, ९१-२, ९६, १०६-७, ११३-१४, १२८, १५३-४, ३०३	मूलाचार	३३४
चारित्रसार	२८०, २८६, ३०३-४, ३३०, ३५६ ३६१, ३६४, ३८६, ३६२	मोक्षप्रामृत	३८६
जैनेश(-भ्याकरण)	१४१, १४६	यजुर्वेद	२५३, ३१३
ज्ञानार्णव	३६०, ३६३	यस्याचार	३०६, ३३०, ३३३, ३४१
तत्त्वानुशासन	३६२	यस्याचार [वसुनन्धि]	१०३, १०६
तत्त्वार्थ (- सूत्र)	३०४-५, ३४२, ३६०, ३८६	लिङ्गपुराण	२५३
		वर्गपालखण्ड	२८६
		त्रिष्णुपुराण	२८३
		साम	२५३
		सूत्र	२६७

(१२) रघाद्वाद मंजरी—श्रीमद्विष्णुसूरिकृत मूल और श्रीजगदीशचन्द्रजी शास्त्री एम० ए०, पी-एच० डी० कृत हिन्दी-अनुवाद सहित । न्यायका अपूर्व ग्रन्थ है । बड़ी खोजसे लिखे गये १३ परिशिष्ट है ।

मूल—दस रुपये ।

(१३) गोमटसार—कर्मकाण्ड—श्रीनेमिचन्द्रमिद्वान्तबकवतिकृत मूल गाथायें, स्व० पं० मनोहरलालजी शास्त्रीकृत संस्कृतछाया और हिन्दीटीका । जैनसिद्धान्त-ग्रन्थ है । नृतीयावृत्ति मूल्य—सात रुपये ।

(१४) इष्टोपदेश—श्रीपूज्यपाद-देवनन्दिआचार्यकृत मूल श्लोक, पंडितप्रवर आशाशरकृत संस्कृत-टीका, पं० घन्यकुमारजी जैनदर्शनाचार्य एम० ए० कृत हिन्दीटीका, स्व० बैरिस्टर चम्पतरायजीकृत अंग्रेजी-टीका तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा रचित हिन्दी, मराठी, गुजराती एवं अंग्रेजी उपानुवादों सहित भावबाहो आध्यात्मिक रचना । द्वितीय नयी आवृत्ति ।

मूल्य—दो रुपया पचास पैसे ।

(१५) समयसार—आचार्य श्रीकुन्दकुन्दस्वामो-विरचित महान् अध्यात्मग्रन्थ, तीन टीकाओं सहित । नयी आवृत्ति (प्रथमे)

(१६) लब्धिसार (क्षणसागरगर्भित)—श्रीमन्नेमिचन्द्रमिद्वान्तबकवती—रचित करणानुयोग ग्रंथ । पं० प्रवर टोडरमलजी कृत बड़ी टीका सहित पुनः छप रहा है ।

(१७) द्रव्यानुयोगतर्कणा—श्रीभोजमापरकृत, अप्राप्य है । पुनः सुन्दर सम्पादन सहित छापा ।

(१८) न्यायावतार—महान् तार्किक श्री सिद्धसेनदिवकरकृत मूल श्लोक, व श्रीसिद्धपिंगिकी संस्कृतटीकाका हिन्दी-भाषानुवाद जैनदर्शनाचार्य पं० विजयमूर्ति एम० ए० ने किया है । न्यायका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है ।

मूल्य—पाच रुपये ।

(१९) प्रथमरतिप्रकरण—आचार्य श्रीमद्भुमास्वतित्विरचित मूल श्लोक, श्रीद्विगिन्द्रमूर्तिकृत संस्कृतटीका और पं० राजकुमारजी साहित्याचार्य द्वारा सम्पादन मरल अर्थ सहित । वैश्वयका बहुत सुन्दर ग्रन्थ है ।

मूल्य—छठ रुपये ।

(२०) सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र (मोक्षशास्त्र)—श्रीमन् उमास्वतिकृत मूल मूल और स्वीपञ्चभाष्य तथा पं० स्वबचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत विस्तृत भाषाटीका । तत्त्वोंका हृदयभाष्य सम्भोद विश्लेषण ।

मूल्य—छठ रुपये ।

(२१) सप्तभंगीतरंगिणी—श्रीविमलदामकृत मूल और स्व० पंडित ठाकुरप्रसादजी शर्मा व्याकरणार्थकृत भाषाटीका । नव्यन्यायका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ । अप्राप्य । (पुनः नवीन छापा)

(२२) इष्टोपदेश—मात्र अंग्रेजी टीका व उपानुवाद ।

मूल्य—पचहत्तर पैसे ।

(२३) परमात्मप्रकाश—मात्र अंग्रेजी प्रस्तावना व मूल गाथायें ।

मूल्य—दो रुपये ।

(२४) योगसार—मूल गाथायें और हिन्दीसार ।

मूल्य—पचहत्तर पैसे ।

(२५) कार्तिकेयानुप्रेक्षा—मात्र मूल, पाठान्तर और अंग्रेजी प्रस्तावना ।

मूल्य—दो रुपये पचास पैसे ।

(२६) प्रबचनसार—अंग्रेजी प्रस्तावना, प्राकृत मूल, अंग्रेजी अनुवाद तथा पाठान्तर सहित ।

मूल्य—पाँच रुपये ।

(२७) उपदेशछाया आत्मसिद्धि—श्रीमद् राजवन्द्रप्रणीत । अप्राप्य ।

(२८) श्रीमद्भारजचन्द्र—श्रीमदके पत्रों व रचनाओंका अपूर्व संग्रह । तत्त्वज्ञानपूर्ण महान् ग्रन्थ है । म० गौधीजीकी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना ।

अधिक मूल्यके ग्रन्थ मैंगनेवालोको कमीशन दिया जायेगा । इसके लिए वं हमसे पत्रव्यवहार करें ।

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, अगास द्वारा संचालित
परमश्रुतप्रभावक-मण्डल (श्रीमद् राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला) के

प्रकाशित ग्रन्थोंकी सूची

- (१) गोष्मटसार—जीवकाण्ड—श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तिकृत मूल गाथायें, श्रीब्रह्मचारी
पं० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत नयी हिन्दीटीका युक्त। अबकी बार पंडितजीने धवल, जयधवल, महाधवल
और बड़ी संस्कृतटीकाके आधारसे विस्तृतटीका लिखी है। चतुर्थावृत्ति। मूल्य—नौ रुपये।
- (२) स्वामिकालिकेयानुप्रेषा—स्वामिकालिकेयकृत मूल गाथायें, श्रीगुणचन्द्रकृत बड़ी संस्कृत-
टीका, स्पष्टाद महाविद्यालय वाराणसीके प्रधानाध्यापक, पं० कलाशचन्द्रजी शास्त्रीकृत हिन्दीटीका। अंग्रेजी
प्रस्तावनायुक्त। सम्पादक—डा० आ० ने० उपाध्ये, कोरहापुर। मूल्य—चौदह रुपये।
- (३) परमात्मप्रकाश और योगसार—श्रीयोगीन्द्रदेवकृत मूल अपभ्रंश—दोहे, श्रीब्रह्मदेवकृत
संस्कृत-टीका व पं० दौलतरामजीकृत हिन्दी-टीका। विस्तृत अंग्रेजी प्रस्तावना और उसके हिन्दीसार सहित।
महान अध्यात्म-ग्रन्थ। ७० आ० ने० उपाध्येका अमूल्य सम्पादन। नवीन संस्करण। मूल्य—बारह रुपये।
- (४) ज्ञानार्णव—श्रीगुणचन्द्राचार्यकृत महान योगशास्त्र। मुजानगढ़निवासी पं० पन्नालालजी
बाकलीवालकृत हिन्दी अनुवाद सहित। चतुर्थ सुन्दर आवृत्ति। मूल्य—बारह रुपये।
- (५) प्रवचनसार—श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचित ग्रन्थरत्नपर श्रीमद्भक्तचन्द्राचार्यकृत तत्त्वप्रदीपिका
एवं श्रीमज्जयसैनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति नामक संस्कृत टीकायें तथा पाडे हेमराजजी रचित बालाबोधिनी
भाषाटीका। ३० आ० ने० उपाध्येकृत अध्ययनपूर्ण अंग्रेजी अनुवाद और विवाद प्रस्तावना आदि सहित
आकर्षक सम्पादन। तृतीयावृत्ति। मूल्य—पन्द्रह रुपये।
- (६) बृहद्ब्रह्मसंग्रह—आचार्य नेमिचन्द्रसिद्धान्तिकेविरचित मूल गाथा, श्रीब्रह्मदेवविरचित
संस्कृतवृत्ति और पं० जवाहरलालशास्त्रीप्रणीत हिन्दी-भाषानुवाद सहित। पद्मद्वयसततत्त्वस्वरूपवर्णनात्मक
उत्तम ग्रन्थ। नृतीयावृत्ति। मूल्य—पाच रुपये पचास पैसे।
- (७) पुरुषार्थसिद्धचुपाय—श्रीअमृतचन्द्रसूरिकृत मूल श्लोक। पं० टोडरमल्लजी तथा पं०
दोलतरामश्रीकी टीकाके आधारपर स्व० पं० नाथूरामजी प्रेमी द्वारा लिखित नवीन हिन्दीटीका सहित।
श्रावक-मुनिधर्मका चितस्पर्शी अद्भुत वर्णन। पंचमावृत्ति। मूल्य—तीन रुपये पचचोस पैसे।
- (८) अध्यात्म राजचन्द्र—श्रीमद् राजचन्द्रके अद्भुत जीवन तथा माहिल्यका शोष एवं अनुभव-
पूर्ण विवेचन डॉ० भगवानदास मनमुखभाई महंताने गुर्जरभाषामें किया है। मूल्य—सात रुपये
- (९) पंचास्तिकाय—श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचित अनुपम ग्रन्थराज। आ० अमृतचन्द्र-
सूरिकृत 'समग्रशिक्षा' एवं आचार्य जयनेनकृत 'तात्पर्यवृत्ति'—नामक संस्कृत टीकाओसे अलंकृत और पाडे
हेमराजजी—रचित बालाबोधिनी भाषा-टीकाके आधारपर पं० पन्नालालजी बाकलीवालकृत प्रचलित हिन्दी-
अनुवाद सहित। तृतीयावृत्ति। मूल्य—सात रुपये।
- (१०) अष्टप्राभूत—श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य विरचित मूल गाथाओपर श्रीरावजीभाई देसाई द्वारा
गुजराती गद्य-पद्यात्मक भाषान्तर। मोक्षमार्गकी अनुपम भेट। मूल्य—दो रुपये मात्र।
- (११) भावनाबोध—मोक्षमाला—श्रीमद्राजचन्द्रकृत। वैराग्यभावनता सहित जैनधर्मका यथार्थ-
स्वरूप दिखाने वाले १०८ सुन्दर पाठ हैं। मूल्य—एक रुपया पचास पैसे।

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रमकी ओरसे
प्रकाशित गुजराती ग्रन्थ

(१) श्रीमद् राजचन्द्र (२) अध्यात्म राजचन्द्र (३) श्रीसमयसार (संक्षिप्त) (४) समाधि सोपान (रत्नकरण्ड आवकाचारके विशिष्ट स्थलोका अनुवाद) (५) भावनाबोध-मोक्षमाला (६) परमात्मप्रकाश (७) तत्त्वज्ञान तरंगिणी (८) धर्ममृत (९) स्वाध्याय सुधा (१०) सहजसुखसाधन (११) तत्त्वज्ञान (१२) श्रीसद्गुरुप्रसाद (१३) श्रीमद् राजचन्द्र जीवनकला (१४) मुबोध संग्रह (१५) नित्यनियमादि पाठ (१६) पूजा संचय (१७) आठदृष्टिनी सज्जाय (१८) बालोचनादिपद संग्रह (१९) पञ्चशतक (२०) चैत्यवंदन चौत्रोत्स (२१) नित्यक्रम (२२) श्रीमद् राजचन्द्र जन्म-शाताब्दीमहोत्सव-स्मरणार्जलि (२३) श्रीमद् लघुराज स्वामी (प्रभुश्री) उपवेशामृत (२४) आत्मसिद्धि (२५) नित्यनियमादि पाठ (हिन्दी) (२६) Shrimad Rajchandra, A Great Seer (२७) Mokshamala (२८) सुवर्णमहोत्सव-आश्रम परिचय (२९) समाधिसाधना (३०) ज्ञानमंजरी (३१) अनित्यव बागान् तथा हृदय प्रदीप (३२) अध्यात्मरत्न-तरंग (३३) आत्मानुभासन ।

आश्रमके गुजराती-प्रकाशनांका पृथक सूचीपत्र मंगाईये । सभी ग्रन्थोपर ढाकसर्च अलग रहेगा ।
प्राप्तिस्थान .

- (१) श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, स्टेशन-अगास
पो० बोरिया : बाया-आणंद (गुजरात)
(२) परमश्रुतप्रभावक-मण्डल
(श्रीमद् राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला)
चौकसी चेम्बर, खाराकुंवा, जौहरी बाजार, बम्बई-२

